

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

A souvenir of the
Silver Jubilee of the rectorship of
Very Rev. Fr. John Joseph C. D.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

A souvenir of the
Silver Jubilee of the rectorship of
Very Rev. Fr. John Joseph C. D.

“Sic decet omnino clericos in sortem Domini vocatos, vitam moresque componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone aliisque omnibus rebus nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum prae se feriant; levia etiam delicta quae in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem.”

(Con: Trid: Sessio xxii. Cap: 1.)

വിഷയ വിവൃതം.

	പുറം.
എ. വെ. വെ. ബ. കാളാശ്ശേരിൽ ജയിംസുമെത്രാനച്ചൻ തിരുമനസ്സിലെ അവതാരിക.	I
ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ മുഖവുര.	VI
ശുദ്ധിവരം.	XIV
അദ്ധ്യായം 1 ദൈവവിളി.	1
“ 2 സെമ്മിനാരിജീവിതം.	29
“ 3 വൈദികസ്ഥാനമാഹാത്മ്യം.	61
“ 4 കുർബാന എന്ന ബലി.	87
“ 5 കമ്പസാരമെന്ന ക്രിദാശ.	114
“ 6 പ്രസംഗം.	140
“ 7 വൈദികന്റെ ചാരിത്ര്യം.	172
“ 8 പരസ്നേഹം.	197
“ 9 എളിമ.	223
“ 10 സംബന്ധികൾ.	249
“ 11 ദ്രാഗ്രഹം.	273
“ 12 ജ്ഞാനസമ്പാദനം.	297
“ 13 പേദപാഠം.	321
“ 14 അദ്ധ്യാത്മികഗുരു.	348
“ 15 അനുസരണം.	373
“ 16 ഭൂഃഖണ്ഡം വിപൽവേദതുക്കുളം.	394
“ 17 കായ്നിർമ്മലതയോടൊന്നു.	416
“ 18 ഒരു സുഖശരീരൻ.	444
“ 19 തീർപ്പുതെയ്യം അതിന്റെ ഫലവും.	468
“ 20 ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹിതൻ.	496
അവശേഷം I മാസധ്യാനം മുഴുവൻധ്യാനം മുതലായ വരിപ്പുണ്ണതാ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.	521
“ II കോൺഫ്രൻസ്.	548

MALANKARA
LIBRARY

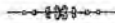
✠ J. M. J. ✠

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

(കത്തോലിക്ക വൈദികന്റെ
സ്ഥാനമറിമാവിനേയും ബഹുവിധ ചുമതലകളേയും
പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു അദ്ധ്യുനികഗ്രന്ഥം.)

ചങ്ങനാശേരി രൂപതയുടെ മെത്രാൻ
നി. വ. ദിവ്യശ്രീ കാളാശ്ശേരിൽ മാർ ജയിംസ്
പിഎച്ച്. ഡി., ഡി. ഡി. തിരുമനസ്സിലെ
അവതാരികയോടുകൂടിയത്.

ഗ്രന്ഥകർതാ

ഫാദർ മാത്യു പുതിയിടം.

വി. ഔ. മുദ്രാലയം,

മാന്നാനം.

1937.

(പകർപ്പവകാശം ഈ മുദ്രാലയത്തിന് സ്വായത്തം.)

[വില 1 ക, 8 ണ.

Nihil obstat.

Fr. Thomas Kochayamkanal,
Censor deputatus.

Imprimatur.

† JAMES KALACHERRY,
Ep. Changanacherry.

Changanacherry, {
21st Dec: 1935. }

സമർപ്പണം.

നിത്യപുരോഹിതനായ
ക്രിസ്തുനാമന്റെ ജനയിത്രിയും

അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അധിനാമയും, ഏഥേസ്യസിൽ
വെച്ചു പ്രിയ ശിഷ്യനായ യോഹാന്നാനു പരിചരണം ചെയ്തവളും,
ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടവും സകല
സൂക്തങ്ങളുടേയും ഭാഗ്യവും ജന്മപാവംവിനാ ഉരുവീച്ച നിത്യ
നിർമ്മലയും, പാപികളുടെ ആശ്രയവും ബലഹീനന്മാരുടെ
ശക്തിയും സർവ്വോപരി വൈദികരുടെ സംരക്ഷകയും

ആയ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തിന്റെ

പരിപാവനങ്ങളായ പാദരവിന്ദങ്ങളിൽ

ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അയോഗ്യനായ

തൽപ്രണേതാവു ഭക്ത്യാദരസമന്വിതം

സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

നി. വ. ലവ്യശ്രീ കാളാശ്ലേരിൽ
 മാർ ജെയിംസ് മെത്രാനച്ചൻ തിരുമനസ്സിലെ
 അവതാരിക.

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള കടമകളെ ശരിയാക്കുവാൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്, മരണാനന്തരം അവിടുത്തോടുകൂടി നിത്യം ആനന്ദിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമാന്ത്യം. ഈ പരമാന്ത്യപ്രാപ്തിക്കു നിദാനമായ കർമ്മനിർമ്മാണത്തിൽ ഓരോ മനുഷ്യനും അനവരതം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്; അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കും. എന്നാൽ, ജന്മപാപം മൂലം പ്രകൃത്യാതന്നെ ദുർബലനും, തിന്മയിലേക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും, ലോകം, പിശാച്, ജഡം എന്നു ശത്രുത്രയത്താൽ നിരന്തരം പാപത്തിലേക്ക് ബലാദാകർഷിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും തന്റെ ലോകജീവിതത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യത്തേയും കടമകളേയും വിസ്മരിച്ചുപോകുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ലോകം ദൈവത്തിൽ നിന്നകന്നു പാപപുണ്ണമായിത്തീരുന്നത്. 'Desolatione desolata est omnis terra quia nullus est qui recogitet corde' "ലോകം ശൂന്യമായാൽ ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു; ഏതെന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവനാരുമില്ല." എന്നത്രെ ഹെബ്രിയൻ ഭാഷയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ദുഃഖസ്വയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനു നിത്യസത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും മനുഷ്യൻ സദാവി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായിട്ടാണ് ദൈവനിയമങ്ങളായ സഭാമാതാവ് തന്റെ സന്താനങ്ങളോടു നിത്യസത്യങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുകയും അവർ ഭക്തിജനകമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ജ്ഞാനവായനയ്ക്കു പറ്റിയ ഭക്തിസംവർദ്ധകങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മലയാളഭാഷയിൽ അത്യാവശ്യത്തിനുമത്രം ഉണ്ട്.

(*)

മനുഷ്യസമുദായത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചു കത്തോലിക്കാസഭയിലും ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അത്യന്തമാണ്. മനുഷ്യനു സിദ്ധിക്കാവുന്നതിലേയ്ക്കും ശ്രേഷ്ഠവും ദിവ്യവുമായ ഒരു ദോഷമത്രെ പുരോഹിതന്റേതു്. സ്ഥാനമാധാത്യത്തിനനുസൃതമായി പുരോഹിതന്റെ കടമകളും ഏതയും ഗുരുതരങ്ങളാകുന്നു. ഇത്ര മഹത്തമവും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണ്ണവുമായ സ്ഥാനം കേവലം ബലഹീനനായ മനുഷ്യനിലാണു നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതു്. ഈ സ്ഥാനത്തിനു അനുരൂപമായ ജീവിതവിശുദ്ധിയും കർതവ്യനിഷ്ഠയും വൈദികനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അയാൾ തന്റെ അത്യന്തകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയും തജ്ജന്യമായ കടമകളെപ്പറ്റിയും എപ്പോഴും ഓർമ്മയുള്ളവനായിരിക്കണം. വൈദികന്റെ കടമകൾ പലതും സാധാരണ വിശ്വാസികളുടേതിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണ്; എന്തെന്നാൽ അയാൾ സ്വന്തം ആത്മാവിനെത്തുടർച്ചയായി തന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിനേല്പിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ഉത്തരവാദിയാണ്. ആകയാൽ വൈദികന്റെ നിത്യപാരായണത്തിനുതക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകമുണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മുടെ മുന്തിലിരിക്കുന്ന "ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം."

പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതരഭാഷകളിലുണ്ടെങ്കിലും മലയാളഭാഷയിൽ ഇതുദ്യത്തേതാണെന്നു രോന്നുന്നു. അന്യഭാഷകളെന്നതിനേക്കാൾ സ്വന്തം ഭാഷ വായിക്കുന്നതിനു ഏവർക്കും കൂടുതൽ അഭിരുചി ഉണ്ടാകുമല്ലോ. മത്രമല്ല, മലയാളം മാത്രം അറിയാവുന്ന അനവധി കരായ കേരളീയർക്കും, ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മൂലം വൈദികപദത്തെപ്പറ്റി വായിച്ചറിയുന്നതിനും, ലോകോത്തരവും ദൈവദത്തവുമായ ആ മഹാസ്ഥാനത്തെ യഥാർഹം മരിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ്.

കത്തോലിക്കാ മതതത്ത്വങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതായി, മലയാളഭാഷയ്ക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും പരിഭാഷകളാണ്. കേരളീയന്റെ സ്വന്തമെന്നു പറയത്തക്ക ചുരുക്കം ചില മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതിൽവെച്ച് ഏതു

കൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനർഹമാണ് പ്രകൃത ഗ്രന്ഥം എന്നു നമുക്കു നിസ്സംശയം പറയാം. പ്രാചീനനാരംഭം ആധുനികനാരംഭമായ മതപണ്ഡിതന്മാരുടെയും ലൗകികശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെയും വിവിധഭാഷയിലുള്ള അനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, സ്വദേശത്തും വിദേശങ്ങളിലുമുള്ള പത്രമാസികകളും വായിച്ച് പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിലേപ്പെട്ടതെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ വശവും വീക്ഷിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഈ വിലയേറിയ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവായ പുരിയിടത്തിൽ ബ. മത്തായി അച്ചൻ കേരളീയരുടെ അഭിനന്ദനത്തിനും അഭിമാനത്തിനും പാത്രമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുകരണീയമായ പരിശ്രമശീലത്തെ നാം ഉള്ളഴിഞ്ഞു അഭിനന്ദിക്കുകയും, ആ പ്രയത്നം ഫലപ്രദമായതിൽ നാം അത്യധികം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആകെ ഇരുപതു അദ്ധ്യായങ്ങളും ഒരു അനുബന്ധവുമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. ആദ്യത്തെ മൂന്നു അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പുരോഹിതസ്ഥാനാർത്ഥി ദൈവത്താൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെയും, സെമ്മിനാരിജിവിതകാലത്ത് വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മോദ്യമങ്ങളീവിതം ഫലപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ പുണ്യപരിശീലനം നൽകപ്പെടേണ്ടതിന്റെയും അവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും, പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അഭ്യുദയമായ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധബലി അർപ്പിക്കുക, കമ്പസാരിപ്പിക്കുക, അദ്ധ്യാത്മികോപദേഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ അന്മാക്കളെ പുണ്യമാർഗ്ഗത്തിൽ നയിക്കുക, വിശ്വാസികളോടു പ്രസംഗിക്കുക, കുട്ടികളെ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കുക, എന്നിങ്ങനെ ഒരു വൈദികന്റെ ഗുരുതരങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളുമായ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങളെ യഥായോഗ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു പറ്റിയ വിവിധോപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളുമാണ് നാല്പ്, അഞ്ച്, അറ്റ്, പതിമൂന്ന്, പതിനാല് ഈ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പ്രസ്തുത കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരിക്കുന്ന, താരതമ്യവും പ്രായോഗികവുമായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ

വൈദികന്മാരുള്ള കടമ എത്ര ഗൗരവാവഹമാണെന്നും, സാമാന്യ
 മായ ഒരു ലൗകികജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇക്കാലത്തു വൈ
 ദികന്മാരുടെ പ്രയോജനകരവും ആവശ്യവും അല്ലെന്നും
 പഠനങ്ങളും അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പൗരോഹി
 ത്യമെന്ന ഉന്നതസ്ഥാനത്തിന് അനുരൂപമായ ഹൃദയശുദ്ധിയെ
 വാലിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസികൾക്കു ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു
 കൊടുക്കുന്നതിനും കടപ്പെട്ടവനായ വൈദികനിൽ വിളക്കേണ്ട
 അന്യായരണമായ ചാരിത്ര്യം, പരസ്നേഹം, ഏളിമ, അനുസര
 ണം, എന്നിവയെ പരാമർശിക്കുന്നതാണു ഏഴും, ഏട്ടും, ഒമ്പതും,
 പതിനഞ്ചും അദ്ധ്യായങ്ങൾ. വൈദികൻ സംബന്ധികളോടുള്ള
 അമിതാനുകൂല്യത്തെയും, ദ്രവ്യശ്രദ്ധയേയും വെള്ളിക്കണമെന്നാണ്
 പത്തും പതിനൊന്നും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 ഇടവകജോലികൾ നിവ്വില്ലും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു വൈദികൻ
 സുഖശരീരനായിരിക്കണം, ലൗകികകാര്യനിർവ്വഹണത്തിനുള്ള പാ
 ടവം സന്ധാദിച്ചിരിക്കണം, എന്നിവയാണു പതിനേഴും പതി
 നെട്ടും അദ്ധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ. വൈദികന്റെ കർത്തവ്യ
 നിർവ്വഹണത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളതും നേരിടാവുന്നതുമായ
 ദുഃഖങ്ങളും വിപത്തുകളും പതിനൊന്നും അദ്ധ്യായത്തിൽ മൂണ്ടി
 കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയിൽ വൈദികന്മാരായി
 രിക്കേണ്ട തീർപ്പുതയേയും തദനുയോജ്യമായ പ്രയത്നങ്ങൾ വി
 വേകപ്പുറം നടത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളേയും പത്തൊമ്പതാം അ
 ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദികന്മാരുടെ ദിവ്യകാര്യത്തി
 ന്റെ നേർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട അന്യാദേശമായ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി
 യാണു ഇരുപതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉപന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 ധ്യാനം മുതലായ പുണ്യസന്യാസമാർഗ്ഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു പല
 നിർദ്ദേശങ്ങൾ 'അവശേഷ'ത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പലഗ്രന്ഥ
 ങ്ങളിൽ നിന്നും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥ
 ത്തിന്റെ ഒരൊ അദ്ധ്യായത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഭാഷയുടെ ശു
 ഭിയിലും ലാളിത്യത്തിലും ഗ്രന്ഥകാരൻ വേണ്ട ശ്രദ്ധ പതിച്ചി
 ട്ടുണ്ട്. ജ്ഞാനസന്യാസത്തിനും പുണ്യസന്യാസത്തിനും ഒരുപോ
 ലെ ഉപയുക്തമായ ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തെ ഏല്പാവരം വായി

ഈ ഉദ്ദേശ്യവലം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇതിനെ
കേരളീയരുടേയും വിശിഷ്ട ഇടവകപ്പട്ടക്കാരുടെയും സമക്ഷം
നാം സന്തോഷപരസ്സരം അവതരിപ്പിക്കുകയും ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ
യും ഗ്രന്ഥത്തെയും വായനക്കാരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അശീർവ്വദിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നു.

† James Kalacherry.

Bp. of Changanacherry.

ചങ്ങനാശ്ശേരി. }
1937 ആഗസ്റ്റ് 5. }

മുഖവുര.

വൈദികജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തത്ത്വപരദേശങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലും സൂനഹദോസ്സുകളുടെ നിശ്ചയങ്ങളിലും പ്രഗത്ഭന്മാരായ വൈദികപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. സാരാംശത്തിൽ എല്ലാ യുഗത്തിലും ഇവ ഒന്നുതന്നെ, എന്നാൽ ഇവയെ പ്രവൃത്തിപദ്ധതിയിൽ വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു പട്ടക്കാരൻ എപ്പോഴും എവിടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിതന്നെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏതു രാജ്യത്തു ഏകാലത്തു പ്രേഷിതജോലിയിൽ എപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവിടെത്തെ അകാലത്തെ ഒരു പൌനഃകൃതിയാണ്. ആകയാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വർദ്ധനവിനായി കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ തന്റെ പ്രേഷിതരംഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയും സ്വജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവവും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു.

അങ്ങേയെ സാഹിത്യത്തിൽ പൌരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനേകം പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അവയുടെ പാരായണം കേരളീയരായ നമുക്കും വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അവയിൽ ചിലത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇപ്രകാരമൊന്നു നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്തു എനിക്കുപ്രസന്നംതോന്നി. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏതു വിശിഷ്ടങ്ങളായാലും അവയ്ക്കു നമ്മുടെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതു സ്മർത്തവ്യമാണു. ഇംഗ്ലണ്ടോ അമേരിക്കയോ പോലല്ലല്ലോ കേരളം. കേരളീയവൈദികർക്കും അവർക്കു സ്വന്തമായ സാഹായ്യങ്ങളും വിപത്തുകളുമുണ്ട്. ഇവയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു നവീനഗ്രന്ഥം ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയില്ല. ആകയാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവതു ചെയ്യണമെന്നു കരുതി ശ്രമംതുടങ്ങി. തൽഫലമാണു ഈ

വിനീതഗ്രന്ഥം. ഇതു ഇതിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഉദ്ദേശം എത്രകണ്ടു സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു വായനക്കാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തികൊള്ളട്ടെ.

കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും മതിപ്പോ സ്റ്റേററമോ ആദരവോ ഒരു അനുവാചകന്റെ ഹൃത്ത കത്തിൽ ഉദ്ദവാക്കുന്നതിനു ഈ പുസ്തകം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉതകുന്നെങ്കിൽ അതു തന്റെ അഭിയന്തത്തിനു ലഭിച്ച ഒരു വലിയ പ്രതിഫലമായി രചയിതാവു സഹായം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

ഈ ഗ്രന്ഥം എന്റെ വൈദിക സഹോദരന്മാരോടുള്ള ഒരു ഉപദേശമല്ലെന്നു അയിരും പ്രാവശ്യം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു; അതിനു പറ്റിയ അടുമല്ല കിഞ്ചിത്തനായ ഈ എഴുത്തുകാരൻ. ഇതിൽ ശാസനാരൂപത്തിൽ വല്ലതും പറയാനിട വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ “വൈദ്യാ നിന്നെത്തന്നെ സൂക്ഷപ്പെടുത്തുക” എന്നൊരു സ്വരം അന്തരംഗത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടാണിരുന്നിട്ടുള്ളതു്. കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും അതിന്റെ വിവിധങ്ങളായ കടമകളേയും വിശദമാക്കുക മാത്രമാണു ഈ ഗ്രന്ഥംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

കർട്ടിനാൾ ഡോൺ പറയുന്നു: “പഠനവും വായനയും പ്രാർത്ഥനയും വഴിയായി പുണ്യപരിപൂർണ്ണതയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിനു, തന്നെത്തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ഏല്പാ യുവവൈദികനും അദ്ദമുതൽ പന്ത്രണ്ടു മാസംവരെയെങ്കിലും ദീർഘിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നൽകുക ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമാകുന്നു. വിശ്വാസം ദൃഢരൂപമായിരുന്ന ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഏതദർമ്മം ഒരു പഠനകേന്ദ്രം (A house of pastoral theology) ഇടവകജോലിയിൽ രചിക്കുവും വഴിക്കുവും ലഭിച്ച ഒരു വൈദികന്റെ കീഴിലൊ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാസനമന്ദിരത്തിൽ തന്നെ മെത്രാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലൊ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. തീരെ അസാദ്ധ്യമെന്നു കരുതി തള്ളേണ്ട ഒരു സംഗതി അല്ല ഇതു്. ഇതേ സംബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുപ്പതോ നാല്പതോ കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ അത്ര വിജയശ്രീലാളിതമായി പൂർവസാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാം ഭഗ്യാശരാകേണ്ടയാവശ്യമില്ല.”

കർദ്ദിനാൾ തുടൻപറയുന്നു: “തന്റെ ഉള്ളംകയ്യിലെ സൈന്യം ഉണ്ടെന്നതിനുമുമ്പു വിപുലങ്ങളും ബഹുലങ്ങളുമായ ജോലിത്തരങ്ങളിലേയ്ക്കു ഒരു യുവവൈദികൻ തള്ളിവിടപ്പെടുന്നതിനിടയാകുന്നെങ്കിൽ അതൊരു നിർഭാഗ്യമായിട്ടേ കരുതാൻ പാടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പഠനത്തിനോ പരിചിന്തനത്തിനോ അവസരം ലഭിക്കാതെ പുറമേയുള്ള ജോലികളിൽ വിലയിടുകയും തൽഫലമായി സ്വന്ത ആത്മീയ ജീവിതം മന്ദീഭവിച്ചു, അതു ഉഗ്രമായ നദീപ്രവാഹത്തിൽപെട്ട കോക്കെന്നോണം തകിടംമറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിരീക്ഷണ അശേഷമില്ലാത്ത ഒരു വികാരിയുടെ അസിസ്റ്റൻറാകുന്നതിനു ഇടവരുന്ന ഒരു നവവൈദികന്റെ സ്ഥിതിയും ഇതിൽനിന്നൊട്ടും മെച്ചമല്ല. ആകയാൽ ഒരു പുരോഹിതന്റെ പ്രഥമ പരിശീലനം അദ്ദേഹത്തേയും രൂപതയേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു സുവിശദം.” (Young priest, p. 8)

വൈദികനാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ ബാല്യത്തിലേതന്നെ പൗരോഹിത്യമെന്നെന്നും അതിന്റെ ചുമതലകൾ ഏവയെന്നും അല്ലമായിട്ടെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇളം പ്രായത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനം ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി പതിയാതിരിക്കുകയില്ല. വൈദികവൃത്തി സംബന്ധിച്ച ഒരു ബാലൻ ഉന്നതങ്ങളായ ഭാവനകളും ആദർശങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വൈദികാത്മികമായ യുവാക്കന്മാർക്ക് നൽകുന്നതിനു വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകന്മാർക്കും കുടുംബത്തലവന്മാർക്കും സപ്പോർട്ടറി ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഈ കൃതി ഉപകരിക്കുമെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥകാരൻ സവിശേഷമായ ചാരിതാത്മ്യത്തിനും കൃതാർത്ഥ്യം അവകാശമുണ്ട്.

കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിത്തഗോറാസിന്റെ സഹജത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ പുറത്തറിയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഉപദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിലെ വൈദികർക്കും അൽമേനികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാഹചര്യിക പദ്ധതിയില്ല. സഭയുടെ ഒരു ആവലാതി അതിന്റെ വിവിധ പദവികളിലുള്ള അംഗങ്ങളുടെ

ജീവിതമുറകളേയും കടമകളേയും ബാഹ്യലോകം യഥാവത് അറി-
 യുന്നില്ലെന്നുള്ളതു മാത്രമാണ്. കത്തോലിക്കുൾ രണ്ടുളുടെ വൈ-
 ദികരോടു പലേ പ്രകാരത്തിൽ ഇടവെടേണ്ട അവസരങ്ങൾ
 സഹസ്രക്കണക്കിനുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും വൈദികരുടെ സ്ഥിതി-
 ഗതികളെപ്പറ്റി ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലെന്നുള്ളതു് വിലപനീയ-
 മായ ഒരു വാസ്തവമാകുന്നു. ഈ അജ്ഞത ചിലപ്പോൾ വൈദിക-
 വിദ്വേഷത്തിനും നിദാനമാകുന്നില്ലെന്നു ആർക്കു ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ
 കഴിയും?

പുണ്യവും പഠനവും രീക്ഷണവും നിറഞ്ഞ ഒരു പുരോ-
 ഹിതഗണം സഭാമാതാവിന്റെ അഭിമാനസുംഭവം ബഹുമാന-
 പാത്രവുമാണ്. വൈദികൻ തന്റെ നിർമ്മലജീവിതംമൂലം സ്വ-
 ന്ന അർത്ഥവിനെ രക്ഷിക്കയും, മറ്റുള്ളവർക്കു സന്മാതൃക നൽകുക-
 യും, തന്റെ വിജ്ഞാനം പശിയായി നിത്യസത്യഗ്രഹണാർത്ഥം
 അവരുടെ ബോധത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നു
 സഭയെ വിഴുങ്ങാൻ “ബാൾഷേവീസം”, “നാസീസം” തുട-
 ണ്ണി പലേ ഈസങ്ങൾ കാഴ്ചകെട്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
 വൈദികർ അവരുടെ അദർശത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കാതിര-
 ന്നീടത്തോളംകാലം സഭയ്ക്കു യാതൊന്നിന്നേയും ഭയപ്പെടാനില്ല.
 ഏതു രാജ്യത്തു്, ഏതു സമുദായത്തിൽ അചാതു്ന്മാർ അധഃപതി-
 ക്കുമോ അവിടെ മറ്റു പ്രകാരത്തിൽ എന്തെല്ലാം അഭിവൃദ്ധിയു-
 ണ്ടായിരുന്നാലും സഭ പരാജയമടയുകതന്നെ ചെയ്യും.

ഇന്നത്തെ കേരളീയ വൈദികരിൽ മൂക്കാൽ ഭാഗവും ഇം-
 ഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ തണലിൽ വളർന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. വൈ-
 ദികർ പൊതുവിൽ സമ്മേളിക്കുന്ന മുഴുവൻപുറാനും മുതലായ അ-
 വസരങ്ങളിൽ ജ്ഞാനവായനയ്ക്കു് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉപയോ-
 ഗിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇതു്, ഇംഗ്ലീഷ് ജ്ഞാനമില്ലാതിരുന്ന
 വൈദികരുടെ ഒരു രചമുറ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലയോ
 സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. വൈദികർക്കു് ഇന്നു മുന്വെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത
 തരം അടുത്ത കാലത്തു യൂറോപ്പിൽനിന്നും മറ്റും ഇറക്കുമതി ചെയ-
 യ്പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ചില വഷളത്വങ്ങളോടു പോരാടുന്നതിനാണു്;

ഇരേസമയം തന്നെ പാശ്ചാത്യദേശത്തുനിന്നുള്ള കത്തോലിക്ക
 ചൈതന്യം ആധുനികരീതിയിലുള്ള താങ്ങും തൂണയും അവർക്കു
 പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും വാസ്തവമാകുന്നു. സുറിയാനി,
 ലത്തീൻ, അന്തിയോക്കിയാ എന്നീ റീത്തുകളിൽവെട്ടു കേരളീയ
 വൈദികർക്കുമാനം പറ്റുന്നതായിരിക്കണമെന്നൊരു വിചാരം
 മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേ
 രളീയ വൈദികർ എല്ലാവരും തന്നെ ഒരേ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
 ജീവിക്കുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വിവിധ റീത്തുകൾമൂലം ഉണ്ടാ
 യിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമല്ല. റീത്തുകൾ ചില
 പ്രത്യേക ചുറ്റുപാടുകൾ നിമിത്തം കാലക്രമേണ ആവിർഭവിച്ചി
 ട്ടുള്ളതാകുന്നു; ഇനി ഒരു പുതിയ റീത്തു ഉണ്ടാകുമെന്നും തോന്നു
 ന്നില്ല. റീത്തു്, രൂപത മുതലായ വ്യത്യാസങ്ങളെ മാറിവെച്ചു്,
 മതാഭിമുഖിയെ പൊതുവേ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ക
 ത്തോലിക്കർ തോളോടുതോൾ യോജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതിനുള്ള
 ആവശ്യം ഇന്നത്തെപ്പോലെ മറ്റു വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ
 എന്ന് സംശയമാണ്. തൊഴുത്തിൽകേരളം ആർക്കും നാശം ചെയ്യും.
 ഫേറോദേശം വിലാത്തോസും കണക്കെ സഭാ വൈദികർ ചി
 ലപ്പോൾ സഭയ്ക്കുതിരായി യോജിച്ചുനിന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ?
 ആർച്ചുബിഷോപ്പു് ഡൗണി പറയുന്നു: “കത്തോലിക്കസഭ അതി
 ന്റെ സുദീർഘചരിത്രത്തിൽ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ഒരിക്കലും അന്തി
 ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളാൽ ഇത്ര പരാസ്യമായി അക്രമിക്ക
 ചെട്ടിയില്ല; ക്രിസ്തീയ നാഗരികതയ്ക്കു് ഇത്ര ക്രൂരവും, പ്രതികാരേ
 ഛയോടുകൂടിയതും, വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞതും, ക്രമീകൃതവും സാർവ്വ
 ത്രികവുമായ ഒരു ശത്രുവിനോടു് എതിരിടേണ്ടയാവശ്യം ഇപ്പോ
 ഴത്തെപ്പോലെ ഒരിക്കലും നേരിട്ടിട്ടില്ല.” ആകയാൽ പരിശുദ്ധ
 പിതാവു് പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു്
 നൽകുന്ന ഉദ്ബോധനം ഇപ്രകാരമാണ്: “ദൈവത്തിന്റെയും
 അതേസമയം മനുഷ്യജാതിയുടേയും ശത്രുക്കളായ തിന്മയുടെ സൈ
 ന്യവൃന്ദത്തിനെതിരായി നാം നമ്മുടെ ശക്തികളുചിലവും കേ
 ങ്ഗിഭവിക്കുക അവശ്യമാകുന്നു.” (Universe Oct. 23
 1936.)

അതീവ ശ്രേഷ്ഠമായ ആചാര്യപദവിയെപ്പറ്റി പാടുള്ള കത്തോളം സാക്ഷികളോടുകൂടി പ്രസ്താവിക്കണമെന്നുള്ള നിഷ്കയാ ണ് ആദ്യന്തം അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ പലേ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നു ഭാഷാന്തരമായും രൂപാന്തരമായും അനേകം ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു.

എന്റെ അപേക്ഷയെ സഭയം സ്വീകരിച്ച്, അവിടത്തെ നാനാതര ജോലികൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവതാരിക സഭയം എഴുതിത്തന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ മഹാദിപ്യശ്രീ കാളാശ്ശേരിൽ ജയിംസ് മെത്രാനച്ചൻ തിരുമനസ്സിലെ നേക്സ് എന്നിങ്ങുള്ള കൃതജ്ഞതയെ പ്രഥമതഃ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഔദ്യോഗിക പരിശോധകൻ (Censor) എന്ന നിലയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സംശോധനം ചെയ്യുകയിൽ ഇതിലെ ആശയഘടനയും മറ്റും സംബന്ധിച്ചു പലേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മംഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരി സംസ്കൃതപ്രൊഫ്സർ റവ: ഫാദർ തോമ്മസ് കൊച്ചയ്യംകൊന്നാൽ അവർകളോടു എന്നിങ്ങുള്ള കടപ്പാടു വളരെയൊണ്. റഫറൻസിനു പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുക ഒരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥനിർമ്മാണത്തിൽ, അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ ഉപയോഗത്തിനു ഏൽപ്പിച്ചുതന്ന സേലം മിഷ്യനറി റവ: ഫാദർ മാത്യു തലച്ചിറ അവർകൾ ഒരു വലിയ സഹായവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി മുഴുവനും പരിശോധിച്ച് സാഹിത്യപരമായ ചില സ്ഖലിതങ്ങളെ തിരുത്തിത്തന്ന വുള്ളിക്കുന്നു സെൻറ് ജോസഫ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ മുൻഷി മി: റി. ജോസഫ് കണ്ണാടി അവർകളോടും, ഭാഷാസംബന്ധമായി ചില സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്താനം പി. എം. ദേവസ്യാ അവർകളോടും എന്നിങ്ങുള്ള നന്ദിയെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ കാണുന്ന "Ad Catholici Sacerdotii" എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ചാക്രികലേഖനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ 'സത്യദീപം' പത്രത്തിൽനിന്നും, വേദാദ്ധ്യയനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള "സൂനഹദോസ്സ്" തിരുസംഘത്തിന്റെ കല്പന" 'കമ്മലകസുമ'ത്തിൽനിന്നും ഉദ്ധരി

ചിട്ടുള്ളവയാണെന്നുള്ള വിവരവുമായി ഇവിടെ കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ.

കേരളീയ വൈദികരുടെ വിതാവ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അർഹതയുള്ള മംഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരി റെക്ടർ വന്ദ്യ ഭിഷ്യൂട്ട്രി ഫാദർ ജോൺ ജോസഫ് സി. ഡി. അവർകളുടെ റെക്ടർ പദത്തിന്റെ രജതജൂബിലിസ്തോരകമായി ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

Pravithanam, }
12th Aug: 1937. }

Fr. M. Puthiedam.

ശുദ്ധിപത്രം.

വരം.	വരി.	തെരു.	ശരി.
4	14	പ്രവണത	പ്രവണതയെ
7	18	വൃഥാ	വൃഥാ!
7	26	an	au
10	30	ചെയ്തു	ചെയ്തു.
20	15	സാഹായ	സാഹായ്യ
25	11	സ്വപ്നം	സ്വപ്നം.
39	19	പോകുക.	പോകുക;
45	28	colo	coelo
50	25	നിലംപരിഷ്കരണം.	നിലംപരിഷ്കരണം
108	28	barometer	barometer
119	5	രമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ	രമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ.
121	9	അവന്റെ	“അവന്റെ
122	15	നിന്നു	നിന്നു്
156	27	പേർ	പേർ.
161	28	പ്രസംഗങ്ങൾക്കു	പ്രസംഗങ്ങൾ
176	12	ക്രിസ്തുനാമനാവടെ	ക്രിസ്തുനാമനാവടെ
187	8	ഏതൻ	ഏതൻ
190	17	ഉണ്ടായിരുന്നു,	ഉണ്ടായിരുന്നു.?
195	28	വർദ്ധിക്കുക	വർദ്ധിക്കുക
212	6	അവർ	അദ്ദേഹം
245	11	അപ്രശ്നങ്ങളായ	അപ്രശ്നങ്ങളായ
255	2	വൈദികസ്ഥാനത്തു	വൈദിക സ്ഥാനത്തു
258	1	സഹോദരന്മാരും	സഹോദരന്മാർ
259	6	ഇടവകയ്ക്കു	ഇടവകയ്ക്കു
265	20	ആശീർവദിക്കുന്നു.	ആശീർവദിക്കുന്നു”.

279	13	ചെയ്യുന്നതാണു	ചെയ്യുന്നതാണു”.
298	3	രീരു	രീരു.
300	23	ധീഷണാവൈഭവം	ധീഷണാവൈഭവം
312	11	റസ്കിൽ	റസ്കിൻ
323	20	കുപിതരായി	കുപിതരായി,
332	24	സെററബോർ	സെററബോർ
379	21	തടസപ്പെടും.	തടസപ്പെടും.”
390	16	ദൃശ്യമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു	ദൃശ്യമാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
392	5	ഏല്പായു	ഇല്പായു
395	1	പവനമായ	പാവനമായ
4 0	8	കൂടിത്തത്തെ	കൂടിത്തനെ
409	1	സകലത്തിനേയും	സകലത്തേയും
409	5	ഭാവാനി	ഭാവാനി
447	9	നി	നിക്കൾ
447	19	തീറ്റിക്കൊടുക്കാതെ	തീറ്റിക്കൊടുക്കാതെ
448	30	വെന്നുള്ള	വെന്നുമുള്ള
457	14	പരിണാമമത്രെ	പരിമാണമത്രെ
470	13	കാരശേഖരണാത്മം	കാരശേഖരണാത്മം
471	9	അറിയോപ്പാഗൂസി	അറിയോപ്പാഗൂസി
475	7	മകുടോദാഹരണമായ	മകുടോദാഹരണങ്ങളായ
494	17	exopere operats	exopere operato
494	18	exopere operantio	exopere operantis
507	22	സ്വഭാവം.	സ്വഭാവം
507	23	അകന്നിരിക്കുമ്പോഴും	അകന്നിരിക്കുമ്പോഴും.
519	9	കാണകൾക്കു	കാണികൾക്കു
538	5	ന്യായാസനത്തിൽ	ന്യായാസനത്തിൻ
538	9	മനസാക്ഷി	മനഃസാക്ഷി
541	8	നടത്തിൽ	നടത്തയിൽ
543	29	അവർ	അവൻ

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

അദ്ധ്യായം ൧.

ദൈവ വിളി

‘എന്നാൽ അഹരോനെപ്പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവനല്ലാതെ ആരും ബാഹ്യമായി തനിക്കുതന്നെ ഏകദേശമായി അങ്ങനെ മിശിറായും മേല്പട്ടക്കാരനാകേണ്ടതിന് തന്നെത്തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല. പ്രത്യുത, നീ എന്റെ പുത്രനാകുന്നു, ഇന്നു നിന്നെ ഞാൻ ജനിച്ചിട്ടു എന്ന് അയാളോടു അരുളിച്ചെയ്യുവനെത്ര (മഹത്വപ്പെടുത്തിയത്). അപ്രകാരം മരൊരു സ്ഥലത്ത് നീ മെൽക്കിസദേക്കിന്റെ കൂമപ്രകാരം നിത്യം പുരോഹിതനാകുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.’ 1

ദൈവം അധഃപരിച്ച നരകലത്തെ തന്റെ സുതന്റെ ശ്രീശ്മരണത്തിന്റെ ബലിമാറ്റേണയാണല്ലോ ഉദ്ധരിച്ചത്. ഈശ്വരാധനയിലെ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു കർമ്മമാകുന്നു ബലി. പഴയനിയമത്തിലെ ബലികളുടെ വിവിധങ്ങളായ ചടങ്ങുകൾ അത്രയും ദൈവം നേരിട്ടു വെളിച്ചെടുത്തുകയും അവ നിഷ്കർഷാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് കല്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി നാം കാണുന്നു. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത മാത്രമായിരുന്നല്ലോ പഴയനിയമം. സഭ പുതിയനിയമത്തിലെ ബലിസംബന്ധിച്ച് ഇതേവിധം ക്രിസ്തുവിന്റെ അജ്ഞകൾ ശിരസാവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

ബലിക്ക് അർപ്പകനായി ഒരു പുരോഹിതൻ അവശ്യമാകുന്നു. ബലിയുടെ അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങൾ ദൈവം അഗ്രഹിക്കുന്ന വിധമെ പാടുള്ളവെങ്കിൽ, അർപ്പകനായ പുരോഹിതനും, ദൈവഹിതാനുസാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണമെന്നത് അവശ്യമാണ്. ദൈവം പുരോഹിതന്മാരെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിൽ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

പരം ആകർഷകമായ ഒരു സംഭവം പശ്ചാത്യനിയമത്തിൽ ഇല്ലെന്നു പറയാം. ലേവി ഗോത്രക്കാർ അൾത്താര ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. ലേവിയുടെ ശാഖക്കാരനായ അഹരോന്റെ കുടുംബക്കാർ മാത്രമേ പൌരോഹിത്യമുകടമണിയുന്നതിനു പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. മേല്പട്ടസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശം അഹരോനിൽനിന്നു സിമൺ പുത്രപദവി വഴിക്കായിരുന്നു തുടർന്നുപോകേണ്ടിയിരുന്നത്. പുതിയ നിയമത്തിലെ മേല്പട്ടക്കാരനായ മ്ശിഹായുടെ വൈദിക സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആകയാൽ തന്റെ പൌരോഹിത്യത്തിൽ അംഗമാകുകയാകുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുക എന്ന അവശ്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അവർക്കു കൈ അവരുടെ അധികാരങ്ങൾ മ്ശിഹായ്ക്കു ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള പട്ടമെന്ന കൂദാശ വഴിയായി ലഭിക്കുന്നു. ഈ കൂദാശ മാഞ്ഞുപോകാത്ത അക്ഷരാർത്ഥം അവരുടെ ആത്മാക്കളിൽ പരിഷ്കരണം.

ക്രിസ്തു തന്റെ ഭൗമികമായ ജീവിതകാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ, പ്രേഷിത ജോലിയിൽ തന്നോടു സഹകരിക്കാനിരിക്കുന്നവരെ ഇന്നും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 'അവൻ തന്റെ പക്ഷേയ്ക്കു, അവനു മനസ്സുള്ളവരെ വിളിച്ചു.'² അപ്പസ്തോലന്മാരേയും എഴുപത്തിരണ്ടു ശിഷ്യന്മാരേയും വിളിച്ചത് തന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പാണെങ്കിൽ വി. പൌലോസിനെ തന്റെ ഉയിർപ്പിന്റെ ശേഷമാണ് വിളിച്ചത്. വി. ബർണ്ണബായുടെ കായ്ത്തിലാകട്ടെ അവിടുന്ന് സഭയുടെ വീരമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വിശദമാകുന്നത് ആചാര്യസ്ഥാനത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ദൈവവിളി ആവശ്യമാണെന്നാണല്ലോ. ഈ സത്യം വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നും, പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും, സുന്നഹദോസ്സുകളുടെ കാനോനുകളിൽനിന്നും, സഭയുടെ സാർവ്വജനീനമായ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്.

ദൈവവിളി പട്ടത്തിനുമത്രം മതിയായിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ഒരവനു ദൈവവിളി

വേണമെന്നില്ല. ദൈവവിളി (Vocation) എന്ന പദം ആചാര്യ സമാനത്തോടുചേർത്തു മാത്രമെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. 'സന്യാസ സഭാപ്രവേശത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ക്രൂസി കാണുന്നിടമം Vocatio' എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.'³ ഇതുകൊണ്ടു മറ്റു ജീവിതാവസ്ഥകളിൽ ദൈവപ്രബോധനം ക്രൂസായെയാണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടതെന്നർത്ഥമാക്കുന്നതായി ധരിക്കേണ്ടതു്. ദൈവവിളി അതിന്റെ സങ്കുചിതാർത്ഥത്തിൽ (in sensu stricto) പൗരോഹിത്യ പദവികളാലും ചേരുന്നവെണേ വിവക്ഷയുള്ളൂ.

ആകയാൽ ദൈവനിയോഗനം ക്രൂസായെ വൈദികന്മാനും കാംക്ഷിക്കുന്നവരും അപ്രകാരമുള്ളവർക്ക് മനഃപൂർവ്വം പട്ടം കൊടുക്കുന്ന മെത്രാനും ഘനമായി പിഴയ്ക്കുന്നു. 'ഒരുത്തന്റെമേലും അന്നു വധാനമായി കൈവയ്ക്കേണ്ടതു്. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപത്തിൽ പങ്കാളിയുമാകരുതു്.'⁴

പൗരോഹിത്യത്തിനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പു് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. ദൈവം ഒരുവനെ വിളിക്കുന്ന ആ ക്രിയയ്ക്കും വിളിയ്ക്കപ്പെടുന്നതിനുശേഷമുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കും ദൈവ വിളിയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അൾഫോൺസെ മുൾഡെ (Alphonse Mulders) ദൈവവിളിയെ ഇങ്ങനെയാണ് അധ്യവസാനം ചെയ്യുന്നതു്. 'ദൈവം തന്റെ പരിവാലനയുടെ പ്രത്യേക ക്രമപാലനം വഴിയായി പൗരോഹിത്യത്തിൽ തനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനു ചിലരെ സ്വപന്നസ്സാ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവർക്ക് തദർത്ഥം വേണ്ട യോഗ്യതകളും ഇഷ്ടപ്രസാദങ്ങളും നൽകുകയും, തന്റെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ഭൂമിയിലുള്ള തന്റെ സഭയുടെ ന്യായമായ അധികാരമാത്രേണ പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ദൈവ വിളി.'⁵

ജഗന്നിയന്താവു് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുമതലകളുടെ നിർവ്വഹണാർത്ഥമുള്ള സകല ഗുണവിശേഷങ്ങളും അവനു നൽകുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണു്. ഒരു വൈദികാർത്ഥിയുടെ ഗതിവിഗതികളെ സസൂക്ഷ്മം സംവീക്ഷണം ചെയ്യാണു് അവനിൽ ഈശ്വരാദേശത്തിന്റെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നു വിധിക്കേണ്ടതു്. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും യോഗ്യതയും ഉള്ള ഒരുവനെ സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ദൈവവിളി പരിപൂർണ്ണമായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. സഭയുടെ ആദേശം കൂടാതെ ഒരുത്തനും അവന്റെ പട്ടത്തിനുള്ള യോഗ്യതയെപ്പറ്റി തീർച്ചയുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഹിപ്പോലിറ്റസിന്റെ നിയമങ്ങൾ (Canons of Hipolitus) എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൗരാണികമായ ഒരു രേഖയിൽ ഒരു പട്ടാനുകൂലം വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്. അതിൽ ജനങ്ങൾ താഴെ കാണുംവിധം പൗരോഹിത്യം പ്രാർത്ഥിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 'ഓ, ദൈവമെ! ഞങ്ങൾക്കായിട്ടു അങ്ങു് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈയാളിനെ ചെലപ്പെടുത്തേണമേ.'⁶ ഇവിടെ സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അതിനുമുമ്പേയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വേറെ വേറെ കാണുമാറാകുന്നു.

ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ അഥവാ വൈദികന്ധാനത്തോടുള്ള ആന്തരികമായ പ്രവണതയാണു് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നതു്. 'വുമാദിക്കുദശയുടെ സഹായം കൂടാതെ കർത്താവു് ഈശോ എന്നു പറയുന്നതിന്നു ഒരു വനം ശക്തമല്ലെങ്കിൽ'⁷ പട്ടമുദ്ര വഴിയായി മ്ശിഹിയോടു അതിസ്പാദാവികമായവിധത്തിൽ സഹായം യോജിക്കുന്നതിന്നു അർക്കം ഭിദ്യമായ ആന്തരികപ്രേരണകൂടാതെ സാധിക്കുക? 'നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെയാണു് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതു്.'⁸ 'എന്നെ അയച്ചു മിതാവു് പ്രേരിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം എന്റെ പക്കൽ വരുന്നതിനു് ഒരു മനുഷ്യനും വശമില്ല.'⁹ എന്നു നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥൻ പറഞ്ഞിരിക്കെ അന്മാർക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു് അനയിക്കുക എന്ന വിശേഷാധികാരത്താൽ അനുഗ്രഹിതനാകുന്നതിന്നു അനിതരസാധാരണമായ ദൈവവരംകൂടാതെ വല്ല മറ്റും സാധിക്കുമോ? എന്നാൽ ആന്തരികമായ ഈ പ്രവണത ഭിദ്യനിവേശമോ (inspiration) വെളിപാടോ (revelation) അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ അകർഷണമോ (Sensible attraction) അയിരിക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ലെന്നുള്ളതു് പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു്.

൧൯൩൫ ഡിസംബർ ൨൦-ാം തീയതി ഒപ്പുവെച്ചപ്പോൾ, അവിചാരിത ക്രിസ്തുമസ്സ് സമ്മാനമായി ക്രിസ്തുമസ്സിന്റെ രാലേ ദിവസം കർദ്ദിനാൾസംഘംവഴി ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തപ്പോൾ വ. പിതാവ് പതിനൊന്നാംപീയൂസ് മാപ്പാപ്പായുടെ കത്തോലിക്കു പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള (Ad Catholici sacerdotii) അഭിനവ ചാക്രികലേഖനം ഇതിനകം വിശ്വവിഖ്യാതം നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവല്ലോ. വൈദികവൃത്തിയുടെ നാനാമുഖങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ യഥാവസരം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വഴിയെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ദൈവവിളിയുടെ ലക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “ദൈവവിളി അത്യന്തമായ തോന്നലിലോ ഭക്തിപരമായ ആകർഷണത്തിലോ അല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്; ഇവ ചിലപ്പോൾ ഒരുവനിൽ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടില്ലെന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വല്പമായി മാത്രം ദൃശ്യമായിരുന്നെന്നു വന്നേക്കാം, എന്നാൽ അതു (ദൈവവിളി) വൈദികത്വിയുടെ പ്രജ്ഞാപരമായ ഉദ്ദേശത്തിലും അവനെ ഈ ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന കായികവും ബുദ്ധിപരവും ധാർമ്മികവുമായ ഗുണങ്ങളിലുമത്രെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്.”

ഇങ്ങനെ ദൈവവിളിക്കു ഉദ്ദേശശുദ്ധി (യോഗ്യത ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ അടങ്ങും) സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, എന്നീ ഗുണഭയമാവശ്യമാണെന്നു വരുന്നു. ഇവയെപ്പറ്റി സവിസ്മരം വിനീത പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളാം. എന്നാൽ ദൈവവിളിയുടെ ഈ ഘടകങ്ങളിൽ ഏതിനാണു കൂടുതൽ പ്രാമാണ്യം കല്പിക്കേണ്ടത്? ഈ ചോദ്യത്തിനു പ്രായോഗികമായി വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലെങ്കിലും പ്രാമാണികമായി അല്പമുണ്ട്. ഇതേസംബന്ധിച്ചു ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ വേദശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉടയിൽ പ്രചണ്ഡമായ ഒരു വാദം നടന്നിരുന്നു. ൧൯൦൯-ൽ ഫ്രാൻസിൽ പൊയാൻ (Poyanne) എന്ന സ്ഥലത്തെ സെമ്മിനാരിയിലെ ഒരു പ്രൊഫസ്സറായ കാനൺ. ജെ. ലാഹിത്തോ (J. Lahitton) 'La Vocation Sacerdotale' എന്ന അഭിധാനത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം

പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ ദൈവവിളിയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായ മെത്രാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകം ഉന്നി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ പല വിമർശനങ്ങളുമുണ്ടായി. പുസ്തകം സഭയുടെ പാരമ്പര്യപഠനത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും ദൈവവിളിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അന്തരികമായ പ്രബോധനത്തിനുള്ള സ്ഥാനത്തെ പാടെ നിഷേധിക്കുകയാണെന്നും ആരോപിക്കപ്പെട്ടു. ഇവരിൽ പ്രധാനം 'ഹർട്ടാർഡ്' (Hurtard) ആയിരുന്നു. എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേറൊരു ഭാഗം പ്രസ്താവിത ഗ്രന്ഥത്തെ വളരെ ശ്രദ്ധാലിക്കുകയും അതു പ്രമാദരഹിതവും സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെയുള്ള പഠനത്തെ വേണ്ടപോലെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രകോവിദന്മാരുടെ ഖണ്ഡനമണ്ഡനങ്ങൾകൊണ്ടു യാതൊരു തീരുമാനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ അന്നു വാണിരുന്ന പത്താംപീയൂസ് മാർപാപ്പ 'ലാഹിത്തോ'യുടെ പുസ്തകം പരിശോധിക്കുന്നതിന് കർട്ടിനാളന്മാരുടെ ഒരു കമ്മീഷൻ ഏല്പിച്ചു. ഈ കമ്മീഷൻ 1872 ജൂൺ 20-ാം തീയതി ഒരു തീരുമാനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും, അതു ലാഹിത്തോ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രൂപതയിലെ മെത്രാനു അയച്ചുകൊടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തീരുമാനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. 'കാനൺ ജോസഫ് ലാഹിത്തോയുടെ ഗ്രന്ഥം ഒരുപ്രകാരത്തിലും മുടക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല; മാത്രമല്ല, അതിലെ താഴെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പ്രകാശിത സൂത്രപദങ്ങളുമാകുന്നു. 1) മെത്രാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടാതെ ഒരുവനും പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അർഹതയില്ല. 2) ദൈവവിളി തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള സർവ്വസാധാരണവും അവശ്യാവശ്യമായ ലക്ഷണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന അന്തരികമായ പ്രബോധനമാകുന്നില്ല. 3) പ്രത്യേക, മെത്രാനു ഒരുവനു ന്യായമായി പട്ടം കൊടുക്കുന്നതിന്, അവനിൽ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും അതോടൊന്നിച്ചു വൈദികജോലിക്കു തക്ക യോഗ്യതയും; അതായത് സ്വാഭാവികവും സ്വ

ഭാവാതീതവുമായ ഇഷ്ടപ്രസാദദാനങ്ങളിൽ നിന്നുൽഭൂതമാകുന്ന പ്രാപ്തിയും മതിയായിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രാപ്തിയാകട്ടെ അവന്റെ ഭീ വിതവിശുദ്ധിയിലും പാണ്ഡിത്യത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; ഇവ രണ്ടുമുള്ളപ്പോൾ അവൻ പൌരോഹിത്യപദവിയുടെ കടമകളെ ചിതമായി നിർവഹിക്കുകയും, അതിന്റെ നിയമങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായി അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു ന്യായമായി പ്രത്യാശിക്കാവുന്നതാണ്.'¹⁰ പ്രസ്തുത പുസ്തകത്തിനു വേറൊരു പരിപുഷ്ടിയുണ്ടായപ്പോൾ പത്താംവീയുസ്സ് മാർപാപ്പാ ഹർമ്മൻ ഇൺ ൭-ാം തീയതി ഒരു അനുമോദനകത്തും ഗ്രന്ഥകാരനു അയച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി.

ലാഹിത്തോരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ സമാദരിച്ചുള്ള തീരുമാനത്തിൽനിന്നു മെത്രാന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുമുമ്പ് ഒരുവനിൽ വൈദികസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള അനുരീകമായ പ്രവണതയില്ലെന്നു വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചിലർ വിശകായി അങ്ങനെ ധരിക്കുകയും ഹർമ്മൻ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ കാനൺനിയമത്തിലെ ൧൩൭൩-ാം കാനണിൽ കാണുന്ന 'German Vocationis' (ദൈവവിളിയുടെ ബിജം) തുടങ്ങിയ പ്രസ്താവങ്ങൾ ഹർമ്മൻ-ലെ തീരുമാനത്തിന്റെ ഒരു തിരുത്തലാണെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ വ്യഥാ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനവും കാനൺനിയമവും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നവർ ഈവിധമൊരു ധാരണയ്ക്കുപകാശമില്ലതന്നെ. ദൈവവിളിയുടെ കാരലായ ഭാഗം അനുരീകമായ പ്രേരണയിലാണെന്നുള്ളതിനെ മാത്രമെ കർട്ടിനാൾ കമ്മീഷൺ നിഷേധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.

ഇങ്ങനെ വാദങ്ങളും അഭ്യൂഹങ്ങളും ഇതുസംബന്ധിച്ചു പിന്നെയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു ബർജിയംകാരനായ ഡാക്ടർ എ. മുൾഡെ (Dr. A. Mulders) തന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ La Vocation an Sacerdoce എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു്. മെത്രാന്റെ അഹ്വാനത്തിനു മുമ്പുള്ള അഭ്യന്തരമായ പ്രവണത കത്തോലിക്കസഭയുടെ പാരമ്പര്യ പഠനത്തിനു യോജിച്ചതാണെന്നും, ഹർമ്മൻ-ലെ കർട്ടിനാൾ കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം ഇതിനനുസരണമാണെന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ പ്രത്യേകം എടുത്തുകാ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ണിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവവിളിയുടെ നാനാവശങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ഗ്രന്ഥതല്പജ്ഞതിൽ ക്രലംകഷമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ൧൯൨൫-ൽ ഹ്രസ്വഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തിനു, ൧൯൩൨-ൽ 'The Vocation to the priesthood' എന്ന അഭിധയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രജ്ജമയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബോംബൈക്കാരനായ ഡോക്ടർ എൽ. ആർ. റൈമണ്ട് (L. R. Raymond) ഈ കൃതി ചർച്ച ചെയ്തയിൽ, ഇതു അടുത്തകാലത്തു യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ വാദത്തിനു പൂർണ്ണവിരാമം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്.¹¹ ദൈവനിയോഗത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 'മുൾഡെ'യുടെ പുസ്തകം തന്നെ വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ എഴുത്തുകാരൻ ഈ അദ്ധ്യായം എഴുതുന്നത് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹത്തെ ഉപജീവിച്ചാണെന്നുള്ള വിവരംകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇത്രയും വാദങ്ങളെപ്പറ്റി; ഇനി വിഷയത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

പൗരോഹിത്യത്തിനു ദൈവത്തിന്റെ ആന്തരികമായ പ്രേരണയും സഭയുടെ ബാഹ്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവശ്യമാണ്. ഇവയിൽ രണ്ടാമത്തേതു ദൃശ്യവും ഇന്ദ്രിയഗോചരവുമാകുന്നു. ആദ്യത്തെതിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തികൾതന്നെ ബോധം ആരംഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്നിനു സർവ്വപ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു, മററതിനെ ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളുന്നപക്ഷം അതു പ്രാമാദികമെ ആയിരിക്കുമുള്ളു. സഭ വിളിക്കാതെ ദൈവവിളി ഇല്ല, എന്നാൽ സഭയുടെ വിളി, ദൈവവിളിയെ നിമ്നിക്കുന്നില്ലതാനും. മനുഷ്യാത്മാവും ദൈവവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ, ആന്തരികമായ ഇഷ്ടപ്രസാദം, ബാഹ്യമായ നിയമം ഇങ്ങനെ രണ്ടു ഘടകങ്ങളാണുള്ളതെന്നു വി. തോമ്മാ അകപിനാസ്സു പറയുന്നു. ഹൃദയപൂർവ്വമല്ലാത്ത ദൈവഭക്തി ശുഷ്കവും യാത്രികവും സുവിശേഷത്തിന്റെ അരൂപിക്ക അനന്ദയോജ്യവുമാകുന്നു. എന്നാൽ പുറമെയുള്ള അധികാരത്തെ വിഗണിച്ചു ഉള്ളേയുള്ള പ്രബോധനത്തെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ള അനുവർത്തനത്തിൽ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു മതതത്വമാണു ചുവയ്ക്കുന്നത്. അകമേയുള്ള ഇഷ്ടപ്ര

സാദവും പുറമേയുള്ള വിളിയും ആവശ്യമാകുന്നു. ഇവയിലേതെങ്കിലും മൊന്നുകൂടാതെ വൈദികപദവിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ, വാതുക്കൽകൂടി കടക്കാതെ ഭിത്തിമേൽകൂടി കയറുന്ന രസ്തൂററു ഉല്പമാകുന്നു. 12

സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടാതുള്ള പട്ടസവീകരണം സാധാരണ സാധുവുംകൂടി (Valid) ആയിരിക്കുകയില്ല. ഇതിന്നുരവവാദമുണ്ടെങ്കിൽ, അതു യാക്കോബായകാരാദിയായ ചില ശീശ്മകാരുടെ പട്ടം മാത്രമാണ്.

പട്ടത്തിനു ഏവഹിധം അകമെയും പുറമേയും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവനു അതു സ്വീകരിച്ചാൻ എന്നമായ മുതലായുണ്ടോ? ഇല്ലെന്നാണു വേദവിത്തുകളുടെ അഭിപ്രായം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു കല്പനയല്ല, ഉപദേശം മാത്രമാണു. എന്നാൽ മടിച്ചുലമാണു ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ലഘുവാചം ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടെന്നാണു ജനിക്കോ (Genicot) പറയുന്നത്. ദൈവം വിളിച്ചു ജീവിതാവസ്ഥയെ തിരസ്കരിക്കുന്നവനു, വേദാനിൽ, അതേനിലയുള്ള ഇഷ്ടപ്രസാദം ലഭിച്ചില്ലെന്നുവരാൻ പാടുണ്ട്. അകയാൽ യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളെ പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിരമിപ്പിക്കുന്നതും അതേവിധം അയോഗ്യരെ വൈദികസ്ഥാനത്തേയ്ക്കു ഉന്തി കയറുന്നതും വാചകമാണ്. 13

ഈശ്വരാദേശത്തിന്റെ അവസാനരീതിമാനും സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണെന്നു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പരമ്പരാഗതമായ ഈ പ്രബോധനത്തിനു അന്തരികകർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ വിവാദമൂലം ഉടക്കാലത്തു അല്പം അവ്യക്തത നേരിട്ടുവെന്നുള്ളതു വാസ്തവം തന്നെ.

പൌരോഹിത്യവും ഇവരക്രമങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. മറ്റു ആറു ക്രമങ്ങൾക്കും അർ അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ടാണു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പട്ടംകൊണ്ട് ഒന്നാമതായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു മറ്റുള്ളവരുടെ വിശുദ്ധീകരണമാണ്.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പൗരോഹിത്യം പൊതുനന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാകുന്നു; തന്നിമിത്തം സഭയുടെ അവശ്യമനുസരിച്ചാണു പട്ടമേൽക്കാർക്കുള്ളവരുടെ എണ്ണവും യോഗ്യതയും ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. അചാതു്യപദം എനിക്കു ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഒരുവനും അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ മറ്റു ക്രിയാശക്തരുടെ സ്ഥിതി അതല്ല. ശരിയായ ഒരുക്കമുള്ള (Disposition) ഏതൊരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും അവ സ്വീകരിപ്പാൻ അർഹതയുണ്ടു്. തേറ്റത്തോടുകൂടിക്കമ്പസാരിക്കുന്ന ഒരുവൻ പാപവിമോചനം അവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവനും അതു നൽകുകതന്നെവേണം. ഇൗവിധം അവകാശവാദം ചെയ്യാൻ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുത്തർക്കും പാടില്ല.

അകയാൽ പട്ടത്തിന്റെ അവകാശവും അർഹതയും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതു ഖാഫ്രമായ ഒരുധികാരമാണെന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്നു. എബ്രായക്കാരെക്കൂടെ ലേഖനത്തിൽ വി. പൌലോസു് അഫറോന്റെ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 'എന്നാൽ അഫറോനെപ്പോലെ വിളിക്കപ്പെടുന്നവനല്ലാതെ അരും ഖാഫ്രമായി തന്നിടതന്നെ എടുക്കുന്നില്ല.'¹⁴ ഇസ്രായേലിലെ ദൈവനിയമകർത്തനും സുസമ്മതനോതാപമായ മൃഗയാണല്ലോ അഫറോനെയും അയാളുടെ പുത്രന്മാരെയും അചാതു്യപദവിയിലേക്കുയർത്തിയതു്. പുതിയ നിയമത്തിലേക്കു കടക്കുക. അവിടെ മിശിഹാ അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. 'വരിക, എന്നെ പിന്തുടരുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും.'¹⁵ അപ്പസ്തോലന്മാരും തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികളെ ഇതേവിധം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. വി. പൌലോസുരിമോത്തിയെ സ്വാഭാപ്രായപ്രകാരം വൈദികസ്ഥാനത്തേക്കു വിളിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച അവിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഭരമേപ്പിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. 'വളരെ സാക്ഷികൾ മുമ്പേ നീ എന്നിൽനിന്നു കേട്ടവയെത്തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തക്കവരായ വിശ്വസ്യ മനുഷ്യർക്കു ഭരമേപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.'¹⁶

വ്യക്തിപരമായ യോഗ്യതയും സഭയുടെ വിളിയും സാധാരണ സംഗീഹാരം ചെയ്യുകയാണു പരിവൃ്. എന്നാൽ സഭയുടെ വിളിക്കു അർഹരാകുന്നവരെപ്പോഴും ആത്യന്തരമായ യോഗ്യതയുള്ളവരാണെന്നു നിസ്സന്ദേഹം സ്ഥാപിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. യോഗ്യതയുള്ള ഒരുവൻ തിരസ്സാരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടയായേക്കാം. മനുഷ്യരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വെരുമാറ്റത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സിന്റെ (Free will) സ്വഭാവത്തെ പരിഗണിക്കാനുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെട്ട യോഗ്യതയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുമില്ലാത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു, സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു, വഞ്ചനയാലോ തെറ്ററിദ്ധാരണയാലോ ലഭിച്ചെന്നു വരാൻ പാടുണ്ട്. മനുഷ്യർപ്പുള്ള വഞ്ചനകൂടാതെ, അയോഗ്യനായ ഒരുവനു, അംഗീകരണം ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ന്യായമായിട്ടുതന്നെ പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സെമ്മിനാരിയിലെ അധികൃതന്മാരെയും മെത്രാന്മാരെയും കുതന്ത്രപ്രയോഗം മൂലം ചതിച്ച്, പട്ടമേൽക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ കുറ്റനമായി പിഴയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ പെൺരോഹിത്യം കൊള്ളരുതാത്തവനായ ഒരാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അയോഗ്യരെ വൈദികസ്ഥാനത്തേയ്ക്കയയ്ക്കുക എന്ന അബദ്ധത്തിൽ സഭ ചിലപ്പോൾ വീഴുന്നുണ്ട്. ത്രെന്റോസൂനഹദോസ്സിലെ പിതാക്കന്മാർ ഈ തകരാറിനെപ്പറ്റി മുക്തകണ്ഠം വിലപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൽ പരിഹാരാർത്ഥമാണു, വൈദികാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ സെമ്മിനാരികൾ വേണമെന്നു പരിപാവനമായ ആ സൂനഹദോസ് ഇദംപ്രഥമമായി തീർച്ച ചെയ്തു്. ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പിണയാൻ പാടുള്ളതുകൊണ്ടു വൈദികരുടെ യോഗ്യതകളെപ്പറ്റി നാം എപ്പോഴും സന്നിഗ്ദ്ധരായിരിക്കുകയോ, സഭയുടെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അപ്രമാദിത്വരാഹിത്യത്തെ വിചാരിച്ചു അത്യന്തപരാതന്ത്രരാവുകയോ ചെയ്യിട്ടാവശ്യമില്ല. ദൈവം തിന്മ ഉഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അതു ചിലപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതും തന്റെ പരിപാലനയുടെ ഒരു വിശേഷമാണ്. വൈദികരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ, മുൻപറഞ്ഞതുപോലെ മെത്രാനു അപ്രമാദവരമില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കാലത്തോളം ഇതിങ്ങ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നെതന്നെയിരിക്കാതെ തരമുള്ള. മറ്റു ക്രിസ്തീയരുടെ കാര്യത്തിലും ഈ പ്രമാണം സംഭാവ്യമാണ്. അയോഗ്യർക്കും വിശുദ്ധ കർമ്മം തുടങ്ങിയ ക്രിസ്തീയർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ?

‘ത്രൈതോസ്കന്തോസോസ്’ പട്ടം എന്ന ക്രിസ്തീയപുസ്തകം ക്രിസ്തീയമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.¹⁷ ഒരു രൂപതയുടെ കോശ സ്ഥിതിയും വിസ്തൃതിയും അനുസരിച്ചാണ് മെത്രാൻ വൈദികന്മാർക്കു വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.¹⁸ ‘സഭയിലെ ന്യായമായ അധികാരികൾ വഴിയായി വിളിക്കപ്പെടുന്നവരായാണു ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ എന്നു സംബോധന ചെയ്യേണ്ടതെന്നു ത്രൈതോസ്കന്തോസോസിന്റെ വേദോപദേശിക, എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.’¹⁹ ഭൂമിയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ സഭയുടേതാകുന്നു, പൗരോഹിത്യത്തിനു ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. സഭയ്ക്കു അഭിനവവിളിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല ആ അഭിനവ ചില പ്രത്യേക ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള പരമാധികാരവും കൂടിയുണ്ട്. സഭയ്ക്കു ഈ അധികാരമുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷ്യമാണല്ലോ അതു വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമനിയമങ്ങൾ (irregularities) അഥവാ സുറിയാനിയിൽ പറയപ്പെടുന്ന ലാതക്സാ. ഇന്നും തടസ്സങ്ങളിൽ ചിലവ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ക്രിസ്തീയ നേരിടാൻ പാടുണ്ടെങ്കിലും സഭ അവിടുമുള്ളവനെ പട്ടത്തിനു അംഗീകരിക്കയില്ല. കയ്യുടെ മൂലകളിൽ നഷ്ടം വെച്ചവനു പട്ടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ളത്, ഇതിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏകാന്തമാകുന്നു. വൈദികന്മാനായതു പ്രവേശിക്കുന്നവർ അവിവാഹിതരായിരിക്കണം നയിക്കണമെന്നു ലത്തീൻ സഭയും സീറോമലബാർസഭയും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ അധികാരാനുസരണമാത്രം.

യോഗ്യതയും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു പൗരോഹിത്യത്തിലെ സഭ നിരുകരിക്കുന്നവരാം. പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സഭയ്ക്കു എപ്പോഴും വൈദികരെക്കൊണ്ടു ആവശ്യമുണ്ട്.

ഈ അവശ്യം ഇക്കാലത്ത് വർദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ മുമ്പു പറഞ്ഞതുപോലെ ത്രൈനോസൂനഹദോസ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതും പുതിയ കാണൽ നിയമത്തിൽ അവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു നിയമമാകുന്നു, ഒരു രൂപതയുടെ അവശ്യമനുസരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളെ പട്ടത്തിനു സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളവെന്ന്. ചില രൂപതകളിൽ - ഇന്നു കേരളത്തിലെ ചില രൂപതകൾക്കു അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ- അവിടങ്ങളിലെ അവശ്യത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ പൗരോഹിത്യത്തിനു അർത്ഥികളായി വന്നെന്നു വരാം. അവർ നല്ല സുവിശേഷജോലിക്കാരായി പരിണമിക്കുമായിരിക്കാം; എന്നാൽ തനിക്കു അവശ്യമില്ലാത്തപക്ഷം മെത്രാനു അവർക്കു പട്ടം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്കു വൈദികരെ അവശ്യമുള്ള മറ്റു രൂപതകളിൽ പ്രവേശനത്തിനു അപേക്ഷിക്കാം. ഇപ്രകാരം ഇന്നു കേരളത്തിൽനിന്നു എത്ര യുവാക്കളും രാജ് ഇൻഡ്യാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ നാനു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഓരോ മിഷ്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചേർന്ന് പ്രേഷിതജോലി ശ്ലാഘാർഹമാർഹിയും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. മാനസികവും കായികവുമായ യോഗ്യതകളും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും തന്നെ സ്വന്തം രൂപതയിലോ, അന്യരൂപതയിലോ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്തതിനെപ്പറ്റി ഒരു വൈദികാർത്ഥിക്കും അവലാരിപ്പെടാൻ പാടില്ല. വൈദികർ ധാരാളമുള്ള ഒരു രൂപതയിൽ പട്ടമേൽക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം, സദുദ്ദേശമാണെന്നു എന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ചോദിക്കുന്നു.

ഒരു പട്ടക്കാരനും തന്റെ വൈദിക ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള ഗതിയിൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ നൈരാശ്രവും വ്യഥയും പരാജയവും നേരിടുകയും അപ്പോൾ തന്റെ 'ദൈവവിളി'തന്നെ യഥാർത്ഥമായിരുന്നുവെന്നു എന്നു സന്ദേഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും ഇടവരികയും ചെയ്യേക്കാം. എന്നാൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ സഭ തന്നെ വിളിച്ചതാണെന്നുള്ള സ്മരണയിൽ പൂതയെപ്പോലെയായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുമ്പോട്ടു പോകാവുന്നതാകുന്നു.

ദൈവവിളിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏവ. ദൈവം ഒരുവനെ പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനത്തേക്കു വിളിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ കടമ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കളെ ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ധാർമ്മികവും കായികവുമായ പ്രാപ്തിയും നൽകാതിരിക്കുകയില്ല. ഈ പ്രാപ്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞവനേ പട്ടം കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയുടെ സെമ്മിനാരി ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭദശയിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവനായി വെളിപ്പെടുന്നുവരികയില്ല. അവ അപ്പോൾ കേവലം അപൂർണ്ണമായ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ. അവയെ വികസിപ്പിച്ചു പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതു വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവരെ നടത്തുന്നവരുടെയും കടമയാകുന്നു. ഈ ശ്രമത്തിൽ പലേ പ്രമാദങ്ങൾക്കും തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കും ഇരകൂട്ടരും വശഗതരാകാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. സെമ്മിനാരിയിലെ പരിശീലനാനന്തരം ഒരു യുവാവു തന്നിടേ ദൈവ വിളി ഉല്ലെന്നറിഞ്ഞു പുറത്തു പോകുന്നപക്ഷം, അതു സ്തുത്യർഹമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ നേർക്കും അയാളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ നേക്കും അവജ്ഞ വല്ലവരും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ, അതു കത്തോലിക്ക പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശകായ ധാരണയുടെ ഒരു ഹലമെ ആയിരിക്കേയുള്ളൂ എന്നു ഫാദർ മാർമാണി പറയുന്നു.

ദൈവവിളിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കർട്ടിനാൾകമ്മീഷൺ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി, യോഗ്യത, സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു, ഇവയാണല്ലോ. ഇവയിൽ സഭയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു, ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളതു ഉദ്ദേശശുദ്ധിയും യോഗ്യതയുമാണ്.

അദ്ദുമായി ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെപ്പറ്റി, അർജവസംയുക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ വേണം ഒരുവൻ വൈദികവൃത്തിയെ കാംക്ഷിക്കുവാൻ. പൗരോഹിത്യം എന്തെന്നും അതിന്റെ ചുമതലകൾ ഏവയെന്നും ഒരു പുരോഹിതൻ നയിക്കേണ്ട ജീവിതം എപ്രകാരമെന്നും മറ്റുമുള്ളതിനെപ്പറ്റി വൈദിക സ്ഥാനാർത്ഥിക്കു തന്റെ പ്രായത്തിനും പരിചയത്തിനും അനുസരണമായ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കുട്ടിയിൽ പട്ടത്തിനുള്ള അഗ്രഹം പലേ അധമോദ്ദേശങ്ങളോടു മേളിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. അതു കാലാ

അരത്തിൽ പരിഹരണീയമാണ്. എന്നാൽ വൈദിക സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചു പൂർണ്ണജ്ഞാനമുണ്ടായാലും, മോശമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ അതു അഗ്രഹിക്കാൻ പാടുണ്ട്. ഒരുവൻ ലൗകികമായ ലാഭത്തെയോ, സുഖസൗക്യത്തെയോ മുൻനിറുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തുറകളിൽ തനിക്കു പ്രവേശം തടയപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെറുരോഹിത്യ സ്ഥാനം അഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം, അവന്റെ ഉദ്ദേശം അധമമെന്നു മാത്രമല്ല, പാവകം കൂടിയാണ്. മനുഷ്യരിൽനിന്നു എടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ മേൽപ്പട്ടക്കാരനും പാവങ്ങൾക്കായി വഴിവാടുകളേയും ബലികളേയും അർപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യകുടുംബത്തിൽനിന്നു മിക്കപ്പെടുന്നു. ²⁰ വെറുരോഹിത്യംകൊണ്ട് ന. ക. ഈശോമേശിഹാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തന്റെ ഇഷ്ടപ്രസാദങ്ങൾ മനുഷ്യകുടുംബത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗവും, മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ വകുപ്പും ദൈവം മനുഷ്യന്റെ വകുപ്പും എന്തുനന്നിനുള്ള ഒരു പാലവും ആയിരിക്കണമെന്നാണ്. വൈദികൻ വഴിയായിട്ടാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്മൃതി പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും വർദ്ധനമാക്കി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. 'ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നു... ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം സ്മൃതി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല.' ²¹ എന്നാൽ ദൈവ മഹത്വത്തിനും അത്യാകുലതയുടെ രക്ഷയ്ക്കും പകരം സ്വന്തം സുഖവും സ്വലാഭവും അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വെറുരോഹിത്യംമൂലം സഭയ്ക്കു എന്തുമാത്രം വിപത്തുകളാണ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു തത്രന്നോ സ്മനഹദോസ്സിന്റെ ചില രീതികളിൽനിന്നു വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യസ്വഭാവം എന്നും ഒന്നു തന്നെയാണ്. ബഹുമാനേച്ഛയും അത്യാഗ്രഹവും ഇന്നും അയ്യോശ്യരെ വൈദിക പദവിയിലേയ്ക്കു തള്ളിവിടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. 'എല്ലാവരും ഈശോമേശിഹായുടെ കാര്യങ്ങളല്ല, സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു.' ²²

അത്യാകുലതയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി വേലചെയ്യുകൊണ്ട് ദൈവ സ്മൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പട്ടസ്ഥാനത്തെ അഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി. (അഥവാ അർജ്ജവമായ ഉദ്ദേശം.) ഈ ഉദ്ദേശം അവിഹിതമായ ചില പ്രേ

ക്രിസ്തീയ പെരോഹിത്യം.

രക്തങ്ങളോടു മേളിച്ചിരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ആദ്യം ഒട്ടും ലൗകിക മയം കുലരാത്തതും അതി പവിത്രവുമായ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടാകുക സാധാരണ സാദ്ധ്യമല്ല. 'വി. പ്രാൻസിസ് സലേസ്' പറയുന്നു. 'അരംഭത്തിലെ പൂർണ്ണത ഏവരിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, ഉണർവോടെ മുമ്പോട്ടു പോകുന്നതിനും ഒടുവിൽ വരെ നിലനിൽക്കുന്നതിനും സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നവർക്കും, നാം എങ്ങിനെ ഒരു ക്രിസ്തു തുടങ്ങുന്നുവെന്നതിനെപ്പറ്റി അത്ര ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല.' ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതത്തിൽ, തന്റെ പ്രായമനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തികൾക്കു ലഭ്യമായ ഉദ്ദേശമാണു ദൈവവിളിയുടെ സാക്ഷാത്തായ ചിഹ്നം. തദ്വിധമുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന്റെ കർത്താവു പരിശുദ്ധാത്മാവി തന്നെയാകുന്നു. ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയാകുന്ന വാതുക്കൽകൂടി പ്രവേശിക്കുന്ന അജപാലനിൽനിന്നും, ഭിത്തിമേൽകൂടി കയറുന്ന തസ്കരനെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഉരകല്ലു. ഈ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയോടൊന്നിച്ച് ആന്തരികമായ ആകർഷണം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണമോ? ആന്തരികാകർഷണംകൊണ്ട് ദൈവനിവേശന (Inspiration)മാണ് വിവക്ഷിതമെങ്കിൽ, മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, അതിനാവശ്യമില്ലെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആകർഷണം എന്ന പദംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും തന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും, തന്നാലാവതു ചെയ്യാൻ വൈദിക സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമായ ഒരു ആസക്തിയാണ് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതു ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രാപ്തി എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നതു ചില ഗുണങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യവും, കുറവുകളുടെ അഭാവവുമത്രെ; മറ്റു വാക്കായി പറഞ്ഞാൽ അമാർഗ്ഗപദമണിയുന്നവനു സഭയുടെ കാനോൺ നിയമങ്ങളിൽ സുചിട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ചില നിയമ തടസ്സങ്ങളും വില്ലങ്ങളും (Impediments) ഇല്ലാതിരിക്കുകയും, ബുദ്ധിശക്തി, സമാഗ്ഗജീവിതം, സാമൂഹിക സ്ഥിതി, അരോഗ്യം ഇവ സംബന്ധിച്ചു ചില ഗുണ

വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. പ്രേഷിത ജോലി വിശ്വസ്യതയോടും സ്ഥിരതയോടുംകൂടി ചെയ്യുമെന്നു അരുടെ സ്വഭാവവും നടത്തയും ഉറപ്പുതരാതെയിരിക്കുന്നുവോ അവരെ സെമ്മിനാരിയിൽ സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്നു ൧൩൩൩-ാം കാനൺ വിധിക്കുന്നു. ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ യോഗ്യതയെപ്പറ്റി നിർമ്മിച്ച ചെയ്യേണ്ടതു സെമ്മിനാരിയിലെ അധികൃതന്മാരത്രെ. തന്റെ കമ്പസാരകാരനും ഇതിലൊരു ഭാഗമുണ്ട്; അതു ആന്തരിക ന്യായാസനത്തിൽ മാത്രമാണെന്നുള്ളതു.

വൈദികവിദ്യാർത്ഥിക്കുവേണ്ടിയ ഗുണഗണങ്ങളെ പഠനം പുണ്യം എന്ന പദപ്രയത്തിൽ സംക്ഷേപിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യകത അനുകൂലസ്ഥിതിമാണു. 'നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിൻ' ²³ എന്നാണല്ലോ ദിവ്യനാമന്റെ ശാസനം. മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാൻതക്ക വൃൽപ്പത്തിദാർശ്ട്യവും പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽ ഏല്പുടാൻതക്ക ത്രാണിയും വൈദികനു കൂടിയെതീതു.

ദൈവവിളിയുടെ വേറൊരു ലക്ഷണം പുണ്യം അഥവാ ജീവിതനൈർമ്മല്യമാണു്. ഒരു പട്ടക്കാരനും വി. ബണ്ണാൻദ്ര പരയുമ്പോലെ പുണ്യപരിവൃണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനു, ഒരു സന്യാസിയേക്കാൾ കൂടുതൽ കടമയുണ്ട്. പുരോഹിതൻ ഒരു സാധാരണക്രിസ്ത്യാനിയേക്കാൾ ചില സൂത്രങ്ങളിൽ മികച്ചനിൽക്കണം. അപ്രകാരമുള്ള സൂത്രങ്ങളുടെ ഒരു സൂദീർഘപട്ടികയ്ക്കു ഇവിടെ ഒരുവെട്ടുനില്ല. എങ്കിലും ശുദ്ധതയേയും അനുസരണയേയുംപറ്റി സ്വല്പം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അഞ്ചാം പട്ടത്തിൽവെച്ചു ഒരു വൈദികസ്ഥാനാർത്ഥി നിത്യബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പ്രതം എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരിയുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, മോഹപാപത്തിൽ തഴങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനു്, അവൻ ഈ ദുസ്സൗകൃതത്തെ ജയിക്കുന്നതിനുതക്ക സുനിർവ്വതവും അസാധാരണവുമായ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത പക്ഷം നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടെ പട്ടം സ്വീകരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. വി. ലിഗോരിയുടെ ഈ അഭിപ്രായം പണ്ഡിതന്മാർ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ചെറുകകണ്ണേന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റേതു തിന്മയും പോലെ ദൈവാനുഗ്രഹവും സുസ്ഥിരപരിശ്രമവുംമൂലം ഇതിനേയും ജയിക്കാവുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണം അവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം തത്താദൃശന്റെ വൈദികസ്ഥാനാരോഹണം സഭയ്ക്കു അപമാനത്തിനും തനിക്കു നാശത്തിനും മേന്മയാകുന്നതുമായിരിക്കും. ഒരുവനിൽ ശുദ്ധത എന്ന സൂത്രത്തിന്റെ അഭാവം ദൈവവിളി ഇല്ലെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു.

രണ്ടാമതായിവരുന്നതു അനുസരണം. കുർബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സ്വന്തം മെത്രാനെ ഖേദമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുകൊള്ളാമെന്നു ഒരു വൈദികൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. കീഴ്വഴക്കം വൈദികോചിതമായ ഒരു പൃണ്ണതെന്നെയാണ്. പ്രേഷിതജോലിയുടെ വില മുഴുവനും സഭാധികാരിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന നിര്യോഗത്തെയാണ് സമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ രൂപതയിലുള്ള ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കടമ മെത്രാന്റെതാകുന്നു; വിഷമമേറിയ ഈ ജോലിയിൽ തന്നെ സഹായിക്കുന്നതിനാണു അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്കു പട്ടം കൊടുക്കുകയും, ആദ്ധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷയ്ക്കു പര്യാപ്യമായ അധികാരവിശേഷങ്ങൾ നൽകി അവരെ അലംകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവർ മെത്രാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ജോലി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തണമെന്നു മാത്രമല്ല, എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആണ്. അധികാര ധിക്കാരം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഇക്കാലത്ത് ഈ സൂത്രം സവിശേഷമായ ശുദ്ധിയ്ക്കു വിഷയിഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. യഥാർത്ഥമായ കീഴ്വഴക്കം, വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും മേലധികാരിയുടെ അഭിലാഷാനുസരണം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, അവരുടെ-മേലധികാരികളുടെ-ആഗ്രഹങ്ങളെ കല്പനകൾ കൂടാതെ തന്നെ മുന്പ്രകൃതി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലുമാണടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വൈദിക സ്ഥാനാർത്ഥിക്കു കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെ മനഃസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തപക്ഷം, അവനെക്കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം കുറ

യുകയും, അവൻ രൂപതാഭരണത്തിൽ മെത്രാനു ഒരു താങ്ങും തുണയുമാകുന്നതിനു പകരം, അദ്ദേഹത്തിനു ഒരു തടസ്സവും ഉപദ്രവവുമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യും. ആകയാൽ അനുസരണയെ ദൈവ വിളിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായി ആരമീയ ഗുരുക്കന്മാർ ഗണിക്കുന്നു.

ദൈവ വിളി പരിവേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഇനി സ്വല്പം ചിന്തിക്കാം. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെന്നപോലെ ദൈവം ഇവിടെയും രണ്ടാംതരം കാരണങ്ങളെ തന്റെ ഉദ്ദേശ സാധ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളാകുന്നു. ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ കർദ്ദിനാൾ ബൂൺ (Cardinal Bourne) പറയുന്നു. 'അൽമേനികൾ വെൺറോമിത്യ പദവി പരിശുദ്ധമാണെന്നറിയുന്നു, വൈദികരിൽനിന്നു കളങ്കമറ്റ ജീവിതം അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവരുടെ അഭിപ്രായാനുസരണമുള്ള ജീവിത നൈർമ്മല്യം ഒരു വൈദികനിൽ കാണാത്തപക്ഷം, അവജ്ഞയും അസംതൃപ്തിയും അവർ കാണുകയും; എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുന്നപക്ഷം അവർ സാധാരണമായി ഒരു വൈദികനു എങ്ങിനെയാണു അഭിലഷണിയുമായ സച്ചരിതവും കൈവരുന്നതെന്നു ആലോചിക്കുന്നതേ ഇല്ല.' അതെ! വൈദികരുടെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ രാജാക്കന്മാർ വല്ല പങ്കുമുണ്ടോ എന്നു വിചാരിക്കുന്ന അൽമേനികൾ എത്ര ചുരുക്കമാണ്. വൈദികർ നന്നായിരുന്നെങ്കിലെ അൽമേനികൾ നന്നായിരിക്കുമുള്ള എന്ന യുക്തി എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട്; എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രതിലോമ പ്രയോഗം അതായത്, 'അൽമേനികൾ നന്നായിരുന്നെങ്കിലേ വൈദികർ നന്നായിരിക്കുമുള്ള' എന്നതു അത്ര സാധാരണ കേൾക്കാറില്ല, എങ്കിലും ഇതും ആദ്യത്തേതുപോലെ വാസ്തവമാണെന്നു അല്പം ആലോചിച്ചാൽ അർക്കം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. വൈദികർ അൽമേനികളിൽനിന്നുല്ലയൊ രിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ആകയാൽ അൽമേനികൾ നന്നായിരിക്കണം ആദ്യം. ഫാദർ മാഹോണി (Fr. Mahoney) പറയുന്നു. 'നല്ല കത്തോലിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽനിന്നാണ് നല്ല വൈദിക

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

കരെ സദയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തുള്ള വൈദികരുടെ ജീവിതം മിക്കവാറും അവിടെയുള്ള കത്തോലിക്ക ജനസാമാന്യത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്രമാകുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു വാസ്യവത്തിൽ അവർ അർഹിക്കുന്ന വൈദികരെ കിട്ടുന്നു. സെമ്മിനാരിയിലെ അഭ്യസനത്തെ ഒരു മെത്രാനു പലേപ്രകാരത്തിൽ പരിഷ്കരിച്ചു മോടിവിടിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ടെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജാതിയെ അഥവാ പ്രകൃതിയെ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മേന്മയാകട്ടെ, അവർ ഏതു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു വരുന്നുവോ അവരേയും അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു ഏറ്റവും നല്ലവരെ ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കു നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അൽമേനികൾ ഒട്ടും അശ്രദ്ധരായിരിക്കാൻ പാടില്ല. മേൽപ്രസ്താവിച്ച യോഗ്യതകളോടുകൂടിയ യുവാക്കന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന പക്ഷം, അവർക്കു വൈദിക പദവിയിലെത്തുന്നതിനു പററിയ സാഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആചാര്യ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു യുവാക്കന്മാരെ അകർഷിക്കുന്നതിനു ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന അളകളിൽവെച്ചു മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു പ്രഥമസ്ഥാനം. പട്ടത്തിനുള്ള അഗ്രഹം ഒരു ബാലനിൽ ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു നല്ല കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിലെ അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ള ശക്തി ഒന്നു വേറെതന്നെയാണ്. 'ശുദ്ധ സ്ഥലത്തേയ്ക്കു വേണ്ടിയ കുസുമങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള തോട്ടങ്ങളാകുന്നു നല്ല ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾ' എന്നു പരിശുദ്ധ പാതാവു പഠിക്കുന്നനാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തന്റെ ഒരു തിരുവെഴുത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സന്താന വല്ലികളുടെ മതാത്മകമായ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് സകലതിലും കത്തോലിക്കാ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ഒരു കല്പന ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ അമ്മയിൽനിന്നാണു ആദ്യമായി ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും മനുഷ്യരുടെ നേർക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ വാന്നം കുറേക്കൂടി വിശദവും ശാസ്ത്രീയവുമായിരിക്കാം, എന്നാൽ

കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന്റെ സജീവ ശക്തി ഒരു ബാലനാ
ലദ്യമാകുന്നതു ഭവനത്തിൽ വച്ചാകുന്നു. ബാഹ്യമായ പ്രേരണകൾ
ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽപോലും കത്തോലിക്ക ഭവനമാകുന്നു ദൈവവി
ളിയുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ വിളനിലം. നല്ല കാരണവന്മാർ ത
ങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഒന്നു അൾത്താരയിൽ ദൈവത്തിനു ശു
ശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതിനെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വളരെ ചെ
റുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയോടു ദൈവശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് സ
സാരിക്കാവുന്നതാകുന്നു. പ്രായം വളർന്നതോടെ കുട്ടി, വൈദി
ക വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ മെത്രാന്റെ സമക്ഷം ഹാജരാക
ത്തക്കവനോ എന്നു വെളിപ്പെടുകൊള്ളും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ, ചൊവ്വുള്ള ഉദ്ദേശം, യോഗ്യത തുടങ്ങിയ
ലക്ഷണങ്ങളെ മുൻനിറുത്തി എങ്ങിനെയാണു മാതാപിതാക്കന്മാർ
കുട്ടികളിൽ ദൈവവിളി പരിപോഷിപ്പിച്ചു വളർത്തേണ്ടതു്.
ഒന്നാമതായി ശ്രമിക്കേണ്ടതു ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുണ്ടാക്കുന്നതിനാകുന്നു.
ഒരു ബാലൻ പൗരോഹിത്യ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കു അർഹിക്കപ്പെടുന്ന
തു് തിരുവസ്ത്രങ്ങളുടെ മോടി കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്നു വന്നേയ്ക്കാം.
മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ കടമ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ പവിത്രീകരിക്കുകയും
മഹത്വപ്പെടുത്തുകയുമാണു്. പട്ടക്കാരൻ ദൈവത്തിനു ബലി സ
മർപ്പിക്കുന്നതിനാലാണു മഹനീയ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ക
ട്ടിയെ ഗ്രഹിപ്പിക്കണം. അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ഈ വിധമൊക്കെ
ശരിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണു. എന്നാൽ

ഇളതാം ചിത്തവും വെള്ളക്കടലാസും സമാനമാം,
പതിയും രണ്ടിലും നേരെ എഴുതുന്നവയൊക്കെയും,

എന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലൌകികങ്ങളായ ആന്തരങ്ങൾ ഒരു കുട്ടി
യുടെ ദൈവനിയോജനത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങളായി കാണിച്ചുകൊ
ടുക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അതിൽപ്പരം നിർഭാഗ്യം മററില്ല. വൈദിക
സ്ഥാനത്തു കാലുകത്തുമ്പോൾ കുടുംബസ്വത്തു വളർപ്പിക്കുന്നതിനും
കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള കടമകൂടിയുണ്ടാക
ുന്നു എന്ന ധാരണ കുട്ടിയിൽ കടന്നുകൂടാൻ ഒരിക്കലും ഇടവരുത്ത
രുതു്. ഇവിടെ വി. ഡോൺബോസ്കോയുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഒരു സംഭവം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. 'വി. ഡോൺബോസ്റ്റ്യോയ്ക്കു തന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതകാലത്തു് താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ജീവിതാവസ്ഥ ഏതെന്നു സംശയം ജനിച്ചു. ഇടവകപ്പട്ടക്കാരനാകുകയോ സന്യാസ സഭയിൽ ചേരുകയോ ഏതാണു വേണ്ടതെന്നു റിയാതെ അദ്ദേഹം കഴങ്ങി. ഒടുവിൽ പ്രാൻസിസ്റ്റൻ സഭയിൽ ചേരുകയെന്നുതന്നെ ഉറച്ചു. അക്കാലത്തു യുവ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഗുരുഭൂതനായ വൈദികൻ ഈ വിവരമറിഞ്ഞു ഡോൺബോസ്റ്റ്യോയുടെ അമ്മയായ മമ്മാ മാർഗറേറ്റിനെ (Mamma Margaret) ചെന്നു കണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'ജോൺ (ഇതാണു ബോസ്റ്റ്യോയുടെ ക്രിസ്തീയ നാമം) പ്രാൻസിസ്റ്റൻ സഭയിൽ ചേരുന്നതിനു ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുതു് അവിടെ അവൻ ശോഭിക്കുകയില്ല. പോരെങ്കിൽ ഇടവക വൈദികർ വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാലവുമാണു ഇപ്പോൾ. കൂടാതെയും ഒരു വിധവയായ നിങ്ങൾക്കു പ്രായവും മുന്നോട്ടു വരികയല്ലെ, നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ ഒരു സന്യാസി വൈദികനാകുന്നപക്ഷം അന്ത്യകാലത്തു നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചാൻ ആരാണുണ്ടാകുക; ഇതേപ്പറ്റി നല്ലപോലെ ആലോചിക്കേണ്ടതാണു്.' മമ്മാ മാർഗറേറ്റു ഈ ഉപദേശം നൽകിയ വൈദികനു വളരെ നന്ദിപറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പോയശേഷം അന്നുതന്നെ അവൾ തന്റെ മകനെ അടുക്കൽ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'നിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പു നീ നല്ലവണ്ണം ആലോചിക്കണം. ഭൌതികമായ എല്ലാ ചിന്തകളും മാറ്റിവെച്ചിട്ടു നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിത്യരക്ഷയെമാത്രം മുൻനിറുത്തി പ്രവർത്തിക്കുക. ഈ കാഴ്ചയിൽ അതൊന്നുമാത്രം കരുതിയാൽ മതി, മരൊന്നും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛൻ, നീ എനിക്കു പിന്നീടു ഒരു താങ്ങായി തീരുന്നതിനു, നിന്റെ ആലോചനയിൽനിന്നു നിന്നെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതിനു എന്നോടു ഗുണദോഷികയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ സർഗ്ഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതല്ലെന്നു തുറന്നു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ദൈവമറിതം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ദൈവം എന്താണു നിന്നോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതു അതുമാത്രം ചെയ്യുക. എന്നിക്കൊന്നും വേണ്ട, നിന്നിൽനിന്നു

ഞാൻ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവളായി ജനിച്ചു, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വളർന്നു, പാവപ്പെട്ടവളായിത്തന്നെ മരിക്കുന്നതിനും അഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്ന സംഗതി നീ മറക്കരുത്. എന്നാൽ നീ ഒരു ഇടവകപ്പട്ടക്കാരനാകുകയും ധാരാളം പണം സംപാദിക്കുന്നതിനുള്ള നിർഭാഗ്യം നിനക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം നിന്റെ മുറിയിൽ ഞാൻ കാലുകുത്തുന്നതല്ലെന്നു ഓർത്തുകൊള്ളണം.²⁴ തങ്ങളുടെ പുത്രരിലൊരാളവൻ അചായ്മകുടമണിയുന്നതു കാണണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർ മമ്മാ മാർഗറേറ്റിന്റെ ഈ വാക്കുകളെപ്പറ്റി അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്ദേശശുദ്ധീകരണത്തോടനുസരിച്ചു കുട്ടി സദ്വൃത്തിയിലും പുരോഗമനം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വപ്രധാനമായി അവനിൽ ദ്രവ്യരൂപമാകാൻ അഭിയത്തിക്കേണ്ടതു പരസ്നേഹമെന്നു പുണ്യമാണ്. പട്ടക്കാരനാകാനിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു മകനെക്കൊണ്ടു അവന്റെ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും വകവെക്കാതെ, മറ്റുള്ളവരുടെ- പ്രത്യേകിച്ചു കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റു അംഗങ്ങളുടെ- സൗകര്യാർത്ഥം പലതും ത്യാഗപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു അവനെ പരിശീലിപ്പിക്കുകയാകുന്നു കാരണവന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. അവൻ പട്ടക്കാരനാകാനിരിക്കുക മൂലമാണു സ്വസഹോദരന്മാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും കളികളിലും വിനോദങ്ങളിലും കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ടു്, ഈ പരാഭവം അനുഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം അവനിൽ വേരുറപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മാനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിനല്ല, ശുശ്രൂഷിച്ചാനത്രെ വന്നത്.²⁵ ഇങ്ങനെ വൈദികവൃത്തിയുടെ പാഠവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഹോദര ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രഥമപാഠം വീട്ടിൽവെച്ചുതന്നെ അഭ്യസിക്കേണ്ടതാകുന്നു, വൈദികസ്ഥാനത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ബാലൻ. എന്നാൽ പൌരോഹിത്യസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശകായ ധാരണ നിമിത്തമായിരിക്കാം കാരണവന്മാർ, സാധാരണ, ദൈവവിളിയുടെ ലാഭമെന്നു കൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന തങ്ങളുടെ മകനോടിപ്രകാരം വർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നത്. അവർ അവനെ സാധാരണവും രാഷ്ട്രീയമായ ജോലികളിൽ നിന്നൊഴിവാക്കുകയും കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യാ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ങ്ങൾ അവനു അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുകയും, തീനില്പും കുടിയിലുമുള്ള അവന്റെ ഇടയെ കുടിഞ്ഞാണിട്ടു നിറുത്തുന്നതിനു പകരം അതിനെ വിശേഷാൽ സാധിച്ചുകൊടുക്കുകയും, ഒടുവിലത്തെ സ്ഥാനത്തിനു പകരം പ്രഥമസ്ഥാനം അവനു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം പ്രേഷിതവൃത്തിയെ ലാക്കാക്കിയുള്ള തെറ്റായ പരിശീലനങ്ങളാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഇപ്രകാരം വളർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി, താൻ അറിയാതെതന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യലോലുപനും സുഖപ്രിയനും നിർബന്ധസ്വഭാവിയുമായി തീരാറുള്ളപ്പോഴാണ്.

എന്നാൽ മേൽപ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം ഒരു കുട്ടിയെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അവനിൽ തിരുപ്പട്ടത്തെക്കുറിച്ചു ആശങ്കയും ഭീതിയും ഉളവാകുന്നതിനും, തൻമൂലം അവൻ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇടവരുക്കയില്ലയോയെന്നു വല്ലവരും സംശയിച്ചേക്കാം. ഈ സംശയം അസ്ഥാനത്താകുന്നു. ഒരു നല്ല പട്ടക്കാരന്റെ പ്രതിഫലം, നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെതന്നെപോലെ, ദൈവത്തെ നിത്യമായി പ്രാപിക്കുന്നതിലാകുന്നു. ഇഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ദൈവശുശ്രൂഷയിൽനിന്നു പേർപെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു അത്. ത്യാഗപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികൾക്കു ദൈവം സമ്മാനം നൽകാതിരിക്കുകയില്ലെന്നും, ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭാഗ്യകരമാകുന്നുവെന്നും, നല്ല വൈദികരുടെ ജീവിതം സന്തോഷസൗഭാഗ്യസമ്പുഷ്ടമാണെന്നും കുട്ടിയെ പഴിയെ ധരിപ്പിച്ചാൻ വിഷമമില്ല.

ദൈവവിളിയുടെ ലാഭരഹിതങ്ങളുള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണമായി, കുർബാനകാണുക, കുർബാനയ്ക്കുകൂടുക, മുതലായ പള്ളിജോലികളിൽ ജാഗ്രതകരായിരിക്കും. അതിരാവിലെ എന്നും കണിശമായി ദിവ്യപുസ്തക സന്നിഹിതനാകുന്നവനിൽ സുസ്ഥിരമായ ഒരു മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നു അനുമാനിക്കാം. അടുക്കലടുക്കലുള്ള കമ്പസാരവും സൽപ്രസാദസ്പീകരണവും, അൾത്താരശുശ്രൂഷയിലുള്ള അസാമാന്യ താൽപര്യവും, സർവ്വോപരി, പട്ടക്കാരനെ ഓരോ കാഴ്ചങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതിലുള്ള സന്നദ്ധതയും ഒരു കുട്ടിയുടെ

ദൈവവിളിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി മിക്കവാറും എണ്ണം. വൈദികജോലിക്കു പ്രവണതയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചു, വികാരിമാർക്കുള്ള കടമയെപ്പറ്റി കാണുന്നിയമം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. 'ദൈവവിളിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ള ബാലന്മാരെ, വൈദികർ, പ്രത്യേകിച്ചു വികാരിമാർ, ലോകത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നകറ്റി നിർത്തുകയും, ഭക്തിമുറകളിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുകയും; ആ ദ്രുവാങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയും, അങ്ങനെ അവരിലുള്ള ദൈവവിളിയുടെ ബീജത്തെ പ്യാഴിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു'. 26

ഇങ്ങനെ ഈശ്വരാദേശത്തിനു പരിശിക്ഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്കു നൽകേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇതിന്നൊരപവാദമുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി കൂടി സൂചന ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു പ്രായചൈന്നവരുടെ ദൈവനിയോജനം (Late Vocation) സംബന്ധിച്ചാണ്. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നവരും ചിലപ്പോൾ വിദാർശനവും കൂടി പട്ടത്തിനവേക്ഷിക്കുകയും, അവർക്കു പട്ടംകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നിരസഭയിൽ ഇക്കാലത്തും ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇപ്രകാരം നാലുതരം അമ്പതരം ചിലപ്പോൾ അതിനുമേലും വയസ്സു ചെയ്തവർ വൈദികമകടംപൂടി മ്ശിഹായുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലചെയ്യുക പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ അത്ര അസാധാരണമായ കാര്യമല്ല. ഫ്രാൻസിൽ ആധുനികകാലത്തു, വൈദികരുടെ ദൗർലഭ്യം നിമിത്തമായിരിക്കാം, പ്രായചൈന്നവരുടെ ദൈവവിളി വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണിരിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇപ്രകാരമുള്ളവർക്കു അവരുടെ ദൈവവിളി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനു, എഡ്മണ്ട്സ് (Edmonton) വാൽവർത്ത് (Walworth) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സെമ്മിനാരികൾവോലും ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരേതനായ ഫാദർ ലെസ്റ്റർ (Lester S. J) അവർകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓസ്റ്റേർലി (Osterly) എന്ന സ്ഥലത്തു സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെററിററുസെമ്മിനാരിയുടെ കാര്യം പ്രസിദ്ധമാണ്. ഓരോ തൊഴിലുകളിലും മറ്റും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകരെ അവിടെ അഭ്യസിപ്പിച്ചു ഓരോ രൂപതയ്ക്കു അയച്ചുകൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായഃകടന്ന ഈ വൈദികാത്മികർ സദാചാരനിഷ്ഠയും വിമല

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ജീവിതവുമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നുള്ളതിലേക്കു സംശയമില്ലല്ലോ. അവർ ആരമസംയമനം, ത്യാഗം, ദീനാനുകമ്പ തുടങ്ങിയുള്ള സു കൃതങ്ങളോടുകൂടിയിരിക്കണം, ഏതാവൽപയുക്തം വളർന്നവന്നി ട്ടുള്ളത്. അസാധാരണമായ ഈ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ചു ഈ ര രുണത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാൻ ഇടയായതു ഇവിടെയുള്ള ഇതിന്റെ പ്രായോഗികതയെ വിചാരിച്ചല്ല, വിഷയത്തിന്റെ പൂർത്തികര ണത്തിനായിട്ടുമാത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതേവരെ പ്രായചൈനവരും വിഭാജ്യന്മാരുമായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും പട്ടംകൊടുത്തിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടില്ല. വിഗതഭായ്നായി, നാ ല്ലതോ അമ്പതോ വയസ്സു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കൃഷി വലന്നോ വണിക്കിനോ അവരുടെ യോഗ്യത ഒർത്തു ഇന്നു ഇവിടെ പട്ടം കൊടുക്കുന്നതായാൽ അതു നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ധാരണയ്ക്കും ചി ന്നാഗതിയ്ക്കും വിരുദ്ധമാകാനാണെളിപ്പം. പൊതുജനമനോഭാവം ഈദൃശകായ്ങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നു ആ രുതന്നെ സമ്മതിക്കുകയില്ല?

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിൽ നിന്നും മറ്റും വൈ ദികർ കത്തോലിക്കസഭയിൽ ചേരുന്നവൾ, വൈദികവൃത്തി തുട രണമെന്നാഗ്രഹമുള്ളപക്ഷം, അവർക്കു ശിക്ഷണം നൽകി, വീണ്ടും പട്ടംകൊടുത്തു സ്വീകരിക്കുയാണു പരിവൃ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആംഗ്ലിക്കൻസഭയുടെ പട്ടം വാസ്തവമല്ല. സ്റ്റുമാൻ, മാറിംഗ്, നമ്മു ടെ സമകാലീനന്മാരായ നോക്സ്, ഒർച്ചാർഡ്, വെർണൻ ജോൺസൺ, പ്രഭൃതികളായ സുപ്രസിദ്ധ വൈദികവണ്ഡിനു ന്മാരൊക്കെ ഒരുകാലത്തു ആംഗ്ലിക്കൻ വൈദികരായിരുന്നല്ലോ. അടുത്തകാലത്തു നമ്മുടെ രാജ്യത്തും യാക്കോബായസഭയിൽ നിന്നു വൈദികരെന്നല്ല മെത്രാന്മാർപോലും കത്തോലിക്കസഭ യെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യാക്കോബായക്കാരുടെ പട്ടം സാധുവാകയാൽ അവർക്കു വീണ്ടും പട്ടം കൊടുക്കേണ്ടയാവശ്യം നേരിട്ടില്ല. തിരുസഭയ്ക്കു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദാർഢ്യ തയേയും മറ്റും പരിഗണിക്കേണ്ടയാവശ്യമേയുള്ളു വൈദികജോ ലി തുടരുന്നതിനു അവരെ അനുവദിച്ചാൻ.

ദൈവവിളി പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനു ഇനി ഒരു മാർഗ്ഗം ക്രിസ്തുണ്ട്, അതു ഏറെ ശക്തിമത്തമാകുന്നു; ഇതു പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും. 'കൊയ്ത്തു' അധികമാകുന്നു, എന്നാൽ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം; ആകയാൽ തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ അയക്കുന്നതിനു നിങ്ങൾ കൊയ്ത്തിന്റെ അധിനാഥനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചിൻ' ²⁷ മ്ശിഹാതമ്പുരാൻ തന്നെ ശ്രീഹന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ തലേരാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിൽ വിനിയോഗിച്ചില്ലെ? ദൈവവിളി അത്രയും ദൈവത്തിൽനിന്നാകുന്നു. ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രമുഖ ഭാഗമാണു പ്രാർത്ഥന. തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ അർത്താരയിൽ കാണണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ സുസ്ഥിരതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഇരുപതുകൊല്ലത്തേക്കു, ഒരു അമ്മ ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നതിനു ദിവസേന ഒരു മണിക്കൂർ നേരം പ്രാർത്ഥിക്കയും, അവളുടെ എട്ടു പുത്രന്മാരിൽ ഒരുവൻ കർട്ടിനാളും അവർൻ മെത്രാപ്പോലീത്തായും വേറൊരുവൻ മെത്രാനും ബാക്കി അഞ്ചു പേരിൽ മൂന്നുപേർ സാധാരണ വൈദികരുമാകുകയും ചെയ്യൂ. ²⁸ വൈദികരാകാനിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടു ചാർച്ചയും വേഴ്ചയുമുള്ളവർ മാത്രമല്ല, കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ പരമാർത്ഥമായി കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏവരും നല്ല വൈദികരുണ്ടാകുന്നതിനു അനുദിനം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. പട്ടത്തിന്റെ നാലു അംഗങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ഈ കടമ പ്രത്യേകം നിർവഹിക്കേണ്ടതിനായിട്ടാണല്ലോ സഭ, ആ ദിവസങ്ങളെ മാംസവജ്ജനം മുതലായ തപോനിഷ്ഠകൾമൂലം പരിശുദ്ധമാക്കിയിട്ടുള്ളതു്.

പ്രേഷിതജോലിയുടെ മറ്റൊന്നുത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായ ഫ്രാൻസിസ് സാലേസ്സ്, വിൻസെൻറ് ദെപോൾ, ക്യൂറെദി ആർസ് തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധന്മാരോടു അവർക്കു തുല്യരായ പിൻഗാമികൾ സഭാമാതാവിനു ലഭിക്കുന്നതിനു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ ഔചിത്യഭീക്ഷയുണ്ട്.

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധയായ അമ്മയും, ആ അമ്മയുടെ സുതന്റെ നിത്യവേഷരോഹിത്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

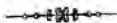
വളർന്നുവരികയാണ്. ഒന്നാമത്തെ പുരോഹിതന്റെ മാതാവായവർക്കു
 ഒല്ലാ കന്യാസ്ത്രീമറിയം. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ മാതാവിന്റെ
 മക്കളാകുന്നുവെന്നു വരുകിലും വൈദികർ പ്രത്യേക വിധത്തിൽ
 ഈ അമ്മയുടെ പുത്രന്മാരായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വലിയ മേൽപ്പട്ട
 കാരനായ മ്ശിഹായെ പ്രസവിച്ച പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം,
 തന്റെ സുതന്റെ പൗരോഹിത്യം ഈ ലോകത്തിൽ അനുസ്മൃ
 തമായി നിലനിൽക്കുന്നതിനു, തനിക്കുള്ള ശക്തിയേറിയ മാതൃ
 സ്നേഹത്തെ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുമെന്നു ഉറപ്പാക്കാൻ ആർക്കു കഴി
 യുണ്ട്? ആകയാൽ യഥാർത്ഥമായ ദൈവവിളിയുടെ വർദ്ധനയും സൽ
 പഥത്തിലൂടെയുള്ള അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി പരിശുദ്ധ
 കന്യകാമറിയത്തിനോടും തന്റെ വിമലഭക്താവുപുതിയനിയമ
 ത്തിലെ പ്രഥമ പുരോഹിതനെ ശ്രേഷ്ഠത്തിൽ തീർന്നിപ്പോറ്റി
 വളർത്തിയവനുമായ വി. യൌസേപ്പു പിതാവിനോടും നാം ഉള്ള
 ഴിത്തു പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Heb. V. 4, 6.	16 2 Tim. 11. 2.
2 Mark. III. 13.	17 Trent. Sess. XXIII.
3 Secular priesthood p. 59.	18 Ibid. cap. XVIII. C N N.
4 1. Tim. V. 22. [p. 5.	969, 1363.
5 La vocation Sacerdoce,	19 Catechism of the council
6 Duchesne origines	of Trent. ch. VII
duculte chretien p. 505.	20 Heb. V. 1.
7 1. Cor: XII. 3.	21 Jn. VIII. 49.
8 Jn. XV. 16.	22 Philip. 11. 21.
9 Jn. VI. 44.	23 Matth. XXVIII. 19.
10 Acta Apostolicae sedis.	24 Life of Don Bosco. p. 48.
1912. p. 485.	25 Matth. XX. 28.
11 Examiner 1933 July 29.	26 C. N. 1353.
12 Jn. X. 1.	27 Matth. XI. 36.
13 Cn. 971.	28 Life of Cardinal Vaughn
14 Heb. V. 4.	Book 1. ch. 11.
15 Matth. IV. 19.	

അദ്ധ്യായം ൨.

സെമ്മിനാരിജീവിതം.

ദൈവവിളിയുള്ള ഒരു യുവാവിനു, വൈദികസ്ഥാനത്തെത്തുന്നതിനു മുമ്പു, സെമ്മിനാരിയിൽ സുദീർഘമായ ശിക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടതവശ്യവശ്യമാകുന്നു. പതിനാറാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ഷാരനായ കർദ്ദിനാൾ പോൾ (Cardinal Pole) ആണു സെമ്മിനാരിയെന്ന പദം വൈദികവിദ്യാലയം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ റെറൻറി അഷ്ടമൻററ കാലത്തു ആരംഭിച്ച പാഷണ്ഡമതത്തെ തടയുന്നതിനു സെമ്മിനാരികൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണു മറ്റൊന്നായ കർദ്ദിനാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഇക്കാരണത്താൽ ത്രെന്തോസൂനഹദോസിലെ, സെമ്മിനാരികളെപ്പറ്റിയുള്ള സുപ്രസിദ്ധമായ രീരുമാനത്തിന്റെ, പ്രയോക്താവായിട്ടു, ഇദ്ദേഹം ചരിത്രകാരന്മാരാൽ ഗണിക്കപ്പെട്ടുപോരുന്നു. എന്നാൽ അടുത്തകാലത്തു വിശുദ്ധൻ എന്നു നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും കർദ്ദിനാൾ പോളിനു മുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ദേഹവുമായ ജോൺ ഫിഷറിന്റെ ഒരു കൃതിയിൽ 'സെമ്മിനാരി' എന്ന പദം കാണുന്നുണ്ടെന്നൊരഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതികൂടി ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

പുതിയ പേപ്പൽതിരുവെഴുത്തിൽ സെമ്മിനാരി, വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശിക്ഷണം മുതലായവ സംബന്ധിച്ചു സുദീർഘങ്ങളായ പ്രസ്താവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. തിരുവെഴുത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗം മുഴുവനും തന്നെ ഇതിനായിട്ടു വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുമാണ്.

കർദ്ദിനാൾ പോൾ പറയുന്നു 'സഭയുടെ ചിരകാലപരിചയത്തിൽനിന്നും, സംഗതികളുടെ സാധാരണഗതിയിൽനിന്നും, ഇടവക വൈദികരുടെ പരിശീലനത്തിൽ പ്രത്യേകതരവും നീണ്ടു തുടന്നുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതും ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അസാധാരണവുമായ ശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടതത്രന്നാപേക്ഷിതമാണെന്നു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വെളിവായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമുദായത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അതിന്റെ ആത്മീയജീവിതം പരിവർദ്ധിക്കുന്നതിന് അങ്ങിങ്ങായി വേർപെട്ടു വസിക്കുന്നതിനു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഉപ്പായ അവർ.' 2

മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോറിയോസ് മാപ്പാപ്പാ ഒരു വൈദികനുവേണ്ടിയ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണന ചെയ്യുന്നതു കേട്ടാലും. 'ഒരു പട്ടക്കാരൻ വിചാരത്തിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവനും, സച്ചരിതനും, മൗനത്തിൽ വിവേകിയും, സംസാരത്തിൽ പ്രയോജനമുള്ളവനും, ഏവരോടും കരുണയും അനുകമ്പയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവനും, പ്രകാശം പ്രാപ്തനാണിരുന്നതും, സദ്വൃത്തരുടെ സഖാവും, നീതിപരമായ രീതികളാലായോടെ ദുർവൃത്തരെ എതിർക്കുന്നവനും, പുറമേയുള്ള ജോലികളെപ്രതി ഭക്തികൃത്യങ്ങളെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാത്തവനും, അതെവിധം, ഭക്തികൃത്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പുറമേയുള്ള ജോലികളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തവനും ആയിരിക്കണം.' 3 ഏതാദൃശങ്ങളായ യോഗ്യതകളോടുകൂടിയ വൈദികരെ വാർത്തപ്പെടുകയത്രെ ഒരു സെമ്മിനാരിയുടെ ഉദ്ദേശം.

പൗരോഹിത്യജോലിക്കു ആദ്യമായി പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടതു അപ്പസ്തോലന്മാരാകുന്നു. പ്രഥമ മേൽപ്പട്ടക്കാരനായ മ്ശിഹാ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ഉപദേശാവ്. ശ്ലീഹന്മാർ മൂന്നുകൊല്ലം യേശുനാമനോടൊന്നിച്ചു വസിച്ചു. ഇത്, അവരുടെ സെമ്മിനാരിക്കാലഘട്ടമായി എണ്ണം. ദിവ്യഗുരുവിനു അവരെ പലേ കൂട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനും, അവരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ തിരുത്താനും, കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ ശാസിപ്പാനുമുണ്ടായിരുന്നു. 'ഓ! വിശ്വാസമില്ലാത്തതും വഷളായതുമായ സന്തതിയെ, ... ഞാൻ എന്തമാത്രമാണു ക്ഷമിക്കുക.' 4 'നിങ്ങൾ മനസ്സുതിരിഞ്ഞു കിട്ടികളെപ്പോലെ ആവുകയില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തു പ്രവേശിക്കയില്ല.' 5 'സാത്താനെ, നീ പുറകിൽ പോക.' 6 ഇപ്രകാരം അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തേയും, അഹംഭാവത്തേയും, ലൗകികതയേയും പറ്റി ശക്തിയുക്തമായ ഭാഷയിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ അവരോടു ചിലപ്പോൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. എ

നാൽ ക്രിസ്തുനാമന്റെ കീഴിലുള്ള മൂന്നു വത്സരത്തെ അത്യന്തം അവരെ തിരുസഭയുടെ സ്തംഭങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. ക്രമേണ അവരുടെ അജ്ഞതയും, ചാപല്യങ്ങളും, അന്ധിരവിത്തായും, അവരെ വിട്ടുമാറി. അവർ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവരും പ്രവൃത്തികളിൽ പരിപക്വത വന്നവരും തങ്ങളുടെ ദിവ്യയജമാനനെ പ്രതി എന്തും സഹിപ്പാനും ചെയ്യാനും സന്നദ്ധതയും ധൈര്യവുമുള്ളവരും ആയി പകർന്നു. പന്തക്കണ്യായുടെ സുദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധരൂപിയെ സ്വീകരിച്ചതോടെ അവരുടെ പ്രേഷിതപരിശീലനം പൂർത്തിയായി എന്നു പറയാം. ഇനിമേൽ, “ക്രിസ്തുനാമന്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു ആർ ഞങ്ങളെ വേർതിരിക്കും” എന്നായി ലോകത്തോടുള്ള അവരുടെ പോർവിളി.

ക്രിസ്തുനാമന്റെ ആഗ്രഹത്തെ നേരാംവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കസഭ വൈദികവൃത്തിക്ക് ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മവും നിഷ്കർഷവും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാലകല്ലോലത്തിൽ കൂടിയുള്ള അതിന്റെ പുരോഗമനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നു ഈ വസ്തുത പ്രവൃക്തമാകുന്നു. ഇന്നത്തേപ്പോലെ ക്രമീകൃതവും പരിഷ്കൃതവുമായ ഒരു രീതിയിൽ വൈദികശിക്ഷണം സഭയുടെ ആദ്യ യുഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനു അവശ്യവുമില്ലായിരുന്നു. അക്കാലത്തു ദിവ്യപുജാനുഷ്ഠാനം, ദിവ്യവചനത്തിന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ സുവിശേഷവേലകളുടെ പ്രധാനഭാഗമത്രയും മെത്രാന്മാർ മാത്രമായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത്. എങ്കിലും ഇടവകഭരണഘടനയുടെ ചില ലാഞ്ചനകൾ കുറേക്കൂടെ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നു അന്നും. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിനും ഏഴാംനൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനും മദ്ധ്യേയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു മാതിരി വൈദികജീവിതസമ്പ്രദായം ക്രമേണ നടപ്പിൽ വന്നതായി തോന്നുന്നു. മെത്രാൻ തന്റെ വൈദികരോടും ആറാം പട്ടക്കാരോടും മറ്റു ക്ലേരിമാരോടുകൂടിച്ച് ഒരേ ഭവനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള വ്യത്യസ്തഭവനങ്ങളിലോ വസിച്ചിരുന്നു. മെത്രാന്റെ കുടുംബം (Familia episcopalis) എന്നാണു ഇതിനു പേർ പറഞ്ഞിരുന്നതു്.

നന്തു്. ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈദികൻ തന്റെ സംബന്ധികളോടും ശമാശനാരോടുമൊരുമിച്ചു താമസിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു പള്ളിയിലെ ജോലികൾ നടത്തിയിരുന്നു. ക്രിസ്തുവണ്ണം ൧൦൦-നും, ൩൦൦-നും മദ്ധ്യേ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികളിൽ റോം (Rome) മിലാൻ (Milan) റവേന്നാ (Ravenna) ടൂർസ് (Tours) ഒർലീയൻസ് (Orleans) അർലേസ് (Arles) മുതലായ വൈദികകേന്ദ്രങ്ങളിൽ (Familia episcopalis) വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന അഭ്യസനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ അവിടവിടെയായി താമസിച്ചിരുന്ന വൈദികരും വിദ്യാർത്ഥികളെ തങ്ങളോടൊന്നിച്ചു താമസിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുവർഷം ൪൨൯-ൽ സമ്മേളിച്ച വെയിസ്സൻ എന്ന പ്രാദേശിക സിനഡിൽ (Council of Vaison) ഇടവകാധി കൃതനായ വൈദികൻ തന്റെ ഭവനത്തിൽ അനുവാചകന്മാരെ (Lectors) സ്വീകരിച്ച്, സങ്കീർത്തനപാരായണം മുതലായവ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതിന്നു വേണ്ടിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു.

അന്നത്തെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നതിന്നും അധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം വിശ്വാസപ്രമാണ (Credo) ത്തിലടങ്ങിയിരുന്നു. കാനൺനിയമം, അതിന്റെ ശൈശവദശയിൽ എത്തിയിട്ടേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു; സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം, പ്രാഥമികതത്വങ്ങൾ കവിഞ്ഞു വികസിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെപ്പോലെയൊ അതിൽ കൂടുതലായോ നിഷ്കർഷാപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ടായിരുന്നു; അതു വേദപുസ്തകമല്ലാതെ മറെറൊന്നുമല്ല.

‘ഫ്ലീലിയാ എപ്പിസ്കോപാലിസ്’ എന്ന വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനം കത്തീദ്രൽ സ്കൂളായി കാലാന്തരത്തിൽ പരിണമിച്ചു. ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നാണു മധ്യശതകങ്ങളിൽ സർവ്വകലാശാലകൾ പ്രാദുർഭവിച്ചതു്. കർദ്ദിനാൾ സ്മാൻ എഴുതുന്നു. ‘സർവ്വകലാശാലകൾക്കു വളരെ മുമ്പേതന്നെ വൈദികവിദ്യാലയങ്ങൾ അഥവാ സെമ്മിനാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു; സർവ്വകലാശാലകൾ ഇവയിൽനിന്നുതഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വൈദികവിദ്യാഭ്യാസവും ലൗകിക

വിദ്യാഭ്യാസവും തമ്മിലുള്ള സമത്വം പാലിക്കുന്നതിനു സർവ്വകലാശാലകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, സെമ്മിനാരികളിൽ ലൗകികവിഷയങ്ങൾ കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു അദ്ധ്യാപകന്മാർ നിയമിക്കപ്പെട്ടു; ഇവരുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഓരോ കതീഡ്റൽ പള്ളിയും സഹകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും കാണാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥചെയ്തിരുന്നു. സർവ്വകലാശാലകൾ ഭദ്രാസനസ്കൂളുകളെക്കാൾ ഉപരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമെന്നും തന്നിമിത്തം ഇടവകപ്പട്ടക്കാർ സന്യാസികളേയും അൽമേനികളേയുമാകാൻ താഴ്ന്ന അഭ്യസനം ലഭിക്കുകയോ അല്ലാത്തവർക്കും അവർ സർവ്വകലാശാലകളുടെ അധീനതയിൽ ചെന്നു വീഴുകയോ ചെയ്യേണ്ടെന്നുമുള്ള ശങ്ക നിമിത്തമാണ് ഭദ്രാസനപ്പള്ളികൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥയ്ക്കു വഴിപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ (ഈ മുൻകരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും) ഈ ഒടുവിൽപറഞ്ഞ വിവരത്തു സാക്ഷാൽ നേരിടുകതന്നെ യുണ്ടായി. സർവ്വകലാശാലയിലെ പാഠപദ്ധതി സെമ്മിനാരിയിലേതിനെക്കാൾ മെച്ചമായിരുന്നു. ആകയാൽ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളും സ്വാഭാവികമായി അങ്ങോട്ടാകുവാനുണ്ടായി. അവരെ ഉദ്ദേശിച്ച യൂണിവേർസിറ്റിയിൽ സമീപം കോളേജുകളും ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും, ഭദ്രാസനസ്കൂളുകളായിരുന്ന സെമ്മിനാരികളുടെ അഭ്യസനവിഷയകമായ പ്രശസ്തി ക്രമേണ കുറയുകയും വിനാവിളംബം അവ തീരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സെമ്മിനാരികളിൽ ചേരേണ്ടിയിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മേൽപ്രസ്താവിച്ച കോളേജുകളിലോ സന്യാസസഭക്കാരുടെ സ്കൂളുകളിലോ, മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളോടൊരുമിച്ച് വിദ്യാർത്ഥിമന്ദിരങ്ങളിലോ യഥേഷ്ടം താമസിച്ചു പോന്നിരുന്നു. മദ്ധ്യയുഗങ്ങളിലെ ചില വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി, സെമ്മിനാരി പരിശീലനം കൂടാതെ ഗുരുപ്പമേൽക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന്. വിവിധകാലഘട്ടങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും വസിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരായ റൈമണ്ട്, ജോൺമത്താ, തോമ്മസ് കാൻറർബറി, എഡ്മണ്ട്, ഇഗ്നേഷ്യസ്, ഫ്രാൻസിസ്സാലെസ്, എന്നിവരിൽ ചിലർ വലിയ പഠനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേയുള്ള കെട്ടുംപൂട്ടുമി

ല്ലാത്ത ജീവിതം നിമിത്തം, ചിലപ്പോൾ ലജ്ജാകരങ്ങളായ പരീക്ഷകളോടും എതിരിടേണ്ടയാവശ്യം നേരിട്ടിരുന്നു. ഒടുവിൽ സെമ്മിനാരികൾ നിശ്ശേഷം നാമാവശേഷമായി. സംഗതികൾ പരിതാപകരമായ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അരംഭത്തിൽ.

ഏവംവിധമുള്ള തകരാറുകൾക്കാണ് ത്രെന്തോസ്സനഹദോസ് പൂർണ്ണവിരാമമിട്ടത്; അതിന്റെ തിരുമാനമനുസരിച്ച്, സെമ്മിനാരികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും സർവ്വകലാശാലകളുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈദികകോളേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പതിവു നിറുത്തലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 7

ത്രെന്തോസ്സനഹദോസിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ ആ തിരുമാനംകൂടി ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 'ശരിയായി നയിക്കപ്പെടാത്ത ചെറുപ്രായം ലൌകിക വ്യാമോഹങ്ങളെ പിൻചെല്ലുന്നതിനു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തിന്മകളുടെ തഴക്കം ഒരുവനെ മുഴുവനായി ഗ്രസിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ശൈശവകാലം മുതൽക്കു, അവൻ സന്മാർഗ്ഗത്തിലും മതനിഷ്ഠയിലും വളർത്തപ്പെടാത്തപക്ഷം, സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ വിപുലവും അസാധാരണവുമായ സഹായംകൂടാതെ വൈദിക ശിക്ഷണത്തിൽ അവൻ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ആകയാൽ ഓരോ മെത്രാസനവും, അതിമെത്രാസനവും, അവയെക്കാൾ വലുതുമായ പള്ളികൾ അവയുടെ ശക്തിയും രൂപതയുടെ വിസ്തീർണ്ണതയനുസരിച്ച്, അതതു സ്ഥലത്തോ, രൂപതയിലോ, അവിടെക്കുണ്ടാത്തപ്പെടാത്തപക്ഷം പ്രോവിൻസിലോ, ഉള്ള ഏതാനും ബാലന്മാരെ ഈ പള്ളികൾക്കടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സൌകൃത്യപ്രദമായ മറ്റു സ്ഥലത്തോ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന കോളേജിൽ (സെമ്മിനാരിയിൽ) സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മതപരമായി അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദിക കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയിപ്പിക്കുന്നതിനും, ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു പരിശുദ്ധമായ സൂനഹദോസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം പന്ത്രണ്ടു വയസ്സു പ്രായം ചെന്നവരും ന്യായമായ വിവാഹത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവരും വായി

കാനം എഴുതാനും ശരിയായി അറിയാവുന്നവരും തങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും നടത്തലുംകൊണ്ടു പൗരോഹിത്യ കടമകൾ അജീവനാനന്തം അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷ തരുന്നവരുമായ കുട്ടികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.' 8

ഈ തരണത്തിൽ നമ്മുടെ മലയാളരാജ്യത്ത് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ ഗുരുപ്പട്ടത്തിനു അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്ന സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി കൂടി രണ്ടു വാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. വൈദികവിദ്യാലയം സഞ്ചന്ധിച്ച ക്രൈസ്തവ കേരളത്തിനും സ്വന്തമായ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ചരിത്രകാരനായ 'മെക്കൻസി' പറയുന്നു. 'മല്ലാനൂർ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സുറിയാനിപ്പട്ടക്കാർ തങ്ങളോടൊന്നിച്ചു ഏതാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ താമസിപ്പിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അചാല്യ പദവിക്ക് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇൻഡ്യയിലുള്ള മറ്റൊല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾപോലെ പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗവും വിത്തുടൻ ചുവകാശമുറയ്ക്കായിരുന്നു. ആകയാൽ, ഒരു മല്ലാൻ മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തിരവൻ തന്റെ കാരണവന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷാധികാരത്തിനും അവകാശിയായി ഭവിച്ചു.' 9 നവീന രീതിയിലുള്ള സെമ്മിനാരികളുടെ ആവിർഭാവത്തിനുമുമ്പ് ഈ വിധത്തിലായിരുന്നു കേരളീയ വൈദികരുടെ ശിക്ഷണസമ്പ്രദായം. ആലുവാ സെമ്മിനാരിയിൽനിന്ന് പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ (History Album of Alwaye Seminary) ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. മല്ലാനൂരുടെ കീഴുള്ള പഠനരീതി രണ്ടു തരത്തിലായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചില മല്ലാനൂർ രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളെ മാത്രം തങ്ങളുടെകൂടെ താമസിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'മെക്കൻസി' പ്രസ്താവിക്കുന്നതു ഈവക അഭ്യസനത്തെപ്പറ്റിയായിരിക്കുന്നു. വേറെ ചില മല്ലാനൂർ ഒട്ടേറെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ക്രമമായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചുവന്നിരുന്നു. ഒരു പൊതുവായ അഭ്യസന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഛായ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നു പറയാം ഈവക വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക്. ആദ്യം പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള മല്ലാൻ വിദ്യാലയങ്ങൾ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധം

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വരെ നിരവധിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു മൊൺസിഞ്ഞോർ ഗ്രാൻ സീസ് സേവ്യർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

എന്നാൽ രണ്ടാംതരത്തിൽവെട്ടു പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾ അത്ര യധികമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പോർട്ടുഗീസ് രാജാവിനു ൧൩൩൨-ൽ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമർപ്പിച്ച ഒരു മെജോറിയലിൽ ഇ പ്രകാരം കാണുന്നു. പാലാമത്താലിൽ, അങ്കമാലി, കുറവിലങ്ങാട്, എന്തി സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു മുമ്പു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കൽദായ സുറിയാനി പഠിച്ചിരുന്നത്; പിന്നീടു ഈശോസഭക്കാർ ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.¹⁰ ൧൫൫൪-ൽ ഈശോസഭക്കാർ വൈപ്പിക്കോട്ടയിൽ ഒരു സെമ്മിനാരി തുറന്നു. ഇതുമൂലം മേല്പറഞ്ഞ മല്ലാൻസെമ്മിനാരികൾ നിറുത്തലാകപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ൧൩൩൨-ൽ അവ വീണ്ടും തുറക്കപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ ൧൩൭൭-ൽ ഈ മാതീരി സെമ്മിനാരികൾ ഒന്നുതന്നെ കാണപ്പെടുന്നില്ല. സുപ്രസിദ്ധമായ വൈപ്പിക്കോട്ട സെമ്മിനാരി ൧൩൩൧-ൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പ്രാതികൂല്യം നിമിത്തം അടയ്ക്കപ്പെട്ടുവെന്നുള്ളതും വാസ്തവ്യമാണ്.

൧൭൭൭-ൽ ആലങ്ങാട്ടു ഒരു സെമ്മിനാരി ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും ൧൭൭൭-ൽ അതു അങ്കമാലിയിൽ മാറ്റപ്പെട്ടു. പിന്നീടു മൂന്നുകൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൈസൂർ വ്യാപ്രമെന്നപരനാമുള്ള ടിപ്പുസുൽത്താന്റെ പടയാളികൾ ഇതു നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞു. കണ്ടനാട്ടു (൧൭൭൧) വളിംകുന്നു (൧൮൦൭) തെക്കൻപള്ളപ്പുറം (൧൮൩൨) മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ സെമ്മിനാരികളെക്കുറിച്ചും ചരിത്രകാരന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്.

൧൮൩൮-ൽ മൂൽത്താപ്രെക്ലാരാ (Multa Praeclara) എന്ന ബുദ്ധ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഇപ്രകാരമുള്ള പരിന്യേഴ സെമ്മിനാരികളോളം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു; എന്നാൽ ഇവയിൽ മിക്കവയും അകാലമുതലായവകയാണുണ്ടായത്. ൧൮൫൦-ൽ ഇവയുടെ സംഖ്യ പരിന്യേഴിൽനിന്നു പരിന്നാലായി. ൧൮൫൩-ൽ അതു എട്ടായി വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ൧൮൩൮-ന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി ഇവയെല്ലാംതന്നെ നിറുത്തപ്പെടുകയും തൽസ്ഥാനത്തു്

പുത്തൻപള്ളി, മാനാനം, എൽത്തുരുത്തു, വാഴക്കുളം ഇങ്ങനെ നാലു വലിയ വൈദിക വിദ്യാലയങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കയും ചെയ്തു. ഇവയിൽ ആദ്യത്തേതു യൂറോപ്യൻ കമ്മലീത്താ മിഷ്യനറിമാരുടെയും ബാക്കി മൂന്നും കേരളീയ കമ്മലീത്താ സഭയുടെയും അധീനതയിലായിരുന്നു. പുത്തൻപള്ളി സെമ്മിനാരി ൧൩൩൨-ൽ വരാപ്പുഴെ ആദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ൧൮൩൩-ൽ മാത്രമാണു അതു പുത്തൻപള്ളിക്കു മാറപ്പെട്ടതു്. ൧൮൩൦-ൽ പുത്തൻപള്ളിസെമ്മിനാരി മലബാറിലെ സെൻറ്റ് ആംഗെലോലിക്ക സെമ്മിനാരിയായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രൊപ്പഗാന്ദാ തിരുസംഘത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിൻകീഴാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ മാനാനം, വാഴക്കുളം, എൽത്തുരുത്തു എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ സെമ്മിനാരികൾ നിറുത്തലാക്കപ്പെട്ടു.

ഇങ്ങനെ പുത്തൻപള്ളി അപ്പസ്തോലിക്ക സെമ്മിനാരി കേരളത്തിലെ ഏക പ്രമുഖവും പൊതുവുമായ സെമ്മിനാരിയായി ഭവിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രമോൻമുഖമായ പദ്ധ്നവ്യ നിമിത്തം പുത്തൻപള്ളിയിൽ സ്ഥലം മതിയാകാതെ വരികയാൽ ൧൯൩൨ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ആലുവാ ആറിന്റെ തീരത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന മാഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരി മാറപ്പെട്ടു.

മാഗലപ്പുഴ സെമ്മിനാരിയെപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു കേരളീയ ലേഖകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. ബ്ലാഹത്തം മനോഹരവുമായ ഈ കെട്ടിടം ശില്പ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തിന്റെ ഒരു മകുടോദാഹരണമാണ്. 'ഇൻഡ്യരാജ്യമെ! നിന്റെ രക്ഷ നിന്റെ സുതന്മാരുടെ കയ്യിൽ' എന്നു ലെയോൻ പാപ്പായുടെ വാക്കുകളെ അനപത്ഥമാക്കുന്നതിനു സദാപി അഭിയത്തിക്കുന്ന റെക്ടർ വെറി. റവ. ഫാദർ ജോൺ ജോസഫിനോടു ഇൻഡ്യൻ കത്തോലിക്കർ വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിനു സംശയമില്ല. ¹¹ ഇൻഡ്യയുടെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നാനൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഇതിൽ സൌകര്യമായി താമസിക്കാൻ പാടുണ്ട്. ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിനും മലയാളത്തിനും പാഠപദ്ധതിയിൽ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ളതു കാ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ലാനുകൂലമായ ഒരു ചരിത്രപരമായിട്ടുവേണം ഗണിച്ചാൻ. ഈ സെമ്മിനാരികൾ വൈദികബിരുദം നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരമില്ലെന്നൊരു പോരായ്മ ഉണ്ട്. അതൊരു പോരായ്മയാണെങ്കിൽ— എന്നാൽ ബിരുദകൾ നൽകുന്ന സെമ്മിനാരികൾ കത്തോലിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽപോലും വളരെ കുറവായിത്തന്നെ കാണുന്നു. ഇൻഡ്യയിൽ കാണ്ടിയിലെ വെപ്പൽ സെമ്മിനാരി മാത്രമെ ഡിഗ്രി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായുള്ള; അതിനകട്ടെ ഈ അധികാരം ഹർബർ-ൽ മാത്രമാണു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബിരുദം നൽകുന്ന ഒര സെമ്മിനാരിപോലുമില്ല. ഹെർലർഡിൽ ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. അടുത്തകാലത്തു ബിരുദിനുള്ള പരീക്ഷകൾ കൂടുതൽ കർശവും കണിശവുമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഹർബർ-ൽ 'Deus Scientiarum' എന്നൊരു ഭിക്ഷണ ഓട്ടോറിക് തീരുമാനം (Apostolic Constitution) പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുതോടെ സെമ്മിനാരിയിലെ പാഠപദ്ധതിയിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ത്രൈതോ സൂനഹദോസ് വരുത്തിയ പരിവർത്തനത്തോടാണ് ചിലർ ഇതിനെ തുല്യപ്പെടുന്നത്. ഡിഗ്രി നൽകുന്ന സെമ്മിനാരികളേയും സർവ്വകലാശാലകളേയുമെ ഇതു നേരെ ബാധിക്കുവെക്കില്ലെന്നും മറ്റുള്ളവയേയും പരോക്ഷമായി സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തത്പശ്ചാസ്ത്രത്തിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിനാലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നതിനു അഞ്ചും കൊല്ലം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രൊഫസറന്മാരുടെ യോഗ്യതയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്ക സർവ്വകലാശാലകളും സെമ്മിനാരികളും വേദസംബന്ധമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നീരുറവകളായിരിക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവു പരിനോന്നാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ¹²

കൊല്ലം, ത്രിശൂർ എന്നീ രൂപതകളിൽ ഓരോ മേജർ സെമ്മിനാരികൾ നടത്തിപ്പോരുന്നതാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രസ്താവ്യമാണ്.

നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉച്ചാകുന്നു. ¹³ ഇവിടെ കാണുന്ന 'പ്രകാശം' ശാസ്ത്രപ

റിനത്തേയും 'ഉച്ഛി' സൂക്തജീവിതത്തേയുമാണു കുറിക്കുന്നത്. കത്തോലിക്ക വൈദികൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു; അതായത് അജ്ഞാനാസകാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അനേകർക്കു അവന്റെ ഉപദേശം പ്രകാശം നൽകണം. ബുദ്ധിപരമായ സംസ്കരണം വൈദികനു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നത്രെ. ഒരു പുരോഹിതൻ വി. പൌലോസ് അറിയിക്കുന്നതുപോലെ 'വാദിക്കുന്നതിനും ശാസിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തനായിരിക്കണം.'¹⁴ ലൌകികർ ഭൌതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടി പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ, വേദവിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനായുള്ള വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തൃപ്തി അവരുടേതിൽ കുറയാൻ പാടുണ്ടോ?

പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ, 'വല്ലൊരുവൻ ഒരു കിണറു കുഴിച്ചു മൂടാതിട്ടിരുന്നാൽ അതിൽ വീഴുന്ന കാളയ്ക്കും കഴുതയ്ക്കും അവൻ ഉത്തരവാദിയാകുമെന്നൊരു നിയമം കാണുന്നുണ്ട്.¹⁵ ഈ കിണറു കുഴിക്കൽ വൈദികവിദ്യാർത്ഥി സെമ്മിനാരിയിൽവെച്ചു ജ്ഞാനസമ്പാദനാർത്ഥം എടുക്കേണ്ട ശ്രമത്തോടാണു വി. ഗ്രിഗോരി തുലനംചെയ്യുന്നത്. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ക്ഷമാപൂർവ്വം, സുസ്ഥിരതയോടെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചു ജ്ഞാനമാകുന്ന ജലം സംഭരിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. - Aut disce aut discede- ഒന്നുകിൽ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പോകുക. എന്നൊരു പഴയൊല്ലുണ്ട്.

ഇക്കാലത്തു ശരിയായ നിലയിൽ നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു സെമ്മിനാരിയിൽ തത്വശാസ്ത്രം, അലങ്കാരശാസ്ത്രം, ദൈവശാസ്ത്രം, സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം, ബൈബിൾ, നിരൂപണം, സഭാചരിത്രം, കാനൺലോ, ദിവ്യകർമ്മകാണ്ഡം, ദൈവൈക്യശാസ്ത്രം മുതലായവ സാധാരണമായി അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുവരുന്നു. ഇവയോടൊന്നിച്ചു ചില ലൌകിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുത്തമമാണ്. ഹൻറന്ന ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതി ബോംബെ അതിരൂപതയിൽ ഒരു സെമ്മിനാരി ഉൽഘാടനം ചെയ്യുപ്പോൾ പരേതനായ അർച്ചുബിഷോപ്പു ലീമാ ചെയ്യു പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 'ഇവിടെ അദ്വൈതം മൂന്നു കൊല്ല

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ങ്ങളിൽ പൌരാണിക ഭാഷകളായ ലാറ്റിൻ, റിബ്രൂ, ഗ്രീക്ക് (പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്കൃതം) ഇവയും, അധുനാതന ഭാഷകളായ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, മാറാത്തി, ഗുജറാത്തി എന്നിവയും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഇവയ്ക്കും പുറമേ പ്രകൃതിശാസ്ത്രവും, രസതന്ത്രവും, ഗണിതവും, ചരിത്രവും കൂടി പാഠപദ്ധതിയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. 16

എന്നാൽ സെമ്മിനാരിയിൽപഠിച്ച ഒരുവനു ഇവയുടെ മൂലതത്വങ്ങൾ (Elements) ഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമെ അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പുസ്തകമായ അത്യന്തം പിൽക്കാലജീവിതത്തിലെ ശ്രമഫലമാണ്. പ്രാഥമികതത്വങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഇതിൽനിന്നു സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. വൈദികവിദ്യാർത്ഥി ഒരു ബാലനായിരുന്നപ്പോൾ പലേ കൂട്ടങ്ങൾ സ്കൂളിൽപഠിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ തത്പശാസ്ത്രാദി പഠനത്തോടെ അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഒരു നവീന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണു തരണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേറൊരു കാലഘട്ടം ഉദയം ചെയ്യുന്നു. ആലോചിക്കുന്നതിനും താരതമ്യ വിവേചനം ചെയ്തു യുക്തികണ്ടു പിടിക്കുന്നതിനും, വാദിക്കുന്നതിനും, ഓർമ്മശക്തിയെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അവൻ പഠിക്കുന്നതു ഈ അവസരത്തിലത്രെ. ഈ കാലഘട്ടം-വൈദികവിദ്യാലയത്തിൽ കഴിക്കുന്ന ആറോ ഏഴോ വത്സരം-ഒരിക്കലും തിരിച്ചുവരുന്നതല്ല. സെമ്മിനാരിയിൽപഠിച്ചു പഠിക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നവ പഠിക്കുന്നതിനു പിന്നീടൊരിക്കലും അവസരം ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുറത്തുവന്നതിനു ശേഷം നാം പലേ സംഗതികൾ പഠിച്ചേയ്ക്കും; എന്നാൽ അവയൊന്നും സെമ്മിനാരികാലത്തു വന്ന ശുന്യാഗർത്തത്തെ നികത്തുകയില്ല. ബിഷപ്പു ഹെഡ്ലി (Hedley) പറയുന്നു. 'അത്യന്തത്തിന് അതിന്റെ സമുചിതമായ അവസരം ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യനു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതു സാധ്യമല്ല, വൈദികവൃത്തിക്കു പര്യാപ്തമായ ശിക്ഷണം തീരെ ചെറുപ്പത്തിലോ, അധികം പ്രായംചെന്നോ ഒരുവനു നൽകാൻ പറ്റിയാ. അതിനു പററിയ സുവർണ്ണകാലമാണ് സെമ്മിനാരി ജീവിതം, അതു

അവസാനിച്ചാൽ പട്ടുകാരൻ വേല ചെയ്യുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യേണ്ടകാലവിഭാഗം സമാരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജോലിത്തിരക്കും, ഖവറുവും സ്ഥാനമാറാത്തവുമെല്ലാംകൂടി ചേർന്ന്, മൗലികതപങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽനിന്നു അവനെ രക്ഷയുന്നു. 17 ആകയാൽ വി. ഗ്രിഗോരി ന്യായമായിതന്നെ പറയുന്നു. 'സൌക്യമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ, പാടുന്നായിരുന്നതു ചെയ്യുന്നതിന്നു, മനസ്സില്ലാത്ത മടിയന്മാർക്കും, മനസ്സുള്ളപ്പോൾ പാടില്ലായ്ക്കവന്നുകൂടുമെന്നു അവർ ഓർത്തുകൊള്ളട്ടെ. 18

ബുദ്ധിശക്തി, പരിശ്രമം, ഗുരുപാദം ഇങ്ങനെ മൂന്നു കൂട്ടങ്ങളാണ് ഒരു പഠിതാവിനാവശ്യമെന്നു വിക്ടർ ഹൂഗോ പറയുന്നു. വേദജ്ഞാനം തേടുന്നതിന്നു, വൈദികവിദ്യാർത്ഥിക്കു ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവേണം. ബുദ്ധി വൈദഗ്ദ്ധ്യമില്ലാത്തവൻ മരേതെങ്കിലും തുറയെ ശരിണീകരിക്കയാണത്തമം. പ്രകൃതിമാതാവു പ്രദാനം ചെയ്യാത്തതു സലമാങ്കാ കൊടുക്കുന്നില്ല. (Quod natura non dat Salamanca non Praestat) എന്നു ആപുവാക്യമുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു തിരുസഭ അതിന്റെ വൈദികസൈന്യത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിന്നു വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരെയും വിദ്വാന്മാരേയുമാണു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നു ധരിക്കേണ്ടു. 'ഹെഡ്ലി' പറയുന്നു 'മഹാബുദ്ധിമാന്മാരൊന്നും ആചാര്യപദവിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നു സഭ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രേഷിതരംഗത്തു നല്ല പട്ടുകാരായി ശോഭിക്കുന്നതു സാധാരണക്കാരാണെന്നാണു പരിചയം സാക്ഷിക്കുന്നതു'. 19 രണ്ടാമതായി വേണ്ടതു പരിശ്രമശീലമാകുന്നു. ഈശ്വരദത്തമായ മതിബലത്തെ സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ടു വിദ്യാർത്ഥി പരിവേഷിച്ചിടുന്നു. കലകളുടെ വേരുകൾ കൈപ്പള്ളതാകുന്നുവെന്നാണു അരിസ്റ്റോട്ടൽ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ വേരുകൾ പൂക്കളുടേയും ഫലങ്ങളുടേയും മുന്നോടിയായിണെന്നു ഓർത്തുകൊള്ളണം. ആരംഭത്തിൽ ഏതൊരു ശാസ്ത്രവും- പ്രത്യേകിച്ചു തത്വശാസ്ത്രവും ദൈവശാസ്ത്രവും- അനേകാക്ഷണബുദ്ധിക്കു ഉന്മേഷം നൽകുകയില്ല. മൂന്നാമതായി വേണ്ടതു ഗുരുപാദം, അതായതു ഗുരുമുഖത്തുനിന്നുള്ള അഭ്യസ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

നം ആണ്. ലൌകികവിദ്യാഭ്യാസത്തിലെന്നപോലെ വൈദികവിഷയങ്ങളുടെ അഭ്യസനത്തിലും ശിഷ്യത്വം ആവശ്യമാണ്. പ്രൌഢസാഹചര്യം ബഹുമാനിക്കുകയും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ. 'എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു ജീവൻ എന്നിങ്ങനെ ലഭിച്ചെങ്കിലും നല്ലപോലെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതു എന്റെ ഗുരുവാകുന്നുവെന്നു മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

'ഹെഡ്ലി' പറയുന്നു. 'വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾ' കവനം നോവൽപാരായണം, സാഹിത്യം ഇവയിൽ അമിതമായി ഏല്പിട്ടു വലിയ ഭ്രമം കാണിക്കുന്നതു നന്നല്ല. അതുപോലെ സെമ്മിനാരിയിൽ വെച്ചു വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഭംഗിയല്ല. ²⁰ എന്നാൽ ഇതിൽനിന്നു ലഘുഗ്രന്ഥങ്ങളും പത്രമാസികാദികളിലേക്കു ലേഖനങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ എഴുതുന്നതു നിഷിദ്ധമാണെന്നു ധരിക്കേണ്ട. തത്താദൃശങ്ങളായ സാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾ കാമ്യങ്ങളെന്നല്ല പ്രോത്സാഹനാർഹങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശാസ്ത്രപഠനത്തിനു പുറമെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കു സാഹിത്യത്തിലും വ്യക്തത്തി നേടേണ്ടയാവശ്യമുണ്ട്. 'ഡിഗ്രി' നൽകുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഹീബ്രു, ഗ്രീക്കു എന്നീ പൌരാണികഭാഷകൾ ഉപവിഷയങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കണമെന്നു തിരുസംഘത്തിൽനിന്നു രീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആശയങ്ങളെ വിനിയമനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം ഭാഷയാകുന്നു. ഇക്കാലത്തു ഒരു കേരളീയവൈദികൻ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ദ്രവ്യപരിജ്ഞാനം നേടുന്നതിനുള്ള കടമയുണ്ട്. 'ഭാഷകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലത്തീനും മാതൃഭാഷയും വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്ധ്യക്ഷ്മം പഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ²¹ മലയാളഭാഷയിൽ ഉപരിപ്ലവമായ ഒരു ജ്ഞാനമല്ല, പിന്നെയൊ അല്പം ശാസ്ത്രീയമായ ഒന്നാണു വൈദികനു ആവശ്യം. ഏതദർത്ഥം സംസ്കൃതം കരയെങ്കിലും അഭ്യസിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഉണർപ്പുവാറുണ്ട്. നൂതന പദസൃഷ്ടി, വാചകസൌകുമാര്യം, ഇവയൊക്കെ സംസ്കൃതാവ

ലബ്ധം ആവശ്യകവും കൂടുതൽ ഗുണകരവുമാണ്. മലയാളഭാഷയെ ശങ്കുകൂടാതെ ഉപയോഗിച്ചാൻ ഗീർവാണിയെ കൂട്ടുവിടിക്കുക, എല്ലാകൊണ്ടും നല്ലതാണെന്നു പറയുന്നതിൽ അതീശയോക്തിയില്ല.

സംസ്കൃതപഠനത്തിന്റെ പ്രയോജനം സംബന്ധിച്ചു നല്ലൊരു ഭാഷാസാഹിത്യകാരനായ മി. തെങ്ങുംമുട്ടിൽ വെറുഗീസുമാച്ചി ഒരു പ്രസംഗമദ്ധ്യേ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'സംസ്കൃതഭാഷയിൽ കൂടുതലായ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത കാലത്തോളം, നാം ഭാഷാസാഹിത്യത്തിൽ ആശാസ്യമായ ഉന്നതിയും പ്രതിപത്തിയും പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിറകിൽ കിടക്കാനേ തരമുള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ നല്ല സാമർത്ഥ്യം ഒരുത്തനു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരുവിധമെങ്കിലും പരിചയം കൂടാതെ സാധിക്കയില്ല. സംസ്കൃതത്തോടു അത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണു മലയാളഭാഷ. ഹിന്ദുക്കൾ സംസ്കൃതപഠനത്തിൽ കൂടുതലായി നിഷ്കർഷിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരെ സാഹിത്യപ്രണയികളും സാഹിത്യരസികന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കുന്നുണ്ടെന്നും നാം അറിയണം. ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ നിത്യപാരായണത്തിനു ഉപയുക്തങ്ങളായ രാമായണം, ഭാഗവതം, മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നാംതരത്തിൽ പെട്ട കാവ്യങ്ങളാകുന്നു. അവയുടെ പാരായണം ഒരുവക സംസ്കൃതപഠനത്തിന്റെ ഫലംതന്നെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. നിസ്സർഗ്ഗസിദ്ധമായ കവിതാവാസനയെ ആ കാവ്യങ്ങൾ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കയും ഭാവനയെ വികസിപ്പിക്കയും ഭാഷയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാവുന്ന പദങ്ങളിലും വൃത്തങ്ങളിലും പരിശീലനം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കത്തോലിക്കരുടെ സ്ഥിതി ഇതിൽനിന്നു എത്രയോ വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടയിൽ സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നവർ വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. നിത്യപാരായണത്തിന് ഉപയുക്തങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മിക്കവാറും സാഹിത്യഗുണമുള്ളവയല്ല, അവയുടെ ഭാഷയിലും രചനയിലും ശൈലിയിലും കാലാനുസൃതങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ വരു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ത്തിട്ടില്ലെന്നുള്ള വാസ്തവം നിശ്ചയമായും ചെയ്യാവുന്നതല്ല. കത്തോലിക്കരുടെ മതാത്മകമായ യാഥാസ്ഥിതികത്വം നന്നുതന്നെയെങ്കിലും ഭാഷാവിഷയത്തിലുള്ള ആ നിർബന്ധം ശ്രേയസ്സുരമല്ലെന്നാണു എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം. ഭാഷാ ശൈശവദശയിൽ കിടന്ന കാലത്തു് അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരണമായി രചയാവാക്കപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളും മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭാഷാ ഏതാണ്ടു് പ്രൗഢതയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ കാലാനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുകതന്നെ വേണം. എന്തെന്നാൽ ഈ തരം കൃതികളിലെ ഭാഷയായിരിക്കും കത്തോലിക്കുജനസാമാന്യത്തിന്റെ നിത്യപ്രവചനത്തിൽ അവരറിയാതെതന്നെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതു്. സാഹിത്യ ഗുണമില്ലാത്തവയൊ, സാഹിത്യ ഗുണം കുറഞ്ഞവയോ അപശബ്ദഭൂയിഷ്ടങ്ങളോ ആയ കൃതികൾ നിത്യം പരിശീലിക്കുന്നവർക്കു് രാദനയോജ്യമായ ഭാഷയേ സ്വധീനമായിരിക്കൂ എന്നു അനുഭവസിദ്ധമാണല്ലോ..... സംസ്കൃതപഠനത്തിന്റെ അപരിത്യാജ്യതയെ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചശേഷം, മി. മാപ്പിള തുടൻ പറയുന്നു. 'എന്നാൽ സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തും സംസ്കൃതപദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന പതിവു് തെല്ലും ആദരണീയമല്ല. ഗദ്യത്തിലായാലും പദ്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അന്യരെ മനസ്സിലാക്കാനാണു നോക്കേണ്ടതു്. അതു്, ഏതത്തോളം ഏറ്റുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഉദ്ദേശ്യം സാധിച്ചു എന്നോർമ്മിക്കണം. പാടവപ്രകടനത്തിനായി അന്നാവശ്യപദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന നയത്തെ ഏതു കഠിനമായി ആക്ഷേപിച്ചാലും അധികമായിപ്പോകയില്ല. സംസ്കൃതശബ്ദങ്ങളുടെ സാഹായ്യം ഭാഷയ്ക്കു അപരിത്യാജ്യമാണെങ്കിലും രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളിലെ അവയെ ഉപയോഗിക്കൂ എന്നു നിർബന്ധം വയ്ക്കണം. ഒന്നു, ആശയപ്രകാശനത്തിനു സമുചിതങ്ങളായ വാക്കുകൾ ഭാഷയിൽ കിട്ടാത്തപ്പോൾ, മറ്റൊന്നു ഭാഷയുടെ ചാരതസ്തുവേണ്ടി ഭാഷയിൽ പദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും, ഭാഷാസൗഷ്ഠവത്തിനും പദകൌമുദ്യത്തിനുംവേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം. എന്നാൽ ഭാഷാസൗഷ്ഠവത്തിനുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, ആശയവ്യഗ്രതയ്ക്കോ ഭാഷാഭൂഷ

ണത്തിന്നൊ കാരണമായി ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 22

മുൻ ഉദ്ധരിച്ച ഉൽമാടനപ്രസംഗത്തിൽ അർച്ച്ബിഷോപ്പ് ലീമാ ഇപ്രകാരം ചോദിക്കുന്നു. 'സംസ്കൃതജ്ഞാനമില്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്കു തികഞ്ഞ ഇൻഡ്യൻ വൈദികരായിരിപ്പാൻ കഴിയുമോ?

സാഹിത്യത്തിന്റെ സകല മർമ്മങ്ങളും ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവനേ, അശയവിശദീകരണം, അതു ലേഖനരൂപേണയൊ വാഗ് രൂപേണയൊ ആയിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ, സമ്യക്കായി സാധിക്കൂ. പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതു പറഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമെന്തു്? മിക്കവരുടെയും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം അന്തരംഗത്തുതന്നെ കിടന്നു തുരമ്പു പിടിക്കുന്നതിനു ഹേതുഭാഷാപഠനത്തിൽ കാണിച്ച അന്നാസ്ഥയാണ്. എഴുതുന്നതിനും പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, ഭാഷാരീതി (Style) വശ്യമായിട്ടില്ലാത്തവൻ്റെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. പശ്ചാതമെന്നൊന്നെ ഇല്ലെന്നു, സാഹിത്യകോവിദനായ 'ഹെഡ്ലി' പറയുന്നു. ഓരോ പദത്തിനും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമുണ്ടു്, അതു ഗ്രഹിച്ചു സന്ദർഭാനുസരണം പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പാടവം വേണമെന്നേയുള്ളു. കല്പകളുടേയും തടികളുടേയും ക്രന്ദാരം കെട്ടിടമാകുകയില്ല, അതുപോലെ പദങ്ങളുടേയും വാക്യങ്ങളുടേയും സമൂഹം പ്രബന്ധവുമാകുകയില്ല; കൂട്ടിയിണക്കിലാണ് സജീവതപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതു്. ഒരേ സംഗതിതന്നെ രണ്ടുപേർ പറഞ്ഞാലും, അവരിൽ സാഹിത്യമർമ്മജ്ഞന്റേതിനു കൂടുതൽ സാരസ്യം കാണം. വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മാത്രമല്ല, തികഞ്ഞ സാഹിത്യകാരന്മാർകൂടിയായിരുന്നു. ഒരു അഗസ്റ്റീനോസിന്റെയോ, ട്രിസോസ്റ്റോമസിന്റെയോ കൃതികളിൽ വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സാഹിത്യമൂർത്തം എത്ര അനന്ദസന്ദായകം! വി. അഗസ്റ്റീനോസ് സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നതു് കേളാലും, *In colo est summa et certa securitas, secura tranquillitas, tranquila Jucunditas, Jucunda felicitas, felix aeternitas, et aeterna beati tudo.* 23 എത്ര ഹൃദ്യമായ വർണ്ണന!

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഇതിൽ തുളുമ്പുന്ന സാഹിത്യരസം ആരെയൊന്നും പുളികിതഗാത്രനാക്കാത്തത്? പദഘടനയിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്ന സൗഷ്ഠ്യം എത്ര വിസ്തൃതമാവണം. ഈ വാചകത്തെ ഇങ്ങനെ ഭാഷപ്പെടുത്താമെന്നു തോന്നുന്നു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സുനിശ്ചിതമായ സുരക്ഷിതത്വവും, സുരക്ഷിതമായ ആശ്വാസവും, ആശ്വാസകരമായ ഇമ്പവും, ഇമ്പകരമായ ഭാഗ്യവും, ഭാഗ്യകരമായ നിത്യത്വവും, നിത്യമായ പരമാനന്ദവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു” ഇവിടെ മൂലത്തിന്റെ പകുതി തന്മയത്വംപോലും വന്നിട്ടില്ലെന്നു സമ്മതിക്കണം. ‘മതവിദ്വേഷികൾ വിഷലിപ്തമായ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വണ്ണനാചാര്യരിയെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ എന്തുകൊണ്ടു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടെന്നു ഇതേ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ സു പുണ്യാർക്കു തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. അതു ന്യായമല്ലെന്നുവരുമത്രെ.

വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആരോഗ്യവും തൃപ്തികരമായിരിക്കണം. ഇതേസംബന്ധിച്ചു ആർച്ച്ബിഷോപ്പു ലീമാ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്. ഈ വൈദികവിദ്യാലയത്തിന്റെ കോശസ്ഥിതി അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം, വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്കു നല്ല ഭക്ഷണം തരുന്നതിനു സെമ്മിനാരികളുടെ റൂളുകളിൽ ഞാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരിയായ ആഹാരം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഉഷ്ണമുറിയിൽ ചിലവിടാതിരുന്നാൽ മീനമുറിയിൽ ചെലവിടേണ്ടിവരുമെന്നു ആരും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. 24

ഇരുപതുനൂറ്റാണ്ടു വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയുടെ അഭ്യസനത്തിലെ ജ്ഞാനസമ്പാദന ഭാഗത്തെപ്പറ്റി മാത്രമാണു വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത്. ശാസ്ത്രാഭ്യസനം മൗലികവായുക്കളുടെ ഭ്രാക്കുവാടിയിൽ വേല ചെയ്യുന്നതിനു് ഒരങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന സുവിശേഷസേവകന്റെ ആയുധങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണു്, അതിനേക്കാൾ ഉപരിഷ്കാരം ശക്തിമത്തമായ മറ്റൊന്നുണ്ടു്, അതു പുണ്യാത്മാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. വൈദികൻ ആദ്ധ്യാത്മികപരിപൂർണ്ണത കൈവന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊന്നെന്നസഗ്ഗികങ്ങളായ

ഇതരഗുണവിശേഷങ്ങളൊ, ഒന്നും ജീവിത വിശുദ്ധിക്കു പകരം നിൽക്കയില്ല.

പുതിയ തിരുവെഴുത്തിൽ ജീവിതവിശുദ്ധിയുടെ ഈ ശ്രേഷ്ഠതയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “നമ്മുടെ കർത്താവു, ആധുനിക കാലത്തു തന്നെയും, ചില അവസരങ്ങളിൽ ലോകത്തോടു ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തോടെന്നപോലെ വെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു സമ്മതിച്ചേ മതിയാവൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രസംഗവിഷയമായ പഠിച്ച മിക്കവാറും ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന ആളുകളെ പുരോഹിത പദത്തിലേയ്ക്കു അവിടുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ മുഖേന അവിടുന്നു അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നു മതിയെന്നു വരുന്ന പക്ഷം, പഠിച്ചിന്നേക്കാൾ വിശുദ്ധിക്കു ചില കുല്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു എല്ലാവരും അറിയാൻവേണ്ടിയാണ്; ദൈവികമാർഗ്ഗങ്ങളെക്കാൾ മാനുഷികമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നിക്ഷേപിക്കരുതെന്നു അറിയാൻവേണ്ടിയാണ്. “യാതൊരു മാംസവും ദൈവതിരുമുമ്പിൽ അഹംകരിക്കാതിരിക്കുവാൻ . . . . ഈ ലോകം ബുദ്ധിശൂന്യങ്ങളായി ഗണിക്കുന്നവയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാരെ ലജ്ജിപ്പിച്ചു” എന്നു ഗുണകരവും പ്രായോഗികവുമായ തത്വം ചിലപ്പോഴെല്ലാം അവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതു ലോകത്തിനു അവശ്യമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. . . . . അതിനാൽ പുരോഹിതനു പുണ്യവും പഠിച്ചും അവശ്യമാണെന്നും, സ്വജീവിതത്തിലെ ദുഷ്ടാന്തംകൊണ്ട് മറുജീവനെ ദൈവഭക്തിയിലേയ്ക്കു പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും, നാലുഭാഗത്തുനിന്നു തന്നെ സമീപിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും അദ്ദേഹം “മിശിറായുടെസുഗന്ധം” വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ അവശ്യകത ഇക്കാലത്തു പൂർ്വാധികം ബോധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും പൂർ്വാധികം സുവിദിതവും അനുഭവേക്ഷണീയവുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”

ദൈവപ്രമാണത്തെ സ്വപ്രവൃത്തിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുവാക്കുകൊണ്ടുമാത്രം പഠിച്ചിടുന്നവൻ മോശമായി പഠിച്ചിടുന്നു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വെസ്റ്റ് ഹൂഗോയും, (Hugo) മോശമായി ജീവിക്കുകയും നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, തന്നെത്തന്നെ തന്റെ വചനംവഴിയായി കുറപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വന്ദ്യനായ ബിഡും (Venerable Bede) പറയുന്നു. വി. ക്രിസോസ്റ്റോമസ് പറയുന്നു. 'താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പർവ്വതത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഭേദം; നിന്റെ മനസ്സു ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ എന്തിനാ സ്വർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നു. പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു, പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലതു്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ചിലരെയെങ്കിലും തന്റെ മാതൃക വഴിയായി തിരുത്തുന്നു, എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ആരെയും തിരുത്തുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല വളരെപേർ പാപത്തിന്നു കാരണംകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തത്പരങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഗുരുക്കന്മാർ തന്നെ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാണ് പാപത്തിന്നു പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക?' 25

വി. വിൻസെൻറ് ദെ പോൾ പറയുന്നു 'തന്ത്രജീവിതം നയിക്കുന്ന വൈദികരാകുന്നു സഭയെ നശിപ്പിക്കുന്നതു്; കുറെ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഏഴുമെത്രാന്മാർ സംബന്ധിച്ച ഒരു യോഗത്തിൽ ഞാൻ സന്നിഹിതനായിരുന്നു; സഭയിലെ തകരാറുകളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയിൽ വൈദികരാകുന്നു അവസ്തു ഹേതുഭൂതമെന്നു പറസ്യമായി അവർ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. 26

കർട്ടിനാൾ ബുൺ പറയുന്നു. 'ത്രെന്തോ സൂനഹദോസ്സിലെ പിതാക്കന്മാർ സെമ്മിനാരിയുടെ നടത്തിപ്പിനെപ്പറ്റിയുള്ള പദ്ധതി രൂപവൽക്കരിച്ച കാലത്തു വൈദികരുടെ ഇടയിൽ അജ്ഞാതം വളരെയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതനൈർമ്മല്യത്തിനാണു ശാസ്ത്രപഠനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയതു്. മിശിഹായുടെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ അംശഭാഷാകണ്ണിന്നു ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളവരെ ആത്മീയവും അതിസാദാചികവുമായ ജീവിതത്തിനായി പരിശീലിപ്പിക്കുകയത്രെ സെമ്മിനാരിയുടെ സർവ്വപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം. വേറെ പല

ഉദ്ദേശങ്ങളും അതിനുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഇതിനു വിധേയമായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം സെമ്മിനാരി ഒരിക്കലും അതിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടഫലം ചെയ്യുമെന്നു പറയാൻ പാടില്ല, പ്രത്യുത അതൊരു പരാജയമെ അയിരിക്കുമുള്ളു. വിശുതരായ പ്രൊഫസറന്മാരും, സ്കോളർഷിപ്പുകളെ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളായ കെട്ടിടങ്ങളോ വിപുലമായ വായനശാലകളോ, വിശാലമായ വിനോദസ്ഥലങ്ങളോ പാരമ്പര്യമാധാത്മ്യമൊ ഒക്കെ ഒരു സെമ്മിനാരിക്കുണ്ടായിരുന്നാലും അവിടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കു സൂക്തജീവിതമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നിഷ്ഫലം. അതിനു സെമ്മിനാരി എന്ന നാമത്തിനുപോലും അർഹതയില്ല. 27

സെമ്മിനാരി പരിഷ്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തോന്നുനവദോസിന്റെ സുപ്രസിദ്ധമായ തീരുമാനം അന്യത്ര ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. തദനുസരണം ഒരു കുട്ടി ദൈവവിളിയുടെ ലാഞ്ഛനകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ മറ്റു കുട്ടികളിൽനിന്നു വേർതിരിച്ചു പെറ്റിസെമ്മിനാരി എന്ന വിദ്യാലയത്തിൽ ചേർക്കുന്നു. ഇതുനിമിത്തം അവന്റെ സ്കൂൾപഠനത്തിനു യാതൊരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അവൻ മറ്റു കുട്ടികളോടൊന്നിച്ചു വിദ്യാലയത്തിൽപോയി നിർബാധം പഠനം തുടരുന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാലയപരിസരം വിട്ടുനടക്കുമ്പോൾ അവൻ വേറൊരുസ്ഥലത്തു അതായതു സെമ്മിനാരിയിൽ കാലുകുത്തുന്നു. അവിടെ അവനു വൈദികജീവിതം, അതിന്റെ മാധാത്മ്യം, പ്രേഷിതജോലി, അതിൽ അനുഷ്ഠേയമായ സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം മുതലായ സംഗതികളെ പരാമർശിച്ചു വിശേഷാലുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണു ലഭിക്കുന്നത്.

ഈ രാജ്യത്തു ഈവിധമൊരു ശിക്ഷണം വൈദികജീവിതാവസ്ഥയെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ബാലവല്ലികൾക്കു നൽകാൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നാം വേദിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇവിടെ സ്കൂൾ ഫൈനൽ, ഇൻറർമീഡിയറു മുതലായ പരീക്ഷകൾ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമെ, പെറ്റിറ്റ് സെമ്മിനാരിയിൽ വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പ്രത്യേകോപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളു. അപ്പോഴേയ്ക്കു അവർ ബാല്യം കഴിഞ്ഞു യൌവനത്തെ കുറയൊക്കെ തരണം ചെയ്തിരിക്കും. വിദ്യാലയാധികൃതന്മാരും ഇടവകവികാരിമാരും മറ്റും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ ന്യൂനതയെ കുറയൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു പറയുന്നതു കേവലം അപ്രായോഗികമെന്നു തള്ളേണ്ടതല്ല.

ആത്മാക്കളുടെ ഭരണം വിദ്യകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോരി പറയുന്നു. ഈ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നതിനു ഭരണകർത്താവായ വൈദികൻ ആദ്യമായി തന്റെ ആത്മാവിനെ ശരിയായി ഭരിക്കണം; അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും, ചാപല്യങ്ങളെ തടയുകയും, ദുർജ്ജോഹങ്ങളെ കടിഞ്ഞാണിട്ടു നിറുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കുപദേശിക്കാൻപോകുന്ന പുണ്യപുണ്ണത പട്ടക്കാരനിൽ തന്നെ ആദ്യമുണ്ടാകണം. “അന്യർക്കുപദേശിച്ച സുകൃതപദ്ധതി താൻ തന്നെ ആദ്യമായി പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തി” എന്നു ക്ലൗദി ആർസിനെ (വി. യോഹന്നാൻ വിയാനി) ഷെരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രകർത്താവായ മോണിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കാറ്റത്തിളകുന്ന ഞാങ്ങണ മാതിരിയിലുള്ള പുണ്യജീവിതമല്ല വൈദികനു വേണ്ടതു; പെട്ടെന്നു തോന്നുന്നതും, പുറമേ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതുമായ ഭക്തി, പരീക്ഷയോടുള്ള സമരത്തിൽ പരാജയമടഞ്ഞുപോകും. ചിലയാളുകൾ ചിലപ്പോൾ സുകൃതജീവിതത്തിന്റെ നിരവധി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു; അവർ ദൈനംദിനം വിശുദ്ധ കുർബാന ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഉപവസിക്കുകയും, ദീർഘനേരം പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ലോഭം വിന്നാ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധരെന്നു ഗണിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളവരിൽനിന്നോ, മേലധികാരികളിൽനിന്നോ അവിഹിതമെന്നു അവർക്കു തോന്നിയ വല്ലതും നേരിടുന്നതായാൽ അതോടെ നിലംപതിക്കുന്നു. അവരുടെ പുണ്യഫലം മണൽക്കോട്ട കണക്കെ. ഉറച്ച സുകൃതമുള്ളവൻ ഇപ്പിടം ഉടയുകയില്ല. മഴ പെയ്തു, നദിയൊഴുകി, കാറ്റുതി, ആ ഭവനത്തിന്മേൽ അടിച്ചു, അതു വീണില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു

പാഠമേൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു.²⁸ പാഠമേൽ ഉറച്ച ഒരു അതീയ ജീവിതമാണു പുരോഹിതന്മാരു അവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. വല്ലപ്പോഴും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒറ്റ നന്ദപ്രവൃത്തി സൂക്രതമാവുകയില്ല, പതിവായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ, സൂക്രതമെന്ന അഭിധർമ്മപരതയുള്ളു. പട്ടക്കാരന്റെ ജീവിതം മിരട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രജാലമാക്കുൻ സാധിക്കയില്ല. അളകൾ അവന്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയും സംശോധനം ചെയ്യുന്നു. വാക്കുകൾ ധ്വനിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാതൃക, പള്ളിനൃസമാനം ഗജ്ജിക്കുകയാകുന്നു എന്നാണല്ലോ വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നതു്. വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരി പറയുന്നു 'മറോറൊ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരുടെ രസഹൃജീവിതം, സാധാരണങ്ങളായ ഒരദ്വൈതികകാര്യങ്ങളിൽ അരം ഗണിക്കുന്നില്ല. (സമർത്ഥനായ) ഒരു അഭിഭാഷകൻ കോർട്ടിൽ വ്യവഹരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ വാദത്തിൽ ന്യായം ഉണ്ടോ എന്നല്ലാതെ അയാളുടെ രഹസ്യജീവിതമെച്ചിടമെന്നനേപക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അർക്കമില്ല. ക്രിസ്തുശിഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇതല്ല; അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല ചെയ്തികളും ലോകം സന്ദൃഷ്ടം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നതു്. ആകയാൽ വി. പൌലോസ് പറയുന്നു 'ഞങ്ങൾ ഭൂമിക്കും മാലാഖമാക്കും മനുഷ്യക്കും ഒരു കാഴ്ചയായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.'²⁹

സെമ്മിനാരിയിൽവെച്ചു പുണ്യവൃണ്ണത ലഭിക്കാത്തവനു പിന്നീടു അതു ലഭിക്കുക എളുപ്പമല്ല. സെമ്മിനാരി വിട്ടശേഷം പലേകൂട്ടങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചു നമ്മുടെ ജ്ഞാനദണ്ഡാഗാരം കൂടുതൽ വിസ്തൃണ്ണത പ്രാപിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പുണ്യാത്മസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു വർദ്ധനവുണ്ടാകുമോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോരിയോസ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നു. 'ശിഷ്യനായിരുന്ന കാലത്തു നിഗമത്തെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവനു ഗുരുവായിരിക്കുമ്പോൾ എളിമ സമ്പാദിച്ചാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി പട്ടമേറ്റശേഷം പ്രവേശിക്കുന്നതു വേറൊരു രംഗത്താണ്, അതിനു സെമ്മിനാരിയുമായി യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല. മുഖസ്തുതിക്കുള്ള അവസരം

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഒട്ടും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തു വ്യക്തമാഭിമാനത്തിനായി ശ്രമംചെയ്തിരുന്ന ഒരുവനു പട്ടമേറ്റശേഷം എങ്ങിനെ ഇടവക ഭരണത്തിൽനിന്നു് അവിരക്തിരമായി ഉളവാകുന്ന മുഖസ്തുതിയെ തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയും എന്നു അതെ വി. ഗ്രിഗോരി തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. ബിഷപ്പ് ഹെഡ്ലി എഴുതുന്നു, 'കബാനപ്പട്ടത്തിനു മുമ്പു പൂർണ്ണമായ മാനസാന്തരം ഒരുവനു കൈവരാത്തപക്ഷം, പിന്നീടൊരിക്കലും അതുണ്ടാകുന്നതല്ല. (മാനുഷികമായി പറയുന്നപക്ഷം) ശിക്ഷണത്തിന്റെയും കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെയും കാലത്തു ദൈവത്തിൻപക്കലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു് മുഴു ഹൃദയത്തോടെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവരെ, അപ്രകാരം ചെയ്യിക്കുന്നതിനു പ്രേക്ഷിതവൃത്തിയിൽ വിശേഷവിധിയായി എന്തു പ്രേരകമാണുള്ളതു്? അജ്ഞയിൻകീഴ് ശാന്തമായും അടക്കമായും സെമ്മിനാരിയിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്തു്, സൂത്രങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ, ജോലിത്തിരക്കും ബഹുമാനവും ബഹുമാനവും നന്നാഭാഗത്തുനിന്നു പ്രശംസയും ഇരച്ചുകയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുണ്യപുണ്ണിത പ്രാപിക്കുന്നതിനായി സ്വയം താഴ്ത്തുമോ? സെമ്മിനാരിയിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ പവിത്രീകരിക്കുന്നതിനു പററിയ സകല പോംവഴികളുമുണ്ടു്. പരിചിന്തനത്തിലും സംശയത്തിലും പ്രതീക്ഷയിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയ കാലത്തു അത്മീയമായ ഉണർവു ഒരുവനു വന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ബഹുമാന്യസ്ഥാനത്തു കയറി, സകലരാലും സ്തുതിക്കപ്പെടും, അധികാരപൂർവ്വം അനേകരെ ഭരിച്ചും, കൂടുതൽ സന്തോഷങ്ങളനുഭവിച്ചും, സ്വന്ത ഇഷ്ടം തടവുകൂടാതെ ചെയ്തും വർത്തിക്കുന്ന കാലത്തു ഒരിക്കലും ആ ഉണർവ് വരുന്നതല്ല.' 30

സെമ്മിനാരി സംബന്ധിച്ചു പലതും പുതിയ കാണൻ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടു്, ഇതു സഭ ഇക്കാലത്തു ഏതദ്വിഷയത്തിൽ എടുക്കുന്ന സൂക്ഷ്മതയല്ലയൊ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു്. അയോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചു കാണൻ ഇപ്രകാരം വിധിക്കുന്നു. "അനുസരണ ഇല്ലാത്തവരേയും, നന്നാക്കുവാൻ വഹിയാത്തവരേയും, കലഹപ്രിയന്മാരേയും നടപടികൊണ്ടും സ്വഭാവംകൊണ്ടും വൈദിക സ്ഥാനത്തിനു അയോഗ്യരെന്നു കാണപ്പെ

ടന്നവരേയും, മതിയായ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം പഠനത്തിൽ അത്ര വിനോദമായി കാണപ്പെടുന്നവരേയും സെമ്മിനാരിയിൽനിന്നയക്കുകയും സന്മാർഗ്ഗത്തിനൊ വിശ്വാസത്തിനൊ വിരുദ്ധമായി തെറ്റിൽ വീണവരെ ഉടനടി ബഹിഷ്കരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.” 31

വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയെ വിപത്തുകളിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്ന ബലമേറിയ കോട്ടയാകുന്നു സെമ്മിനാരിയിലെ റൂളുകൾ. ‘നീ ചട്ടങ്ങളെ അനുസരിച്ചുകൊൾക, എന്നാൽ അവ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും’ എന്ന വ്യഭോക്തി വ്യത്ഥമല്ല. റൂളുകൾകൂടാതെ കൂട്ടമായ ജീവിതം ദിസ്സാധ്യമാകുന്നു. ഒരുവന്റെ സ്വഭാവ രൂപവൽക്കരണത്തിൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾക്കു ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്നുള്ളതു വിദ്യാർത്ഥി സദാ സ്മരിക്കണം. ചില റൂളുകളുടെ ലംഘനത്തിൽ പാപമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന താത്വിക വശം നോക്കി തൃപ്തിയടയാതെ അവ എന്തുദ്ദേശത്തോടെ ഏല്പപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് പഠിച്ചാലോചിക്കേണ്ടത്. സെമ്മിനാരിയിലെ നിബന്ധനകൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബന്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ചങ്ങലകളല്ല, പ്രത്യുത അവ, അവന്റെ ഹൃദയവിശുദ്ധിയും ദൈവസ്നേഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പറ്റിയ ചോരപ്പരികൾ, അഥവാ അവസരങ്ങൾ ആകുന്നുവെന്നു ഹൈഡ്ലി പറയുന്നു.

ബലിഷ്ഠവും രൂഢമൂലവുമായ ഒരു സ്വഭാവം (Character) വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടാവണം. ഫാദർ ‘ഹൾ’ പറയുന്നു. ‘ഏതൊരു മനുഷ്യൻ താൽക്കാലിക തോന്നലുകൾക്കു വിധേയനാകാതെ, സാധകാശം ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ അസ്സദമാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്നുവോ, അവനു രൂപവൽക്കൃതമായ സ്വഭാവമുണ്ടെന്നു പറയാം.’ (Formation of Character) എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ സ്വഭാവത്തെ രൂപീകരിക്കാത്തവൻ, ശൂന്യൻ മാത്രം കണ്ടാൽ ഉടനെ ചാടി എടുത്തു തിന്നുന്നതുപോലെ, അപ്പപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുന്ന വികാരങ്ങളനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ളവനെ ഭരിക്കുന്നതു മനഃക്ഷോഭങ്ങളാണു, അവൻ അവസ്തു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഭൃത്യൻ യജമാനനെനോണം കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രൂപവൽകൃതമായ സ്വഭാവദാർശ്യമുള്ളവനാകട്ടെ, മനസ്സിലെ ഭാവഭേദങ്ങളെയും പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന തോന്നലുകളേയും കടിഞ്ഞാണിട്ടു നിറുത്തി, ന്യായാനുയ വിവേചനം ചെയ്ത് അലോചനാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അത്മസംയമനം നിത്യംചെയ്യിടുന്ന മഹാമതി

രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുന്ന വീരനെക്കാളുമുത്തമം,

എന്നുണ്ടല്ലോ. രൂപീകൃത സ്വഭാവം ഒരു വൈദികനിൽ കാമ്യമെന്നല്ല നമ്യവും കൂടിയാണ്. സെമ്മിനാരിയിലെ നിസ്സാരങ്ങളെന്നു ഉപരിപ്ലവ ബുദ്ധികൾക്കു തോന്നിയേക്കാവുന്ന റൂളുകളാണ് ഒരു ഭാവി വൈദികന്റെ സ്വഭാവത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്.

ക്ഷമ, പരസ്നേഹം, അനുകമ്പ തുടങ്ങിയ ചില സൂക്തങ്ങൾ പലർ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ മാത്രമെ അഭ്യസിക്കാൻ സാധിക്കൂ. വിവിധ സ്വഭാവങ്ങളും, രാജ്യകാരമായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തന്റെയും സാക്ഷാത്തായ നിരംവെളിച്ചപ്പെടുന്നു. പലമാതിരി സ്വഭാവങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ഉരസുമ്പോഴാണ് ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും വ്യക്തിപരമായുള്ള ഏറ്റവും റച്ചിലുകൾ നീങ്ങുന്നത്. പ്രവൃത്തികളിൽ വരുന്ന വിവേകശൂന്യത, സംഭാഷണങ്ങളിൽ നേരീടുന്ന അനവധാനത, ഇവയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന അവഹേളനങ്ങൾ മുതലായവ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ അവന്റെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും 'ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിനു ചെവി മൂന്നു' എന്ന മർദ്ദമുഷ്ടിയിൽനിന്നു പിന്മാറ്റുന്നതിനും പഠിപ്പിക്കുന്നു.

അപായ്വ്വപദവിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം ശരിയായി ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കർദ്ദിനാൾ ബൂൺ പറയുന്നു 'ലോകരംഗത്തു അക്ഷിണം, അഹന്നിശം അടിയന്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരുമനുഷ്യനും ഒരു വൃത്തിപ്രചോദനമുണ്ട്'. (Motive of action) ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിതൻമാത്രം ഉന്നതങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കൂടാത്തവനെന്നു ധരിക്കേണ്ട. ഒരുവൻ എന്തിനാണു വൈദികസ്ഥാനമണിയുന്നത്, അതു ഉപജീവനമാർഗ്ഗത്തിനോ, കീർത്തിക്കൊ പണത്തിനോ അയിട്ടാണോ, ഒരിക്കലുമല്ല.

വൈദികജീവിതോദ്ദേശം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും മ്ശിഹായെ സ്നേഹിക്കുകയും മ്ശിഹായെപ്രതി ആത്മാക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയുമാത്രം. വൈദികനാചിതമായ ജീവിതാദർശം ഇതാമാത്രമാണ്. പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഈ പാഠം ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയോ, ഗ്രഹിച്ചശേഷം വിസ്മരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈദികനാശം.

വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഹൃത്തടത്തിൽ അഷ്ടബന്ധമിട്ടുറപ്പിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി മനഃസാക്ഷിപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതത്രെ. ലാഭം വരട്ടെ, നഷ്ടം വരട്ടെ, മാനം വരട്ടെ, അപമാനം വരട്ടെ, അന്തഃകരണോപദേശാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു തക്ക ധീരത അവനുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു 'വൈദികവിദ്യാർത്ഥി ഏതൊരു ജീവിതത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നുവോ, അതിൽ മനഃസാക്ഷി മാത്രമായിരിക്കുന്നു അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഏക നിയമവും സംരക്ഷകയും' വെറും വികാരത്തിൽനിന്നു വരുന്ന ഭക്തിയും, മനഃസാക്ഷിയിൽനിന്നു വരുന്ന ഭക്തിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യത്തേതു താൽക്കാലികവും രണ്ടാമത്തേതു ശാശ്വതവുമാകുന്നു. ഇവ തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു ആദ്ധ്യാത്മികവിഷയങ്ങളിൽ നല്ല ജ്ഞാനം ഉള്ളവർക്കുകഴിയും. മനഃസാക്ഷിയുടെ പ്രേരണയിൽനിന്നുവരുന്ന ഒരു നന്മ മറിയം ഉപരിപ്ലവമായ വിചാരത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഒരു ദിവത്തെ ഉപവാസത്തേക്കാൾ വിലയേറിയതാണ്.

സെമ്മിനാരിവിദ്യാർത്ഥിക്കു സമർത്ഥനായ ഒരു ജ്ഞാനഗുരുവിന്റെ സാഹായ്യം ആവശ്യമുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ നാനാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും വിഷമതകൾക്കും വിധേയനാണ്. 'യൌവനം വനം' എന്നാണല്ലോ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കർദ്ദിനാൾ ബൂൺ പറയുന്നു 'യൌവനത്തിലേയ്ക്കു കാൽ കുത്തുന്ന ഒരു വൻ പ്രബുദ്ധമായ മനുഷ്യത്വത്തിനു സഹജമായ ചാപല്യങ്ങൾക്കു വശഗനായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ പ്രായം വീരോചിതമായ (heroic) പുണ്യകർമ്മങ്ങൾക്കും ലജ്ജാകരമായ വീഴ്ചകൾക്കും ഒരുപോലെ പര്യാപ്തമത്രെ. പട്ടക്കാരനാകാൻ, പ്രത്യേകിച്ചു, ഇടവകപട്ടക്കാര

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, നാനാതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾക്കു അധീനനാകുന്നതിൽ അതു ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരനുഗ്രഹമായി ഗണിച്ചാൽ മതി. ദൈവത്തിന്റെ തുണ പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു നോൾ ഉളവാകുന്ന നിസ്സഹായ സ്ഥിതി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ശോധന ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക അവശ്യമാണ്. തങ്ങളുടെ വിഷമതകളിലും പാവങ്ങളിലും അവനിൽ നിന്നു ആശ്വാസവും തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കു ഉറപ്പായ സങ്കേതവും പരിവിതനായ പഴികാട്ടിയും, ഒരു കാലത്തു ആകാനിരിക്കുന്നവൻ, പാപമാലിന്യത്തിന്റെ സാമീപ്യവും പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഉഗ്രതയും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. തന്നെത്താൻ പരിവൃണ്ണമായി ജയിച്ചു, അവിവേകക്രൂടതെ അഞ്ചാംപട്ടത്തിന്റെ കടമകളെ ശിരസാവഹിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്തനെന്നു സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ്, അവൻ ഒരിക്കലല്ല, കൂടെ കൂടെ അതും കഠിനമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും, ചിലപ്പോൾ കാൽ പഴുതി ഒന്നല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും വീണെന്നും വന്നേയ്ക്കാം. എന്നാൽ പരീക്ഷയോ പാപമോ എങ്ങിനെയുള്ളതായിരുന്നാലും, ഒരു വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആത്മീയകാര്യങ്ങളന്വേഷിക്കു നോൾ, സകലവും സ്വഭാവതീതമായ ഒരു കഴൽക്കണ്ണാടിയിൽ കൂടി വേണം നാം ദർശിച്ചാൻ. 32

കർബാനപ്പെട്ടമേൽക്കാൻപോകുന്ന ഒരു വൈദികവിദ്യാർത്ഥിക്കു താഴെ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടു ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞിരിക്കണമെന്നു വി. ഗ്രിഗോരി പാപ്പാ പറയുന്നു. അതാവിതു, അവൻ തൃാഗശീലമുള്ളവനും, എവിടെപ്പോകുന്നതിനും സന്നദ്ധനും, ആത്മീയമനുഷ്യനും, നല്ല ശരീരസുഖമുള്ളവനും, എളിമ കൈവന്നവനും, പണത്തോടു പക്ഷമില്ലാത്തവനും, കരുണയോടും അനുകമ്പയോടുംകൂടി സ്ഥിരതയും നീതിയും മേളിച്ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചവനും, നടത്തിയിൽ കളങ്കരഹിതനും, മറ്റുള്ളവർക്കു സമാതൃക നൾകുന്നവനും, തന്റെ അജഗണത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും പ്രാപ്തനും, പ്രാർത്ഥനയിൽ അഭ്യസ്തനും, സർവ്വോപരി ദൈവത്തിൽ വൃണ്ണമായി ശരണപ്പെടുന്നവനും ആയിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 33

ഏകവംശീയം ഒരു വിദ്യാത്മിയെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനു ദൈവം പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അയ്യധങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടി അല്പം പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സെമ്മിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അതിനെ ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതിനും നിയുക്തരായിരിക്കുന്ന വൈദികരാകുന്നു ഈ അയ്യധങ്ങൾ. കർദ്ദിനാൾ ബുൺ പറയുന്നു. 'ഈ വൈദികർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും ചുമതലയേറിയതുമാത്രം. ഒരു മെത്രാനും ഒരു പട്ടക്കാരനിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉത്തമലക്ഷ്യമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഈ ജോലിക്കു നിയമിക്കുക എന്നതു്. വൈദികവിദ്യാത്മികളുടെ പരിശീലന ജോലി ഏറ്റവും നല്ല വൈദികരെ മാത്രമെ ഏല്പിക്കാൻ പാടുള്ളു. ഈ ഉദ്യോഗത്തിനു നിയമിതരായിരിക്കുന്ന വൈദികർ, തങ്ങളുടെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യവും മാതൃകാപരമായ ജീവിതവുമാണു, തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തേക്കാൾ, തങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മത്തിനു് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈദിക വിദ്യാത്മികളുടെ ശരിയായ പരിശീലനത്തിൽ ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു ധരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം ത്യാഗപരമായിരിക്കണം.'³⁴

മഹാനായ കർദ്ദിനാളിന്റെ ഈ അശയം പുതിയ പേപ്പൽ തിരുവെഴുത്തിൽ എങ്ങിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നു എന്നു കാണുക. 'വന്ദ്യ സമോദരരെ, ഗൗരവാവഹമായ സഭാഭരണം നമ്മോടൊന്നിച്ചു വഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കു സെമ്മിനാരി കണ്ണിലുണ്ണിയാണ്; ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉൽകണ്ഠാപൂർവ്വമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയമായിരിക്കേണ്ടതും അതുതന്നെ. ആ സ്ഥാപനത്തിലേയ്ക്കു അധികാരികളേയും അദ്ധ്യാപകന്മാരേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു സർവ്വോപരി സൂക്ഷിച്ചുവേണം; അതിലും പ്രത്യേകിച്ചു, അദ്ധ്യാത്മിക പിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു്; അവരാണല്ലൊ പുരോഹിതയോഗ്യമായ മനോഭാവം പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന എത്രയും വിഷമകരവും പ്രധാനവുമായ കൃത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടവർ. സെമ്മിനാരികളിലേയ്ക്കു നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർ നിങ്ങളുടെ വൈദികരിൽ ഉത്തമന്മാരായിരിക്കണം. അവരെ ഇതര ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിന്നു വിടർത്തിയെടുക്കാൻ മടിക്കേണ്ടതില്ല. ആ ഉദ്യോഗങ്ങൾ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ഈ കൂട്ടരൽ പ്രാധാന്യം കല്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും, അവയുടെ പ്രാധാന്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സൈമിനാരിയുടേതിനോടു തുല്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. അത്ര വളരെ പ്രധാനവും അനുഭവേക്ഷണീയവുമാണ് ഈ സ്ഥാപനം. അതിലെ ഉൽകൃഷ്ടമായ ജോലിക്കു സാക്ഷാൽ യോഗ്യതയുള്ളവരെ അന്യരൂപതകളിൽ കണ്ടുകിട്ടുമോയെന്നും അന്വേഷിക്കുക. അവർ പുരോഹിത പുണ്യങ്ങളെ പ്രസംഗങ്ങളെക്കാൾ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു പഠിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം; പഠനത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സുസ്ഥിരവും സുധീരവും അപ്പസ്തോലികവുമായ ചൈതന്യവും നൽകുന്നവരായിരിക്കണം. ദൈവഭക്തി, ഹൃദയശുദ്ധി, നിയമവിധേയത്വം, പഠനം ഇവയെ സൈമിനാരിയിൽ സമൃദ്ധിയായി വളർത്തണം. വർത്തമാനകാലത്തെ പ്രലോഭനങ്ങളേയും അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരങ്ങളായ ഭാവികാലത്തെ വിപത്തുകളേയും തടുത്തു നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം, അപക്വ ബുദ്ധികളായ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിവേകപൂർവ്വമായ ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടി, അയ്യധപാണികളും ശക്തിമാന്മാരുമാക്കിത്തീർക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “എല്ലാവരേയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി” അവർ അവശ്യം വസിക്കേണ്ടതായ ലോകത്തിലെ സകല പ്രലോഭനങ്ങളും അവർക്കു അനുഭവപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്.”

കർദ്ദിനാൾ ബൂൺ തുടൻപറയുന്നു ‘ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കണ്ടുമുട്ടുന്ന വൈദികരെല്ലാവരുംതന്നെ, അവർ സ്വന്ത രൂപതയിൽ പെട്ടവരായിരുന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ചും, അവന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന കരുക്കളാണെന്നു പറയാം. പട്ടുകാരേവരും ഇതു ഗ്രഹിക്കുകയും അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു! സൈമിനാരിയിൽ തങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെടുന്ന ആദർശങ്ങളനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന പ്രേഷിതന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നപക്ഷം, ആ ആദർശങ്ങൾ അവരിൽ രൂഢമൂലമാകാതിരിക്കയില്ല; എന്നാൽ നേരെമറിച്ച് തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടുന്ന പട്ടുകാർ കൃത്യബോധമില്ലാത്തവരും താമസമായി ജീവിക്കുന്നവരുമായിരുന്നാൽ, വലിയ ഉപദ്രവം നേരിടേണ്ടും. ഈ ഉപദ്രവം വർദ്ധിക്കുന്നതെന്തെങ്കിലും, അവർ സൈമിനാരിയിലെ പരി

ശിലന സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി പഠിച്ചും ഭിക്ഷിച്ചും സംസാരിക്കുന്നവർക്കും, ചില വൈദികർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകാതെ, തങ്ങളുടെ ഉന്നതങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ അവർക്കു നഷ്ടപ്പെടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനു അവർ മറ്റുള്ളവരിൽ ഉള്ളതുകൂടി നശിപ്പിച്ചാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ ഇടവകകളിൽ ഇളവുകാലം ചെലവഴിക്കുന്ന വൈദികവിദ്യാർത്ഥികളുടെ നടപടികളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരോടു കരുണാപൂർവ്വം പെരുമാറുന്നതിനും വികാരിമാർക്കു കടമയുണ്ട്. പള്ളിയിലും പള്ളിമുറിയിലും യഥേഷ്ടം പ്രവേശിക്കുന്നതിനു അവർ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കണം. വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നതിനു അസൗകര്യമുള്ളവർ മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയ ചട്ടം കെട്ടുകളൊക്കെ വികാരിമാർ ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ അവന്റെ ദൈവവിളി സന്ദിഗ്ധമെന്നോ, അവൻ അതിന്റെ പരിപാവനമായ ആദർശമനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നില്ലെന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണപ്പെടുന്നവർക്കും ആ വിവരം മേലധികാരികളെ അറിയിക്കുന്നതിനു ഒരു വികാരി മനഃസാക്ഷിപ്രകാരം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 35

ഇപ്പോൾ സൗഭാഗ്യസമേതം വാഴുന്ന പരിശുദ്ധ വിവാഹ് പരിനൊന്നാം വീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു, അവിടുത്തെ മുഖം കാണിക്കാനെത്തിയ വിവിധരാജ്യക്കാരായ ഏതാനും വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു നൽകിയ ഒരു പദേശത്തിൽനിന്നു ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു ഈ അദ്ധ്യായം സമാപിപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 'പ്രിയ മക്കളേ! സർവ്വപ്രധാനമായി നിങ്ങളോടു നമുക്കു പറയാനുള്ളതു ഭാവിയിൽ പുരോഹിതന്മാരാകാനിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവഭയവും ഭക്തിരീതികളുണ്ടായുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നാകുന്നു. നിങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കു ഉത്തമമാതൃകകളായി ജീവിതം നയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിൻ, ഇതിലാണു കത്തോലിക്കസഭയുടെ വിജയം. അതിന്റെ വിജയവൈജയന്തി ലോകമെങ്ങും നാട്ടേണ്ടവർ നിങ്ങളാണു്. അനേകം നിരീശ്വരന്മാരുടെയും സഭാവൈരികളുടെയും അബദ്ധ പ്രസ്താവനകളാലും, അജ്ഞാതയാലും അന്തരീക്ഷം ആക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

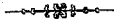
മാനം വിഷമയമായി പകർന്നിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു, കത്തോലിക്ക വൈദികർ, വാത്സല്യമകളെ, ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും തത്വശാസ്ത്രത്തിലും എത്രമാത്രം പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നു നിങ്ങളെ നാം പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടല്ലോ. ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയെന്ന ദൈവികപുണ്യത്തിന്റെ സമ്പാദനവും അഭ്യസനവുമാണു ഒരു വൈദികവിദ്യാർത്ഥിയുടെ പുണ്യകീർത്തിയിലെ ഏറ്റവും ശോഭനവും വിലയേറിയതുമായ രത്നം. ദൈവഭൂതോചിതമായ ആ സൂത്രം വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾക്കു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണു്. എന്നാൽ ഈ ഉൽകൃഷ്ടപുണ്യത്തോടുകൂടി എളിയയും അനുസരണയും ഇരുസഹോദരികളെപ്പോലെ പരിലസിക്കയും വേണം. 36

കുറിപ്പുകൾ.

1 Reformatio angliae Decretum. XI.	18 Regula Pastoralis Part. III. cap. 15.
2 Preface to St. Jn. Bap. De Rosi.	19 Op: cit: p. 86.
3 Regula Pastoralis.	20 Op: cit: p. 83.
4 Mark. X. 18.	21 Cn: 1364, 2.
5 Matth. XVIII. 3.	22 നസ്രാണിജീവിക 1936 ജൂൺ 4.
6 Matth. XVI. 23.	23 Meditationes. cap. 17.
7 Historical sketches. Vol. III. ch. 20.	24 Loc. cit.
8 Session. XXII. cap. XVIII.	25 Cornel. A. Lap: vol. V. p. 455.
9 Christianity in Travancore.	26 Guid for priests by, J. Leonard. p. 31
10 History Album of Al: Seminary.	27 Eccle: training. Ch. 2.
11 Ibidem. p. 68.	28 Matth. VII-25.
12 Examiner June 9, 1934.	29 1 Cor. IV-9.
13 Matth. v. 14.	30 Op. cit. p. 18-21.
14 2 Tim. IV-2.	31 C N. 1371.
15 Exod. XXI, 33.	32 Op. cit. p. 48.
16 Examiner. Vol. 87. No 25	33 Op. cit. p. 18.
17 Lex Levitarum. p. 78.	34 Op. cit.
	35 Op. cit.
	36 തിരുഹൃദയഭൂതൻ. പ. 3. ലക്കം 10

അദ്ധ്യായം ൩.

വൈദികസ്ഥാന മാഹാത്മ്യം.

“പൌരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിനവചാക്രിക ലേഖനത്തിൽ പ. പിതാവ് പതിനൊന്നാം വീയുസ്സ് മാപ്പാപ്പാ പറയുന്നു. ‘പൌരോഹിത്യം ആവശ്യമായ സ്ഥാപനമാണെന്നുള്ള ബോധം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയ്ക്കു മദ്ധ്യസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നവരും, ആ മാദ്ധ്യസ്ഥകൃത്യത്തെ സ്വജീവിതലക്ഷ്യമാക്കി അതിന്റെ നിർവഹണത്തിനു തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നവരും മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിനു പരസ്യമായി പ്രാർത്ഥനകളും ബലികളും അർപ്പിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകളെയാണു ഇവിടെ പൌരോഹിതശബ്ദംകൊണ്ടു വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യമായ നിലയിലും, ദൈവത്തിനു പരസ്യവും സംഘടിതവുമായ ആരാധന നൽകേണ്ടതു മനുഷ്യരുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തെ തങ്ങളുടെ പരമനാഥനും ആദികാരണവുമായി അംഗീകരിക്കുന്നതിനും തങ്ങൾ പ്രാപിക്കേണ്ട അവസാനലക്ഷ്യമെന്ന നിലയിൽ അവിടത്തോടു അടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനും, അവിടുത്തെ നേരെ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും, വാപവരിഹാരപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് അവിടത്തോടു മാപ്പുപേക്ഷിക്കുന്നതിനും മനുഷ്യസമുദായത്തിനു ചുമതലയുണ്ട്. വാസ്തുവത്തിൽ ഏതെല്ലാം ജാതികളുടെ ആചാരത്തെക്കുറിച്ചു നമുക്കറിവുണ്ടോ അവരുടെയെല്ലാം ഇടയിൽ പൌരോഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണാം. ഇതിനു പൃത്യസ്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ, അതു, മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നിയമങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ബലപ്രയോഗത്താൽ നിബന്ധിതരായ ജാതികളുടെയിടയിൽ മാത്രമാണ്. അവർ പൗജ്യദേവന്മാരുടെ ഉപാസകന്മാരായിരുന്നിരിക്കാം.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

മെന്നുള്ളതു ശരിതന്നെ. എങ്കിലും എവിടെയെല്ലാം ബലിവാറാടുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരിക്കുകയും അപരോടു ബഹുമാനവും വണക്കവും പ്രത്യേക വിധത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.”

ഭൂലോകം മുഴുവനും നീ ചംക്രമണം ചെയ്യുന്നതായാൽ മറ്റു പലേ പരിഷ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത ജാതികളെ കാണാൻ ഇടവരുമെങ്കിലും, ദൈവത്തിനു ബലിസമർപ്പിക്കാത്ത ഒന്നിനെ ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല എന്നു പ്ലൂട്ടാർക്ക് (Plutarch) പറഞ്ഞതുപോലെ, പുരോഹിതനോടു വണക്കവും അദരവും കാണിക്കാത്ത ഒരു ജാതിയേയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതല്ലായെന്നു തുല്യന്ത്രായേന സമർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ്. പൗരോഹിത്യത്തേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായ ജോലി മനുഷ്യനു നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായെന്നും തോമസ് കാർലയ്ക്ക് (Thomas Carlye) പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മ്ശിഹായുടെ ശരീരം ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിഷ്കൃതമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയില്ലാത്തതുപോലെ പൗരോഹിത്യത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ വേറൊരു പദവിയുമില്ല എന്നു, മറ്റൊന്നായ വി. അൽബറൈത്താസ് പറയുന്നു.¹ ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നതിൽപ്പരം മഹത്തരമായ ഒരു കൃത്യമില്ലെന്നു വി. തോമ്മാ അക്വിനാസ്സും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.’² പ്രസ്താവിക്കുന്ന ജോലി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെത്രാനും വൈദികനും ഒരേ കിടയിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്നാണ് ‘മാനിംഗ്’ പറയുന്നത്.³ അപ്പവും വീഞ്ഞും മ്ശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമായി പകർത്തുകയും പാപം വിമോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലത്രെ മെത്രാനും പട്ടക്കാരനും നിമ്മല ജീവിതം നയിച്ചാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു വി. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു.⁴ ദിവ്യരക്ഷകൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരോടു ‘ഇതു എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ’ എന്നാജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ, അവരെ, ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരത്തോടു കൂടിയ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയെന്നുള്ളതു വിശ്വാസസത്യമാണ്.⁵ തന്റെ ഉത്ഥാനാനന്തരം അവരുടെമേൽ നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ടു ‘നിങ്ങൾ റൂറാദക്ഷദ്ശായെ സ്വീകരിപ്പിൻ’ എന്നരുളിച്ചെയ്തു

പ്പോൾ പാപവിമോചനാധികാരം അവർക്കു നൽകിയെന്നുള്ളതു വിശ്വാസ സത്യമാകുന്നു. ⁶ ഈ അധികാരദായത്തിൽ പൌരോഹിത്യം പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നുവെന്നു നിർവ്വചിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഗ്ലീഹന്മാർ മ്ശിഹായുടെ യഥാർത്ഥ ശരീരത്തിന്മേലും (real body) ജ്ഞാനശരീരമാകുന്ന (mystical body) വിശ്വാസികളുടെമേലും കർത്തവ്യം കൈവന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അധികാരം- മ്ശിഹായുടെ ശരീരം കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതിനും വിശ്വാസികളുടെ പാപം വിമോചിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം- അപ്പോസ്തോലന്മാർ ലഭിച്ചതു, ഇതുതന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കു കൈവെച്ചു വഴിയായി കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വരത്തോടുകൂടിയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കു ലഭിച്ചതു സഭയെ ഭരിക്കുന്നതിനു പരിശുദ്ധാത്മപിയാൽ സ്ഥാപിതമായ ⁷ മ്ശിഹായുടെ പൌരോഹിത്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഈ അധികാരം രണ്ടു വിധത്തിലാണ് കൈവെച്ചുവഴിയായി മറ്റുള്ളവർക്കു നൽകിയതു; ചിലർ ഈ അധികാരം പൂർണ്ണമായി അതായത് അതിനെ മറ്റുള്ളവർക്കു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷ വരത്തോടുകൂടി നൽകി; മറ്റു ചിലർക്കുവെച്ച ഒരു നിയന്ത്രണത്തോടുകൂടി അതായതു വൈദിക സ്ഥാനം ഇവർക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സവിശേഷ കർത്തവ്യംകൂടാതെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നതു മെത്രാൻ പട്ടവും രണ്ടാമത്തതു വൈദികപട്ടവുമാകുന്നു. ഗ്ലീഹന്മാർ ഗുരുപ്പട്ടം അതിന്റെ പരിപൂർണ്ണതയിൽ സ്വീകരിച്ച മെത്രാന്മാരായിരുന്നു. മെത്രാനും വൈദികനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുമാത്രമാണ്; മെത്രാനു തന്റെ പൌരോഹിത്യം അന്യനു പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട്, വൈദികനു ആ അധികാരമില്ല. ഇതുകൊണ്ടാണ് വി. ജിറോം ഇപ്രകാരമെഴുതിയത് “പട്ടം കൊടുക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ വൈദികൻ ചെയ്യാത്ത ഏന്താണ് മെത്രാൻ ചെയ്യുന്നത്.” ⁸ എന്നാൽ മെത്രാൻപദവി കൈവെച്ചിന്റെ ദിവ്യമായ ശക്തിയാൽതന്നെ വൈദിക സ്ഥാനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നുള്ളതും സ്മർത്തവ്യമത്രെ.

വൈദികൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആചാര്യത്വത്തിൽ പങ്കു

ത്തിൽ കാണുന്നതുപോലൊരു അലങ്കാരപ്രയോഗം മാത്രമാണിത്. പൌരോഹിത്യം പ്രകാശം വഴിയായിട്ടു ബുദ്ധിയിലും സ്നേഹംവഴിയായിട്ടു മനസ്സിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നാണു മുദ്രപതിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സാരം. പരിശുദ്ധമാക്കുന്നവനും പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നവനുമായ റൂഥാദക്ഷദശായുടെ പ്രവൃത്തിയാണു ഈ മുദ്രണംകൊണ്ടു സദൃശീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.

അതാവിൽ മുദ്ര പതിക്കുന്ന കൂദാശകൾ മൂന്നാകുന്നു; അവ മാജോദീസായും സ്വൈശ്വല്യേപനവും പട്ടവുമാണ്. രക്ഷ പെട്ടാലും, ശിക്ഷപെട്ടാലും ശരി, ഈ മുദ്ര അതാവിൽ എന്നേയ്ക്കു മുണ്ടായിരിക്കും. കൂദാശാപരമായ ഇഷ്ടപ്രസാദത്തിന്റെ ഉറവ മുദ്രയാകുന്നുവെന്നു സെൻറു തോമസ് പറയുന്നു. ¹⁰ മാജോദീസാ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായി ജീവിക്കുന്നതിനും, സ്വൈശ്വല്യേപനം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ രക്തം ചൊരിഞ്ഞും മ്ശിദ്ധിയുടെ ധീരയോദ്ധാ വെന്നോണം പോരാടുന്നതിനും പശ്ചാദ്യമായ കെൽപ്പു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ വൈദികജീവിതത്തിന്റെ കടമകളെ ശിരസാവഹിക്കുന്നതിനും അതിൽ നേരിടുന്ന നാനാമുഖങ്ങളായ പരീക്ഷകളോടും പ്രലോഭനങ്ങളോടും വിപത്തുകളോടും എതിർക്കുന്നതിനു മതിയായ ഇഷ്ടപ്രസാദവും അത്മീയപ്രകാശവും ബലവും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു പൌരോഹിത്യത്തിന്റെ മുദ്രയിൽ. വൈദികാവസ്ഥയുടെ കൈവെച്ചോടുകൂടി ദീർഘദർശനത്താൽ നിനക്കു തരപ്പെടതായി നിന്നിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ നീ അലക്ഷ്യമാക്കരുത് ¹¹ എന്ന വാക്കുകളാൽ വി. പൌലോസ് തിമാത്തേയ്യസിനെ ഈ ഇഷ്ടപ്രസാദത്തെക്കുറിച്ചാണു അനുസ്മരിപ്പിച്ചത്.

പഴയനിയമം പുതിയനിയമത്തിന്റെ നിഴൽമാത്രമായിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ പഴയനിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു എത്ര വലിയ സൂക്ഷ്മവും ശ്രദ്ധയുമാണു വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. പുരോഹിതവൃത്തിയിൽ എനിക്കു ഇശ്ശരൂഷ ചെയ്യുന്നതിനു നീ നിന്റെ സഹോദരനായ അഹരോനെയും അവന്റെ പുത്രന്മാരേയും ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ¹² തദനന്തരം അഹരോനും സുത

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നാരും ധരിയ്ക്കേണ്ട തിരുവസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പരിപൂർണ്ണമായ വർണ്ണന കാണുന്നു. ഈ വസ്ത്രവിശേഷങ്ങൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റേയും മഹിമയുടേയും മാറ്റം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 'നീ ഒരു സ്വർണ്ണത്തികിട്ടണ്ടാക്കി, അതിനേൽ 'കത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധൻ' എന്നു കൊത്തി, അഹരോന്റെ തൊപ്പിയുടെ മുൻവശത്ത് നെററിത്തടത്തിനു മീതെയായി തൂകണം. നീ അഹരോനേയും അയാളുടെ പുത്രന്മാരേയും വാശാനവെട്ടകത്തിന്റെ വാതുക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകണം. പിന്നീട് അഭിഷേകത്തെലമെടുത്തു അവന്റെ ശിരസ്സിൽ ഒഴിച്ച് അവനെ പൂശണം. അവന്റെ സുതന്മാരേയും കൊണ്ടുവന്ന് അങ്കി ധരിപ്പിച്ച് അരക്കെട്ടു കെട്ടണം. അവരുടെ തലയിൽ തൊപ്പി വയ്ക്കണം. അവർ നിത്യനിയമം വഴിയായി ഏന്റെ പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും. 13 ഏഴുദിവസത്തേയ്ക്കു നീ അവരുടെ കൈകളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. 14 ഇതിനുശേഷം അഹരോനും മൂശയും കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു; പിന്നീട് പുറത്തു വന്നു ജനങ്ങളെ അശീർവദിച്ചു. കത്താവിന്റെ മഹിമ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു; അപ്പോൾ കത്താവിൽ നിന്നു അഗ്നി ഇറങ്ങി ബലി സാധനത്തേയും അൾത്താരയിലെ കൊഴുപ്പിനേയും ഗ്രസിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഇതു കണ്ടപ്പോൾ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്ത് കത്താവിനെ സ്തുതിച്ചു. 15

പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ ഇതേവിധമത്രെ വാഴിക്കപ്പെട്ടത്. അഹരോന്റെ സന്തതികൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കും വൈദികവൃത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പുരോഹിതനല്ലാത്ത ഒരുവരും തിരുവസ്ത്രം ധരിച്ചാനോ മടുബഹായിയ്ക്കു സമീപിച്ചാനോ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 'ഓസ്സാ' വാശാനവെട്ടകം മറിഞ്ഞുവീഴാൻ ഭാവിച്ചപ്പോഴാണ് വിട്ടിച്ചതെങ്കിലും ദൈവം അവനെ അപ്പൊഴെ നിഗ്രഹിച്ചു കളഞ്ഞു. ലേവീഗോത്രത്തിൽത്തന്നെ ഒരു തരംതീരിവു ചെയ്യാൻ അഹരോന്റെ വംശത്തെ പൗരോഹിത്യജോലിക്കെടുത്തതെന്നുള്ളതും നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം വിശദമാകുന്നതു പഴയനിയമത്തിലെ ആചാര്യൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നില്ലെന്നാണല്ലോ.

തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ അയാൾക്കു യോഗ്യത നൽകി, അയാളുടെ ഹസ്തു
ങ്ങളും ശിരസ്സും ശുദ്ധ തൈലത്താൽ സുരഭിലമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
അകാശത്തിൽനിന്നു പൊടുന്നനെ വീണ്, വാഗ്ദാനപെട്ടകവി
നാശംപരെ ജപലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഗ്നി, അഹരോന്റെ പൗര
രോഹിത്യത്തിനു ലഭിച്ച അംഗീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യ
മായിരുന്നു.

എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യത്തിനു സമക്ഷം അഹ
രോന്റെ പൗരോഹിത്യമെന്ത്? 'ഇവർ (പഴയനിയമപുരോഹി
തന്മാർ) സ്വർഗ്ഗീയങ്ങളുടെ സാദൃശ്യവും മരായുമായവയെ ശു
ശ്രൂഷിക്കുന്നു.'¹⁶ ക്രിസോസ്റ്റോമസ് പുണ്യവാൻ ഈ ചാക്രത്തിനു
നൽകുന്ന ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരമാണ്. "ലേവീഗോത്രക്കാരുടെ അചാ
യ്യത്വം നമ്മുടെ അചായ്യത്വത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രമെയായിരുന്നു
ജ്ഞ. നമ്മുടെ അചായ്യത്വത്തെ അപ്പോസ്തലൻ സ്വർഗ്ഗീയമെന്നു
സംബോധനം ചെയ്യുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗീയമായ ഒരു
ബലിസാധനം അതായതു ക്രിസ്തുശരീരമാണു നമുക്കുള്ളത്. രാൻ
മൂലം നമ്മുടെ ബലിസമയം സ്വർഗ്ഗവാസികളായ ദൈവദൂതന്മാർ
ഹാജരണ്ടായിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയ ഭാനങ്ങളാണു നമ്മുടെ അപേ
ക്ഷാവിഷയം, സ്വർഗ്ഗം നമുക്കു തുറക്കപ്പെടുന്നു. അകയാൽ സ്വർഗ്ഗീ
യമായ ഒരു ജീവിതം തന്റെ ശുശ്രൂഷകന്മാരിൽനിന്നു ദൈവം
അവശ്യപ്പെടുന്നു." മെൽക്കിസദെക്കിന്റെ പൗരോഹിത്യം ലേവീ
പൗരോഹിത്യത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരുന്നുവെന്നു വി. പൗലോ
സ് പലേ ന്യായങ്ങളാൽ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. എബ്രായകാർക്കുള്ള
ലേഖനം ഈ സംഗതി വിശദമാക്കുന്നതിനു വിരചിതമായിരുന്നു
വോ എന്നു തോന്നുമാറ്, അതിൽ ഇതു അത്രസ്തു പ്രകടമായി പ്ര
സ്താവികപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അബ്രാഹാം മെൽക്കിസദെക്കിനു ദശാംശം
കൊടുത്തു. അബ്രാഹാമിൽ ലേവീപൗരോഹിത്യവും മെൽക്കിസ
ദെക്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യവുമാണു അപ്പോസ്തലൻ
കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു 'എന്നാൽ തന്റെ വംശാവലി
അവരിൽ എണ്ണപ്പെടാതെയുള്ളവൻ അബ്രാഹാമിൽനിന്നും ദശാം
ശം വാങ്ങുകയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉള്ളവനെ അശീർവദിക്കയും

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ചെയ്യും. ആകയാൽ യാതൊരു മറ്റുതലയും കൂടാതെ ചെറിയതു ഗുണമേറിയതിനാൽ അശീർവദിക്കപ്പെടുന്നു. 17 അതുകൊണ്ടു പുണ്യത ലേവിയ പൌരോഹിത്യത്താൽ അയിരുന്നെങ്കിൽ (എന്തെന്നാൽ അതിന്റെ കീഴ്ചത്രേ ജനത പ്രമാണം പ്രാപിച്ചത്.) അഹറോന്റെ ക്രമപ്രകാരമെന്നു പറയപ്പെടാതെ മെല്ക്കിസദെക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം മറ്റൊരു പുരോഹിതൻ പുറപ്പെടുന്നതു എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവശ്യകമായി. 18 എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ മെൽക്കിസദെക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം നിത്യം പുരോഹിതനാകുന്നുവെന്നു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 19 ലേവിപൌരോഹിത്യം താല്ക്കാലികവും മെൽക്കിസദെക്കിന്റേതു നിത്യവുമായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പൌരോഹിത്യം ലേവികുടേതല്ല, പിന്നയോ മെൽക്കിസദെക്കിന്റെതത്രെ. പുതിയനിയമപൌരോഹിത്യം ക്രിസ്തുവിന്റേതാണല്ലോ, ആകയാൽ അതു എല്ലാകൊണ്ടും ഉൽകൃഷ്ടകോടിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

വൈദികനു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥശരീരത്തിന്മേൽ അധികാരമുണ്ടെന്നു ഉപരി പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. പട്ടമുള്ളവനേ, തിരുശ്ശരീരരക്തങ്ങൾ ക്രമം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളു. ഏവംവിധം വെറും ഗോതമ്പപ്പവും വീഞ്ഞും മ്ശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവുമായി പകർത്തുക എത്ര വിസ്മയാവഹമായ കൃത്യമാണ്. ഈ ഒരേകജോലി തന്നെ ആചാര്യപദത്തിനു വാചാവിദൂരമായ മാഹാത്മ്യവും പ്രാഗത്ഭ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവജനനിയായ പരിശുദ്ധ കന്യകയോടും വളർത്തുപിതാവായ പി. യേശുസേപ്പിനോടും പട്ടകാരനു സാമ്യമുണ്ട്. പരിശുദ്ധ കന്യക ദൈവസുതനെ ഗർഭംധരിച്ചു പ്രസവിച്ചു; തന്നിമിത്തം ദൈവവചനത്തോടു ഗാഢഗാഢം ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പട്ടകാരനാവട്ടെ ഇതേവചനത്തെ തന്നെ അർത്താരയിൽ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നു. ദിവസംതോറും പരിശുദ്ധകന്യക ഉണ്ണിഊഴോയെ ഭുജങ്ങളിൽ വഹിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യതുപോലെ വൈദികൻ ക്രിസ്തുശരീരത്തോടു വർത്തിക്കുന്നു. യേശുസേപ്പുപുണ്യവാൻ ഉണ്ണിമ്ശിഹായുടെ വളർത്തുപിതാവും പാലകനുമായിരുന്നതുപോലെ പട്ടകാരൻ സക്രാരി

യിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സൂക്ഷിപ്പു കാരണകുന്നു. വി. ലോറൻസ് ജിസ്മീനിയൻ പറയുന്നതു കേട്ടാലും! 'പട്ടക്കാരടെ അധികാരം എത്ര വിപുലം! അവരുടെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു ഒരു വാക്കു വീഴുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അപ്പത്തിന്റെ സാധനം ക്രിസ്തുശരീരമായി പകരുകയും സ്വർഗ്ഗത്തുനിന്നിറങ്ങിയ ദൈവവചനം യഥാർത്ഥമായി അൾത്താരയിൽ സന്നിഹിതനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എത്ര കാരുണ്യവാനായാലും മാലാഖമാർക്കിപ്രകാരമൊരധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. മാലാഖമാർ ദൈവകല്പനാനുസരണം വ്യാപരിക്കു മാത്രമെ ചെയ്യുന്നുള്ളു; പുരോഹിതന്മാരോ എന്നാൽ ദൈവത്തെ തങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുകയും തങ്ങൾതന്നെ അവനെ ഭക്ഷണസാധനമെന്നോണം ഭുജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 20

പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ഒരു വാക്കു പറയേണ്ടയാവശ്യമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ദൈവത്തിനു. 'അവൻ സംസാരിച്ചു അവ ഉണ്ടാകപ്പെടുകയും ചെയ്തു.' 21 ഇതു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നു പറയുന്ന ക്ഷണത്തിൽ, അപ്പം മ്ശിഹായുടെ ശരീരമായി പകരപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ സ്യാനായിലെ വി. ബെർനാർഡിൻ, (St. Bernardine of siena) പറയുന്നു. പട്ടക്കാരന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിവോലെയാണ്, എന്തെന്നാൽ അപ്പത്തിന്റെ വസ്തുഭേദത്തിൽ ലോകസൃഷ്ടിക്കു സമാനമായ ഒരു ശക്തി പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹിപ്പോയിലെ മെത്രാനായ വി. അഗസ്റ്റിനോസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിലും ഹൃദയസ്്പഷ്ടകളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ഓ! കരങ്ങളുടെ വന്ദനീയമായ പാവനത! ഓ! ഭാഗ്യകരമായ ജോലി! എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, അവനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു (അങ്ങനെ പറവാൻ പാടുണ്ടെങ്കിൽ) എനിക്കു ശക്തി തന്നു. എന്നെക്കൂടാതെ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഞാൻ വഴിയായി തന്നെത്താൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 22 ദൈവത്തിന്റെ വാക്കു ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ പട്ടക്കാരന്റെ വാക്കുകൾ ഈശോ മ്ശിഹായെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നു വി. ജിറോം പറയുന്നു. 'ദൈവത്തിൽനിന്നൊരടയാളമുണ്ടായപ്പോൾ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സുമനോ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ഹരമായ ആകാശത്തട്ടും അനന്ത വിസ്തൃതമായ ഭൂമിയും ആസ്തിക്യം പ്രാപിച്ചു; എന്നാൽ പുരോഹിതന്റെ വിന്യാപകങ്ങളായ വചനങ്ങൾ മൂലം പ്രകടിതമാവുന്ന ശക്തിയും ഇതിൽ ഒട്ടും കുറവല്ല. 'ഇതു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു'വെന്നുള്ളതിനു 'പ്രകാശമുണ്ടാകട്ടെ' എന്നതുമത്രമെ കിടനിൽക്കുകയുള്ളുവെന്നു മാറിംഗ് പറയുന്നു. നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തിനു അർപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു ബലിസാധനമെന്നോണംപോലും ഈശോമ്ശിഹായെ വാഴ്ത്തുമാറ്റു, പട്ടക്കാരന്റെ യോഗ്യത അത്രയ്ക്കു മഹത്തരമായിരിക്കുന്നുവെന്നു വി. ലിഗോരി പറയുന്നു. ഫാദർ മാൻസി എഴുതുന്നു. 'ദിവ്യപുഴയിൽ യേശുമ്ശിഹാ പ്രധാന കാമ്മികനും ബലിസാധനവുമാകുന്നു, കാമ്മികൻ എന്ന നിലയിൽ താൻ പട്ടക്കാരനെ വാഴ്ത്തുന്നു, എന്നാൽ പട്ടക്കാരനാൽ വാഴ്ത്തിപ്പെടുന്നു ബലിസാധനമെന്ന നിലയിൽ'.

ഗബ്രിയേൽദൈവദൂതൻ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തോടു പറഞ്ഞു, 'പരിശുദ്ധാരൂപി നിന്നിൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്നിൽ നിഴലിക്കും, ആകയാൽ നിന്നിൽനിന്നു പിറകാ നിരിക്കുന്നവൻ ദൈവപുത്രനെന്നു വിളിക്കപ്പെടും.'²³ ഇതിനു കന്യകമറിയം ഇങ്ങനെ ഉത്തരിച്ചു. 'ഇതാ! കർത്താവിന്റെ ദാസി, നിന്റെ വചനംപോലെ എനിക്കു ഭവിക്കട്ടെ.'²⁴ ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ ത്രിത്വത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളായ പുത്രൻ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ആത്മാവുസഹിതമൊരു ശരീരമെടുത്തു മന്ത്യാവതാരം ചെയ്തു. പട്ടക്കാരന്റെ ബലി വഴിയായി മറ്റു ബഹായിൽ നടക്കുന്നതു ഇതേ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ഒരു അവർത്തനം മാത്രമാണ്. ഫാദർ ഫേബർ (Fr. Faber) എഴുതുന്നു. 'കന്യാസ്ത്രീമറിയം "നിന്റെ വചനംപോലെ എനിക്കു ഭവിക്കട്ടെ" എന്ന അഞ്ചു വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ഉദരത്തിൽ ദൈവസുതൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു; ഇതേവിധം, ബലിസമർപ്പിക്കുന്ന പട്ടക്കാരൻ, "എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് എന്റെ ശരീരം ആകുന്നു" എന്ന അഞ്ചു വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അൾത്താരയിൽ അപ്പം മ്ശിഹായുടെ ശരീരമായി പരിവർത്തനംചെയ്യുന്നു.

യ്യന്നു.'²⁵ ആകയാൽ വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നു. 'കന്യകയുടെ ഉദരത്തിലെന്നോണം അവരുടെ കരതലത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യുന്ന ആ വൈദികരുടെ സ്ഥാനമഹത്വം എത്ര വന്ദനീയം.'²⁶

പട്ടക്കാരന്റെ കർത്തവ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനശരീരമാകുന്ന വിശ്വാസികളിലും വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു. അവർ പാപവിമുക്തി നൽകുന്നതിനും അവരെ ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതിനും ദൈവത്താൽ നിയുക്തൻ വൈദികനല്ലാതെ മറ്റൊരുവുമല്ല. എന്തൊരു വിസ്മയാവഹമായ അധികാരം! ഈ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചു, പാപച്ചെളിയിൽ ആണ്ടുകിടക്കുന്ന എത്രപേരെയാണ് വൈദികൻ ഖണ്മത്തോടുകൂടി വെളിച്ചിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രോഗം വെട്ടുന്നു മാറിയാൽ നാം അതുതരപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ പട്ടക്കാരന്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി നിമിത്തം ആരോടൊരിക്കലും വരുന്ന മാറ്റം ആർ കണ്ടു? ഏശയ്യാ ദീർഘദർശി പറയുന്നു. 'നിന്റെ പാപങ്ങൾ പരവതാനിപോലെ അഴിഞ്ഞുപോയി മത്തോടുകൂടി അവ വെളിച്ചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, അവ പട്ടപോലെ ചുവന്നതാണെങ്കിൽ ആളിൻറോമം കണക്കെ ധവളീകരിക്കപ്പെടും'.²⁷

പാപവിമോചനത്തിനു ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിതന്നെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സർവ്വവല്ലഭനായ ദൈവത്തിനല്ലാതെ ദൈവദൂതനോ ദൈവജനനിക്കുപോലുമൊ പാപം പൊറുക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിതന്നെയാണ് ഖലവനനും പ്രലോഭനവശഗന്മാരായ പട്ടക്കാരന്മാർക്കു കഴിയുന്നത്. 'ഞാൻ! നിന്റെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു നിന്നെ വിമോചിക്കുന്നു' എന്നു വൈദികന്റെ ചുണ്ടുകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അപ്രതിഹതശക്തിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 'ദിവ്യരക്ഷകൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിലെഴുന്നള്ളി ഒരു കമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഇരുന്ന് 'ഞാൻ നിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നു നിന്നെ വിമോചിക്കുന്നു' എന്നു ഒരു അനുതാപിയോടു പറയുകയും, ഒരു സാധുവൈദികൻ അതേ പള്ളിയിൽതന്നെ വേറൊരു കമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഇരുന്ന് അതേമാധികൾ തന്നെ പാപിയുടെമേൽ ഉച്ച

രിക്കയും ചെയ്യാൽ ഫലം രണ്ടിടത്തും ഒരേവിധത്തിലായിരിക്കുമെന്നു വി. അൽഫോൺസ് ലിഗോരി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ²⁸ പാപിയെ വിമോചിക്കുന്ന വൈദികനോട് മ്ശിഹാ താഴെക്കാണുംവിധമായിരിക്കും പറയുന്നതെന്നു കർദ്ദിനാൾ ഹ്യൂഗോ അഭ്യൂഹിക്കുന്നു. 'ആകാശവും ഭൂമിയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്നാൽ ഇതിലും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതിനു ഞാൻ നിനക്കുനവദിക്കുന്നു, പാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവിനെ ഒരു പുതിയ ആത്മാവാക്കുക, എന്റെ വാക്കുനുസരിച്ചു ഭൂമി എല്ലാവക ഫലങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചു, ആത്മാവിൽ നിന്നു പുണ്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വിട്ടയിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഞാൻ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു.'

ഇഷ്ടപ്രസാദമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ശുഷ്കഭൂമസമാനമാണ്, വൈദികന്റെ വചശ്ശക്തി നിമിത്തം അതു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുംവണ്ണമുള്ള വെള്ളപ്പാച്ചിലിനു സമീപെ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഒരു പാപിഷ്ടനെ പവിത്രീകരിക്കുക, ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ മഹത്തരമായ കൃത്യമാണെന്നാണ് വി. ആഗസ്റ്റിനോസ്സിന്റെ മതം; ദൈവമെ! വെടിച്ചുള്ള ഹൃദയത്തെ എന്നിൽ സൃഷ്ടിക്കണമെ; ²⁹ എന്നാണല്ലോ രാജപ്രവാചകന്റെ ഗാനം. ഇവിടെ 'സൃഷ്ടിക്ക' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ അർത്ഥമുണ്ടെന്നും, ലോകത്തെ ഇല്ലായ്മയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു സർവ്വശക്തിപ്രയോഗമാണ് വഷളായ ഹൃദയത്തെ വെടിപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയിരിക്കുന്നതെന്നും അതെ വിശുദ്ധൻതന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ³⁰

പട്ടക്കാരനിൽ മ്ശിഹായുടെ പ്രാതിനിധ്യം മാത്രമല്ല, തന്റെ വ്യക്തിത്വപര്യടിയും ഒരു പ്രത്യേകവിധത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണു മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോരിയോസ്സ് മാപ്പാപ്പാ, പട്ടക്കാരനെ വേറൊരു 'മ്ശിഹാ' (Alter Christus) എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ³¹ ക്യൂരെ ദി ആർസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വി. യോഹന്നാൻ വിയാന്നി പറയുന്നു 'പട്ടക്കാരൻ പാപം പോക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ വിമോചിക്കട്ടെ എന്നു പറയുന്നില്ല, വിന്നെയൊ ഞാൻ നിന്നെ വിമോചിക്കുന്നു എന്നത്രെ പറയുന്നത്.'

അതേപ്രകാരംതന്നെ ക്രിസ്തുമതാചാരികൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ 'ഇതു കർത്താവിന്റെ ശരീരമാകുന്നു' എന്നല്ല, ഇതു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പട്ടമെന്ന ക്രിസ്തുമത ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ലഭിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. ഈ സക്രാരിയിൽ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചത്? അതു വൈദികൻ. നിന്റെ ആത്മാവ് ജീവിതരംഗത്തു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് ഒന്നാമതായി അതിനെ സ്വീകരിച്ചത്? വൈദികൻ. ആരാണ്, അതിനു അതിന്റെ ഭൂലോകയാത്രയ്ക്കുവേണ്ടിയ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്? വൈദികൻ എന്നു തന്നെ വീണ്ടും ഉത്തരം. അന്ത്യനേരത്തു ഈശോമൃതയുടെ രക്തത്തിൽ അതിനെ കുഴുകി വെടിപ്പാക്കി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസന സമക്ഷം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനു അതിനെ ഒരുക്കുന്നതു ആരായിരിക്കും? അതും വൈദികൻതന്നെ. പട്ടക്കാരനെ ക്രിസ്തുമത ദൈവത്തിൽനിന്നു ഒറ്റ അനുഗ്രഹമെങ്കിലും പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതായി നിങ്ങൾക്കുറവിക്കാൻ സാധിക്കയില്ല.

ഈ പുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനം എത്ര ഉന്നതം! വെൺപുരോഹിത്യമെന്തെന്നു സ്വപ്നത്തിൽവെച്ചുമാത്രമെ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ; ഭൂമിയിൽവെച്ചു അതു ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഭയംകൊണ്ടല്ലെങ്കിലും സ്നേഹംകൊണ്ടു നാം നിശ്ചയമായും മരിക്കും.

പുരോഹിതനിലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇതരദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ദൈവം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ വലിയ ആൾ പട്ടക്കാരനാകുന്നു. ഒരു ഇടവകയെ പട്ടക്കാരനെക്രിസ്തുമത ഇരുപതു കൊല്ലത്തേക്കു ഉപേക്ഷിക്കുക; അതു മൃഗങ്ങളെ ആരാധിക്കും.

ദുഷ്ടന്മാർ മതം നശിപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായി വൈദികരെയാണു ആക്രമിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പട്ടക്കാരനിലെങ്കിൽ ബലി ഇല്ല, ബലി ഇല്ലെങ്കിൽ മതവുമില്ല.

ഞാൻ ഒരു വൈദികനേയും ദൈവദൂതനേയും ഒരുമിച്ചു കാണുന്നതായാൽ, ആദ്യം വന്ദനം പറയുന്നത് വൈദികനായിരിക്കും, എന്തെന്നാൽ ദൈവദൂതൻ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനേയാ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കുന്നുള്ള, വൈദികനുകളെ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനമുള്ള ആളാകുന്നു. ത്രേസ്യാപുണ്യവതി പട്ടക്കാരൻ ചവുട്ടിയസ്ഥലം മുത്തിയിരുന്നു. ഒരു വൈദികനെ കാണുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ പറയണം, ഇദ്ദേഹമാണെ എന്നെ ദൈവപുത്രനാക്കുകയും, മാമ്മോദീസായിൽ സ്വർഗ്ഗം എനിക്കു തുറന്നു തരികയും, പാപചേററിൽ വീണപ്പോൾ എന്നെ വെടിപ്പാക്കുകയും, എന്റെ ആത്മാവിനു ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യൂ. പരിശുദ്ധകന്യകാമറിയത്തോടും ഉണ്ണിയിശോയോടും ബന്ധമുള്ള തിരുസ്ഥലങ്ങളുടെ സ്പർശം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ നാം വളരെ വിലമതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുരക്തം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കാസായിലും തന്റെ തിരുശരീരം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കുസ്സോദിയിലും ഇറങ്ങുന്ന പട്ടക്കാരന്റെ കൈവിരലുകൾ ഇവയെക്കാൾ വിലവിടിച്ച തിരുശ്ലേഷിപ്പാണെന്നു നാം ഓർക്കണം. പൗരോഹിത്യം ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹമാകുന്നു. നീ ഒരു പട്ടക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമൃഗീയായെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുക. 32

കർട്ടിനാൾ ഗിബൺസ് പറയുന്നു. 'തിരുസ്സഭ ഒരു സൈന്യമാണെങ്കിൽ വൈദികർ അതിലെ സേനാനായകന്മാരാകുന്നു; അതൊരു അജക്രമമാണെങ്കിൽ, അതിലെ അടങ്കളെ സൂക്ഷ്മമായ മേച്ചിൽസ്ഥലത്തേയ്ക്കുനയിക്കുന്ന ഇടയന്മാരാകുന്നു അവർ; സഭ ഒരു മുന്തിരിച്ചെടിയൊന്നെങ്കിൽ വൈദികർ തായിത്തണ്ടിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന ശിഖരങ്ങളാകുന്നു. 33

സുവിശേഷത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉല്പം ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശവും വൈദികന്മാരെ മററുമാറ്റം വരുത്തുന്നവരുടെ വിവിധനാമങ്ങൾ വളരെയത്രെ. ദൈവമനുഷ്യൻ എന്നാണു വി. പൗലോസ് വൈദികനെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നത്. അന്തിക്രിസ്തു പാപമനുഷ്യൻ ആകുന്നതുപോലെ വൈദികൻ ദൈവമനുഷ്യനാകുന്നു. ലോകമനുഷ്യൻ ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു, ദൈവമനുഷ്യനാവട്ടെ ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

പട്ടക്കാരൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹിതനാകുന്നു. 'ഞാൻ ഇനി മേൽനീങ്ങളെ ഭൃത്യന്മാരെന്നു വിളിക്കയില്ല.... എന്നാൽ ഞാൻ നീങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരെന്നു ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു കേട്ടതൊക്കെ ഞാൻ നീങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.' 34

വൈദികൻ ജനങ്ങളുടെ പൊതുപിതാവാകുന്നു. അച്ഛൻ അഥവാ പിതാവു് എന്ന നാമം വൈദികനു ഏറ്റവും യോജിച്ചതു തന്നെ. അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു, 'എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മ്ശിഹായിൽ നീങ്ങൾക്കു പരിനായിരം ഉപദേശങ്ങളുണ്ടായാലും പിതാക്കന്മാർ വളരെ ഇല്ല. എന്നാൽ സുവിശേഷം വഴിയായി ഈശോമ്ശിഹായിൽ ഞാനാണു നീങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ചതു്.' 35 മാമ്മോദീസാ വഴിയായി നമ്മിൽനിന്നു നവജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നു. ഏവരുടേയും ആത്മീയ പിതാവാകുന്നു നാം. ഫാദർ, അച്ഛൻ, എന്നൊക്കെ വൈദികരെ ബഹുജനം സംബോധനം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ ഇടവകപ്പട്ടക്കാർ (Secular priest) ഫാദർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ വേണമൊ, അതു സന്യാസവൈദികർ മാത്രം മതിയല്ലൊ, എന്നൊരു വാദം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്നതാണ്. കർട്ടിനാൾ മാനിംഗിന്റെ രീപ്രയത്നം ഒന്നുകൊണ്ടല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രസ്യാവിത സ്ഥാനപ്പേർ ഇടവക വൈദികർ നഷ്ടിഭവിക്കുമായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ കൂട്ടി ഗവണ്മെണ്ടു കത്തോലിക്കവൈദികരെ സംബോധനം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്നു മഹാനായ ഈ കർട്ടിനാളിനോടാണു നാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. എതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു 'ഫാദർ' പദത്തിന്റെ അനുയോജ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു ഒരു വാദപ്രതിവാദം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി; ഫാദർ പക്ഷക്കാർക്കായിരുന്നു അവിടേയും വിജയമെന്നു ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പിതാവു് അഥവാ ഫാദർ എന്ന പദത്തിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജഡപ്രകാരമുള്ള പിതൃത്വം പരിത്യജിച്ചു ജീവിക്കുന്ന വൈദികൻ ജനങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്തായ ആത്മീയ പിതാവാകുന്നു. ഈ പിതൃത്വം അദ്ദം

പറഞ്ഞതുപോലെ സങ്കുചിതമല്ല, പിന്നെയൊ സാർവ്വത്രികമത്രെ.

പുരോഹിതൻ മ്ശിഹായുടെ സഹോദരൻ ആകുന്നു. തന്റെ പുനരുത്ഥാനാനന്തരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു മറിയം മഗദലേന മാറ്റേണ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ക്രിസ്തു അയച്ച സന്ദേശം. 'നീ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ പക്കൽ ചെന്നു അവരോടു പറയുക, എന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കും, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേയ്ക്കും ഞാൻ കയറുന്നു. 36

മാനിംഗ് പറയുന്നു. 'പിതാവു' എന്ന പദത്തിന്റെ ഇംഗിതം പണ്ഡിതന്മാർക്കും, പാമരന്മാർക്കും, ബാലന്മാർക്കും, വൃദ്ധന്മാർക്കും ഒരുപോലെ സുഗ്രഹമാണ്. വിശുദ്ധരത്നസം പ്രകൃതിയിൽ സർവ്വസാധാരണമാണല്ലോ. ഒരു വൈദികന്റെ സ്ഥാനനാമങ്ങളിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും പ്രഥമവും പ്രമുഖവും ശക്തിമത്തും ഉത്തേജകവും ബഹുമാനപ്പെട്ടതും 'പിതാവു' എന്ന നാമമാണ്. ലോകത്തിൽനിന്നു വളരെ സ്തുതിഗീതങ്ങളും സർവ്വകലാശാലകളിൽനിന്നു അനേക ഖിരുദുകളും അധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നു ഒട്ടേറെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒരു പട്ടക്കാരൻ ലഭിച്ചെന്നു വന്നേയ്ക്കാം, എന്നാൽ ഇവയിലൊന്നും, 'പിതാവു'പോലെ അർത്ഥമില്ല. ആത്മീയപിതൃത്വമെ നിത്യത്വത്തിലേയ്ക്കു അവനെ അനുയാത്ര ചെയ്യുകയുള്ളു. 37

ഈ തരണത്തിൽ സന്യാസവൈദികരല്ലാത്തവരെക്കുറിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന പദം സംബന്ധിച്ചുകൂടി സ്വല്പം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ 'Secular priest' എന്ന പദംകൊണ്ടാണ് ഇതു സാധിക്കുന്നതെന്നു സുവിദിതമാണല്ലോ. ഈ വാക്കിനെ 'അൽമായപട്ടക്കാരൻ' എന്നു ഭാഷപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഭംഗിയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. വൈദികസംജ്ഞയോടുകൂടി Secular എന്ന വിശേഷണം ചേർക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ഷാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വളരെ ആക്ഷേപമുണ്ട്. 38

മാനിംഗ് ഈ പദം മാറ്റുന്നതിനു വളരെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. 'Secular priest' നു പകരം 'clerge diocesaine' എന്ന വാക്കിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കർദ്ദിനാൾ മേയ്സ്യർ(mercier)

വളരെ യത്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ Pastoral clergy (ഇടവക നടത്തുന്ന വൈദികർ) എന്നാണു സന്യാസികളല്ലാത്ത വൈദികരെ വിളിച്ചുവരുന്നത്. തോബിയാസ് സക്കറിയോസിന്റെ നിലബുദ്ധിയിൽ Secular Priest എന്നതിനു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം, മറബന്ധമില്ലാത്ത വൈദികൻ അതായതു സന്യാസസഭയിൽപെടാത്ത വൈദികൻ എന്നാണ്. ഈ തർജ്ജമ വക്രമെങ്കിലും അർത്ഥവത്താണ്. മലയാളഭാഷയിലെ ഇടവകപ്പട്ടക്കാരൻ എന്ന പദം Secular Priest എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നല്ലവോലെ വെളിച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മലയാളികൾക്കു സുപരിചിതമായ ഒരു പദമുള്ളപ്പോൾ, എന്തിനും, വൈദികനെ ലൌകികനാക്കുന്നതും, മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്നതും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ രൂഢി സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതു കൊണ്ടുമാത്രം ഉപയോഗിച്ചുപോരുന്നതുമായ അർത്ഥമായ (Secular) ശബ്ദത്തെ അവലംബിക്കാൻ പോകുന്നു? പോരെങ്കിൽ 'ഇടവകപ്പട്ടക്കാരൻ അമേരിക്കയുടെ Pastoral clergy എന്ന പ്രയോഗത്തോടു സാമ്യമുണ്ടെന്നൊരു മെച്ചവുമാണ്. ഈ വ്യതിയാനം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്കു പട്ടക്കാരന്റെ വിവിധനാമങ്ങളിലേയ്ക്കുതന്നെ തിരിച്ചുവരാം.

പട്ടക്കാരൻ മ്ശിഹായുടെ മനുഷ്യാനുഭവം. വി. ഖൌലോസ് പറയുന്നു. 'ദൈവം ഞങ്ങൾമുമ്പേന ഉപദേശിക്കുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങൾ മ്ശിഹായിക്കുപേണ്ടി ദൈവരൂപം വഹിക്കുന്നു.³⁹ ഒരു ചക്രവർത്തിയുടെയോ രാജാവിന്റെയോ പ്രതിപുരുഷസ്ഥാനം വഹിക്കുക ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരുദ്യോഗമാണെന്നു ആരുതന്നെ സമ്മതിക്കയില്ല? സർവ്വശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണു പട്ടക്കാരൻ ലോകത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെപാലിക്കുന്നതിനും തന്റെ പ്രമാണലംഘനത്തെക്കുറിച്ചു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിയുക്തനായിരിക്കുന്ന ആൾ വൈദികനെത്ര. ഏവംവിധം സർവ്വനിയന്താവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷസ്ഥാനം വഹിക്കുക എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായ ജോലിയാണ്.

വൈദികൻ അപ്പോസ്തലൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ ദൈവരഹസ്യങ്ങളുടെ വിഭാജകനാകുന്നു. ദൈവാനുഗ്രഹമെന്ന ഭണ്ഡം

ഗൗരത്തിന്റെ രാജ്യാധിപതികൾക്കുവേണ്ടി പട്ടക്കാരൻ. ഈജിപ്റ്റിൽ പൂർണ്ണ യൗവ്വേണ് വർഷം രാജാവിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നതുപോലെ, പട്ടക്കാരൻ വിശുദ്ധ കബാന എന്ന ദിവ്യനിധിയുടെ കാവൽക്കാരനാകുന്നു. 'തന്റെ യജമാനന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ മഹത്വീകരിക്കപ്പെടും' 40 എന്ന വാക്യം കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ യോജിച്ചതുതന്നെ.

മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവർ, 41 അജഗണത്തിന്റെ ഇടയന്മാർ 42 എന്നൊക്കെ വൈദികർ വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവർ ലോകമെന്ന വയലിലും സഭയെന്ന മുതിരിത്തോട്ടത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരാകുന്നു. അവർ ഉഴുന്നവരും, 43 വിത്തു വിതയ്ക്കുന്നവരും 44 കൊയ്യുന്നവരും അത്രെ. അവിശ്വാസത്തിന്റെ വേരുകളെ പിഴുതു നശിപ്പിക്കുന്നതിനു ജ്യാതികളാകുന്ന തരിശു നിലത്തെ അവർ ഉഴുതു മരിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭൂമിയിലും എല്ലാ വെള്ളത്തിനു സമീപവും വചനത്തിന്റെ വിത്തിനെ അവർ എറിയുന്നു. 45 ശുഷ്കവും നാശോന്മുഖവുമായ ഒരു ലോകത്തിന്റെ മദ്ധ്യേ പ്രലപിച്ചുകൊണ്ടു ചംക്രമണം ചെയ്തിട്ട്, ഒരു ദിവസം കറകളും പേറിക്കൊണ്ടു തിരിച്ചുവരുന്ന കൊയിത്തുകാരും അവർതന്നെ. 46

പട്ടക്കാരൻ ആത്മീയവൈദ്യനാകുന്നു. യാക്കോബ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു. 'നിങ്ങളിൽ വല്ലവനും ദീനംപിടിച്ചെടുത്തു അവൻ സഭയിലെ പുരോഹിതന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ. കത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എണ്ണപ്പൂശിക്കൊണ്ടു അവർ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ; വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ സുഖപ്പെടുത്തും, കത്താവ് അവനെ ഉയർത്തും, അവൻ പാപത്തിലായിരുന്നാലും അവ അവനു മോചിക്കപ്പെടും. 47 രോഗികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക, കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്റെ വിശേഷവരമാണ്.

ഒരു നല്ലവൈദികൻ സകലമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയെല്ലാം തുണയും സങ്കേതവുമാകുന്നു. നല്ലസമറിയാക്കാരനെപ്പോലെ അവൻ ആശ്വാസത്തിന്റെ എണ്ണ പീഡിതന്റെ ആത്മീയമുറിവുകളിൽ ഒഴിക്കുന്നു. 'നീ സമാധാനത്തിൽ പോവുക' എന്നു യേശു

നാഥൻ മറിയംമേശലേനായോടു പറഞ്ഞു. ദുഃഖിതമായ ഹൃദയത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ പട്ടക്കാരൻ മാത്രമെ സാധിക്കൂ. താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്നതു ബ്രിട്ടീഷ് പാർലിമെൻറിലെ ഒരു മെംബറായ ഡോക്ടർ ഒഡോവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ഭിഷകുകളായ ഞങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവീഡുകളെ കുറേനോളത്തേക്കു ശമിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കാംക്ഷിക്കുന്ന സാക്ഷാത്തായ ആശ്വാസം എപ്പോഴും തരുന്നതിനു ഞങ്ങൾ പ്രാപ്യരല്ല; എന്നാൽ ആത്മാവു മരണകവാടത്തിലൂടെ കടക്കുന്ന ആ അന്ത്യവിനാഴികവരെ ആശ്വാസം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ട്; അതു പട്ടക്കാരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളല്ല. 48

പ്രോസ്പർ പുണ്യവാൻ പറയുന്നു. 'വൈദികർ വിരസഭയുടെ മഹിമയും സുസ്ഥിരസ്തംഭങ്ങളുമാകുന്നു; അവർ നിത്യപട്ടണത്തിന്റെ വാതിലുകളുമാകുന്നു. അവർ മാഗ്നണയത്രെ ഏവരും ക്രിസ്തുവിങ്കൽ എത്തുന്നത്. ആകാശരാജിരത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ ഭിദ്യുന്നാഥനിൽനിന്നു ഏറ്റുവാങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചുകാരും അവരാകുന്നു. 49 പീറ്റർ ദെ ബ്ലോയ് (Peter de Bloise) പറയുന്നു. പട്ടക്കാരൻ ആബേലിന്റെ പ്രാഥമികരൂപവും, അബ്രാഹത്തിന്റെ ഗോത്രവിതൃസ്ഥാനവും, മെൽക്കിസദെക്കിന്റെ പൗരോഹിത്യവും, അഹറോന്റെ മഹിമയും, മൂശയുടെ അധികാരവും, സാമുവേലിന്റെ പുണ്യപുസ്തകവും, പത്രോസിന്റെ ശക്തിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷേകവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 50 ആകയാൽ ദൈവംകഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലെ ദൈവം എന്നു വിശുദ്ധമെന്റു വൈദികനെ വിളിക്കുന്നതിൽ അതിശയിച്ചാനില്ല.

അതെ പട്ടക്കാരന്റെ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യം വലുതാണെന്നു ലോകമുഴുവനും ഒന്നിച്ചുചേർന്നാലും ഒരു പട്ടക്കാരനെ തരം താഴ്ത്താൻ സാധിക്കയില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ആചാര്യനെ ലോകം ഘറ്റമാനിക്കാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ടു അവമാനം ലോകത്തിനേയുള്ളു. എന്നെന്നാൽ പൗരോഹിത്യപദത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ചോദ്യംചെയ്യാൻ ആർക്കും ശക്യമല്ല, അതിനു സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ പണ്ടേ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വി. ബസ്സാർട്ട് പറയുന്നു. പൗരോഹിത്യം 'രാജാക്കന്മാരുടെയും ചക്രവർത്തികളുടെയും മാലാഖമാരുടെയും സ്ഥാനത്തെ പിന്വിലാക്കുന്നു.' സ്വസ്തം ഈയത്തിന്റെ വിലയെ അധഃകരിക്കുന്നതുപോലെ വൈദികപദവി രാജപദവിയെ ഉല്പംഘിക്കുന്നുവെന്നു വി. അന്ത്രോസ്യ പറയുന്നു. 51 കാരണം ഇതാണ്. രാജാക്കന്മാർ ഭൂതാരാധക വസ്തുക്കളുടെമേലും, മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിന്മേലുമെ അധികാരമുള്ളു, എന്നാൽ പട്ടക്കാരുടെ അധികാരം ആരമീയ വസ്തുക്കളിലും മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വി. ക്ലൈമെൻറു പറയുന്നു. 'ആത്മാവു ശരീരത്തേക്കാൾ ഉൾകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നതുപോലെ വൈദികസ്ഥാനം രാജ്യത്തേക്കാൾ മാഹാത്മ്യമേറിയതാകുന്നു. വി. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്തോമ്മോസിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക. 'രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രജകളുടെ ശരീരത്തെ ബന്ധിച്ചാനുള്ള അധികാരമെയുള്ളു, എന്നാൽ പുരോഹിതന്മാർ ആത്മാക്കളെ ബന്ധിച്ചാനുള്ള അധികാരമാണുള്ളതു.' 52

ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക, നല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണെന്നു വി. മർക്സിലീനോസ് പാപ്പാ പറയുന്നു. അവർ നന്മനസ്സോടെ ദൈവത്തിന്റെ ആചാര്യന്റെ സമക്ഷം മുട്ടുകുത്തുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ചുംബിക്കുകയും തലകുനിച്ച് ആശിസ്സുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു പിറ്റർ ദെ ഖ്ചെയും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ യൂസേബിയ എന്ന ചക്രവർത്തിനി ത്രിപ്പോലിയിലെ ലെയോനിറ്റസ് എന്ന മെത്രാനെ കാണുന്നതിനാവശ്യപ്പെട്ടു; അപ്പോൾ മെത്രാൻ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകളാണു നിർദ്ദേശിച്ചത്; ഒന്ന്, താൻ വരുമ്പോൾ രാജ്ഞി സിംഹാസനത്തിൽനിന്നിറങ്ങി തല കുന്തിച്ച് ആശീർവാദമപേക്ഷിക്കണമെന്നും; രണ്ടു, തനിക്കുമൊരു സിംഹാസനം നൽകണമെന്നും തന്റെ അനുമതികൂടാതെ അവൾ ഇരിക്കരുതെന്നുമായിരുന്നു. ഈ വ്യവസ്ഥകൾക്കു സമ്മതിക്കാത്തപക്ഷം രാജാരമനയിലേയ്ക്കു വരുന്നതല്ലെന്നു അദ്ദേഹം സ്പഷ്ടമായി അറിയിച്ചു.

മാക്സിമസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഒരു വിരുന്നിനു പോയ വി. മാർട്ടിൻ, പാനപാത്രമെടുക്കുകയിൽ,

തന്റെ ചാൻസലറായ വൈദികൻ അചാരം ചെയ്ത ശേഷമാണ് ചക്രവർത്തിക്കു ചെയ്തത്. 'നിക്യാ' സൂനഹദോസ്സിൽവെച്ച് മഹാനായ കൊൺസ്റ്റന്റിനോസ്സ് ചക്രവർത്തി, വൈദികരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളെക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു ഇരിപ്പിടം, അതും ഒടുവിലായി തിരഞ്ഞെടുത്തതും, അവരുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രം ഉപവിഷ്ണനായതും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ.

പൌരോഹിത്യം മാലാഖമാരുടെ പദവിയേയും വെല്ലുന്നു; അവരും അതിനോടുള്ള ആദരവിനെ പലേപ്രകാരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാവൽ മാലാഖമാർ അവരുടെ സൂക്ഷ്മത്തിനും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്കു ചെയ്യുന്ന ഒരുപകാരം അവരെ വൈദികരുടെ പക്കൽ അയച്ച് പാപവിമോചനം ലഭിക്കുന്നതിനു സംഗതി വരുത്തുന്നു എന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മാലാഖമാരിൽ ഒരുത്തർക്കുതന്നെ, കെട്ടുന്നതിനും അഴിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല' എന്നു വി. പത്രോസ് ദമിയാനോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. മിഖായേൽ ദൈവഭൃതൻ തന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ആസന്ന മരണന്റെ പക്കൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വിശ്വാമുക്കളെ ഓടിച്ചുകളവാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അവനെ പാപചുക്കലയിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നതിനു ആ മാലാഖപ്രമുഖനും ശക്തമല്ല. വി. ഫ്രാൻസിസ്സ് സാലെസ്സ്, സൂത്രരജിവിതം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിക്കു ക്ഷാണപ്പട്ടം കൊടുത്തശേഷം, അവൻ വാതുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ അക്കോ കടന്നുപോവുന്നതിനുവേണ്ടി മാറിനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടു. എന്തിനാണു നിന്നുതെന്നു പുണ്യവാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ നവപുരോഹിതൻ ഇങ്ങനെ ഉത്തരിച്ചു. ദൈവം എന്റെ കാവൽഭൃതനെ ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പട്ടമേൽക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ആ ദൈവഭൃതൻ എപ്പോഴും എന്റെ വലതുവശത്തു നിൽക്കുകയും എനിക്കുമുമ്പേ പോകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ഗുരുപട്ടമേറശേഷം എന്റെ ഇടതുവശത്തു നിൽക്കുകയും എനിക്കു മുമ്പു പോകാൻ മടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാതുക്കൽവെച്ചു ഞാനും മാലാഖയും തമ്മിൽ തർക്കിച്ചു മാറിനിന്നതാണു അവിടുന്ന് ദർശിച്ചത്.'

വൈദികചര്യം പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയത്തിന്റെ സ്ഥാനമാധ്യത്തേയും വിരക്തിയാക്കുന്നു. ഇന്നോസൻറ തൃതീയൻ എന്ന മാപ്പാപ്പാ പറയുന്നു. 'പരിശുദ്ധ മറിയം അപ്പോസ്തോലന്മാരെക്കാൾ പുണ്യപുണ്ണതയുള്ളവളായിരുന്നെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നൽകപ്പെട്ടതു അവൾക്കല്ല, പിന്നെയൊ അവൾക്കത്രെ. 53 സ്ത്രീകളിലെ വി. വെണ്ണൂർദയിൻ പറയുന്നതു കേൾക്കുക. 'ദിവ്യജനനി! എന്നോടു ക്ഷമിച്ചാലും, ഞാൻ നിനക്കെതിരായി പറയുകയല്ല, കർത്താവ് പൗരോഹിത്യത്തെ നിനക്കുമേൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു.' പുണ്യവാൻ ഈ അനുമാനത്തിനു കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഇതാണു; കന്യാകാമറിയം ഒരുതവണ മാത്രമേ ക്രിസ്തുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിച്ചുള്ളൂ. എന്നാൽ പട്ടകാരൻ അപ്പുവും വിത്തും കൂടാശചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും മ്ശിഹായെ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിക്കുന്നു.' അകയാൽ ബണ്ണാർദ്ദ് പുണ്യവാൻ വൈദികരെ മ്ശിഹായുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല.

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ കിന്നരമെന്ന അവരനാമമുള്ള വി. അപ്രോ കവിസഹജമായ ചാതുരിയോടെ പൗരോഹിത്യ മാധ്യത്തും ഏവംവിധം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. 'അഹോ വിസ്മയം! അവാച്യമായ അധികാരം! ദുരവഗാഹമായ രഹസ്യം; അവതീണ്ണനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ വന്ദനീയവും വിമലവുമായ പൗരോഹിത്യംകൊണ്ടു തന്റെ അയോഗ്യസൃഷ്ടികളെ സമലംകരിച്ചാൻ തിരുമനസ്സായി. സ്വർഗ്ഗീയമായ ഈ ദാനത്തെ യഥാർഹം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു നമ്ഭരണിസ്തുനായി നെടുവീപ്പോടും അശ്രുധാരയോടുംകൂടി ഞാൻ അനുഗ്രഹമപേക്ഷിക്കും. പരിപാവനമായ ഇതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവർക്കു ഇതൊരു നിധിയത്രെ. ഭൂമിയിൽനിന്നു ആകാശംവരെ എത്തുന്ന ഖലവത്തായ ഒരു ഗോപുരവും അനശ്വരമായ ഒരു ഭിത്തിയുമാകുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്. വൈദികൻ മോക്ഷവാതുകൾ നിൽക്കാതെ സ്വർഗ്ഗങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നു. വാനാരൂപികളുടെ മദ്ധ്യേ നിൽക്കുന്ന അവനെ ദർശിച്ചാലും! ജാജപ്യമാനമായ ആ അരൂപികൾക്കുതല്യം സകല പ്രകാശത്തി

ന്റെയും സ്രഷ്ടാവും ഉൽപ്പത്തിസ്ഥാനവുമായ അധിനാഥന്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിനു അവൻ വിഷയിഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹിച്ചാനേയുള്ളു, അപ്പോൾ ഇംഗിരങ്ങളെല്ലാം അവകാശത്താലെ നോണം അവനു കിട്ടുന്നു. 54

ലാമാർട്ടിൻ (La martin) ഒരു വൈദികനെപ്പറ്റിയുള്ള രൂപികാചിത്രം നൽകുന്നതിപ്രകാരമാണ്. 'എല്ലാ ഇടവകയിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, അവനു സ്വന്തമായി ഒരു കുടുംബമില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ കുടുംബവും അവന്റെ സ്വന്തമാകുന്നു. സാമൂഹികജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലും അവനൊരു സാക്ഷിയും ഉപദേഷ്ടാവും പ്രവർത്തകനുമായിട്ടാണു ഗണിക്കപ്പെട്ടുപോരുക. അവന്റെ ശുശ്രൂഷ ക്രൂരത ആരും ഇഹത്തിലേക്കു വരുകയോ ഇവിടെ നിന്നുപോകുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ശിശുവിനെ അതിന്റെ തള്ളയുടെ കരങ്ങളിൽനിന്നു സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നീടു ശവകുടീരയിൽവെച്ചു അതിൽനിന്നു വിട്ടുമാറുന്നുള്ളു. പിള്ളത്തൊട്ടിയും മണവറയും മരണക്ഷിടകളും പ്രേതമഞ്ചവും അവൻ ആശീർവദിക്കുന്നു. കുറുമില്ലാത്ത പിഞ്ചുവൈതങ്ങളൾ അവനെ സ്നേഹിക്കയും ആദരിക്കയും ബഹുമാനിക്കയും, തന്നെ അറിയാത്ത വർദ്ധോലും അവനെ 'പിതാവു' എന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ പാദത്തുകൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്ത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെ നിഗ്രഹവിചാരങ്ങളെപ്പോലും വെളിപ്പെടുത്തുകയും പരിശുദ്ധമായ കണ്ണുനീർ വൊഴികയുംചെയ്യുന്നു. ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കയും കായികമാനസികപീഡകളെ ശമിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന്റെ ഉദ്യോഗമാണു അവനുള്ളത്. ധനവാന്മാരേയും ദരിദ്രന്മാരേയും തമ്മിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥനാകുന്നു അവൻ. അവന്റെ പടിവാതകലേയ്ക്കു സമ്പന്നന്മാരും പാവപ്പെട്ടവരും വരുന്നു.- സമ്പന്നന്മാർ രഹസ്യത്തിൽ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതിനും പാവപ്പെട്ടവർ ലജ്ജകൃതതെ അതു വാങ്ങിക്കുന്നതിനും- അവൻ ഒരു പ്രത്യേകസമുദായത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാ സമുദായത്തോടും അവനു ചാർച്ചയുണ്ട്; താഴ്ന്ന തരക്കാരായ സമുദായ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കാരോടു തന്റെ നിർബ്ബാധസ്വരൂപം വിനിതമായ (മിക്സോഫ്രോ) കടുബപാരമ്പര്യവും വഴിയാലും; ഉയർന്ന സമുദായകാരോടു തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിജ്ഞാനവും, പരന്തോദരം തന്നെയായ ഒരു ടിപ്യ മതം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നതും പ്രമാണിക്കുന്നതുമായ ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങൾ വഴിയാലും, അവൻ സംയോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏല്പാ അറിയാവുന്നവനും നിർബ്ബാധം സംസാരിപ്പാൻ അർഹതയുള്ളവനുമകന്നു അവൻ. ദൈവപ്രേരിതങ്ങളായ അവന്റെ വാക്കുകൾ ദൈവത്താൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരുവന്റെ അധികാരസമേതവും നിർമ്മല വിശ്വാസമുള്ള ഒരുവന്റെ നിർബ്ബാധപൂർവ്വമായ ശാസനയോടുകൂടി തന്റെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ നിവരിക്കുന്നു. തന്റെ ദിവ്യമായ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ ചുമതലകളെ യഥോചിതം നിർവഹിച്ച്, നന്മ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവയ്ക്കു വീഴ്ചവരുത്തി തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അവസരം അവനെപ്പോലെ മററാർക്കുമില്ല. 55

പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനാകുന്നു, അവന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധമത്രെ, (Persona Sacra) തൻമൂലം വൈദികനെ ബലമായി കയ്യേറ്റംചെയ്യുക ഒരു വിശുദ്ധവസ്തുലം എന്ന (Sacrilige) മാകുന്നു. രാജപ്രവാചകൻ പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ ഏന്റെ അഭിഷിക്തരെ തൊടുകയോ ഏന്റെ പ്രവാചകന്മാരോടു തിന്മ ചെയ്യുകയോ അരുത്'. 56 ഓസ്ലിയാസ് രാജാവ് പുരോഹിതന്മാരെ അടിക്കാൻ കൈയ്ക്ക് ഓങ്ങുക നിമിത്തം ഉടനടി കഷ്ടരോഗിയായി പകർന്നില്ലയോ? ഏലീശാ ദീർഘദർശിയെ അധികേട പിച്ച് കുട്ടികളെ കരടികൾ കടിച്ചുകീറി കൊന്നതായി നാം രാജാക്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ദാവീദു രാജൻ തന്റെ പ്രവാസകാലത്തു സ്വശത്രുവായ സാവുളിന്റെ വാളയത്തിൽ രാത്രിയിൽ ശ്രദ്ധമായി പ്രവേശിച്ചു; തത്സമയം പൂർണ്ണ സൂഷ്മപ്പിയിൽ അണിഞ്ഞ സാവുളിന്റെ ചങ്കിൽ കുത്തം കുത്തിയിറങ്ങുന്നതിനു, സഹചരനായ അബിസ്സായി, ഭാവിച്ചു. അപ്പോൾ ദാവീദു 'അയാളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ (സാവുളിനെ) കൊല്ലരുത്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവിന്റെ അഭി

ഷിഷ്യനെതിരായി കൈയെടുത്തശേഷം കുറവു കൂടാതിരിപ്പാൻ ആർക്കു കഴിയും. 57 സാവുൾ ദൃഷ്ടനായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തനായിരുന്നു. ഈശോമ്ശിഹാ പറയുന്നു. 'നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നു. നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവൻ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. 58 വൈദികരെ ആദരിക്കുന്നതു മ്ശിഹായെ ആദരിക്കുന്നതിനു സമമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, അവരെ അവഹേളിക്കുന്നതു മ്ശിഹായെ അവഹേളിക്കുന്നതിനും തുല്യമാകുന്നു. പ്രസ്തുതിത ശിക്ഷകൾ വൈദികസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാവനതയെല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനെയൊണ് പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്?

പുരോഹിതന്റെ സ്ഥാനം ഇച്ഛിധം ഉൽകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നതുപോലെ തദനുസാരമായ നിമ്ലജീവിതം കഴിപ്പാനുള്ള ചുമതലയും അവനുണ്ട്. വി. അംബ്രോസ്സ്യൂ പറയുന്നു. 'പ്രത്യുൽപ്പന്നമായ പദവിയും അന്യർക്കു പാപമേതു നൽകുന്ന ജീവിതവും, ദിവ്യമായ ഉദ്യോഗവും ദൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തിയും ഒരേ ആളിൽത്തന്നെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണുക, എത്ര മമ്മദേദകം. അയോഗ്യനായ ഒരാളെ വൈദികമേക്കുമണിയിക്കുന്നതു ചെളിയിൽ അലങ്കാരവേല ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യമല്ലയോ എന്നു 'സാൽവിയൻ' ചോദിക്കുന്നു. വി. ജിറോം പറയുന്നു. 'വൈദികരുടെ സ്ഥാനം വലുതാണെന്നു, എന്നാൽ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കു നേരിടുന്ന നാശവും വലുതാണ്. ആകയാൽ നമുക്കു ഉയർച്ചയെപ്പറ്റി സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ വീഴ്ചയെ ഓർത്തു ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. 59 വി. ഗ്രിഗോരി പ്രലപിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: 'വൈദികരുടെ കരങ്ങളാൽ പവിത്രീകൃതരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ സ്വർഗ്ഗത്തു പ്രവേശിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഹാ നിർഭാഗ്യം! വൈദികൻ നരകത്തിലേയ്ക്കും വീഴുന്നു. മാമ്മോദീസാസ്തുപയോഗിക്കുന്ന ജലത്തോടാണ് ഈ വിശുദ്ധൻ അവരെ സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്നാനാത്മികളെ ഈ ജലം അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നു കഴുകി മോക്ഷത്തിലേയ്ക്കുയച്ചശേഷം; അതുതന്നെ ഓവിലേയ്ക്കുറിയപ്പെടുന്നു. 60 ആകയാൽ വൈദികൻ സർവ്വവിധേനയും ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പാകെ, പുണ്യപരിപൂർണ്ണതയുടെ ഒരു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ജീവിതം കഴിപ്പാൻ ചുമതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് എടുത്തു പറയണമെന്നില്ലല്ലോ. 'ക്ലേർജിറെവിയു' എന്ന മാസികയിൽ ഒരു ലേഖകൻ പറയുമ്പോലെ പുരോഹിതൻ 'വിജ്ഞാനം, ഗുണദോഷ വിവേചനാപടുവും, സഹോദര വൈദികരോടു മൈത്രിയോടുകൂടി വർത്തിക്കുന്നവനും, സ്വന്ത ജോലി നിഷ്കഷ്ടാപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നവനും, തന്റെ ഇടവകയുടെയും രൂപതയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും സീമകൾക്കപ്പുറമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, സാമൂഹികസഭയ്ക്കു തന്റെ സഹകരണത്തിനേല്പുള്ള അവകാശത്തെ മനസ്സിലാക്കി, സങ്കുചിതത്വംവെടിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും, വിനയാന്വിതനും കാരണ്യവാനും ധീരനും, സജ്ജനത്തിന്റെ ഒരു നായകനും, ഭക്തനെന്നു മനഃപൂർവ്വം കാണിക്കാതെ സാക്ഷാത്തായ ഭക്തി ഉള്ളിൽ അടക്കിക്കൊള്ളുന്നവനും, തന്റെ സത്യസന്ധതയും നീതിനിഷ്ഠയും പരമാർത്ഥതയുംമൂലം, സ്വജനങ്ങളുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളവനും ഭവയിരിക്കണം.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Lib. IV. Sent. art. 30.	18 Ibid. VII. 11.
cited in Et.: priesthood.	19 Ibid. VII. 17.
2 Summa lib: III. q. 40.	20 Ser. Euch. ap. Selva.
ibidem.	21 Psl. xxxii. 9.
3 Eternal priesthood. ch.1.	22 In selva. p. 33.
4 De Sac. lib: III. 4, 5.	23 Luke. 1. 35.
5 Trid. Sess. XX.	24 Luk. 1. 38.
6 Trid. Sess. XIV.	25 Blessed Sacrament.
7 Acts. XX. 28.	26 Molina. cited in selva.
8 Epist: c. 1. Tom. IV.	27 Isa. 1-18. [p. 32.
p. 803. [art. 1.	28 Selva. p. 28.
9 Summa. p. 111. q. XXII.	29 Psl. L. 12.
10 Summa. p. 111. LXIX. 10.	30 In Jn. Tract: 72.
11 I. Tim. IV. 14.	31 Reg. Past.
12 Exod. XXVIII. 1.	32 Life of Cure- de Ars by
13 Ibid. XXIX. 4, 9.	Monin. p. 270.
14 Ibid XXIX. 35.	33 Amb. of Christ. ch. 1.
15 Levi. IX. 24.	34 Jn. XV. 5.
16 Heb. XII. 5.	35 I. Cor. IV. 15.
17 Heb. VII. 6.	36 Jn. xx. 17.

അദ്ധ്യായം ൪.

37 Et. priest. p. 22.	50 Serm. 60 ad Sacerdotes. ap. Sel.
38 Secul. priest. ch. IX.	51 De dign. Sacerd. cap. 2.
39 II. Cor. v. 20.	52 De Sacerd. cap. 1-3.
40 Prov. xxviii. 18.	53 Serm. ad past
41 Mark. 1- 17.	54 Oratio de Sacerd.
42 Pet. v. 2.	55 Cited. Christ. Living. priest. ch. 1.
43 I. Cor. ix. 10.	56 Psl. 104- 15.
44 Mark. IV. 14.	57 1 Reg. xxvi. 9.
45 Isa. xxxii. 20.	58 Luke. x. 16. [seiv:
46 Psl. Cxxx. 5.	59 In Ezech. cap 44, ap.
47, St. James. x. 14.	60 In Evang Homil. 17. ap. seiv:
48 Universe. 1934 June 22.	
49 De vita contempl.	

അദ്ധ്യായം ൪.

കർബാന എന്ന ബലി.

‘മാലാഖമാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും സൂക്തങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചുചേർന്നാലും ഒരൊറ്റ കർബാനയോളം സ്തുതി ദൈവത്തിനു ലഭിക്കുന്നതല്ല’ എന്നു ഭാഗ്യപ്പെട്ട കൊളോമ്പിയേ (Colombier) എന്ന ദേശം പറയുന്നു. ആരാധനയുടെ പരമോൽകൃഷ്ടമായ കർമ്മമാകുന്നു ബലി; അതുവഴിയായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും, തനിക്കു നന്ദിപറയുന്നതിനും, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരംചെയ്യുന്നതിനും, ശക്തരായി ഭവിക്കുന്നു നാം. പഴയനിയമത്തിൽ പലേ സംഗതികൾക്കായി ബലി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു കാണാവുന്നതാണ്. ആബേൽ ബലികഴിച്ചു, അതു ദൈവത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഏറ്റു പറയുന്നതിനായിരുന്നു; നോഹബലികഴിച്ചു, അതു ജലപ്രളയത്തിൽനിന്നു രക്ഷ പ്രാപിച്ചതിനു നന്ദി പറയുന്നതിനായിരുന്നു; യാക്കോബ് കനാൻദേശംവിട്ട് ഊജിപ്പിലേക്കു പോയപ്പോൾ ബലികഴിച്ചു, അതു ഇസ്രായേൽ സുരക്ഷി

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

തനായി പറഞ്ഞൊപ്പിന്റെ നാട്ടിലേയ്ക്കു വിന്തിരിയുന്നതിനായിരുന്നു; ജോബ് ബലികഴിച്ചു, അതു തന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രികളും അവരുടെ അഹ്ളാദങ്ങൾക്കിടയിൽ വല്ല വാപവും ചെയ്യിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനായിരുന്നു. മൂശയ്ക്കു ദൈവം സീനാമലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, ബലിസമർപ്പണസംബന്ധിച്ച് ഒട്ടേറെ കല്പനകളും നിബന്ധനകളും നൽകിയതായി പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സൂദീർഘം കാണുന്നുണ്ട്. കാള, ആട്ടു മുതലായവയുടെ അർപ്പണത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ പഴയനിയമബലി, പുതിയനിയമബലിയുടെ ഒരു നിഴൽ മാത്രമെ അയിരുന്നുള്ളു.

മാലാഖിയാ ദീർഘദർശി ഈ രണ്ടാമത്തെ ബലിയുടെ മാറ്റാത്തുപറ്റി പ്രവചിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. 'സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയംവരെ എന്റെ നാമം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വല്ലതാകുന്നു, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബലിയുണ്ടായിരിക്കയും ഏന്റെ നാമത്തിനു പരിപൂതമായ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.'¹ ഇവിടം സർവ്വനേരത്തും സർവ്വസ്ഥലത്തും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വചിത്രമായ ബലി കുർബാനയല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ലെന്നാണു വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഐക്യകണ്ഠോന്വയുള്ള മതം.

പുതിയനിയമത്തിലെ കുർബാന ഏന്താകുന്നു? അതു, ഗൗഹൽത്തായിലെ ബലിയുടെ ജ്ഞാപകമായി അർപ്പത്തിന്റെയും വിത്തിന്റെയും സാദൃശ്യങ്ങളുടെ കീഴിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമ് ശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും ബലിയാകുന്നു.

ഗൗഹൽത്താ ലോകത്തിന്റെയും അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാകുന്നു. ഗൗഹൽത്താമലയിൽ ദൈവപുത്രനായ മ്ശിഹാ തന്റെ അതികഠിനമായ ക്രൂരമരണംവഴിയായി, നശിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തേയും തന്റെ നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തേയും തമ്മിൽ രമ്യപ്പെടുത്തി. ഭൂലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സംഭവം ഇതാകുന്നു. ഇതേക്കാൾ മഹത്തരമായ ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ലോകചരിത്രത്തിലെ

ഇതരസംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ മഹാസംഭവത്തിനുമുറും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനു നഷ്ടിഭവിച്ച സ്ഥാനമാഹാരത്വം കുരിശിലെ ബലിവഴിയായി വീണ്ടും കരഗതമായിരിക്കുന്നു.

ഗാഗുൽത്തായിൽ ചിന്തിയ അതേരകരം തന്നെ കുർബാനയിൽ നിഗ്രഹമായി ചിന്തപ്പെടുന്നു; അതിൽ മനുഷ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ മരണം രക്തം ചിന്താത്ത വിധത്തിൽ അതഭൂതകരമാം വണ്ണം അവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു; അങ്ങനെ കാൽവരിയിലെ ബലിയുടെ സ്മരണയും ആദ്യേധനവുമാകുന്നു കുർബാനയെന്ന് സമർത്ഥിക്കാം. വൈദികൻ അപ്പവും വീഞ്ഞുമെടുത്ത് കൂദാശമൊഴികൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവതരിച്ച ദൈവവചനം സന്നിഹിതനായി മനുഷ്യരുടെ പാപപരിഹാരാർത്ഥം സ്വയം നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു.

പാരം നേരിയ ശബ്ദമൊട്ടചെറുതാമപ്പത്തിലും കാസതൻ മീതെയും പ്രവചിച്ചിടുന്നു ഗുരു, തൻശീഷ്യം കുനിച്ചാദരാൽ ആശ്ചര്യം! വെസഫാദിനത്തിലെ വചസ്സുമുണ്ണമിന്നേരവും ഗാഗുൽത്തായിലെ യാഗസാധനമിതാമേക്ഷ്ണിതൽത്താരയിൽ.

(Fr. Ryan.)

മനുഷ്യനു ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ കൃത്യം കുർബാനയാകുന്നുവെന്നു വി. ലിഗോരി പറയുന്നു. തന്നെത്തന്നെ കുരിശിൽ ബലി സമർപ്പിച്ച മ്ശിഹാതന്മൂലം, ഇപ്പോൾ പട്ടകാരന്റെ ശുശ്രൂഷ പഴിയായി ബലി അർപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണു ത്രെന്തോസ്കനഫദോസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വി. ജോൺ ക്രിസോസ്തോം പറയുന്നു 'കർത്താവു ബലിയുടെ ചർഗപ്രയോഗമേറ്റു കിടക്കുന്നതായിട്ടും, പുരോഹിതൻ ബലി നടത്തുകയും പ്രാർത്ഥിക്കയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നീ കാണുമ്പോൾ, ഇനിയും നീ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരോടൊന്നിച്ചാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവൊ; സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു എടുക്കപ്പെട്ട, ജഡികമായ എല്ലാ ചിന്തകളേയും പരിത്യജിച്ച്, പരിശുദ്ധമായ ആത്മാവോടും നിർമ്മലമായ മനസ്സോടും കൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയെ സംവീക്ഷണം ചെയ്യുന്നവനായിട്ടു നിന്നെ പരിഗണിക്കേല്പയൊ കുറേകൂട്ടിഭേദം. ഓ അതഭൂതം! ദൈവ

ത്തിന്റെ കാരണം! ² പട്ടക്കാരൻ ബലി സമർപ്പിക്കുന്നതായി നീ കാണുമ്പോൾ, പട്ടക്കാരനെ അല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ കരം അദ്ദേഹമായി നീട്ടിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നീ കാണേണ്ടതെന്നു ഇതേ വിശുദ്ധൻ തന്നെ വേദോക്ത ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

തന്റെ ഉത്ഥാനാനന്തരം ക്രിസ്തുനാഥൻ, 'രിബോരിയസ്സ്' കടൽത്തീരത്തുപെട്ട്, വലവീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കു അപ്പം തയ്യാർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായി യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രഭാതമായപ്പോൾ ഈശോ കടൽത്തീരത്തുനിന്നു. ³ ഈ സംഭവത്തെ പരാമർശിച്ചു മാറിംഗ് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. 'ദിവസം ഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തോടുകൂടി സമാരംഭിക്കുന്നു. പരലോകത്തിന്റെ തീരമാകുന്നു ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വീടും, ഈശോ അവിടെ നമ്മുടെ വാക്കുസരിച്ചു വരുന്നു. ദിവ്യപുജയിൽ ഈശോയെ നാം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈശോ വേറൊരു രൂപത്തിലാകുന്നു. നമുക്കു തന്നെ കാണാൻ വഹിയാ എങ്കിലും അതു കർത്താവാണ് നാമറിയുന്നു. ഈശോ ജീവന്റെ അപ്പം തയ്യാർ ചെയ്തു നമുക്കു തരുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഒരുക്കത്തിൽ കഴിച്ചാലും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ദിവ്യസ്തംഭനം നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികൾക്കും തപഃക്രിയകൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കും വളരെ കവിഞ്ഞ പ്രതിഫലമേയായിരിക്കുമുള്ളൂ. (വാൽക്യകാലംവരെ ഒരുവൻ വൈദികസ്ഥാനത്തിനു ഒരുങ്ങിയാലും അതു അധികമായിപ്പോകുന്നതല്ല എന്നു വി. ഗ്രിഗോരി നസ്സിയൻസൻ പറയുന്നു.) താൻ നമ്മുടെ ജീവകാലത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമല്ല വിന്നെയൊ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മുടെ പക്കൽ വരുന്നു; അങ്ങനെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നതു നാം തന്നോടുകൂടിയത്രെ. ഒരു ദിവസത്തെ ആദ്യമണിക്കൂർ നമ്മുടെ കാവൽ ദൂതന്റെയൊ നാമകാരണനായ വിശുദ്ധന്റെയൊ അദ്ദേഹവും എന്നാൽ സുനിശ്ചിതവുമായ സന്നിധിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നപക്ഷം, ദിവസം മുഴുവനും അതിന്റെ മഹനീയ ചൈതന്യം പ്രസ്തുരിക്കാതിരിക്കുമൊ? പാരത്രികലോകവുമായുള്ള ഈ വേഴ്ച ചിരകാലപരിചയം മൂലം മന്ദീഭവിക്കാതെ

ഉള്ളിമുണ്ട്. എന്നാൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഇതല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു മാലാഖമാരുടെയും പുണ്യവാന്മാരുടേയും അധിനാഥന്റെ പുരുഷപരമായ (Personal) സാന്നിദ്ധ്യമാകുന്നു; എന്നിരുന്നാലും, തന്റെ അതി വിനീതമായ അവസ്ഥയോടുള്ള ചിരപരിചയം മൂലം നമ്മുടെ മതിപ്പിന്റെ സജീവത നഷ്ടിഭവിക്കാനിടയുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ, കുടുംബത്തിലെ സാന്നിദ്ധ്യം പ്രകൃതിയുടെ നിയമത്തിനും ക്രമങ്ങൾക്കും മേലാണെന്നാണ് ത്രൈത്വസ്മനനമനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. താൻ അവിടെ ദൈവമായിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. നാം വിശുദ്ധ കുടുംബത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനേയും രക്ഷിച്ചവനേയും പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനേയുമാണ് സ്മരിക്കുന്നത്. താൻ വി. കുടുംബത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം മറ്റൊരു സാധനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിധമല്ല, പിന്നെയൊന്നു ഏറ്റവും വിസ്മയാവഹവും അഗ്രാഹ്യവുമായ ഒരു വിധത്തിലാണ്. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നൽകുന്ന സാങ്കേതികനാമം-- Sacramentaliter-- എന്നത്രെ. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമയമൊ സ്ഥലമൊ ഇല്ല; അതായത് അവൻ സ്ഥലകാല പരിധികളാൽ ബന്ധിതനല്ല, നാം ആദ്ധ്യാത്മിക ലോകത്തോടു യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ യോജിപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ ഭാഗത്തും വാസ്തവികവും പുരുഷപരവുമാത്രം. നാം, തന്നെ വിശ്വാസം പഴിയായി മുഖത്തോടുമുഖം ദർശിക്കുന്നു. ഇതിലും ഉപരിയായി സ്വർഗ്വാസികളുടെ ദർശനമല്ലാതെ (Beatific Vision) മറ്റില്ല. ക്രിസ്തുവചനങ്ങൾക്കുശേഷം ഈ ദർശനം-- സ്വർഗ്വാസികളുടെ ദർശനം-- തിരശ്ശീലയിൻകീഴ് നമുക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സ്വർഗ്വീയ സദനത്തിലെ പരിശുദ്ധന്മാരോടും രക്തസാക്ഷികളോടുംകൂടി പാപികളായ നമുക്കു ഒരു സ്വർഗ്ഗം അവരുടെ സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ ഒരംശവും ലഭ്യമാകുന്നുവെന്നു പറയാം. കുടുംബങ്ങളുടെ പാരികാലം മുതൽ തിരശ്ശീലാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുവരെ, 'എമാവൂസി'ലേയ്ക്കുള്ള പാഥയിൽവെച്ചു ക്ലേശാധിനിവേശം കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ടായതിൽ, ഒട്ടും വിഭിന്നമല്ലാത്തതും

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കുറവില്ലാത്തതുമായ ഒരു ദിവ്യ സാമീപ്യത്തിന്റെ അനുഭവമാണു നമ്മുടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ നിഷ്കലങ്ങളെങ്കിലും ബുദ്ധിശക്തി ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നാം യേശുവിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ കാണുന്നെങ്കിലും, കാണുമ്പോൾ അതു താനാണെന്നറിയുന്നു. നാം തന്നോടു കർത്താവും മിത്രവും യജമാനനും എന്നപോൽ സംസാരിക്കുകയും, താൻ മാനുഷിക ജീവനായാൽ വെളിച്ചെടുത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ആന്തരിക ഭാഷയിൽ പ്രത്യുത്തരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അൾത്താരയിൽ താൻ കുറച്ചുനേരം മാത്രമെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നുള്ളു; എന്നാൽ ഈ കുറച്ചുനേരം പ്രദാനംചെയ്യുന്ന പ്രകാശവും മനഃസമാധാനവും അന്യാദൃശമാണ്. നമ്മുടെ ജീവകാലം മുഴുവനും പ്രഭാതംതോറും നാം ക്ഷ്യാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യേശുവിന്റെ പുരുഷപരമായ സമീപ്യമെന്ന ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും നാം എത്തുന്നതല്ല. സീമയറ്റു സമുദ്രം കണക്കെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന തന്റെ മാധ്യമ്യ ബഹുലതയ്ക്കു സുനിശ്ചിതമായ ഒരു ചക്രവാളം ഇല്ല. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഭീതിയോടെ തന്നെ ആരാധനാപക്ഷം അതിന്റെ (യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ) മാധ്യമ്യം മുഴുവനും വിശുദ്ധ ക്ഷ്യാനയെന്ന ക്രദാശയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടുതാനും. തന്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമരാത്രിയിൽ വിരുന്നശാലയിൽവെച്ചും ഉത്ഥാനാനന്ദരം ഐമാവുസ്സ് പട്ടണത്തിൽവെച്ചു ശിഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു പൊടുന്നനെ അന്തർലോകം ചെയ്യുപോഴും സംഭവിച്ചതുപോലെ, തന്റെ വിലതീരാത്ത ശരീരവും രക്തവും നമുക്കു തന്നിട്ടു മാത്രമെ അല്പനേരത്തേയ്ക്കെങ്കിലും— അതും അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും വരുമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെ— നമ്മിൽനിന്നു താൻ വേർപെടുന്നുള്ളു. ⁴

വി. യോഹന്നാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. 'നമ്മുടെ സകല സൽപ്രവൃത്തികളും ഒന്നിച്ചുകൂടിയാലും ക്ഷ്യാനയോടു സമം വരുന്നതല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾ മാത്രമാണ്, ക്ഷ്യാനയാവട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. ഇതിനോടു തുല്യം ചെയ്യുമ്പോൾ രക്തസാക്ഷിത്വം ശൂന്യമാണ്,'

എന്തെന്നാൽ രക്തസാക്ഷിത്വം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനു സ്വന്ത-
ജീവനെ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യുകയാണ്, കുടുംബത്തെ എന്നാൽ ദൈവം-
മനുഷ്യനുവേണ്ടി സ്വന്ത ശരീരവും രക്തവും ഹോമിക്കുകയാകുന്നു.
ഹാ! പുരോഹിതന്റെ ജോലി എത്ര ഉന്നതം! അതിന്റെ മഹ-
ത്വം ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും അവൻ മരിക്കും.' 5

വാനാരുപികൾക്കുകൂടി വണ്ണിച്ചാൻ ശക്യമാവാത്തവണ്ണം-
കുടുംബത്തെ അതിമാത്രം മഹത്വമേറിയതും വിസ്മയഭ്രയിഷ്ടവുമാകുന്നു.
ബേത്ലഹെം, നസ്രത്തു്, കാൽവരി, എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന-
സംഭവങ്ങളെല്ലാറ്റിനേയും പഠിതനെ കുടുംബത്തെ നമ്മെ അനു-
സ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആട്ടിടയന്മാരോടൊരുമിച്ചു പുൽക്കൂട്ടിലുണ്ണിയെ
സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടവന്നാൽ എത്ര മഹാ ഭാഗ്യമായി നമ്മളു-
കരുതും, ദിവ്യ ഉണ്ണിയുടെ ദർശനമാത്രയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ
ഭക്തിപാരവശ്യത്താൽ പുളകിതമാകാതിരിക്കുമോ? സലേസ് പു-
ണ്യവാൻ പറയുന്നു "കുടുംബം എല്ലാ ഭക്തകൃത്യങ്ങളുടെയും സ്യു-
ന്ദരം, മതചൈതന്യത്തിന്റെ നീരുറവയും, രീക്ഷണിയുടെ ആ-
ത്മാവും, ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നിയും, ദിവ്യകൃപയുടെ ഗർഭ-
വും, ദൈവാനുഗ്രഹം നമ്മിലേയ്ക്കു വരുന്ന വഴിയും ആകുന്നു." കു-
ടുംബം ഭക്തിപുരസ്കാരം കാണുന്നവർക്കു എഴുപത്തേഴുതരം ഇഷ്ടപ്ര-
സാദങ്ങൾ ലഭിച്ചാൻ പാടുണ്ടെന്നു കൊച്ചേം (Cochern) തന്റെ
'Explanation of the Holy Mass' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സവിസ്ത-
രം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

കുടുംബമൂലമല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങൾ
നിമിത്തം ലോകം പണ്ടേ നശിക്കുമായിരുന്നെന്നു ജെറുസലത്തേ-
രിയോത്തി എന്ന ദേഹം പറയുന്നു. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെയും
അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംഗ്രഹമെന്നത്രെ വി. ബൊനവന്തുരാ
കുടുംബത്തു കൊടുക്കുന്ന നാമം. പിശാചു കുടുംബത്തെ വെറുക്കുന്നു.
ആകയാൽ അവന്റെ അനുയായികളായ പാഷണ്ഡികളും നിരീ-
ശ്വരന്മാരും പള്ളികൾക്കു കൊള്ളിവെച്ചു വൈദികരെ വധിച്ചും
അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഭഗീരഥ യത്നം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
നമ്മളതിനു ഇക്കാലത്തെ അനുഭവവുംകൂടി സാക്ഷിയല്ലയോ?

ക്രിസ്തീയ പെരോമിത്യം.

ഈശോമ് ശിരായുടെ ജീവകാലമത്രയും തന്റെ കുരിശിലെ ബലിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരുക്കമായിരുന്നെന്ന് പറയാം. ദിവ്യബലിയുടെ അർപ്പണം സംബന്ധിച്ച് സഭ ഏറ്റവും കണിശവും നിഷ്കർഷാപൂർവ്വമായ സൂക്ഷം എടുക്കുന്നു. ക്ഷ്യാന സമർപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം- ദേവാലയം- സഭ വാഴ്ത്തി പവിത്രീകൃതമാക്കിയതായിരിക്കണം. മോക്ഷദാഹ്യം അനുഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരുശ്ലേഷിപ്പുകൾ അർത്താരയിൽ വേണമെന്നുള്ളതു നിർബന്ധമാകുന്നു. തന്റെ രക്തസാക്ഷികളുടെ വിശുദ്ധാവശിഷ്ടങ്ങളിന്മേൽ മാത്രമെ സഭ ക്ഷ്യാന അർപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ; അർത്താരയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിരികൾ, തിരുപ്പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രത്യേകം വാഴ്ത്തിപ്പെടുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി ക്ഷ്യാന സമർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതനും ആശീർവ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. പട്ടമെന്ന മുദ്രയാൽ അലംകൃതനല്ലാത്ത ഒരുവനും ക്ഷ്യാന അണയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അവൻ മടുബഹദാസ്സുടക്കുന്നതിനു മുമ്പ്- ആസ്ഥാപ്ത (Tonsure) മുതൽ ക്ഷ്യാനപ്പട്ടംവരെ അർത്താരയിലേയ്ക്കു വയ്ക്കുന്ന ഓരോ അടിയിലും- അവനെ സഭ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്. പട്ടദാനക്രമംതന്നെ എത്ര ഹൃദയാവജ്ജകവും ഭക്തിസംവാദകവുമായ ഒരു പരിശുദ്ധ ചടങ്ങായിരിക്കുന്നു?

ദൈനംദിനം ബലി അണയ്ക്കുന്ന ക്രിസ്തുപുരോഹിതൻ സർവ്വമാ വിമലഹൃദയനായിരിക്കണം. അവന്റെ ഹൃദയത്തെ സമലംകരിയ്ക്കേണ്ട സൂക്തങ്ങളെ അവൻ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി, സഭ അവനെ തിരുവസ്രങ്ങൾ അണിയിക്കുകയും അവയുടെ സാരാർത്ഥം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ മാഗ്ഗ്ണ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തലമുണ്ട് സാത്താന്റെ അക്രമങ്ങളെ തടുക്കുന്ന കവചത്തേയും, ആൾബ് (ആൾ ജോവ) പരിപൂർണ്ണമായ നിഷ്കന്ദശയത്തേയും, ചരട്ട് ഭ്രാശയെ സംയമനം ചെയ്യുന്ന തപസ്സിനേയും, നെടിയ ഊറാല മ്ശിരമായിൽ പുനഃപ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള അമർത്യതയേയും, ക്ഷ്യാനക്കുപ്പായം എല്ലാ സൂക്തങ്ങളുടേയും മകുടമായ പരസ്സേഹത്തേയും ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തുന്നു.

വിശാലവും നല്ലവണ്ണം ഒരുക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു മുറിയിൽ

വച്ചാണ് ദിവ്യനാഥൻ തന്റെ പ്രഥമബലി സമർപ്പിച്ചത്, അഥവാ സമാരംഭിച്ചത്. 'അവൻ നിങ്ങൾക്കു വലുതും നല്ലവണ്ണം ഒരുക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു അശനശാല കാണിച്ചുതരും, അവിടെ നമുക്കായിട്ടു തയ്യാറാക്കുവിൻ.' 6 പ്രസിനേറ്റി (Frasinetti) ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു. 'ദീ ബലി സമർപ്പിക്കുന്നതിനു വരുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയമായിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരുക്കപ്പെട്ട മുറി. എന്റെ അതിരറ്റ നന്മയിലുള്ള ശരണം നിമിത്തം അതു വിശാലമായി ഭവിക്കട്ടെ! ഈ സമയത്തു നിനക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി നീ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകളൊക്കെ സഫലീഭവിക്കുമെന്നു ഉറപ്പുകൊൾക. മടുബറായിലേയ്ക്കു ആ സ്വർഗ്ഗീയമായ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായ വാഞ്ഛയോടെ പോവുക; അപ്പോൾ നിനക്കും എന്നെപ്പോലെ 'ഈ ചെസ്റ്ററാ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ആഗ്രഹത്താൽ ആഗ്രഹിച്ചു' എന്നു പറവാൻ സാധിക്കും. കുർബാന യഥായോഗ്യം സമർപ്പിക്കുന്നതിനു നിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാവക സൂക്രതങ്ങളുംകൊണ്ടു ഭൂഷിതമായിരിക്കണം.' 7

കുർബാന ചെയ്യുന്നതിനു വൈദികനു ചാവദോഷരാഹിത്യം മാത്രമല്ല, പുണ്യപുണ്ണതകൂടി കൈവന്നിരിക്കണമെന്നു സ്റ്റാംഗ് (Stang) പറയുന്നു. പട്ടം കൊടുക്കുന്നവസരത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരുപദേശമിപ്രകാരമാണ്. 'നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളിൽ തിന്മകളും ദുഷ്മോഹങ്ങളും പ്രബലപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനു് അവയെ പരിശ്യാഗംകൊണ്ടു അമർച്ച ചെയ്യുവിൻ.'

എല്ലാറ്റിനും മേലായി വൈദികന്റെ ഹൃദയം ശുദ്ധത എന്ന സുഗന്ധപുണ്യംകൊണ്ടു പരിശോദിക്കണം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബലിപീഠത്തുകൽ അവൻ ബ്രഹ്മചാരികളുടെ രാജനായ മ്ശിഹായോടു സമീപിച്ചാകുന്നു നിൽക്കുന്നത്. വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു. 'പട്ടക്കാരന്റെ ആത്മാവ് സൂയ്കിരണങ്ങളെക്കാൾ വെണ്മയേറിയതായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടു പോകാൻ ഇടയുണ്ടു്. വി. പൌലോസിനോടുകൂടി അവനും 'ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു, എന്നാൽ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഞാനല്ല ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു' എന്നു പറയാൻ പാടുണ്ടോ യിരിക്കണം. 8

ക്രിസ്ത്യാനുക്കരണത്തിന്റെ ഭക്തനായ ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. 'ഓ! ആ കരങ്ങൾ എത്ര ശുദ്ധിയുള്ളതായിരിക്കണം, വായ് എത്ര ചെടിപ്പുള്ളതും ശരീരം എത്ര നിമ്ബലവുമായിരിക്കണം; ശുദ്ധതയുടെ അധിനാഥൻ, കൂടെകൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന വൈദികന്റെ ഹൃദയം എത്ര നിഷ്കുളകമായിരിക്കയും വേണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂദാശയെ ഇത്ര കൂടെകൂടെ കൈക്കൊള്ളുന്ന വൈദികന്റെ വായിൽനിന്നു ശുദ്ധമല്ലാത്ത യാതൊന്നും, നല്ലതും ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്ത യാതൊരുവാക്കും പുറപ്പെടേണ്ടതല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ നോക്കാറുള്ള അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിഷ്കപടവും അടക്കവും ഉള്ളതായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചു പട്ടക്കാരെക്കുറിച്ചാണു പ്രമാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, 'നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവവും കർത്താവുമായ ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നു.' 9

കുബ്ബാനസ്തു മുമ്പ് ഒരു വൈദികൻ മൌനമായിരിക്കണം, സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതു ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊ ദൈവത്തോടൊ ആയിരിക്കട്ടെ. കുബ്ബാനസ്തു മുമ്പുള്ള 'ത്രയാവാ' അഥവാ 'Preparatio ad missam' (പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന) മുഴുവനും ഏത്തിച്ചിട്ട് മറ്റു സമയമെല്ലാം ഏതാണ്ടു ഉല്ലാസമായി കഴിക്കുന്നതു ദിവ്യപുജയോടു ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാചാരമാണെന്നു ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മാനിംഗ് പറയുന്നു; ആളുകൾ അവനെ (പട്ടക്കാരനെ) പ്രശീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ കുബ്ബാനസ്തു മുമ്പുള്ള ഒരുക്കമൊ, കുബ്ബാന കഴിഞ്ഞുള്ള ഉപകാരസ്മരണയൊ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക, ഒരു വൈദികനിൽ ഭക്തിയൊ പരസ്നേഹമൊ അല്ല. അവൻ ആദ്യമായി ദൈവത്തെ പരിസേവിക്കണം, പിന്നിട്ടു ജനങ്ങളുടെ കാര്യമന്വേഷിച്ചാൽ മതി. കുബ്ബാനസ്തുയായി ഒരു പട്ടക്കാരൻ വിനിയോഗിക്കുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തെക്കുറിച്ചു, അതു അവന്റെ സ്വന്തമെന്നും അല്ലെന്നും പറയാവുന്നതാണ്. ഈ

സമയം അവന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കടിഞ്ഞൂൽ ഫലമാകുന്നു; തൻമൂലം അതു ദൈവത്തിന്റേതത്രെ, അവൻ അതിന്റെ ഫലമനുഭവിക്കാമെന്നല്ലാതെ (usufruct) അതിന്മേൽ പരിപൂർണ്ണകർത്തവ്യമില്ല; മറ്റുകാർക്കുടൾക്കായി അതിനെ ചെലവിടുന്നതിന് അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. വല്ല പട്ടക്കാരനും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം അന്ത്യകാലത്തിൽ 'എന്റെ മുതിരിത്തോട്ടത്തെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ല' എന്നു പ്രലപിക്കേണ്ടിവരും. എലക്രമിയും വൃണപ്ലൂഷ്യവും അവയുടെ ജോലി അഗോചരമായി എന്നാൽ നിശ്ചയമായി ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. 10

കബാനയിലെ ക്രിയകൾ (Rubrics) അതിമാത്രം ഭക്തിസംവൽക്കങ്ങളും അല്പകനാൽ സസൂക്ഷ്മം അനുഷ്ഠേയങ്ങളുമാകുന്നു; വലിയ ത്രേസ്യാ പുണ്യവതി ഇവയിലൊന്നിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനുപോലും സന്നദ്ധയായിരുന്നു. 11 കബാനയിൽ യഥാവസരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ത്രിവിധസ്വരം, മുത്തൽ, മുട്ടുകത്തൽ, മുതലായവകളിൽ കാലാന്തരത്തിൽ പിശകായ വ്യതിയാനങ്ങൾ കടന്നുകൂടാതിരിക്കുന്നതിനു അപ്പപ്പോഴുള്ള രൂക്ഷാസാ (ക്രമപുസ്തകം) പാരായണമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ല.

അളകളെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന താമസവും അവർക്കു ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന വേഗതയും ഒരുപോലെ വജ്ജനീയമാണ്. വേഗതയെക്കുറിച്ചും താമസത്തെക്കുറിച്ചും ഫിഷ്ഫ് മൊരിയാർട്ടി (Moriarty) ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 'അലക്ഷ്യമായ ഒരു ഭാവം അൾത്താരയിൽ നിൽക്കുന്ന പട്ടക്കാരനിൽ ചിലപ്പോൾ നാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതു മർദ്ദഭേദകരണെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞുകാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനു അവനെന്തെങ്കിലുമൊരു മഹത്തായ കാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ, നിശ്ചയമായും അവന്റെ ക്രിയകൾക്കു ഒരു മഹിമയുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല. ദൈവമഹത്ത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭീതിയും പണക്കുറവുമാകാതെ ആത്മാവു നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിബിംബനം ബാഹ്യപ്രവൃത്തികളിൽ സ്പഷ്ടമാകും. കാലികളുടെയും ഭജങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മരഹിതമായ ചലനങ്ങളും,

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

എന്തെന്നില്ലാത്ത ബലപ്പാടും, അവ്യക്തമായ ക്രിയകളും, അപ്പകുനിൽ സ്വഭാവതീതമായ ചൈതന്യം വളരെ കുറവുവെന്നു കാണിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ താമസം വെറും നിരന്തരമായ സംശയത്തിന്റെ ഫലമായിരിക്കാം; കാനാ, വീലാസാ മുതലായവ തുടങ്ങുന്നതിനു സെക്കൻറുകൾ മതിയായിരിയ്ക്കെ, അതിനു മിന്നിട്ടുകൾ ഏകദേശവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അനാവശ്യമായ വിളംബം ജനങ്ങൾക്കു പലവിധാരവും അസഹിഷ്ണുതയും വരുത്തുന്നു. തിരുക്കർമ്മേരത്തെ അനുസ്മരണവും യഥാക്രമവുമായ ക്രിയകളാണു ജനശ്രദ്ധയെ അകർഷിച്ച് അവരിൽ ഭക്തി അങ്കുരിപ്പിക്കുന്നത്.' 12

കുബ്ബായുടെ ക്രമങ്ങളിൽ വിശദക വരുന്നതു, കുബ്ബായ വേഗം തീർക്കണമെന്നുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ മൂലമാണെന്നാണ് വി. ലിഗോരിയുടെ മതം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു; ചിലർ കുബ്ബായ അതിശീഘ്രം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ പള്ളിയുടെ ഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ പോകുകയോ, അവരെ തസ്കരന്മാർ പിടികൂടാൻ ഭാവികയോ ചെയ്യുകയാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. വൃതമഭാഷണത്തിനു രണ്ടു മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ കുബ്ബായുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സർവ്വത്ര ബലപ്പാട്. 13 ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആരംഭത്തിലേയും അവസാനത്തിലേയും വാക്കുകൾ ശരിക്കു കിട്ടുമ്പോൾ, ഇടയ്ക്കുള്ള വാക്കുകളെ വിഴങ്ങി, അതു വേഗമവസാനിപ്പിച്ചാൻ വളരെ ഐക്യമുണ്ട്; വിഴങ്ങിയ കാര്യം ഇതരർക്കു മനസ്സിലാക്കാനും പണിയാണ്. ഇക്കാലത്തു വേഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നവരെ വേഗത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന സഹായികളുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അപ്പകൻ ഡിടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കഹ്യാക്കും വേഗത കൂട്ടുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ചില ധ്യാനികളുടെ കുബ്ബായ്ക്കു 'കൊണ്ടുപായുന്ന' കഹ്യാരന്മാരെ സാധാരണക്കാർക്കു കുബ്ബായ്ക്കു കൂട്ടുക വിഷമമായി തിന്നിരിക്കുന്നു.

കുബ്ബായിലെ ക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി (Ceremonies) ത്രൈതൈസ്മനഹദോസ്സു പഠിപ്പിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണു. 'ശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ബലിയുടെ മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങൾ പഴിയായി ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മഹോന്നതങ്ങൾ

ളായ രഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ ഉയർത്തുന്നതിനുമായിട്ടാകുന്നു സഭ, കബ്ബാനയിലെ വിവിധങ്ങളായ ക്രമങ്ങൾ ഏല്പിച്ചതിയിരിക്കുന്നത്.' 14

പുറമെയുള്ള വണക്കം അർപ്പകന്റെ അകമേയുള്ള ഒരുക്കത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് വി. ബൊനവെന്റുരാ പറയുന്നത്. 'എന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ ബഹുമാനിച്ചിന്' 15 എന്നു ദൈവം പഴയനിയമ പുരോഹിതന്മാരോടു അജ്ഞാപിച്ചതു നമ്മെയല്ലയോ കൂടുതലായി സംബന്ധിക്കുന്നത്.

കബ്ബാനയിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ഇഴഞ്ഞുകയറുന്ന നൃഗന്മാർ ഏവംവിധം റാനികരങ്ങളും തൻമൂലം വജ്ജ്യങ്ങളുമെങ്കിൽ ചാവുദോഷത്തോടുകൂടിയ ബലിയുപ്പണത്തെപ്പറ്റി എന്താണു പറയേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തേപ്പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഭാഷ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ഭവിക്കുന്നു. അതു ന്യായയുക്തവുമത്രെ.

ഇഷ്ടപ്രസാദത്തുകിൽകൊണ്ടു അലംകൃതനായി കബ്ബാന ചൊല്ലുന്നതു അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കുന്നതുപോലെ ചാവുദോഷത്താൽ മലീമസമായ ആത്മാവോടുകൂടി കബ്ബാന സമർപ്പിക്കുന്നതു അതിഭാരണവും ദൈവകോപത്തെ പ്രോജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു കറോര കൃത്യമാകുന്നു. 'എന്തെന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാതെ അയോഗ്യതയോടെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, തനിക്കു വിധിയെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു' 16 എന്നു വി. പൌലോസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ അയോഗ്യനായ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നത്.

സഭയിലെ ഒരു മല്ലാനായ വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം ചാവുദോഷത്തോടെ ബലി സമർപ്പിക്കുന്ന പട്ടക്കാരൻ നാലു വൃത്യസ്ത വാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. (1) അവൻ അയോഗ്യമായി മ്ശിഹായുടെ ശരീരം കൂദാശ ചെയ്യുന്നു; കൂദാശ ചെയ്യുന്നവനു വിശുദ്ധതവേണം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരിശുദ്ധമായവ പരിശുദ്ധമായിട്ടേ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ

പാടുള്ള. (Sancta sancte sunt tractanda) (2) അവൻ മ്ശിഹായുടെ ശരീരം അയോഗ്യമായി ഭക്ഷിക്കുന്നു; പാപത്താൽ മ്ളാനമാകപ്പെട്ട ആരമാവോടു കൂടി മാലാഖമാരുടെ അപ്പമായ ദിവ്യഭോജനം സ്വീകരിക്കുന്നതു ശിക്ഷാർഹമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അയോഗ്യമായി ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ 'കറകാരനാ'ണെന്നാണല്ലോ വി. പൗലോസ് വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. (3) അവൻ അയോഗ്യമായി മ്ശിഹായുടെ ശരീരം (തനിക്കുതന്നെ) കൊടുക്കുന്നു. ക്രിസോസ്തമോസ് ചെമ്മന്നവൻ മാത്രമല്ല, തിരുശ്ശരീരം വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനും ഹൃദയനൈമല്ല്യം വേണമെന്നുണ്ട്. പാപക്കര പുരണ്ടിരിയ്ക്കു ദിവ്യ സൽപ്രസാദം അവൻ കൊടുക്കുന്നു. (4) അവൻ അയോഗ്യനു കൊടുക്കുന്നു, അതായത് അയോഗ്യനായ തനിക്കുതന്നെ ദിവ്യകാരണ്യം നൽകുന്നു. ക്രിസോസ്തമോസിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കുമാത്രം കൊടുപ്പാനേ അവനു അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പണികളുടെ മുമ്പ് മാണിക്യമെറിവാണോ പട്ടികൾക്കു പരിശുദ്ധമായവ കൊടുപ്പാനോ പാടില്ല.

'നിന്റെ കൈകൾ നീട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ മുഖം തിരിച്ചുകളയും, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ കൈകൾ രക്ഷം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.'¹⁷ പാപത്തിലിരിക്കുന്ന പട്ടകാരന്റെ ബലിയോടു ദൈവത്തിനു വളരെ വെറുപ്പാണ്. പുരോഹിതനു മാലാഖമാരുടെ പരിശുദ്ധത ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു, അപ്രകാരമിരിക്കെ ദിവ്യകണ്ഠാടിനെ അശുദ്ധമായ ഹസ്തുത്താൽ സ്पर्ശിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള (മാലാഖമാർക്കുള്ള) സംഭ്രമം വളരെ വലുതാകുന്നുവെന്ന് വി. ലിഗോരി ഉച്ചൈസ്സരം അറിയിക്കുന്നു. 'മലിനമായ കരങ്ങൾകൊണ്ടു പരിശുദ്ധതമായ ക്രിസോസ്തമോസിനെ തൊടുവാൻ തക്ക തന്റേറടുമുള്ളവനാകുന്നു' എന്നു വി. ആഗസ്റ്റിനോസു ചോദിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും വിശ്വാസവെട്ടമല്ലമെങ്കിലുമുള്ളവൻ ഇതു ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതല്ല. ദൈവദോഷത്തോടുകൂടിയ ബലിയോടു ദൈവത്തിനുള്ള അറപ്പും വെറുപ്പും പണ്ണുന്നതീതമാണ്. ആകയാൽ മലാഖിയാ പ്രവാചകൻ

വഴിയായി ദൈവം അറിയിക്കുന്നതു കേൾക്കുക, 'നിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ അമേച്ഛയും നിന്റെ മുഖത്തുതന്നെ ഞാൻ വിതരം.'¹⁸ ഭൃഷ്ടരായ വൈദികർ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ കഴിയുംവിധത്തിലെല്ലാം അശുദ്ധമാക്കുന്നു. അതിന്റെ (ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിന്റെ) പട്ടുകാർ എന്റെ ശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കി... ഞാൻ അവരുടെ മദ്ധ്യേ മലിനമാകപ്പെട്ടു.¹⁹

വി. ബ്ലാസ്ഫമിസ് ഇങ്ങനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്താവേ! നിന്റെ സഭയിൽ ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ചിലർ നിന്നെ തെരുക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമത്തവരാണെന്നു എങ്ങിനെ വിചാരിപ്പാൻ കഴിയും.²⁰ വേറൊരു ഗ്രന്ഥകാരനായ 'പീറ്റർ കൊമസ്റ്റോ'ണിന്റെ (Peter Comeston) വാക്കുകൾ ആർക്കും വേവപു വരുത്തുന്നവയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ഘനമായ പാവത്തോടുകൂടി വസ്തുക്കളേ വചനങ്ങൾ (Words of Consecration) ഉച്ചരിക്കുന്ന പട്ടുകാരൻ, ഈശോമിശിഹായുടെ മുഖത്തു തുച്ഛകയാണു ചെയ്യുന്നത്, മാത്രമല്ല അവന്റെ അശുദ്ധമായ വക്ത്രത്തിലേക്കു അതിപവിത്രമായ ക്രിസ്തായ സിംഹിതയോടുകൂടി, അവൻ മിശിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും ചെളിയിൽ എറിയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.'²¹ ചെളി എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല, പാപിയായ പട്ടുകാരന്റെ ഹൃദയം ചെളിയിലും മോശമാണെന്നാണ് വി. ലിഗോറി സമർത്ഥിക്കുന്നത്. ആകയാൽ വിൻസെൻറ് ഫെർർ (Vincent Ferrer) എന്ന പുണ്യവാൻ പറയുന്നു, 'ഘനമായ പാവത്തോടുകൂടി ക്ഷമാനസമുച്ഛിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ ക്ഷമാന ക്ഷമയിൽ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നവനേക്കാൾ നിഷ്ഠൂരനാകുന്നു.'²² ഇതു കൊണ്ടായിരിക്കാം വി. ജിറോം സബിനിയൻ എന്ന ആരാധനപട്ടുകാരനെ ഇങ്ങനെ ശാസിച്ചത്. 'കഷ്ടപ്പെട്ടവനെ, ചാവുദോഷത്തോടുകൂടി മടുബഹായിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ എങ്ങിനെയാണു നിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇരുളുകയും നാക്കിറങ്ങിപ്പോകുകയും കൈകൾ നിലത്തുവീഴുകയും ചെയ്യാതിരുന്നത്?'²³

ഘോരമായ പാവത്തോടുകൂടിയ ക്ഷമാന സമർപ്പണം ഒരു തപസ്സുമായി ഭവിക്കുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ഷെയ്ഗ

നോൻ (Chaignon) എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ധ്യാനഗുരു ഇങ്ങനെ പ്രലപിക്കുന്നു. 'ഓ ദൈവകോപാഗ്നി ഉജ്ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നരകത്തിൽ ഇതിനു മതിയായ ശിക്ഷ നൽകാൻ തക്ക വീഡനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? എന്റെ ദൈവമെ, നിന്റെ സഭയെ ഇപ്രകാരമുള്ള വിപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണമെ. നിന്റെ പുരോഹിതരെ വിശ്വാസവും ഭയവുംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കേണമെ.'²⁴ പരസ്നേഹം, ധനവക്തരാഹിത്യം, വിരക്തി മുതലായ സൂക്തങ്ങളിൽ കണിശമായ ഒരു മനഃസാക്ഷിയുള്ള പട്ടകാരന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാവശ്യമില്ല. പ്രസ്തുതിത പുണ്യങ്ങൾക്കെതിരായ പാപങ്ങളെ വിശ്വാഹിന്റെ ശക്തമെന്നാണ് ബണ്ണാർട്ടു പുണ്യവാൻ സംബോധനം ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഇവ വഴിയായി വിശ്വാഹ് ആത്മാക്കളെ അവരുടെ ഇടയന്മാരോടുകൂടി നരകത്തിലേയ്ക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ ഒരുത്തരേയും അകാരണമായി പെറുക്കരുത്, ബലിപീഠത്തിൽ നിന്റെ ദാനത്തെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിന്റെ സഹോദരൻ നിനക്കെതിരായി പല്ലതുമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാഴ്ചയെ ബലിപീഠസമക്ഷം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിന്റെ സഹോദരനോടു പോയി രമ്യപ്പെട്ടുകൊൾക,²⁵ എന്നു അരുളിച്ചെയ്യ ഒരു യജമാനനെയല്ലയോ വൈദികൻ പരിസേവിക്കുന്നത്. പണത്തിനുള്ള അതിർവിട്ട ആഗ്രഹം പട്ടകാരനെ അന്ധനും, ഒരു വശത്തുകൂടി ഭീരുവും മറെറൊരു വശത്തുകൂടി കർക്കശമാനസനുമാക്കുന്നു. വിഷക്കാറിന്റെ സ്വർഗ്ഗ മാത്രയിൽ വാടുന്ന ഒരു നേരിയ കസ്യമമാകുന്നു ബ്രഹ്മചര്യം.

'ഷെയിഗനോൻ' പറയുന്നു. 'ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹബന്ധം ഏതെങ്കിലുംപ്രകാരത്തിൽ നിനക്കു നഷ്ടപ്പെടുവെന്നു ബോധ്യം വന്നാൽ ഒരു നല്ലകമ്പസാരം കഴിക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നതും വേഗം ഒരുങ്ങിക്കൊൾക.'²⁶ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ക്ഷാളനം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവന്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും നിത്യഭാഗ്യത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം നിനക്കു വീണ്ടും ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല. 'ജീവന്റെ

വൃക്ഷത്തിനു അവകാശം ലഭിക്കുന്നതിനും പട്ടണത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ കഴുകുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരത്രെ.'²⁷

വിശുദ്ധ കുബ്ബാനയുടെ ദുര്യോഗിക സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ, കുബ്ബാന വിമല ഹൃദയത്തോടുകൂടി ചൊല്ലുന്നതിനു മാത്രമല്ല, അതിനെ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പാൻ കൂടി വൈദികൻ ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദിവ്യവൃത്തങ്ങളുടെ നേർക്കു യഥാർത്ഥമായ വണക്കവും അദരവുമുണ്ടെങ്കിൽ, തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ, തിരുപ്പാത്രങ്ങൾ, അൾത്താര വിരികൾ മുതലായവ വെടിപ്പായും ക്രമമായും സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ, ഒരുവൻ അമാന്തം വിചാരിക്കുന്നതല്ല. രണ്ടാമത്തെ ബാൾട്ടിമോർ കൌൺസിൽ (2nd Council of Baltimore) ഇതേ സംബന്ധിച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം ഇപ്രകാരമാണ്; ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അൾത്താരയിലെ അലങ്കാരങ്ങളും തിരുപ്പാത്രങ്ങളും വെടിപ്പുള്ളവയായിരിക്കണം. മുഷിഞ്ഞ 'കെത്താനായും' സങ്കീർണ്ണം, കീറിയ കുബ്ബാനങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഒരിക്കലും ചിരമല്ല.'²⁸

'സ്റ്റാംഗ്' എഴുതുന്നു. 'പാവപ്പെട്ട പള്ളികൾക്കു വിലകൂടിയ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാതെ വിലകുറഞ്ഞവ ഇടയ്ക്കിടെ വാങ്ങിക്കുകയാണുണ്ടാത്തമം. മുഷിഞ്ഞതും പഴക്കം ചെന്നതുമായ കുബ്ബാനങ്ങളായും ഉപയോഗിക്കുക വിഹിതമല്ല. വെടിപ്പില്ലാത്ത വസ്ത്രത്തോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതു ജനതാമല്യത്തിൽ ഇടർച്ചയ്ക്കു കാരണമാകുന്നു.²⁹ ബിഷപ്പ് മൊരിയാർട്ടി പറയുന്നു; നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ഹേറോദേയ്ക്കു ചെയ്തതുപോലെ വിഡ്ഢിയുടെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കരുത്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവർക്കും അതു ഒരിക്കലും ക്ഷണവ്യമല്ല. തിരു വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്നു മിതമായ വിലയ്ക്കു സുലഭമാണ്'.³⁰

ഈ അമേരിക്കൻ മെത്രാൻ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ 'മിതമായ വിലയ്ക്കു ഇന്നു കിട്ടുന്നതാണ്' എന്നു പറയുന്നതു നമ്മുടെ രാജ്യ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ത്തിനും പഠനമാണ്. കബാനപ്പായം മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനു ഇന്നു വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. അവ തയ്ച്ചു വില്പന നടത്തുന്ന പലേ കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്നിവിടെയുണ്ട്. പള്ളിയ്ക്കുതെക്കിലും പുതിയതായി വാങ്ങിയുന്നതിനെപ്പറ്റി വിറുപ്പിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം മിതവ്യയശീലന്മാരെ എതിർക്കുന്നതിൽ തിരുക്കുഞ്ചൻതിന്റെ അത്യന്തമുഖ്യം ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രണയിക്കുന്ന ദൈവശുശ്രൂഷി ഒരിക്കലും ചഞ്ചലമനസ്സുനാകരുത്. കാസാ, പീലാസാ, കന്യോദി, പ്രദർശകം (അരിളിക്കാ) മുതലായവ വൃത്തിയും വെണ്മയുമുള്ളവയായി സൂക്ഷിപ്പാൻ വൈദികൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം; ഇവ കൂടെക്കൂടെ പൂശിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോടു അടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അർത്താരത്തുവാലുകളുടെ കായ്ത്തിൽ പ്രത്യേക ദൃഷ്ടി പതിയേണ്ടതായുണ്ട്. അരിമത്തിയായിലെ യൌസേപ്പ് ഈ ശരീരത്തോടു കാണിച്ച വണക്കത്തെ ഓർക്കുക. 'യൌസേപ്പ് ശരീരം എടുത്തു, അതിനെ ഒരു വെടിപ്പുള്ള തുവാലയിൽ പൊതിഞ്ഞു.' 31

അടുത്തതായി ചിന്തിപ്പാനുള്ളതു കർബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദേവാലയത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ദേവാലയത്തിനു അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം മുഴുവനും സിദ്ധിക്കുന്നതു കർബാന അതിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതിൽനിന്നാണ്. റോമ്മയിലെ ബ്രഹ്മാണഡവും ഭവനപ്രസിദ്ധവുമായ വി. പത്രോസിന്റെ 'ബസീലിക്കാ' മുതൽ, ഇങ്ങു താഴോട്ടു വിദൂരസ്ഥങ്ങളായ മിഷ്യൻരാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി സമാനം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ചെറുകല്ലുകളകൾവരെ പലേതരത്തിലുണ്ട് ദേവാലയങ്ങൾ. പള്ളിയുടെ വലിപ്പവും ധനസ്ഥിതിയും എങ്ങിനെയിരുന്നാലും അതു വെടിപ്പായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വിഷമമില്ല. ഫാദർ വെനിൻഗർ പറയുന്നു: "പാവപ്പെട്ടതും എന്നാൽ അസാമാന്യമായി വെടിപ്പുള്ളതുമായ ഒരു ദൈവഭവനം, ധനാധ്യവും എന്നാൽ പാംസുക്കുളാൽ മലിനീകൃതവുമായ ഒന്നിനേക്കാൾ, നിശ്ചയമായും വളരെമടങ്ങു ഭക്തചിന്തകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. പള്ളി എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം വൈദികൻ; വികാരിയുടേയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയുടേയും ഒരു ദർപ്പണമാകുന്നു

പള്ളി." 'സ്റ്റാഫ്' പറയുന്നു: 'അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെത്തെ വികാരി എപ്രകാരമുള്ളവനെന്നറിയുന്നതിനു, അവിടെയുള്ള പള്ളി ഒന്നുകേറികണ്ടാൽ മതിയാവും. അദ്ദേഹം എത്ര സാധുക്കളായിരുന്നുവെന്നും, വൈദികൻ ദിവ്യകാരണ്യത്തിന്റെനേക്കു സാക്ഷാത്തായ ഭക്തിയുണ്ടെന്നു വെളിപ്പെടുന്നവകുടും, ദിവ്യബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നസ്ഥലം നാനാപ്രകാരത്തിലും മോടിപിടിപ്പിക്കുന്നതിനു, അവരായ പാട്ടുള്ളതു ചെയ്യാതിരിക്കുകയും. അല്പത്തായലംകാരംപോലെ കത്തോലിക്കർ ഒരുദാർഢ്യവും ഭാഗംചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി മററില്ലെന്നുപറയാം. വൈദികന്റെ ഹൃദയം തന്റെ പള്ളിയിലാണെന്നും, ഭൂമിയിൽപച്ച തനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം അതാണെന്നും, ജനങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഗ്രഹാനുസരണം എന്തു ത്രാഗവും ചെയ്യുന്നതിനു മടിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ പട്ടക്കാരനു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തുനിന്നുകൊണ്ട് രാജപ്രവാചകനോടുകൂടി 'കത്തോവെ! നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ ഭംഗിയേയും നിന്റെ സ്മൃതിയുടെ അധിവാസസ്ഥലത്തേയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു' എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാടുവാൻകഴിയും. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഉച്ചയ്ക്കുമുമ്പു പള്ളി തുറന്നുവെടിപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. 32

ഈ ഘട്ടത്തിൽ കർദ്ദിനാൾ വൈസ്മാൻ തന്റെ 'Recollections of the last four Popes' എന്ന കൃതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം വിശിഷ്ട സ്മരണീയമാണു: സംഭവം ഇപ്രകാരമാകുന്നു. പന്ത്രണ്ടാംശതകാലം മാർപ്പാപ്പാ റോമ്മാ പട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു സന്യാസാശ്രമം മുന്നറിവുകൊടുക്കാതെ സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശനാനന്തരം മാർപ്പാപ്പാ മടങ്ങാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ സന്യാസന്മാർ സന്ദർശനസ്മാരകമായി എന്തെങ്കിലും രേഖ നൽകുമാറാകണമെന്നു അപേക്ഷിച്ചു. 'ഞാൻ ഒന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട്' എന്ന് മാർപ്പാപ്പാ പറഞ്ഞു. 'പരിശുദ്ധ പിതാവെ അതെവിടെ, എന്തു' എന്നു അവർ താല്പ്യപൂർവ്വം ചോദിച്ചു. 'കപ്പേളയിലുള്ള മുട്ടകുത്തുന്ന സിംഹാസന (Friedieu) ത്തിന്മേൽ എന്നായിരുന്നു ഉത്തരം. തന്നെത്തരം മാർപ്പാപ്പാ അശ്രമംവിട്ടു. സിംഹാസനം പരി

ശോധിച്ചപ്പോൾ അതിന്മേൽ വളരെ ഘനത്തിൽ പറിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പൊടിയയിൽ Leo xii. (വന്ദനം) എന്നു കാണുകയുണ്ടായി. 33

ബലിസാധനങ്ങളായ ഓസ്പിയൂടേയും വീഞ്ഞിന്റേയും കൂടെയും പ്രത്യേകശ്രദ്ധ പതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'ബാൾട്ടിമൂർ കൌൺസിൽ' ഇതേ സംബന്ധിച്ചുനൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്. മറ്റൊന്നുമായ ഈ ക്രിസ്തീയപയോഗിക്കുന്ന സാധനം (materia) ഒട്ടും മായംചേരാത്തതും നല്ലതുമായിരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കട്ടെ. ഓസ്പിയൂർ ഗോതമ്പുമണികളിൽനിന്നു് പച്ചവെള്ളം ചേർത്തു് തയ്യാർചെയ്യപ്പെട്ടതും, പുതിയതും അഴുക്കു സ്പർശിക്കാത്തതും എളുപ്പത്തിൽ തകൻ പോകാത്തതുമായിരിക്കണം. 34 എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ സാരമായി കേടുപാടായി സാധനംകൊണ്ടു് ക്രിസ്തീയപയോഗിച്ച് ഘനമായ ദൈവദോഷമാകുന്നു. വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ അംഗീകരണംലഭിച്ച വീഞ്ഞു വാങ്ങിക്കുന്നതുകൂടാതെ അതു് യഥോചിതം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുംവേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ പുണ്യവാന്റെ തിരുശ്ശരീര പ്രദർശനാവസരത്തിൽ ഗോവയിൽ വെച്ച് 1931 ഡിസംബറിൽ സമ്മേളിച്ച ദിവ്യകാരണ്യ മഹാസഭയിൽ (Eucharistic Congress) ഇപ്രകാരമൊരു നിശ്ചയം ചെയ്യുതായി കാണുന്നുണ്ടു്. "കർബാനവീഞ്ഞു കർമ്മാദനങ്ങളേയും മറ്റും സൂക്ഷത്തിൽ വെക്കുന്നതു ഭംഗിയല്ല, തന്നിമിത്തം കർബാനകൾ വാസ്യവമാകാതെ വരാൻഎളുപ്പമുണ്ടു്. നല്ല ഗോതമ്പും, വീഞ്ഞുപോലെ വല്ലകച്ചവടക്കാരും വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാർക്കിടയിൽ കാരണത്താലുണ്ടാകുന്ന വിൽക്കുന്നതു സഹൃദയമായിട്ടാണ്. 35

കർബാന സമർപ്പിക്കുന്നതിനു് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായ ഒരു കർമ്മം അഥവാ സഹായി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സഹായി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ സമർപ്പകന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു് ഉത്തരികയും അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ട പരികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജോലി! നിശ്ചയമായും ഇതു ദൈവഭൂതന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു് ഏറ്റെടുക്കുക

യത്രെ. പള്ളിക്കുടമ്ങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിവാദിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിൽ സഹായിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക. 'സഹായി തനിക്കു പുജാപ്പകനെ സഹായിക്കുന്നതിനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുവാദം, ഒരു വലിയ ബഹുമതിയായി കരുതുകയും ആ ജോലി നിർമ്മലഹൃദയത്തോടും ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടും വണക്കത്തോടുംകൂടി നിറവേറുകയും വേണം! സഹായിയുടെ ഷർട്ടും മറവും വെടിപ്പുള്ളതല്ലെങ്കിൽ കാണികളുടെ മനസ്സിൽ അതിന്റെ അനൌചിത്യം അഗാധമായി പതിയാതിരിക്കയില്ല. കുബ്ബാനയുടെ മാധാന്യത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിനു മ്ശിഹായുടെ പുരോഹിതൻ മനുഷ്യരുടെ മുഷിച്ചിലോ, പരിഭവമോ എന്തുതന്നെ അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടിവന്നാലും ഒരിക്കലും പരാങ്മുഖനാകരുത്.

കുർബ്ബാനയുടെ നേർക്കുള്ള ഭക്തി ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ പാർപ്പിക്കുന്നതിന് പട്ടകാരൻ എല്ലാപ്രകാരത്തിലും പ്രയത്നിയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യമോടെ വാഴുന്ന പരിശുദ്ധപിതാവു പതിനൊന്നാംപീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഏറ്റവും അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തികൃത്യമാണിത്. ലണ്ടൻ യൂണിവേർസ് എന്ന പത്രത്തിൽ ഒരു ലേഖകൻ ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു. 'മാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു കുർബ്ബാനയുടെ കുരിശുയുദ്ധം (Crusade of holy mass) ത്തെ അശീർവദിക്കുകയും അതിനെ ജവാപന്യോലസഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ കുരിശുയുദ്ധം ലോകമൊട്ടു നടത്തിയ പ്രഥമ യത്നത്തിന്റെ ഫലമായി അഞ്ചുകോടി കുർബ്ബാന മാപ്പാപ്പായുടെ ഉദ്ദേശപ്രകാരം കാണുകയും സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിവരം വായനക്കാർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇതു രാജ്യം തിരിച്ച് ഹർനന്റുഷ്വീൽ ഫു-റാ-റ- പരിശുദ്ധപിതാവിനു തിരുമുൽക്കാരം വയ്ക്കുവാനായി. സമാരബ്ധമായ ഈ ഉദ്ദേശം വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലെ ദിവസീയ വെള്ളിയാഴ്ചയോ അതിനും സാധിക്കാത്തപക്ഷം ഓരോരുത്തരും മാസത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ദിവസത്തിലോ കുർബ്ബാന കാണുകയോ ചൊല്ലിക്കയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളായി ശാശ്വതീകരിക്കുന്നതിനു പരിശുദ്ധപിതാവ് അഗ്രഹിക്കുന്നു. 36

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ജീവിലിവിവരങ്ങൾ ൧൯൩൩-ലെ പ്രത്യേക ഭക്തി ക്ഷബ്ധന കാണുകയും ചൊല്ലിക്കയുമായിരുന്നല്ലോ. ഓരോ രാജ്യകാരും ചൊല്ലിക്കയും കാണുകയും ചെയ്ത ക്ഷബ്ധനകളുടെ കണക്ക് പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടതായി ഓർമ്മയുണ്ട്. ക്ഷബ്ധനയുടെ ഭക്തിയിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തു നിന്നു മതവിധാനം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെക്സിക്കോയിലെ കത്തോലിക്കരാണ്മെന്നുള്ളതു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കത്തോലിക്കർ പ്രത്യേകം അറസ്മറിസ്സേണ്ടതാണ്.

പരിശുദ്ധവിതാവിന്റെ ഉപദേശവും പ്രേരണയുമനുസരിച്ച് പട്ടുകാരൻ ക്ഷബ്ധനയോടുള്ള ഭക്തി ജനങ്ങളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പാടുള്ളവിധത്തിലെല്ലാം പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണെന്നു എടുത്തുപറയണമെന്നില്ല. കടമുള്ള ദിവസങ്ങളിലായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ക്ഷബ്ധനകൾക്കൊക്കെ ഒരു ക്ലിപ്തസമയം വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ക്ഷബ്ധനയുടെ ഭക്തി കുറവായി കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം അതേപറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണെന്നു പറയാം. ഒരു വികാരി ആണ്ടുപട്ടത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ക്ഷബ്ധന എന്ന ബലിയുടെ മഹത്വം, അതു ഭക്തിപ്പൂർവ്വം കാണുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം, അതിന്റെ വിസ്മയനീയമായ ശക്തി, മുതലായവയെ പരാമർശിച്ച് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ക്ഷബ്ധന തുടങ്ങിയ തിരക്കു മ്മങ്ങളുടെ സാരാർത്ഥവും മറ്റും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ആളുകൾ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണിതു്. പള്ളിക്കമ്മങ്ങളുടെ അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുള്ള ജിജ്ഞാസ (Liturgical revival) ഇന്നു കത്തോലിക്കലോകമൊട്ടു ക്ഷബ്ധനയുടെ ചടങ്ങുകളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 'പുജനസാരം', 'എന്റെ ക്ഷബ്ധനപ്പുസ്തകം' മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾക്കു ഇന്നു നല്ല പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

സ്റ്റാംഗ് പറയുന്നു. 'ഒരു ഇടവകയുടെ ആത്മീയ വായുമാത്രം, (Spiritual earometer) അവിടത്തെ ക്ഷബ്ധനധർമ്മങ്ങളുടെ (Stipends) എണ്ണമാകുന്നു. ഒരിക്കലും അധികം ധർമ്മങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൂടരുതു; ഇക്കാര്യത്തിൽ സഭയുടെ ആകമാനവും രൂപതയുടെ

പ്രത്യേകവുമായ നിയമങ്ങൾ ചാലിക്കേണ്ടതാണ്. ലഭിക്കുന്ന നിയോഗങ്ങളുടെ (Intentions) ശരിയായ കണക്കു സൂക്ഷിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി ചെട്ടെന്ന് മരിച്ചേയ്ക്കാം. 'നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത സമയത്ത് മാനുഷ പുത്രൻ വരും.'

കുടുംബ കാരണത്തിനു അളകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, തണുപ്പോ ചൂടോ വകവെക്കാതെ, എല്ലാ ദിവസവും, അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമുള്ളപ്പോഴും കുടുംബ ചൊല്ലുക. കുടുംബപ്പണം ആവശ്യംപോലെ കിട്ടാതെവരികയും, അങ്ങനെ അതു കൂടാതെയുമാണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ, ദൈവത്തിനു നാം കൂടുതൽ പ്രീതി വരുത്തുകയേയുള്ളൂ. അനുദിന കുടുംബയിൽനിന്നുള്ള സ്വസ്ഥിയാനുഭവങ്ങൾ നിന്റെ ആത്മാവിലും നിന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിനു ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളിലും വെക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നു കേൾക്കുക. 'പട്ടക്കാരൻ കുടുംബ ചൊല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും, ദൈവഭൂതന്മാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും, തിരുസ്തുതിയെ പണയത്തുകയും, ജീവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുകയും, മരിച്ചവർക്കു ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും, തന്നെത്താൻ നന്മയായ സകലത്തിന്റെയും ഓഹരിക്കാരനായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.' 37 മ്ശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്മേൽ ദൈവം തന്നിടുന്ന നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ അറിയുകയും ദിവസംപ്രതി അടർത്താതെ ആ തിരുശ്ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും തന്റെ ദിവ്യ യജമാനന്റെ സ്നേഹംനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൽനിന്നുള്ള ജീവജലത്തെ വാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പട്ടക്കാരൻ ഭാഗ്യവാൻ.' 38

ഇനി കുടുംബ കഴിഞ്ഞുള്ള ഉപകാരസ്മരണയെപ്പറ്റിയൊന്നു പറയാനുള്ളത്. ആ ഭാഗം ഒടുവിലത്തേയ്ക്കു മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു 'കുടുംബ കഴിഞ്ഞു തിരുവസ്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടക്കാരൻ ഒരു ഏകാന്ത സ്ഥലത്തേയ്ക്കു- കുടുംബ സമർപ്പിച്ച ആ മടുബഹായുടെ സമക്ഷംതന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ ബാഹ്യലോകത്തിനു മൂതനായി ഈശോയോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ വിളിനനായി, ദീർഘനേരത്തേയ്ക്കു തന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവ്യമണവാളു

കുന്നതു നാം തന്നിൽ വസിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ ഹൃദയ ശ്രോത്രത്തെ തന്റെ വചസ്സുകൾക്കു തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നുമാകുന്നു.⁴¹

മ്ശിഹായെ നമ്മെ തീർന്നിപ്പോരുന്ന നല്ല ഇടയനായിട്ടും തന്റെ വെൺരോമിത്വത്തിനു നമ്മെ അംശഭാഷാക്കീയ മറ്റൊരു വെൺരോമിതനായിട്ടും, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ദിവസേന പ്രമാണമെന്നും ചെയ്യുന്ന ബലിയായിട്ടും, മരണാനന്തരം നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിനു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്ന സ്തുതിയുടെ രാജനായിട്ടും നമുക്കാരാധിക്കാം.

ആരാധനാനന്തരം ഉപകാരസ്മരണ വരുന്നു. കുർബാന കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തിനു തന്നെ 'ഉപകാരസ്മരണ' എന്നു പേർ സിദ്ധിക്കത്തക്കവണ്ണം ഇതു അത്രയ്ക്കു പ്രാധാന്യത്തെ അർഹിക്കുന്നു. മൊൺസബറെ (Monsabre) പറയുന്നു. 'ദിവ്യബലിയുടെ പുരോമിതനായി നമ്മെ ഉയർത്തിയതിനായും വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ തന്നെത്തന്നെ നമുക്കു തന്നതിനായും നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഒരു ദിവ്യകാരണസൂചികരണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹവും നന്മയും എത്രമാത്രമെന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽവെച്ചു മാത്രമെ നാം വഴിപോലെ ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തിനു യഥായോഗ്യം ഉപകാരസ്മരണ ചെയ്യുന്നതിനു ശക്തർ നാമല്ലാത്തതിനാൽ അകാശത്തിലേയും ഭൂമിയിലേയും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ നമ്മുടെ സഹായത്തിനു വിളിക്കാം. അവയുടെ സ്വരം വാസ്തുവാങ്ങി, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കടികൊള്ളുന്ന ദിവ്യ തടവുകാരന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം സ്തുതിയുടേയും ഉപകാരസ്മരണയുടേയും ഒരു വാദ്യമേളം അവയോടുകൂടി നടത്താം. 'കർത്താവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളുമേ, കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പിൻ.'⁴²

കൃതജ്ഞതാപ്രകാശനത്തോടുകൂടി പരിഹാരവും (Reparation) ചേർക്കണം. മ്ശിഹായുടെ ദാനത്തിനു എന്തു പ്രതിനന്ദിയാണു നാം കാണിക്കുന്നത്? എനിക്കു ചെയ്യു എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കുമായി എന്തു പ്രതിനന്ദി ഞാൻ കർത്താവിനു കാണിക്കേണ്ടു. ⁴³ ഒരു കാഴ്ചയെ നമുക്കു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കത്തക്കതായുള്ളു; അതു നാം തന്നെയത്രെ. നിന്നെ ഒഴിച്ചു നീ എന്തു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നൽകിയാലും ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിന്റെ ദാനത്തെയല്ല നിന്നെത്തന്നെ യത്രെ. 44 ഭൂമിയും അതിന്റെ പൃഷ്ഠിയും ദൈവത്തിന്റെതാകുന്നു. 45 എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നാം കൊടുക്കാത്തവക്ഷം ദൈവത്തിനു ലഭിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതു നമ്മുടെ ഹൃദയമല്ലാതെ മറെറാന്നുമല്ല. 'എന്റെ മകനെ, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ എനിക്കു തരിക.' 46 നമ്മുടെ ചാരിത്ര്യപ്രതത്തെ പുത്തനാക്കി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിന്റെ സകല അവയവങ്ങളോടും, ആത്മാവിനെ അതിന്റെ സകല ശക്തികളോടുംകൂടി ദൈവത്തിനു കാഴ്ചവയ്ക്കാം. ഈ അവസരത്തിൽ. 'കത്താവെ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്' 47 എന്നു വി. പൗലോസ്സിനോടുകൂടിയൊ, അല്ലെങ്കിൽ 'കത്താവെ, സംസാരിക്കു, നിന്റെ ദാസൻ കേൾക്കുന്നു' 48 എന്നു കുട്ടിയായ സമുവേലിനോടുകൂടിയോ പറഞ്ഞുകൊൾക.

ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ എഴുതുന്നു. 'പരീശന്മാരിലൊരുവൻ തന്നെ (മ്ശിഹായെ) വിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചു. താൻ പരീശന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നു. തൽസമയം സിമയോൻ എന്ന ആ പരീശനെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടു ഗുരുന്നാഥൻ ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു. 'ഞാൻ നിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, എന്റെ പാദങ്ങൾക്കു നീ വെള്ളം തന്നില്ല; എണ്ണകൊണ്ടു എന്റെ ശിരസ്സു നീ അഭിഷേകിച്ചില്ല. തദനന്തരം സിമയോന്റെ ഈ കൃതച്ഛ്നതയെ മഗ്ദലേനായുടെ സ്നേഹത്തോടും കൃതജ്ഞതയോടും തുലനം ചെയ്തിട്ട് രക്ഷകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. നീ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നില്ലെ, ഇവൾ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് എന്റെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയിരിക്കുന്നു... എന്റെ പാദങ്ങളെ ചുവ്വിക്കുന്നതിൽനിന്നു അവൾ വിരമിച്ചിട്ടില്ല... എന്റെ പാദങ്ങളെ സുഗന്ധംകൊണ്ട് അവൾ പൂശിയിരിക്കുന്നു. 49 ഭക്തനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇതേസംഭവം സിമയോൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. വൈദികരായ നമ്മിൽ എത്രപേർക്കാണ് ഈ ശാസന പറയുന്നത്. 'നീ ഈ സ്ത്രീയെ കാണുന്നില്ലെ'; എളിയും വിശ്വാസവും നിറഞ്ഞ ഈ

വക്ത്രക്കാരെ സൂക്ഷിച്ചാലും! എത്രനേരമാണു അവർ കുർബാന കൈയൊണ്ടുണ്ടുണ്ടോ ഉപകാരസ്മരണയ്ക്ക് വിനിയോഗിക്കുന്നത്. എത്ര സ്നേഹവും ഭക്തിയും ഏകാഗ്രചിത്തതയും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവർ മ്ശിഹായുടെ വാദത്തുകൽ നിശ്ചലരായി പ്രണാമം ചെയ്ത് അവയെ അവരുടെ അശ്രുധാര കൊണ്ടു കഴുകുകയും ഭക്തി എന്ന തൈലംകൊണ്ട് ലേപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഈ ദിവ്യദാനത്തെ രുചിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. 'കത്താവ് നല്ലവനാകുന്നു എന്നു രുചിച്ചറിവിൻ.' അവർ അവരുടെ ഉപകർത്താവിനേയും നാമനേയും വിട്ടുപോവാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല. ദിവ്യനാഥൻ നമ്മെ ഇവരോടൊപ്പം സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നോ. 50

മൃഗസീനാമലയിൽനിന്നു രണ്ടു പ്രമാണപ്പലകകളും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുകയിൽ തന്റെ മുമ്പം കർത്താവിനോടുള്ള സംഭാഷണം നിമിത്തം കൊമ്പുള്ളതായി ചമഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. 51 ദൈവത്തോടുള്ള അഭിമുഖസംഭാഷണം മൂലം മൃഗയുടെ വദനം ഒരു ദിവ്യപ്രകാശത്താൽ പരിവേഷിതമായി. മറ്റുള്ളവർ ആ മുമ്പത്ത് മഞ്ജുന കണ്ണുകളോടുകൂടിയല്ലാതെ നോക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം ഒരു മൂടുപടം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരുന്നത്. ബലിസമർപ്പണാനന്തരം അൾത്താരയിൽനിന്നു പിന്തിരിയുന്ന പട്ടകാരന്റെ മുമ്പം ഇതേവിധം ഭക്തിജ്വാലകൊണ്ട് പ്രശോഭിക്കണം. ഇസ്രായേൽജനത്തിന്റെ നിയമദാതാവിനു ലഭിച്ചതിൽ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ഭാഗ്യമല്ലയോ പുതിയനിയമപുരോഹിതൻ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്.

കുറിപ്പുകൾ.

- 1 Malach. 1, 11.
- 2 De Sacerd: 111, No. 4.
- 3 Jn. XXI. 4.
- 4 Ete. priest. ch. III.
- 5 Life of Cure of Ars.p.89.
- 6 Marc. XIV. 15.
- 7 Jesus Ch: model priest. [p. 46.
- 8 Loc. cit. VI. 1.
- 9 Bk. IV. ch. 11.

ക്രിസ്തീയ പൊരോഫിത്യം.

10 Op. cit. p. 81.	32 Op. cit. p. 151.
11 Life. ch. 33.	33 Exam. Vol. 85 No. 14.
12 Allocutions in past: [Theol. p. 146.	34 Con. Balti. II. No. 372.
13 Selva. p. 219.	35 Euch. & priest. congress [No.
14 Sessio, 22. de. Sac. mess. [C. V.	36 Universe. June, 22, 1934.
15 Lev. XXVI. 2.	37 Imit: of Christ. Bk. IV. [ch. V.
16 I. Cor. XL. 29.	38 Op. cit. p. 156, 158.
17 Isa. 1, 15.	39 Psl. XXXIV, 10.
18 Maich: 11, 3.	40 Bk- IV, ch. 12.
19 Exech: XXII, 26.	41 Lacte d'abandon a'Diew quoted in Euch. & priest.
20 In conv: S. Pauli Sect. 1.	42 Retrate pastorale. 1884.
21 Serm. 38. in Selva.	43 Psl. CXV. 12.
22 Cited in Selva.	44 Imit. of Chr: Bk. IV. [ch. 8.
23 Epist: ad Sal. in Selva.	45 Psl. XIII, 1.
24 Medit. Secul: priest. [Vol. 1. p. I42.	46 Prov: XXIII, 22.
25 Matth. v. 23.	47 Act, IX, 6.
26 Op. cit.	48 1 Reg. III, 10.
27 Apoc. XXII. 14.	49 Luk VII, 45.
28 No. 360.	50 Euch. & priest. May 1934
29 Past. Theolog. p. 150.	51 Exod. xxxiv, 29.
30 Allocutions. in op. cit.	
31 Matth. XXV II, 54.	

അദ്ധ്യായം ൫.

കന്യാസാരമെന്ന കൂടാരം.

കബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചശേഷം, തന്റെ സമക്ഷം മുട്ടുകുത്തിനിൽക്കുന്ന നവ വൈദികന്റെ ശിരസ്സിൽ ഇരുകരങ്ങളും വച്ചുകൊണ്ട് മെത്രാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 'പരിശുദ്ധാരൂപിയെ സ്വീകരിക്കുക, നീ ആരുടെ പാപങ്ങൾ വിമോചിക്കുമൊ അവ അവർക്കു വിമോചിക്കപ്പെടും, ആരുടെ പാപങ്ങൾ വിടിക്ക

മൊ അവ അവർ വിടിക്കപ്പെട്ടു; പ്രസ്താവിത വാക്കുകൾ യേശുനാഥൻ തന്റെ ശ്രീഹന്മാരോടു അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകളാണെന്നു ഏടുത്തുപറയണമെന്നില്ല! ഇങ്ങനെ റൂറോദക്കുടുംശായോടുകൂടിയാണ് പാപഹനനശക്തി നവപുരോഹിതനു ലഭിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധീകരണം, പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ കൃത്യമാകുന്നു. റൂറോരുടെ സഹായവും വെളിച്ചവും പ്രേർണയും കൂടാതെ അർക്കു അവരന്റെ പാപം പൊറുക്കാൻ കഴിയും? പ്രേഷിത ജോലിയിൽ ഏല്പിയിരിക്കുന്ന പട്ടക്കാരന്റെ അത്യുൽകൃഷ്ടവും ആശ്വാസംനിറഞ്ഞതും അതേസമയം വിഷമമേറിയതും വിപത്തുകളാൽ പരിവൃതവുമായ ഒരു ജോലിയത്രെ കമ്പസാരശ്രവണം.

സുവിശേഷത്തിൽ പ്രകീർത്തിതമായ പദ്മത പ്രസംഗത്തിനുശേഷം, യേശു താഴ്വരയിലേയ്ക്കിറങ്ങുകയിൽ ഒരു കുഴപ്പരോഗി തന്റെ സമക്ഷം സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 'നാഥാ അവിടത്തേയ്ക്കു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയും; യേശു കൈനീട്ടി, നീ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനു ഞാൻ മനസ്സാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു അവനെ സ്पर्ശിച്ചു. ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ കുഴപ്പം സുഖപ്പെട്ടു.'¹ പാപം ആത്മാവിനു വിടിവെട്ടുന്ന കഠിനതരവും ഭക്തസുഖസ്മൃതിയുമായ ഒരു കുഴപ്പരോഗമത്രെ. തന്നിമിത്തം അതു സർവ്വത്ര വിരൂപിയായി ചമയുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്ന കുഴപ്പരോഗബാധിതനു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തിമൂലം പൊടുന്നനേ പൂർണ്ണസുഖം ലഭിച്ചു. ഈ സംഭവം കമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിൽ ദിവസംതോറും നടക്കുന്ന പാപവിമോചനത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലമായല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണ്. പാപമെന്ന കുഴപ്പത്താൽ അലക്ഷോലപ്പെട്ട ആത്മാവോടെ കമ്പസാരകൂട്ടിൽ സന്നിഹിതനാകുന്ന അനുതാപിയുടെമേൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനപതിയായ പുരോഹിതൻ, മുക്തിവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ക്ഷണത്തിൽ, അവൻ ഇഷ്ടപ്രസാദമെന്ന അലങ്കാര വസ്ത്രത്താൽ വിഭൂഷിതനായ് തീരുന്നു; നരകത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിനു അവകാശിയായി ഭവിക്കുന്നു; വൈശ്വദിക ദാസ്യത്തിൽ തെരുങ്ങിയിരുന്ന അവൻ മാലാഖമാരുടെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സഖാവായിത്തീരുന്നു. ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സാധു വൈദികന്റെ രണ്ടുവാക്കുകളാണു ഹേതുവെന്നറിയുമ്പോൾ, അ രാണു വിസ്തൃതസിന്ധുവിൽ അമഗ്നരാകാതിരിക്കുക? കഠിഞ്ഞു വ രണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു നിലം, ഏക വാക്കിനാൽ സുരഭില പൂഷ്പങ്ങ ളോടുകൂടിയ തരുൗരലതാദികളാൽ പരിശോഭിക്കുന്ന ഒരു പൂങ്കാ വനമാകുകയോ, കലങ്ങിമറിഞ്ഞു് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വൃത്തി ഹീനമായ ഒരു കുളം അച്ഛസ്ഫടികസങ്കാശമായ ജലംകൊണ്ടു നിറയുകയോ ചെയ്യാൽ നമ്മുടെ അത്ഭുതം എത്ര വലുതായിരി കും? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇച്ചിഡമൊരത്ഭുതംതന്നെയാണു് കുന്വസാര ത്തിൽ നടക്കുന്നതു്; അതു ഗ്രഹിപ്പാൻ വിശ്വാസമെന്ന ദുർബ്ബല ത്തിലൂടെ നോക്കണമെന്നേയുള്ളു.

മുപ്പതുകൊല്ലമായി പ്രൊബോത്തിക്കു കുളത്തിന്റെ കര ത്തുകിടന്നിരുന്ന തളർവാതക്കാരനോടു ദിവ്യരക്ഷകൻ 'എഴുന്നേറു നിന്റെ കിടക്കയുമെടുത്തു് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുക' എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതുതമേ! ജീവച്ഛവോപോലെ കിടന്നിരുന്ന അ വൻ ദ്രവഗാത്രനായി പ്രയാണമാരംഭിച്ചു. ഇതു ആരുടെയും വി സ്തൃതത്തെ അടിവരെ ഉണർത്തുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നെന്നുള്ള തിന്നു സംശയമില്ല. എന്നാൽ അല്പംമുമ്പു് ക്രിസ്തുനാഥൻ 'എന്റെ മകനേ, നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു' എന്നു അരുളിച്ചെയ്യപ്പോൾ അവന്റെ അത്മാവിൽവന്ന സജീവചൈ തന്ത്രത്തോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഈ ഗാത്രസുഖലബ്ധി എന്തു്? വാസ്തവത്തിൽ സ്വർലോകത്തു കൂടുതൽ ആശ്ചര്യവും അഹ്ളാദ വുമുഖവായതു്, അത്മാവിന്റെ തളർവാതമായ പാപത്തിൽനിന്നു അവനെ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോഴാകുന്നു.

മരിച്ചിട്ടു നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞ ലാസറിന്റെ ശവക്കു ല്ലറ തുറക്കപ്പെട്ടു് ക്രിസ്തുനാഥൻ അതിന്റെ സമീപം നിന്നുകൊ ണ്ടു് 'ലാസറെ പുറത്തുവരിക' എന്നു ഉച്ചൈസ്തരം കല്പിക്കുന്നു. കാണികളായിട്ടും സഹതാപികളായിട്ടും അവിടെ വളരെപ്പേർ കൂ ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മ്ശരിവായുകെ കല്പന ശ്രവിക്കയിൽ അവർ വിസ്തൃതപൂണ്ടു പരസ്തരംനോക്കി. ഒരു മഹാ നിശ്ശബ്ദത എങ്ങും

പ്രാപിച്ചു. ജനസഞ്ചയം അഴുകിച്ചിയാറായ മൃതശരീരത്തേയും അതിനോടു പുനർജീവിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്ന യേശുവിനേയും മാറിമാറി തുറിച്ചുനോക്കുന്നു. ഇതാ അവൻ വിളിക്കുന്നു; എന്നാൽ മരിച്ചവൻ ഉയിർക്കുമോ? ഏതു ഇടിനാദത്തിനാണ് മൃതനെ അവന്റെ സൃഷ്ടിയിൽനിന്നുണർത്താൻ കഴിയുന്നത്; എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ ആശ്ചര്യം ഹൃദയം വഴിഞ്ഞൊഴുകി. എന്നാൽ അരുതാദർശനം! മൃതശരീരം ഇളകുന്നു, കൈകാലുകൾ തനിയെ വെറുങ്ങുന്നു; അതേ, മരണമടഞ്ഞവൻ ശവകുലുരയിൽ എഴുന്നേറ്റു നിന്നുകഴിഞ്ഞു. അത്രയുമോ, അവൻ നടക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു; അഭൂതപൂർവ്വമായ ഈ സംഭവം ദർശിച്ചവർ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യശക്തിയിൽ വിശ്വസിച്ചു കാണണം.

എന്നാൽ ആത്മീയമായി മരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാവിനു വീണ്ടും ഇഷ്ടപ്രസാദജീവൻ ദാനംചെയ്യുക ഇതിലും അരുതാവുന്നതാകുന്നു. മരിച്ച ഒരുവനെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷവരം ദൈവം വൈദികനല്ലാത്ത ഒരുവനും കൊടുത്തെന്നുവരാം. എന്നാൽ ഒരുവനു എന്തെല്ലാം അരുതപ്രവർത്തക ശക്തിയുണ്ടായിരുന്നാലും, അവൻ എന്തുമാത്രം പുണ്യപുണ്ണത പ്രാപിച്ചിരുന്നാലും, എത്രകണ്ടു ധനവാനോ ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനോ ആയിരുന്നാലും, അവനു, പൗരോഹിത്യസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തപക്ഷം ഒരിക്കലും വാചം പൊറുക്കുന്നതിനു സാധ്യമല്ല. ഭൂമിവിട്ട് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തു അന്വേഷിക്കുന്നതായാലും, അവിടെയുള്ള പുണ്യവാന്മാക്കോ, ദൈവദൂതന്മാക്കോ, പരിശുദ്ധ കന്യകയ്ക്കു തന്നെയുമോ വാചമോചനാധികാരമില്ലെന്നു കാണാവുന്നതാണ്.

നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേഫിതൻ ഒരു കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടന്നു പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനു ജീവപയ്യന്തം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ആ ഭയങ്കര ഭവനത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അവനെ രക്ഷിച്ചാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതത്രെ മഹൽകൃത്യമായിരിക്കും. കമ്പസാരമെന്ന കൂദാശയിൽ പുരോഹിതൻ പാപിഷ്ഠനെ സാത്താന്റെ ക്രൂര വാദവിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രനാക്കുകയല്ലയോ ചെയ്യുന്നത്?

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഏലിയാദീപ്തർ്തി സരോപ്തായിലെ വിധവയുടെ പുത്രനെ ഉയിർപ്പിച്ചുവെന്നു വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ദൈവം തന്നെയാണു് ഈ അത്ഭുതകൃത്യം ചെയ്യതെങ്കിലും ഏലിയാ അതീവകരുഹലചിത്തനായി; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ കരുവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇതേവിധം കന്യസാരത്തിൽ, ആത്മീയമായി മൃതകുമാരപ്രസാദജീവൻ വൈദികൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രവൃത്തിയുടെ കർത്തൃത്വം ദൈവത്തിലാണു് ആരോപിക്കപ്പെടേണ്ടതു്. എന്നാൽ ദൈവം വൈദികനെ തന്റെ കരുവായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനും ന്യായപൂർവ്വം സന്തോഷിക്കാവുന്നതാണു്. ഏലിയായേക്കാൾ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിനു അർഹതയുണ്ടു് പട്ടുകാരനും, എന്തെന്നാൽ ഒരിക്കലോ ഒരവനേയൊ അല്ലാ പലരെ പലേപ്രാവശ്യം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു വിളിക്കുന്നതിനു അവൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു.

ഈ കൂദാശ പഴിയായി ദൈവാനുഗ്രഹം നാം നൽകുന്നതുപോലെ മറ്റൊരു മാറ്റേണയും നൽകുന്നില്ലെന്നു പറയാം. ഇവിടെ നാം അനുഗ്രഹവർഷം നരകലത്തിന്മേൽ സദാപി ചൊരിയുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആലയങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതു കന്യസാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നാണു്? വി. പൗലോസു് പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നും ദൈവത്തിന്റെ അരൂപി നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കുന്നു.' 2

വിവേകത്തിൽനിന്നു ധിക്കാരപൂർവ്വം പുറപ്പെട്ടുപോയി താറുമാറായി ജീവിച്ചശേഷം സകല സമ്പത്തും നഷ്ടപ്പെടുത്തി, പട്ടിണിക്കോലമായി തിരിച്ചുവരുന്ന പൂർത്താളി ഇതാ നമ്മുടെ സമക്ഷം മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്നു. അവന്റെ നിഷ്കന്മയത്വം അവനെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്രസാദദാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയും അതുതന്നെ. ഇപ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവു് ആണ്ടുകിടക്കുന്നതു ദുർഗന്ധം വീശുന്ന പാപച്ചേരിലത്രേ. വിശ്വാസമെന്ന ഏകദാനമേ ഇനി ശേഷിച്ചിട്ടുള്ളു. ഈ നിർഭാഗ്യവാദി പൂർത്താളിക്കു

സമാനനെങ്കിൽ, കുന്ദസാരം കേൾക്കുന്ന വൈദികൻ, അവനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദയനിറഞ്ഞ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താകുന്നുവെന്ന് അർത്ഥകൊൾക. നല്ല പിതാവു തിരിച്ചുവന്ന സുതനെ മാറോടണച്ച് വാത്സല്യപൂർവ്വം ചുംബിച്ചു; പട്ടകാരനും ഇതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു, അവനെ ദൈവവുമായി രമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടാതേയും വൈദികൻ അവനെ ദൈവാനുഗ്രഹമെന്ന സുമനോഹരവസ്ത്രം അണിയിച്ച്, ദിവ്യസത്പ്രസാദത്തിന്റെ വിരന്തദീപം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കഴിയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ ഖിഷ്ട്വ് മോരിയാർട്ടി പറയുന്നു. 'അല്ലയോ വൈദികസമുദായരേ, അങ്ങിനെയൊരിക്കൽ അഥവാ ജീവിതകാലത്തിലൊരിക്കൽ നരകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന്, അതിൽനിന്നു ഒരാത്മാവിനെ മോചിപ്പിച്ച്, സ്വർഗ്ഗത്തു പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിശേഷാധികാരം നിനക്കു ലഭിക്കുന്നതായാൽ എത്ര ഹർഷപൂർവ്വം ആ കാരുണ്യകൃത്യം നിന്നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും? എന്നാൽ പ്രിയ സമുദായരേ കേട്ടാലും! നിനക്കു കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല, പത്മരത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ദിവസംതോറും അല്ല മണിക്കൂർതോറും അത്രയുമല്ല മണിക്കൂറിൽ പലപ്രാവശ്യവും ഒരാത്മാവിനെ നിനക്കു നരകകാരാഗ്രഹത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിലുമധികം നിനക്കു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു അത്യാഹിതത്തെ പരിഹരിക്കുന്നതിലും അനുഗ്രഹകരമായിട്ടുള്ളതു അതിനെ നിവാരണം ചെയ്യുകയാകുന്നു. ³

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതവിശുദ്ധി, കത്തോലിക്കസഭയുടെ പുരോഗമനം, അത്മാക്കളുടെ രക്ഷ, ഇവയെല്ലാം കുന്ദസാരമെന്ന കൂദാശയുടെ ശരിയായ അനുഷ്ഠാനത്തെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. ഇതുകൊണ്ടാണു വി. പിയ്യൂസ് പഞ്ചമൻ എന്ന മാപ്പാപ്പാ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. "നല്ലപോലെ കുന്ദസാരിപ്പിക്കുന്ന പട്ടകാരന്മാരുടെ പക്ഷം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതനവീകരണം ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമാകുന്നു." പ്രസംഗപീഠത്തിൽ പച്ച ആരംഭിക്കുന്ന മാനസാന്തരം കുന്ദസാരകൂട്ടിലാണു പൂർണ്ണത

പ്രാപിക്കുന്നത്. പ്രസംഗം, ഉപദേശം, ധ്യാനം, ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യരെ ഇളക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതു കന്യസാരമാകുന്നു. പ്രസംഗകൻ വലവീശുന്നു, എന്നാൽ മീൻപിടിക്കുന്നതു കന്യസാരിപ്പിക്കുന്നവനാകുന്നുവെന്ന് ഒരു മഹാത്മാവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

കന്യസാരം മാഹാത്മ്യമേറിയതായിരിക്കുന്നതുപോലെ, അതു വളരെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളതും പ്രയാസം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ജോലിയാകുന്നു. പട്ടക്കാരന്റെ 'പണിപ്പുര' എന്നാണു സ്റ്റാഫ് കന്യസാരശ്രീതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ഈ പണിപ്പുരയിൽ അവൻ, ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ രാവെന്നോ പകലെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസം വിന്നാ മാജരണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ അവൻ ശാന്തമായി മൌനമായി ജീവകാലം മുഴുവനും ജോലി ചെയ്യണം. കന്യസാരശ്രീതിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാകുന്നു പട്ടക്കാരൻ ഇരിക്കുന്നത്; തൻമൂലം അവന്റെ വിധിത്തീപ്പുകൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവൻ അഴിക്കുന്നതു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ദുരിതം; ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കന്യസാരശ്രവണം ദൈവഭൂതന്മാർക്രിട്ടി ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു ജോലിയാണെന്നു ത്രെന്തോസൂനഹദോസ്സ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത്മാക്കളുടെകാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ പററുന്ന പ്രമാദത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രമാദമില്ലെന്നു വി. ഗ്രിഗോരി പറയുന്നു. കന്യസാരം കേൾക്കുന്നവന്റെ വീഴ്ച നിമിത്തം ഒരാത്മാവു നശിക്കുന്നതായാൽ ദൈവം നിശ്ചയമായും അവനോടു അതിനു കണക്കുചോദിക്കാതെ വിട്ടുകയില്ലെന്നു വി. ലിഗോരിയും പറയുന്നുണ്ട്. 'നിങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കു കീഴ്വഴങ്ങുവിൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെക്കുറിച്ചു കണക്കു കൊടുക്കേണ്ടിയവരെപ്പോലെ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നു.'⁴ എന്നാണല്ലോ വി. പൗലോസ് അറിയിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഒരു രാജാവു് അവിടത്തെ വിധികർത്താക്കളോടു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു; 'നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ, നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അല്ല ദൈവത്തിന്റെ വിധിയാണു ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വിധി

കുന്നവയൊക്കെ നിങ്ങളിലോടും തിരിച്ചൊഴുകും.' ഇതേവിധം തന്നെ ദൈവം കന്യസാരമെന്ന മഹനീയ ജോലിയിൽ ഏല്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊടുത്തു പറയുന്നു.

കന്യസാരശ്രീലിപിയിൽ പട്ടക്കാരൻ വളരെ ക്ഷമയും, മനഃശാന്തയും, വിവേകവും സർവ്വോപരി ജീവിതനൈർമ്മല്യവും അവശ്യംകൂടിയേതീടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ നിരവധി വിഷമതകൾ അവിടെയുണ്ട്. ഫാദർ റി. ഇ. ബ്രിഡ്ജറ്റ് (T. E. Bridget) കന്യസാരശ്രീലിലെ പട്ടക്കാരനെ പറ്റിയിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. അവന്റെ വാസം മുപ്പതു ചതുരശ്രമുഖ്യവരുന്ന ഒരു കൂട്ടിൽ, കാലോ കൈയോ യഥേഷ്ടം നീട്ടി വയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയും, ഒരു വശത്തേയ്ക്കു അസുഖമായി ചാരിക്കൊണ്ടും ദുർവായു ശ്വാസിച്ചുകൊണ്ടും, അവൻ വളരെ വളരെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ മരവിപ്പിക്കുന്ന ശിതമേകിൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കുന്നമുട്ട്; ഇതിനെല്ലാ മിടയ്ക്കും, ഹോണേഷ്സ് പരീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയെപ്പോലെ ദത്തശ്രദ്ധനായി കഴിച്ചുകൂട്ടുകയുംവേണം. ചെവിയിൽ കയറുന്ന സംഗതികൾ അയിരുംപ്രാവശ്യം മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ചിലർ തീരെപതുക്കെ പറയുന്നതുകേട്ടു ഗ്രഹിക്കാനുള്ള വിഷമമടങ്ങിനെ, ഏവരോടും വളരുന്നേരം സ്വരംവിട്ടിട്ടു താഴ്ത്തി സംസാരിക്കുകമുലമുളവാകുന്ന വൈഷമ്യം വേറൊരുഭാഗത്തു്. ഒരു മഹാപാപിഷ്ട ശേഷംവരുന്നതു വെറുമൊരു സംശയക്കാരൻ. ഭയങ്കരമായ ചുമതലബോധത്തോടെ ഇരിപ്പടത്തിൽതന്നെ അങ്ങോട്ടു മിങ്ങിക്കൊണ്ടും തിരിയുന്നു. ചിലപ്പോൾ വെറും വിഡ്ഢിത്തംമാത്രം കേൾക്കുകയും എങ്ങിനെ തടയേണ്ടുവെന്നറിയാതെയും കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെയും കഴങ്ങുന്നു. വേറൊരിക്കൽ ഉന്നമനായ പിശാചിനോടാണു സമരം; ബോത്തലിൽനിന്നു കോക്സനോണം പത്തുമിന്നിട്ടിൽ ഒരു പാപംവീതം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും മനഃസാക്ഷിക്കും എന്തു വീഡയാണു വരുത്തുന്നതെന്നു ബാഹ്യലോകമുണ്ടോ അറിയുന്നു.' 5

പട്ടക്കാരന്റെ ചെവികളിൽ തറയ്ക്കുന്നതു ഏറിയകൂറും എന്താണ്. അവ പാവങ്ങൾ — മനുഷ്യൻ നിരൂപണയാലും വച

നത്താലും പ്രവൃത്തിയാലും പ്രമാണങ്ങൾ വത്തിനും കല്പനകൾ അഞ്ചിനും എതിരായി ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ— അത്രെ. വൈദികൻ തന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദിവ്യരക്ഷകൻ നാനാവിധത്തിൽ അപലപിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ചരിത്രമാണു കമ്പസാരകൂട്ടിൽ സദാ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രിയ പിതാവിനേയോ മാതാവിനേയോ ആരെങ്കിലുമുപദ്രവിക്കുന്നുവെന്നു കേൾക്കുന്നതു എത്ര സങ്കടകരമാണ്. പാപികൾ അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ വഴിയായി ദിവ്യനാഥനെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുന്നതു പട്ടക്കാരൻ സദാ കാണുന്നു. ആകയാൽ വി. യോഹന്നാൻ വിയാന്നി-ക്യൂറെ ദെ ആർസ്- പറയുന്നു. ഒരു പട്ടക്കാരനോളം നിർഭാഗ്യനായ മനുഷ്യൻ ഭൂമുഖത്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ നാമം ദുഷിക്കപ്പെടുന്നതും തന്റെ സ്നേഹം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതും തന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതും കണ്ടുകൊണ്ടല്ലയോ അവൻ ജീവിക്കുന്നത്. പട്ടക്കാരൻ ഇതല്ലാതെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, ഇതല്ലാതെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നുമില്ല. പീലാത്തോസിന്റെ നടുമുററത്തുനിന്നു പത്രോസുശ്ലീഹായ്ക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണു അവനും ഉണ്ടാകുന്നത്; അതായത് തന്റെ ദിവ്യയജമാനൻ അക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നതും അപലപിക്കപ്പെടുന്നതും ശകാരവഷംകൊണ്ടു മൂടപ്പെടുന്നതും അവൻ കാണുന്നു. ചിലർ തന്റെ മുഖത്തു തൂപ്പുന്നു. ചിലർ തന്നെ അടിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ തന്റെ ശിരസ്സിൽ മുൾകിരീടം വയ്ക്കുന്നു. ഹാ ഒരു പട്ടക്കാരനാകുന്നതെന്തെന്നറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ സെമ്മിനാരിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ 'ട്രാപ്പീസ്റ്റ്' സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. ⁶

ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു. 'നാം ചെളി ചവിട്ടിയാൽ, അതു കാലിൽ പുരളും, തിന്മ ഒരു പകരുന്ന വ്യാധിയാകുന്നു; തൻമൂലം പട്ടക്കാരന്റെ ചെവിയിലേയ്ക്കു ഒഴികപ്പെടുന്ന പാപപങ്കും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലും പററിപ്പിടിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നവന്റെ സൂക്രതത്തിന്മേലും ആക്രമണം നടക്കുന്നുവെന്നു സിദ്ധം. ആകയാൽ അവൻ കഷ്ടം സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടു അതു വിടിപെടാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷി

കണം. മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ശവകുടീരയിലേയ്ക്കു എത്തിനോക്കിയിട്ടു അവിടുത്തെ മീച്ചിലും അഴുക്കും കണ്ട് സംഭ്രമിക്കാതിരിക്കുന്ന വിശേഷ മനഃസ്സെയ്തും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവനു. ദൈവമെ ഈ ജോലിക്കു ബലഹീനനായ എന്നെ നിയമിക്കാതെ വാനാരൂപികളായ മാലാഖമാരെ അതു ഏൽപ്പിക്കേണമേ' എന്നു നിലവിളിക്കാൻ അവൻ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ധർമ്മദൂത! നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം നിന്റെ പ്രത്യേക സഹായത്തിനു വരുന്നുണ്ട്. ഇത്ര അപകടം നിറഞ്ഞ ജോലി കയ്യേറിരിക്കുന്ന നിന്നെ അനുഗ്രഹബഹുലതകൊണ്ടു മൂടാൻ യേശുനാഥൻ തയ്യാറാണ്. 'നീ അവിടുത്തെ വൈതുകമായ ഫസുങ്ങളിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞുകൊൾക, സക്രാരിയിലേയ്ക്കു നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉയർത്തിക്കൊൾക, മേൽമുദ്രയെ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു പ്രവേശിക്കയില്ല. ജലത്തിൽ വളരുന്ന പുഷ്പം ജലത്തോടു കൂടി ചേരാതിരിക്കയും മീച്ചിലിലും ചെളിക്കുഴിയിലും പ്രകാശിക്കുന്ന സൂര്യൻമികളുടെ വെണ്മ തന്നിമിത്തം നശിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, അശുദ്ധതയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ വൈദികൻ അമലനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. 'അവർ പാപങ്ങളെ എടുക്കും മരണകരമായ വല്ലതും കടിച്ചാൽ അവർ പാവം നേരിടുകയില്ല' 7 എന്ന വാഗ്ദാനം ഒരു പ്രകാരത്തിൽ ഇവിടെയാണു നിറവേറുന്നത്.

ഫാബർ ഫെബർ (Faber) എഴുതുന്നു. 'കമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ പാപം കേൾക്കുമ്പോൾ വിഷം കുടിക്കുവാണു ചെയ്യുന്നത്', എന്നാൽ അതു അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. മറ്റു സംഗതികളെപ്പോലെ കമ്പസാരവിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല, ബോധത്തിൽ വരുന്ന രൂപങ്ങൾ ഉടനടി മാഞ്ഞുപോകുന്നു. ബുദ്ധിശക്തി മന്ദീഭവിക്കയും ശ്രവിച്ച പാവങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിധി പറഞ്ഞു പ്രായശ്ചിത്തം കല്പിക്കുന്നതിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അതു അശക്തമായി ഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം നിശ്ശേഷം മാറിപ്പോയതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു; അതു അഗ്നിസ്തംഭമേറിയതും കത്തുന്നില്ല... ഈ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കമ്പസാരം ദൈവത്തിന്റെ സഭയുടെ രഹസ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ദിവസേന സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? 8 പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ വിശേഷാനുഗ്രഹംകൂടാതെ ഒരു വൻ ഇങ്ങനെ അവന്റെ മനഃസാക്ഷിയിൽ എത്തിനോക്കുന്ന തായാൽ നിശ്ചയമായും അവൻ സകല തിന്മകളുടേയും ഒരു അവതാരമുതന്തിയായി ഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. കൂടാശയുടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഇഷ്ടപ്രസാദം ഒന്നുമാത്രമാണ് ഇവിടെ രക്ഷ.

എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു കമ്പസാരശ്രവണത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമായോ ആനന്ദസന്ദായകമായോ ഒന്നുമില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ട. കമ്പസാരക്കൂട്ടിലെ ത്രാഗം അതീവകർഷണമായിരിക്കുന്നതുപോലെ അവിടെനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും ലോകപരിചയവും സർവ്വോപരി ആത്മീയാനന്ദവും വലുതായിരിക്കുന്നു. ഇതേസംബന്ധിച്ചുള്ള കർട്ടിനാൾ മാറിംഗിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ വാക്കുകൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. 'വൈദികരായ നാം സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു പഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ കമ്പസാരക്കൂട്ടുപോലെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം മററില്ല. പട്ടക്കാരൻ കമ്പസാരക്കൂട്ടിൽ ഇദംപ്രഥമമായി പ്രവേശിക്കുന്ന ആ അവസരം, ഒരിക്കലും ഓർമ്മയിൽനിന്നു പോകുന്നതല്ല. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും നരകത്തിൽനിന്നുമെന്നോണം വിഭിന്നങ്ങളായ സ്വരങ്ങൾ അവന്റെ ശ്രോത്രേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ധ്വനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം രാത്രിപോലെ കർത്ത ഒരു കൊടുംപാപി; പിന്നീടു ജ്ഞാനസ്നാനത്തിന്റെ നിഷ്കന്മയായിൽനിന്നു മാറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പൈതൽ; മൂന്നാമതു വരുന്നതു സാക്ഷാൽ മനസ്സാപമുള്ള ഒരു അനുതാപിയെങ്കിൽ, അവനെത്തുടരുന്നതു തന്നെക്കുറിച്ചും തന്റെ പാവകരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും യാതൊരു ജ്ഞാനവുമില്ലാത്ത ഒരാത്മാവായിരിക്കും. തദനന്തരം പാവപ്പെട്ടവരും പരമാർത്ഥികളും വരുന്നെങ്കിൽ, അവരെ അനുഗമിക്കുന്നതു ലൗകായതികന്മാരും ചരിയന്മാരും, പച്ചക്കള്ളന്മാരുമാകുന്നു. 'സലമാങ്കാ' സർവ്വകലാശാലയിലെ ഔദ്യോഗിക സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രഗ്രന്ഥപരമ്പരകൾ (Salamanticenses) പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിലധികം വിജ്ഞാനം ഒരു വൈദികനു കമ്പ

സാരശ്രുട്ട നൽകുന്നുണ്ട്. പഠിനത്തിനു പര്യാപ്തമായ വിനയമു
ള്ളവർക്കും അതു അവനെ അഞ്ചു സംഗതികൾ അഭ്യസിപ്പിക്കും.

ഒന്നാമതായി ആത്മജ്ഞാനം. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്തുനതകൾ
കേൾക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഓർമ്മശക്തി ഉണരുകയും വാചിക
മുഖമെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയിലെന്നോണം സ്വമുഖം
തന്നെ പ്രതിബിംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു അവൻ കാണും.

രണ്ടാമതായി ഹൃദയവേദം. ആശ്വാസം കൂടാതെ അനു
താപികൾ അവരുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഭുജിക്കുമ്പോൾ, അതു
ഭവിക്കുന്ന വൈദികനും ഭുജമുണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല.

മൂന്നാമതായി കൈവരുന്നതു ഒരു നേരിയ മനഃസാക്ഷി
യാകുന്നു. 'നിന്റെ കണ്ണു ചൊല്ലാത്തതായിരുന്നാൽ നിന്റെ ശ
രീരം മുഴുവനും പ്രകാശമുള്ളതായിരിക്കും' എന്ന സുവിശേഷവാ
ക്യമനുസരിച്ചു നിഷ്കളങ്കജീവിതം നയിക്കുന്ന ചിലർ വൈദിക
രായ നാം വകവെക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രമാണലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചു
കൂടി സ്വയം കുറപ്പെടുത്തി കുന്ദസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ
മനഃസാക്ഷിയും മൃദലമായി ഭവിക്കാതിരിക്കുമോ?

നാലാമതായി, പുണ്യത്തിൽ വർദ്ധിച്ചാനുള്ള ആഗ്രഹം,
കടംബജീവിതത്തിലെ ബഹുജ്ഞാനം ജോലിത്തിരക്കിനും മദ്ധ്യേ
പെട്ടു തെരുങ്ങുന്ന ചിലർ ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ ഏറെ
മേറും ഉയരുന്നതിനു ആവോളം ശ്രമിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ
നമുക്കും പുണ്യത്തിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നതിനു അഭിവാഞ്ഛ
ജനിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

അഞ്ചാമതായി, കുന്ദസാരശ്രുട്ട നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുഷ്ക
തയെപ്പറ്റി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. വൈദികരായ നമുക്കു
പുണ്യപുണ്ണിത പ്രാപിക്കുന്നതിനുപറ്റിയ ഇഷ്ടപ്രസാദവും സമയ
വും സൌകര്യാലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, നാനാഭാഗത്തും പ്രതിബന്ധ
ങ്ങളോടു മല്ലിടുന്ന മറ്റു ചിലർ, സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗത്തിലും ഉപ
വിയിലും, ദൈവൈക്യത്തിലും നമ്മെ പിന്തിലിക്കുന്നു. 9

കുന്ദസാരമെന്ന മറ്റൊരു കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്ന നിർവ്വഹി
ക്കുന്നതിനു, വൈദികനും ഒരു പിതാവിന്റെ സ്നേഹവും ഒരു

പ്രാഡിവാകന്റെ ജ്ഞാനവും ഒരു ഭിഷഗ്വരന്റെ പാടവവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ ഓരോന്നും വെച്ചേറെ ചർച്ച ചെയ്യാം.

പാവനമായ ഈ ജോലി കയ്യേൾക്കുന്ന മ്ഗീഹായുടെ പുരോഹിതൻ ഒരു പിതാവിന്റെ ദയയും സ്നേഹവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു അപ്പൻ സ്വന്തം മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെവിടമെന്നു പറഞ്ഞറിയില്ലേണ്ടയാവശ്യമില്ല. പിതൃസ്നേഹത്തിൽ ജഡികമായോ അസ്ഥിരമായോ യാതൊന്നുമില്ല. പിതാവ് എപ്പോഴും കാംക്ഷിക്കുന്നത് സ്വസന്താനങ്ങളുടെ അഭ്യുദയവും ക്ഷേമവും ഉൽക്കണ്ഠയും മാത്രമാണ്. പാപഭാരത്തോടുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരെ പരമാർത്ഥമായി നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നറിയുമ്പോൾ, നമ്മിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു അവർ മടിക്കയില്ല; അപ്പോൾ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു ശക്തർ നാം ആയി ഭവിക്കയും ചെയ്യും. പാപസങ്കീർത്തനം ദൈവത്തിന്റെ നീതി എന്നതിനേക്കാൾ തന്റെ ദയയെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിയാശയാണെന്നുള്ള സംഗതി ഒരിക്കലും നാം വിസ്മരിക്കരുത്. ദൈവികന്റെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതായി ആയിരം കൂട്ടങ്ങളല്ല കമ്പസാരം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുന്നത്. അളകൾ സമയത്തും അസമയത്തും വരുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ക്ഷമവിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചാൻ അവനു അർഹത നൽകുന്നില്ല. പട്ടകാരൻ കബേരകുമ്പേലവ്യത്യാസമെന്യേ, ബാലവൃദ്ധഭേദമെന്യേ, ഏവരേയും പ്രത്യേകിച്ചു സാധുക്കളേയും ബലഹീനരേയും ദയാപരസ്സരം സ്വീകരിക്കണം. ലോകത്തിലെ വലിയ അളകളോടൊന്നും സാധാരണമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ഗവർണ്മൻറുദ്യോഗസ്ഥനല്ല അവൻ. മുഖംനോക്കി പ്രവർത്തിക്കൂ, എന്നതു ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരിക്കൽ വി. യോഹന്നാൻ വിയാന്നിയുടെ അടുക്കൽ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നു ഒരു പ്രഭി കമ്പസാരിച്ചാൻ വന്നു. അവൾ ജനകൂട്ടത്തിൽ കൂടി തിരിക്കിത്തൊക്കി മുന്പോട്ടുവന്ന് പുണ്യവാനോടു പറഞ്ഞു. ഏന്നെ വേഗം കമ്പസാരിച്ചിടുന്നു, ഞാൻ ഒരിക്കത്തും, ബവേറിയായിലെ രാജാവിന്റെ അരമനയുടെ വാതുക്കൽപോലും കാത്തു നിൽക്കുക പതിവില്ല. 'അതു വാസ്തുവമായിരിക്കാം, എന്നാൽ

പ്രഭൃി നിങ്ങൾ അർസിൽ കാത്തുനിൽക്കുകതന്നെ വേണം എന്നായിരുന്നു ഇതിനു വി. വിയാന്നി നൽകിയ മറുപടി.

കുന്യസാരം മാംസരക്തങ്ങൾക്കു വിഷമമേറിയ ഒരു കടമയാണ്, ഒരുവൻ അപരനെ നിജഹൃദയം തുറന്നുകാണിക്കുകയെന്നതു അത്ര എളുപ്പമുള്ളതുവല്ല. മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ ധീരന്മാരായ എത്രപേർ കുന്യസാരശ്രട്ടിൽ പിഞ്ചുകത്തുങ്ങളെപ്പോലെ സംഭ്രമിച്ചു് സ്പേദകണങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാറുണ്ടു്? സ്വതഃ കൃഷ്ണസാധ്യമായ ഈ കല്പന നിർവഹിക്കുന്നതിൽ കുന്യസാരം ശ്രവിക്കുന്ന വൈദികൻ ഒരു പ്രതിബന്ധമാകാതെ സാഹായ്യമായിരിക്കുയാണു വേണ്ടതു്. സാന്തനവചസ്സുകൾകൊണ്ടു സംഭ്രമചിത്തം ചെയ്യുവാനും ഉറപ്പും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. 'കുന്യസാരം കേൾക്കുന്നതിനു സുർപ്പേഴ്ത്തും ഊറാലയും ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു ശാന്തതയും ക്ഷമയും അനുഭവയുക്തി ധരിക്കാം. ദീർഘനേരത്തെ ജോലി നമുക്കു അത്രവിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നവക്ഷം പരിശുദ്ധാഭിമുഖ്യം സഹായംതേടി നമുക്കു ശക്തിപ്രാപിക്കാം. കോവത്തോടു കൂടിയ ഒറ്റവാക്ക്, നിർഭാഗ്യനായ ഒരു പാവിയെ പാവഭാരത്തോടു കൂടി കുന്യസാരശ്രട്ടിൽനിന്നു 'ഇങ്ങിനിവരാതവണ്ണം' തിരിച്ചയയ്ക്കുന്നവക്ഷം, അതിൽപ്പരം മർമ്മദേകമായി മറററന്നാണുള്ളതു്.' നാം ദൈവത്തെപ്പോലെ, തിന്മകണ്ടില്ലെന്നു വയ്ക്കണമെന്നു ബിഷപ്പു് 'മൊരിയാർട്ടി' പറയുന്നു. സ്വപുത്രനെ അത്താത്ഥ്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവു് അവന്റെ ദുസ്തമകങ്ങളെയോ പിശകായ ധാരണകളെയോ ശരിവയ്ക്കുന്നില്ല. പിതാവിന്റെ അവകാശവും സ്ഥാനവും മുൻനിറുത്തി അവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കുന്യസാരം കേൾക്കുന്നവനിൽ വഴിപിഴച്ച കരുണയോ കർഷമായ കണിശമോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ.

വൈദികൻ കുന്യസാരശ്രട്ടിൽ ഒരു വിധികർത്താവകുന്നു. ആകയാൽ അവൻ നിയമത്തിൽ സുശിക്ഷിതനായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണല്ലോ. കോർട്ടിൽ വ്യവഹരിക്കുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകനു തന്റെ രാജ്യത്തിലെ നിയമസംഹിത അറിയുന്നതിനു എത്ര

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കണ്ടാപശ്യമുണ്ടോ അതിൽ പത്തിരട്ടി ആവശ്യമാണു ആത്മാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൈയ്യേറിട്ടുള്ള പുരോഹിതനു സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രമറിയുന്നതിനുള്ളകടമ. ഈ ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽപച്ച ഏറ്റവും വിഷമമേറിയതാണെന്നു വന്ദ്യനായ ഗർസൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തകരായ ജ്ഞാനംകൂടാതെ കമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ തുനിയുന്ന വൈദികൻ നിത്യനാശത്തിലേക്കുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ ചരിക്കുന്നുവെന്നാണു വി. അൾമോൻസ്ലിഗോരി സാക്ഷിക്കുന്നത്. സ്റ്റാഫ്റ്റ് പറയുന്നു 'സെമ്മിനാരിയിൽപച്ച പരീക്ഷ, ബഹുമതിയോടുകൂടി പാസ്സായതുകൊണ്ടായില്ല, ഒരുവന്റെ സാക്ഷാത്തായ പഠനം സമാരംഭിക്കുന്നതു അവന്റെ ഔദ്യോഗികജീവിതത്തോടുകൂടിയാണ്. പഠനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനെ ദൈവവും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; ആകയാൽ ഓശാ ഭീഷ്മദർശിപറയുന്നു. 'നീ ജ്ഞാനത്തെ തിരസ്സുരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, എന്റെ പുരോഹിതവൃത്തിയിൽനിന്നു ഞാനും നിന്നെ തിരസ്കരിക്കും.' 10 ഔഷധങ്ങളെപ്പറ്റിയും ശസ്ത്രക്രിയകളെപ്പറ്റിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാത്ത യുവാവായ ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ, ഒരിക്കലും തന്റെ തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രാപിക്കുന്നതല്ല. ഇതേപിധം തന്റെ സെമ്മിനാരി ജീവിതത്തിന്റെ വെറും സ്മാരകമായിട്ടുമാത്രം, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ പുസ്തകങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരിക്കുന്ന യുവവൈദികൻ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ആത്മീയോപദേഷ്ടാവായി രീരുന്നതല്ല.'

നമ്മുടെ ഓർമ്മയെ എപ്പോഴും അവലംബിക്കാൻ പാടില്ല; അതു ചതിച്ചേയ്ക്കും. ഒരിക്കൽ നമുക്കു ലഭിച്ച അറിവ് നാം തുടരെ പഠിക്കാതിരുന്നാൽ നഷ്ടീഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം മാറി വരുന്നതും വരാവുന്നതുമായ നിയമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ്. ആകയാൽ ഇവിടെ അഗാധ ബുദ്ധിയോ വണ്ണനാചാതുരിയോ കൊണ്ടു വലിയ പ്രയോജനമില്ല. 'കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നതിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദികൻ പഴയതും പുതിയതുമായ 'തിയോളജി' ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുന്നതു കൂടാതെ സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രപരമായ മാസികകളും വരുത്തി പാരായണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വി. അൾഫോൻസ് ലിഗോരി പറയുന്നു 'കുമ്പസാരമെന്ന ജോലി കയ്യേറ്റിരിക്കുന്ന യാതൊരു വൈദികനും സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രപഠനം മുടക്കാൻ പാടില്ല. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ചു വരുന്ന ഭിന്നങ്ങളും പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്തവയുമായ നിരവധി സംഗതികളുണ്ട്. ഇവ ഒരുകാലത്തു ഹൃദിസ്ഥമാകപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നും, ദുർല്ലഭമായി മാത്രം പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നതിനാൽ കാലക്രമേണ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽനിന്നു മാഞ്ഞുപോകുന്നു; ഏതന്നി മിത്തം നിരന്തരാഭ്യസനം കൂടിയേ തീരൂ. 11

ബിഷപ്പ് മൊരിയാർട്ടി പറയുന്നു. 'സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിന്റെ താളുകളെ ഒരിക്കലും നിഷ്പ്രയോജനമായി നാം മറിക്കയില്ല. നമ്മുടെ സ്മരണയിൽനിന്നു മറയാൻ തുടങ്ങുന്നതൊ, നാം കായ്കുമായി കരുതാതിരിക്കുന്നതൊ ആയ ഏതെങ്കിലും അവിടെ കണ്ടുമുട്ടാതിരിക്കയില്ല.' കുമ്പസാരമെന്ന ജോലിയിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നവൻ പുരിയതായി പുറത്തുവരുന്ന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾകൂടി വായിക്കണമെന്നു അല്പമുന്യ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രേഷിതവൃത്തിയിൽ സുദീർഘമായ പരിചയമുള്ളവനും തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനുമായ കാന്തൻകീറ്റിംഗിന്റെ (Canon Keating) വാക്കുകൾ സർവ്വത്ര ആദരണീയമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ഏറ്റവും ആധുനികങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളാണു നമുക്കേറ്റവും പററുന്നത്. ഒരു ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ കാലത്തോടു എത്രയ്ക്കടുക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു അതു നമുക്കു നേരിടുന്ന പ്രത്യേക വിഷമതകളെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിലെ ഉള്ളടക്കം നമ്മെ കൂടുതൽ രൂപിച്ചെടുത്തുനന്നിൽ, അതിനു കാരണം, അതു ചെയ്യുന്ന വിട്ടുവീഴ്ച (Laxity) യല്ല, പിന്നെയോ പഴയകാലത്തെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്നതും, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥാഭേദം, അതു സമഗ്രമായി ഗ്രഹിക്കുന്നതു മേത്രമാകുന്നു. ആകയാൽ പണ്ഡിതലോകത്തിലെ മഹാരഥന്മാരായ ദെലൂഗോ, (De Lugo) വി. തോമ്മാ അക്വീനാസ്, സ്വാറെസ്, പ്രഭൃതികളുടെ ഗ്രന്ഥതല്പജങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ തത്വങ്ങളെ ശേഖരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു ഇംപ്രിമാത്തൂർ

(Imprimatur) കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആധുനികന്റെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യത്തിനുവകരിക്കുന്ന പ്രസ്താവതത്വങ്ങളുടെ പ്രായോഗികതയെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. 12

മൺഓ-ൽ പത്താംവിയ്യസ് മാപ്പാപ്പാ കൂടെക്കൂടെയും അനുദിനവുമുള്ള ദിവ്യകാരണ്യസമീകരണം സംബന്ധിച്ചു പുറപ്പെടുവിച്ച ചാക്രികലേഖനം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ വ്യതിയാനം വരുത്തിയെന്നു ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മൺഓ-ൽ പുതിയ കാണാൻ നിയമം വിളംബരം ചെയ്യുതോടെ വന്ന വ്യതിയാനത്തോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മേല്പറഞ്ഞതെന്തു്. പുതിയ കാണാൻ, സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രലോകത്തു ഒരു വ്യതിയാനമല്ല വിപ്ലവമാണു വരുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'മൊരാൾ' ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പുതിയ കാണാനുസരിച്ചു മാറി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു ഇപ്പോൾ. കമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ ഏറ്റവും ആധുനികങ്ങളായവ വായിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെല്ലയൊ ഇതെല്ലാം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതു്.

പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവൻ കമ്പസാരകൂട്ടിൽ തന്റെ അനുഭവവികൾക്കു വളരെ ഉപദ്രവം ചെയ്യും. കണിശവും കാരണ്യവും സ്ഥാനംതെറ്റി പ്രദർശിപ്പിക്കുക അജ്ഞതപത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. കമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ തന്റെ അനുവാദങ്ങൾ എന്തുമാത്രമെന്നറിയണമെന്നും, ഏതദർമ്മം സ്വന്തമെത്രാനാൽ വിടിക്കപ്പെട്ട പാപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പത്തേന്തിഇടസ്സിയുടെ വായിക്കേണ്ടതാണെന്നും സ്റ്റാൻഡ് പറയുന്നു.

കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നവനു ഒരു ഭിഷഗ്വരന്റെ വിവേകവും ആവശ്യമാകുന്നു. 'നിങ്ങൾ പാപങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകമുള്ളവരായിരിപ്പിൻ' എന്ന ഉപദേശം പാപശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതനെ സവിശേഷമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്നു നിർവ്വചിക്കാം. മുറ്റുപാടുകളനുസരിച്ചു ശാസ്ത്രവിധികളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വിവേകമെന്നു വി. തോമ്മാ

അക്വിനാസ്സ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പരിശീനാരോടു 'അണലിസന്തതികളെ' എന്നു മോലഗജ്ജനം ചെയ്തു മാങ്ങാനം സാധാരണ ജനങ്ങളോടു വളരെ കരുണാപൂർവ്വം വെരുമാറി, അദ്ദേഹം പടയാളികൾക്കും, ചുങ്കക്കാട്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി. വാപികളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവവും സ്ഥിതിയുമാനുസരിച്ചാണു നമ്മുടെ കത്താവ് അവരോടു വർത്തിച്ചതെന്നു സുവിശേഷങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. 'ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വിവിധ രൂപങ്ങൾ ധരിച്ചു' എന്നു വി. ബണ്ണാർട്ടു പറയുന്നു. പുറജാതികളുടെ അപ്ലോസ്തലൻ തന്റെ ദിവ്യയജമാനന്റെ മാതൃകയനുസരിച്ചുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു 'ഞാൻ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനു എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അയി. 13 വി. അഗസ്റ്റീനോസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിനൊരു വ്യാഖ്യാനമെന്നോണം തോന്നിപ്പോകുന്നു. 'ഭര സിദ്ധൻ പറയുന്നു 'എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹം കാണിക്കണം, എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലുള്ള മരണല്ല കൊടുക്കേണ്ടത്'; സ്നേഹം ചിലരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റു ചിലരെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു; ചിലരെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം കൊടുക്കുന്നതിനു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചിലരെ ഇടർച്ച കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനു ഭയപ്പെടുത്തുന്നു; ചിലരുടെ മുമ്പിൽ താഴുമ്പോൾ മറ്റു ചിലരുടെ മുമ്പിൽ ഉയരുന്നു; ചിലരെ ലാളിച്ചുകൊണ്ടും, ചിലരെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടും, എന്നാൽ ഒരുത്തരോടും ശത്രുത്വം കാണിക്കാതെയും ഏവർക്കും അമ്മയെന്നോണവും അതു വർത്തിക്കുന്നു.'14

രോഗനിവാരണം അറിയുന്നതിലാണു ഭിഷക്കിന്റെ സാമർത്ഥ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. രോഗത്തിന്റെ ഉത്ഭവം, പ്രകൃതി, ഇവ ഗ്രഹിച്ചെങ്കിലെ തക്കതായ ഔഷധം നൽകാൻ സാധിക്കുവുള്ളു. കമ്പസാരിക്കുന്നവനു പലേ മ്ളേച്ഛമതരങ്ങളായ വാവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ എല്ലാവരിനും അടിസ്ഥാനവും മൂലവുമായി ഒന്നു കാണം. ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ അതിനെ പ്രമുഖപാപം (Predominant passion) എന്നു സംബോധനം ചെയ്യുന്നു. കമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നവന്റെ പാപവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു

ഈ പ്രമുഖ തിന്മ ഏതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിലത്രെ. ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ തിന്മയെ മാറ്റുന്നതിനു ഒരു ചെറിയ തിന്മ അനുവദിക്കുന്നതിനും അവൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. (Levia Permittenda ut graviora Subtrahantur)

ഒരു അത്ഭുതീയ ഗുരു പറയുന്നു. 'കബാന ചൊല്ലാനുള്ളതു കൊണ്ടോ, വളരെപ്പേർ ഇനിയും കുന്ദസാരിപ്പാൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടോ വലിയ ധൂതികൂട്ടാൻ വാടില്ല. ഒരാളെ കുന്ദസാരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അ അളക്കുറി ചുല്ലാതെ, ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്ന വരേക്കുറിച്ചു ദൈവതിരുമുന്മാരെ കണക്കു കേൾപ്പിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കുകയില്ല. ഒരുവന്റെ കുന്ദസാരം കേൾക്കുന്നതിനു മതിയായ സമയമില്ലെങ്കിൽ, അതു വേറൊരവസരത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ഒരിക്കലും അവസാനനേരത്തു വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കരുതു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ സമയം വിലയേറിയതാകുന്നു. അവസാനം നിൽക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു 'നിക്കാദീമ്മോസി'നെ കണ്ടെത്തിയെന്നു വന്നേയ്ക്കാം. അവർ താമസിച്ചൊരാതിക്കൊ വരുന്നതു നല്ലവോലെ സാവകാശം കുന്ദസാരിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയൊക്കുന്നു.

തക്കതായ ഒരുകുമില്ലാത്തവർക്കു വിമോചനം നൽകാൻ വാടില്ല. ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ഹൃദയമുള്ള പട്ടകാരൻ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി, തന്റെ പക്കൽ ഒരുക്കംകൂടാതെ വരുന്നവനേയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അൾമോൻസ് പുണ്യവാൻ തന്നോടു പാപസങ്കീർത്തനം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പാവിക്കും മോചനം നൽകാതെ വിട്ടിട്ടില്ലെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ അനുരാധിക്കു മനസ്സാപമില്ലാത്തപക്ഷം, പുണ്യവാൻ തന്റെ ഭക്തിരീക്ഷണത്തു നിമിത്തം അവനിൽ ഹൃദയവേദം പരത്തിയിരുന്നു; ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രഹസ്യം.

കുന്ദസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ കുന്ദസാരശൂന്യതയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയമൊക്കും സംബന്ധിച്ചും അല്പം വിവേകം പ്രവർത്തിയ്ക്കേണ്ടതായുണ്ട്. നല്ല കുന്ദസാരശൂന്യകൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വേണ്ടതാണ്, അവ വൈദികരുടെ ജോലിയെ വളരെ ലാഘവപ്പെടുത്തു

കുതന്നെ ചെയ്യും. കന്യാസാരശ്രീകളിൽ എത്ര മണിക്കൂർ നേരം തുടർച്ചയായി ഒരുവൻ ഇരിക്കാൻ കഴിയും? ഒന്നെയിൽ (O'Neil) എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്ന അഭിപ്രായം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. 'ആരോഗ്യ മണിക്കൂർ നേരം അനുസ്മൃതമായി കന്യാസാരശ്രീകളിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുക എത്ര വിഷമകരമാണെന്നു ഏവർക്കു മറിയാം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അസാധാരണമായ ജോലിത്തള്ളൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ ജോലിയുടെ ദൈർഘ്യം, തത്തൽഫലത്തെ ഹനിക്കുന്നതിൽ അജാതിരി ജോലി കൊണ്ടെന്നു പ്രയോജനം? ആകയാൽ കന്യാസാരിപ്പിക്കുന്ന പട്ടക്കാരൻ, കന്യാസാരിക്കാൻ വെളിച്ചപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ എത്ര ഭീമമായിരുന്നാലും ശരി, രണ്ടരയൊ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇടയിട്ടു കന്യാസാരശ്രീകളിന്നു പുറത്തുപോയി പരിനന്ദയോ ഇരുപതോ മിന്നിട്ടു നേരത്തേയ്ക്കു ശുദ്ധ വായു ശ്വാസിച്ചു ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആളുകളുടെ നന്മയെക്കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതു്. ഇപ്രകാരം വ്യയം ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു നഷ്ടമാണെന്നു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു തോന്നലിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു നഷ്ടമാണ്. ഈ സമയം ഒരിക്കലും പാഴായിപ്പോകുന്നില്ല. വിവരം ജനങ്ങളെ യഥാകാലം പഠിപ്പിച്ചാൽ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അവർ തെറ്ററിയാതെയും പരിഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരാൾ-കന്യാസാരിപ്പിക്കുന്ന പട്ടക്കാരനോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടു വേലചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളെങ്കിലുമോ ആയിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ- അവൻ സുഖശരീരനും ഉന്മേഷചിത്തനും ഉത്സാഹഭരിതനുമായിരിക്കുമ്പോൾ, തളന്നും ക്ഷീണിച്ചും മുഷിഞ്ഞുമിരിക്കുന്ന നേരത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള തത്വത്തിന്റെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മാത്രമാണു നാമിവിടെ കാണുന്നതു്. സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു വൈദ്യ വിദഗ്ദ്ധൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'ഒരുകൊല്ലത്തെ ജോലി പത്തുമാസംകൊണ്ടോ ഒരുപക്ഷേ പതിനൊന്നു മാസംകൊണ്ടോ ചെയ്തുതീർക്കാമെങ്കിലും, പന്ത്രണ്ടുമാസംകൊണ്ടു് അതു് ചെയ്തുതീർക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇളവുകൂടാത്ത ജോലി ഒരുവന്റെ കായികമാനസിക ശക്തികളെ ശോ

ഷിപ്പിച്ചുകളയും. ഇതിനെല്ലാം എതിരായി, ദിവസേന പതിനെട്ടാ ഇരുപതൊ മണിക്കൂർവീതം കമ്പസാരക്രമിയിൽ ചിലവഴിച്ചു അർസിലെ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ഉദാഹരണം ചിലർ കൊണ്ടുവന്നു സ്കോം; എന്നാൽ വി. വിയാന്നി ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യനായി രുണനും അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ മറ്റു അതുതകൃത്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓർത്തുകൊണ്ടാൽ മതി.' 15

'ഒന്നയിൽ' ഒരു അമേരിക്കൻ വൈദികനാണ്, അദ്ദേഹം അമേരിക്കരെ ഉദ്ദേശിച്ചാകുന്നു മേൽപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ രാജ്യം അമേരിക്കയേയൊ യൂറോപ്പിനേയൊക്കാൾ കൂടുതലുള്ളതും തൻമൂലം ശാരീരിക ക്ഷിണം വേഗം വരുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ഉണ്ണുഭൂമിയിൽ വേലചെയ്യുന്നവർ വേഗം ക്ഷീണിക്കുന്നുവെന്നും, നേരെമറിച്ചു ശീതമേഖലയിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർ തടിധം ക്ലാന്തരാകുന്നില്ലെന്നുമാണ് അനുഭവസ്ഥന്മാർ പറയുന്നത്. ഇപ്രകാരമെങ്കിൽ കമ്പസാരക്രമിയിൽ രണ്ടരയൊ മൂന്നൊ മണിക്കൂറിലധികം തുടർച്ചയായി ഇരിക്കരുതെന്നുള്ള ഉപദേശം, കേരളീയരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നരയൊ രണ്ടൊ എന്നു തിരുത്തേണ്ടതാണെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ഇടവകജോലിയിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചില വന്ദ്യന്മാർ പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ളതു കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നവൻ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അല്പം അശ്വസിക്കണമെന്നാണ്.

'സ്റ്റാമ്പ്' പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും, വൃദ്ധന്മാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും സ്വഭാവം തമ്മിൽ വൈധമ്യമുണ്ടു്. ഈ തത്വം കമ്പസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യമായി പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യം തന്നെയെടുക്കാം. ഇടവകയിലെ പുരുഷന്മാരും കൂടെക്കൂടെ കമ്പസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കമ്പസാരം സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു ഭക്തികൃത്യമായി കരുതിപ്പോരുന്നിടത്തു യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാണപ്പെടുന്നതല്ല. കമ്പസാരം, കബ്ബാന മുതലായവയോടു പുരുഷന്മാർക്കു പൊതുവെ അത്ര പക്ഷമില്ല; അവർ അവയൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായിട്ടു താല്പ്യപൂർവ്വം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ ഉൽസുക

രാണു്. ആകയാൽ തിക്തങ്ങളായുള്ള പട്ടകാരൻ അവരേയും കമ്പസാരശ്രീതിൽ കൂടെകൂടെ വരുത്തുന്നതിനുള്ളവോംവഴികൾ ആരായുകതന്നെ ചെയ്യും.

പുരുഷന്മാർ കമ്പസാരീച്ചാൻ വന്നാൽ അവരെ അധികം താമസിപ്പിക്കുന്നതു ഭംഗിയല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പള്ളിയിൽ അധികനേരം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ ക്ഷമ അവർക്കില്ല. അവർ അല്പം സങ്കോചത്തോടെയാണു പള്ളിയിൽ നില്ക്കുന്നത്. ഒട്ടവിൽ വന്നു ആദ്യം പോവുകയാണു അവരുടെ പരിവൃ്. എന്നാൽ സ്ത്രീജാതിയുടെ സ്വഭാവം ഇതല്ല. അവർ പള്ളി സ്വന്തം വിടുവോലെയോണു്, അവിടെ താമസിക്കാൻ അവർക്കു താല്പര്യമാകുന്നു. കമ്പസാരശ്രീതിന്റെ ഒരുവശം പുരുഷന്മാർക്കും മറേറവശം സ്ത്രീകൾക്കുമായി ഒഴിച്ചിടുക. പള്ളിപ്പേർ കമ്പസാരീച്ചാനുള്ളപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ കമ്പസാരമാണു് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടതു്. തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും പിതാക്കന്മാരും കമ്പസാരീച്ച കഴിയുന്നതുവരെ അവർ കഴിച്ചുകൊള്ളും. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കമ്പസാരീക്കാൻ വരുന്ന സ്ത്രീകളെപ്രതി, അങ്ങിൻ രണ്ടോമൂന്നോ തവണമാത്രം വരുന്ന പുരുഷന്മാരെ താമസിപ്പിക്കുന്നതു ഒട്ടും ഭംഗിയല്ല.¹⁶

പട്ടകാരൻ ഈലോകമെന്ന സമുദ്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന വിപൽക്കരമായ ഒരു പാറയാകുന്നു സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തിന്റെ കമ്പസാരമെന്നു ഒരു ആത്മീയശുഭ പദത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമൊരു വിപത്തുണ്ടെന്നുള്ള ജ്ഞാനംതന്നെ ഇക്കല്പത്തിലൊരു രക്ഷാക പദ്ധതിയിരിക്കട്ടെ. ഇതേസംബന്ധിച്ചു അൾമോൻസ് ലിഗോരി പുണ്യവാൻ തന്റെ സെൽവാ (Selva) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രകടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്.¹⁷ കൂടാതെകൂടെ സപീകരണം സ്ത്രീക്കണു പുരുഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആവശ്യം. കുടുംബനായികയുടെ മാതൃകായോഗ്യമായ ജീവിതം, ദൈനംദിനം അവളുമായി ഇടവെട്ടുന്ന ഷുവരുടേയും വിശ്വാസത്തേയും സന്മാർഗ്ഗത്തേയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കയില്ല. അവളിൽനിന്നു സുകൃതത്തിന്റെ പരിമളം കുടുംബാംഗങ്ങളേവരിലേയ്ക്കും പരക്കുന്നു. കുടുംബനാഥയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഹൃദയത്തിൽ എളിമ, ശുദ്ധത മുതലായ പുണ്യങ്ങളെ നടുവളത്തി, മഴി

ഹായുടെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം തന്റെ ദിവ്യസുതന്റെ സഭയിൽ കത്തോലിക്കാ മാതാവിനുവേണ്ടി സമാജ്ജിച്ച് ടുള്ള ഒന്നുപദവിക്ക് അവളെ യോഗ്യയാക്കുകയത്രെ വൈദികന്റെ കൃത്യം.

വൃദ്ധകളോടും ചെവി കേൾക്കാൻ വഹിയാത്തവരോടും പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ അന്യരെ പഴിചാരുക, കുന്വസാരത്തോടു ബന്ധമില്ലാത്ത കായ്ങ്ങൾ വലിച്ചിടുക, മുതലായ ചിലരുടെ അനാവശ്യ ഭാഷണങ്ങളെ ഉടനടി തടയേണ്ടതാകുന്നു. 'സ്റ്റാൻറ്' പറയുന്നു. 'തങ്ങളെ ദിവസംതോറും കുന്വസാരിപ്പിക്കാൻ ഒരുക്കുമുള്ള ഒരു പട്ടകാരനുള്ളപക്ഷം, ദിവസംതോറും കുന്വസാരിക്കാൻ നടക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിശൂന്യകളായ സ്ത്രീകളുണ്ട്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭക്തയുടേയും കുന്വസാരം കേൾക്കേണ്ടതില്ല.'¹⁸

കുന്വസാരത്തിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഉപദേശം വ്യക്തിപരമായതും നേരിട്ട ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഒരുവൻ കുന്വസാരിച്ചു എല്ലാ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗുണദോഷം പറയരുത്. പ്രധാനിയെ ശിരഃമേദനം ചെയ്യുക, അതോടെ സിൽബന്ധികൾ മൃതി അടഞ്ഞുകൊള്ളും. 'കീറിംഗ്' പറയുന്നു. 'കാടകച്ചുവെടിവയ്ക്കുന്ന മാതിരിയിലുള്ള സർപ്പാണിയുപദേശങ്ങൾ പ്രയോജനശൂന്യങ്ങളാണു; വല്ലതും പറയാനുള്ളേങ്കിൽ പറയുക, അല്ലാതെ, പറയുന്നതിനായിട്ടുമാത്രം പറയാതിരിക്കുക.'¹⁹ പരീക്ഷയിൽ വിഴാതിരിപ്പാൻ ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ, എന്നു ദിവ്യഗുരു അജ്ഞാപിച്ചു; ഈ സൂക്ഷ്മവും പ്രാർത്ഥനയും തന്റെ അനുതാപികളിൽ ഉദ്ദവാക്കുന്നതിനാണു കുന്വസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ യത്നിക്കേണ്ടത്. പാപത്തിന്റെ ഭേദച്ഛരതയേയും ക്ലിഷ്ടതയേയും, സൂക്ഷ്മത്തിന്റെ സൗകമാർഗ്ഗത്തേയും കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതു വാചിയെ തട്ടിയുണർത്താതിരിക്കയില്ല.

ചെയ്യപാപത്തിനു പരിഹാരമായിട്ടും മേലിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനു പ്രതിവിധിയായിട്ടും പ്രായശ്ചിത്തം നൽകപ്പെടുന്നു. അവശ്യമുള്ളപക്ഷം കഠിനമായ പ്രായശ്ചിത്തംതന്നെ കൊടുക്കുക,

എന്നാൽ അതു എപ്പോഴും, ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ളതായിരിക്കട്ടെ. വളരെ ദിവസത്തേയ്ക്കും ആഴ്ചത്തേയ്ക്കുമൊക്കെ ദീപ്തിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തം അത്ര പ്രയോജനപ്രദമെന്നുതോന്നുന്നില്ല. ഉപദേശത്തേയും പ്രായശ്ചിത്തത്തേയുംപറ്റി ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടതു ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ. പട്ടക്കാരൻ സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളാണു ഇവ എന്നു എടുത്തു പറയണമെന്നില്ല.

വിഷപ്പ് സ്റ്റാംഗ് പറയുന്നു. 'കന്വസാരിപ്പാൻവരുന്നതു ഒരു സഹോദരപട്ടക്കാരനാണെങ്കിലും, കന്വസാരിപ്പിക്കുന്നവനു തന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. പുരുഷപരമായ ബഹുമാനവും മൈത്രിയുമെല്ലാം മാറിവെച്ചിട്ടു മ്ശിദായുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിലാണു ആ വൈദികൻ തന്റെ പക്കൽ പാപസങ്കീർത്തനത്തിനു വന്നിരിക്കുന്നതെന്നു കന്വസാരിപ്പിക്കുന്നവൻ ഓർക്കണം; ആകയാൽ ഗുണദോഷം പറയുന്നതിനു മടിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സമക്ഷം മുട്ടുകത്തിനിൽക്കുന്ന അനുരാധി, നമ്മേക്കാൾ പഠിച്ചും ലോകപരിചയമുള്ളവനായിരുന്നാലും, നമ്മുടെ പഠനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനു പാവനങ്ങളാണ്. ഒരു അൽമേനിയേക്കാൾ കൂടുതലായി ഉപദേശം ഒരു വൈദികനാണുവേണ്ടത്. തന്റെ അനുഭവങ്ങളോലി ശരിയായി ചെയ്യുന്നതിനു മതിയായ പ്രോത്സാഹനവും ധീരതയും നൽകുന്നതും, തന്റെ ദിവ്യയജമാനനുവേണ്ടി, ത്രാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനു പ്രേരകങ്ങളുമായ ഏതാനും ദയാപുരസ്കാരങ്ങളായ വാക്കുകളാണ്, ഒരു വൈദികൻ, പ്രത്യേകിച്ചു ഭാരമേറിയ ഇടവകജോലിയിൽ പൂർവ്വതനായിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദികനു ആവശ്യമുള്ളത്. 20

മില്ലെ (Millet, S. J.) വൈദികരുടെ കന്വസാരം സംബന്ധിച്ച ശക്തിയുക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. 'പ്രിയ സഹോദരാ, നിന്റെ പക്കൽ പാപസങ്കീർത്തനത്തിനു വരുന്ന പട്ടക്കാരൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനായിരിക്കാം, അതായതു വലിയ ഭൃഷ്ടകീർത്തിമാനോ കേൾവികേട്ട സൂക്തവാനോ അല്ലായിരിക്കാം. കന്വസാരിപ്പിക്കുന്നവനും അത്തരത്തിൽ പെട്ടവനാകയാൽ ഗുണ

ക്രിസ്തീയ പഠനരോമിത്വം.

ദോഷരൂപേണ ഒന്നും പറയുന്നതിനു തുനിയുന്നില്ല. പാപവിമോചനം മടികൂടാതെ നൽകിക്കൊണ്ടു തന്റെ കടമ നിറവേറ്റിയിരിക്കുന്നുവെന്നു സമാധാനപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വൃഥാ, കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നവൻ എന്നനിലയിൽ നിന്റെ കടമ നീ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല. നിന്നോടു കമ്പസാരിച്ച ദൈവശുശ്രൂഷി ധ്യാനം ദുർല്ലഭമായേ കഴിക്കുന്നുള്ളുവെന്നും, ആത്മശോധന ജ്ഞാനവായന, ഇവ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും, കർബാന തകർന്നിടയോടു കൂടിയല്ല അർപ്പിക്കുന്നതെന്നും, കാനോനാനുമസ്സാരം വളരെ വേഗത്തിൽ ജ്വലിക്കുകയും, ക്രൂദാശകൾ വളരെ പൂരിയിൽകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും, സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം കൈകൊണ്ടു തൊടുന്നില്ലെങ്കിലും എത്ര കഴുപ്പുള്ളസംഗതികളിലും പെടുന്നു വിധി പറയുന്നുവെന്നും, സ്വന്തം ഇടവകവിട്ടു കാരണംകൂടാതെ ചുറ്റിനടക്കുന്നുവെന്നും, പ്രസംഗം, വേദോപദേശം, ഇവ യാതൊരു ഒരു കടവുംകൂടാതെ നടത്തുന്നുവെന്നും, സമോദരം വൈദികരെക്കൊണ്ടു അൽമേനികളുടെ സമക്ഷംപോലും കുററുപറയുന്നുവെന്നും, മറ്റും നീ അറിയുന്നു, എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണു വൈദികസ്ഥാനത്തിനു യോജിക്കാത്തതും വിശ്വാസികൾക്കു ഇടർച്ചവരുത്തുന്നതും സുവിശേഷവേലയ്ക്കു തടസ്സംചെയ്യുന്നതുമായ ഇവയെ വിപാടനം ചെയ്യുന്നതിനു നീ ഉപദേശിക്കാത്തത്? കമ്പസാരിക്കുന്നവനു അവന്റെ കടമയറിയാമെന്നു സമാധാനപ്പെടുന്നുവോ; എന്നാൽ അവന്റെ കമ്പസാരകാരണാകുന്നു നീ, എന്നോത്തുകൊൾക.

സെമ്മിനാരിയിൽനിന്നു ഉന്നതങ്ങളായ അഭിരുചികളോടും എന്തും ചെയ്യുന്നതിനു സന്നദ്ധതയുള്ള മനസ്സോടുംകൂടി പുറത്തുവരുന്ന ചില യുവവൈദികർ, കാലാന്തരത്തിൽ മന്ദജീവികളും ലൌകികനന്ദനും അലസന്മാരുമായി ഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന ഗതഭക്തരും ദൈവാരൂപിയില്ലാത്തവരുമായ കമ്പസാരകാരാകുന്നു.

സ്വന്തം രൂപത്തിൽ താമസിക്കുക എന്ന പരിവൃ്തം ഇന്നത്തെപ്പോലെ അത്ര പ്രാബല്യത്തിലല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്തു,

പാരിസുപട്ടണത്തിലേയ്ക്കു യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെത്രാൻ മദ്ധ്യേമാർഗ്ഗം ഒരു പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടത്തെ അസിസ്റ്റന്റി അച്ചനോടു തന്റെ കമ്പസാരം കേൾക്കേണമെന്നു അവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ആ യുവ പുരോഹിതൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'വന്ദ്യപിതാവേ, അവിടുന്നു ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണു, ഈ പട്ടണത്തിൽ നിരവധി യോഗ്യന്മാരും വന്ദ്യന്മാരുമായ വൈദികരുണ്ടല്ലോ! എന്നാൽ മെത്രാൻ വീണ്ടും അവശ്യപ്പെടുകയാൽ ആ യുവവൈദികൻ പറഞ്ഞു 'തിരുമനസ്സിൽനിന്നു നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിക്കാം. എന്നാൽ കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നതിനുമുമ്പു, അവിടത്തേക്കു ഈവിധം സ്വന്ത രൂപതവിട്ടു നടക്കുന്നതിനു തക്കതായ വല്ല കാരണവുമുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കുന്നതിനു എന്നെ അനുവദിക്കേണമേ.' അതിനു മെത്രാൻ, 'അക്കാര്യം കിടക്കട്ടേ, അതെന്റെ സ്വന്ത കാര്യമാണു്, അതു താങ്കളെ ബാധിക്കയില്ലല്ലോ' എന്നുത്തരിച്ചു. അപ്പോൾ പട്ടക്കാരൻ പറഞ്ഞു 'പിതാവേ ക്ഷമിക്കണം, ഏനിക്കു കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ല.' ഉടനെ മെത്രാൻ പറഞ്ഞു. 'കൊള്ളാം, അപ്രകാരമെങ്കിൽ എന്റെ രൂപതവിട്ടതിന്റെ കാരണം പറയാം, താങ്കളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം വിധി പറഞ്ഞുകൊൾക.' തദനന്തരം കമ്പസാരം ആരംഭിച്ചു, പിന്നീടു എന്തൊക്കെ നടന്നെന്നു നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. ഏതായാലും കമ്പസാരം കഴിഞ്ഞു്, ഉടനടി തന്നെ മെത്രാൻ സ്വന്ത രൂപതയിലേയ്ക്കു മടങ്ങി; മാത്രമല്ല പ്രസ്താവിതയുവവൈദികനെ വരുത്തി തന്റെ വികാരിജനരാജാക്കളും ചെയ്തു. കണ്ടാലും! വിരോചിതമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം.

എന്നാൽ ഫാദർ മില്ലെ ഇങ്ങനെകൂടി ചേർന്നു, 'ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു കമ്പസാരിക്കാൻ വരുന്ന വൈദികരോടു ഏപ്പോഴും ദീർഘമായ ഉപദേശം പറയണമെന്നു വരുന്നില്ല. കമ്പസാരക്കൂടു പ്രസംഗപീഠമാക്കരുതു്. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റവാക്കും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ അതിനുംകൂടി അവശ്യമില്ലെന്നു വന്നേക്കാം.' 21

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Matth. VIII. 2.	10 Osee X. 6.
2 1. Cor. III. 14.	11 Praxis Con 8. cap. 1. 3.
3 Allocutions. p. 17.	12 Clerical Colloq. p. 222.
4 Heb. III. 17.	13 1. Cor. IX. 22. [W. 23.
5 Life of Bridget. p. 123.	14 De Catech. Rudi. c. XV.
cited in Minister of	15 Clerical colloq. p. 226.
Christ.	16 L. C. p. 177.
6 Life of Cure-de Ars. p.	17 Selva. p. 276.
[150.	18 L. C. p. 185.
7 Mark. XVI. 18.	19 Clerical Colloq.
8 Essay on Lives of Saints.	20 L. C. p. 195.
p. 88.	21 Christ. Living in Priest.
9 Eternal Priest. p. 105.	p. 262, 293.

അദ്ധ്യായം നൂ.

പ്രസംഗം.

പ്രേഷിതജോലിയിൽ ഏല്പിയിരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ ബലവത്തായ ഒരാഴ്ചമാക്കുന്നു പ്രസംഗം. 'അവരുടെ കരങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്നു കൈകൾ' ¹ എന്നു സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പ്രസംഗത്തെപ്പറ്റിയാണെന്നു ചില വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പ്രസംഗിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവനാമത്തിൽ മനുഷ്യരോടു സംഭാഷണം ചെയ്യുകയും, ദൈവവചനത്തെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുകയും, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുകയും, ദൈവവുമായി മനുഷ്യരെ രമ്യപ്പെടുത്തുകയും, അവർക്കു രക്ഷമാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ആകുന്നുവെന്ന് അനിശ്ചിതമായി പറയുന്നു. ² എന്തെന്നാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം ആരാധന വിളിച്ചാലും അവർ ഏല്പാം രക്ഷവെടും, എങ്കിലും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനെ എങ്ങനെ കേൾക്കും? അല്ലെങ്കിൽ

അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും? എന്നല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നവനില്ലാതെ അവർ എങ്ങിനെ കേൾക്കും.³ വിശ്വാസം കേൾവിയായും കേൾവി മഴിവാറായുടെ വചനത്തായും ഭവിക്കുന്നു. ⁴ ദൈവത്തെ അറിയാതെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ വാടില്ല. ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമാകട്ടെ പ്രസംഗമാകുന്നു.

അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചാണു ക്രിസ്തുവേദം ഇദംപ്രഥമമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അതു പ്രസംഗംവഴിയായി തന്നെ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇദാനീനതനകാലത്തു പത്രമാസികാദികൾ, പ്രക്ഷേപണികൾ, ഉച്ചഭാഷിണികൾ, മുതലായവയുടെ രൂപത്തിൽ ആശയവാഹികളായ ഉപായങ്ങൾ വളരെ മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാചാപ്രസംഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇവയൊന്നും കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല. ദൈവവചനം ഇന്നും പ്രസംഗമാത്രേണ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതൻ നൽകുന്ന സന്ദേശം എത്ര മാഹാത്മ്യമേറിയതാകുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മെത്രാന്മാർ മാത്രമെ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. വിശ്വാസികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചപ്പോളാണ് വൈദികകൂട്ടി ഇതിനു അനുമതി നൽകപ്പെട്ടത്. സിനായലമുകളിൽ വച്ചു മൂശ ഇസ്രായേൽക്കാൾ നൽകിയ അതേ പ്രമാണങ്ങളും, യൂദയായിലെ കുന്നുകളിലും സാനപ്രദേശങ്ങളിലും പ്രവാചകന്മാർ പ്രഘോഷണം ചെയ്തു അതേ ശാസനകളും, ക്രിസ്തുനാഥൻ തിബേറിയസ് കടലിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ അറിയിച്ച അതേ സുവിശേഷവും, അപ്പോസ്തോലന്മാർ റോമ്മാസൗത്രാജ്യത്തിന്റെ ചതുർഭാഗങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപനംചെയ്തു അതേ ദൈവവചനവും ആകുന്നു പ്രസംഗപീഠത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ ജനക്കൂട്ടത്തോടു പ്രസംഗിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കുള്ള ശക്തി വിസ്മയാവഹമെന്നേ പറയേണ്ടു. അവ മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ഉപരിതലമായിമാത്രം ബാധിക്കുന്നതോ സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിൽ അല്ലമായിമാത്രം പങ്കുകൊ

ജ്ഞനതോണല്ല. ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യതന്ത്രികളെപ്പോലും സ്വ
 ശ്ലിച്ച് അവ വിധിപറയുന്നു. ആകയാൽ പുറജാതികളുടെ അ
 പ്ലോസ്പോലൻ പറയുന്നു. 'എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവവചനം
 ജീവനും ഫലപ്രാപ്തിയുള്ളതും ദിവിജീവകളോടുകൂടിയ എതു വാ
 ങ്കിനേക്കാളും മൂർഛയേറിയതും അത്മാവിന്റേറയും അത്രചിതൃടേ
 യും (എന്നല്ല) സന്ധികളുടേയും മജ്ജകളുടേയും വിഭാഗത്തോളം
 എന്തെന്നതും ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളേയും നിയോഗങ്ങളേയും
 വകതിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.' 5 രക്ഷയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വ്യതി
 ചലിക്കാതെ നിതിമാനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതും, മനജീവിതകാ
 രനെ രാട്ടിയുണർത്തുന്നതും, വാചിഷ്ടനെ ദൈവത്തിൻ പക്ഷലേയ്ക്കു
 തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതും പ്രസംഗമല്ലാതെ മരൊന്നാണു്? മമാ
 നായ വി. ആഗ്നീനോസ്, അംബ്രോസിസ് പുണ്യവാന്റെ പ്ര
 സംഗങ്ങൾ കേട്ടാണു് മാനസാന്തരപ്പെട്ടതെന്നുള്ളതു സുപ്രസിദ്ധ
 മാണല്ലോ. എന്റെ വാക്കുകൾ അഗ്നിപോലെയും വാറക്ഷണ
 ങ്ങളെ തുളയ്ക്കുന്ന ചുറികപോലെയുമല്ലയൊ എന്നു കർത്താവു പ
 റയുന്നു. 6 ദീപദശിയുടെ പ്രസ്തുത വാക്കുകൾ ദൈവ വചനത്തി
 ന്റെ ശക്തിയെയത്രെ പ്രവൃത്തമാക്കുന്നതു്. വാറപോലെ കടു
 ണ്ണ ഹൃദയത്തേപ്പോലും അലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ദിവ്യശക്തി അതി
 നുണ്ടു്. പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവ വചനമെന്ന വിത്തു് മനുഷ്യ
 ഹൃദയമെന്ന വയലിൽ നാം വിതയ്ക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. 'നി
 ന്റെ അപ്പത്തെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്മേൽ എറിയുക, എന്തു
 കൊണ്ടെന്നാൽ വളരുകാലത്തിനുശേഷം അതു നീ വീണ്ടും ക
 ങ്ങണ്ടെന്നും. 7 പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലം നിനച്ചിരിക്കാത്ത വിധ
 ത്തിലാണുളവകുന്നതു്. 'ഷെയ്ഗനോൻ' പറയുന്നു. പ്രസംഗകൻ
 മനുഷ്യരുടെ ആശങ്കളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും സത്യത്തെ പഠിപ്പിക്കു
 യും അബദ്ധത്തെ ദൂരീകരിക്കുകയും, തിന്മയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും
 സുകൃതത്തെ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്കുകയും, മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങ
 ലിൽ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ സമാധ
 നവും അധിവസിക്കുന്നതിനു ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.' 8 'സമാ
 ധാനത്തിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവരുടെ അതായതു

സുവിശേഷമായി നമ്മു പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരങ്ങൾ.'⁹

ആത്മാക്കളുടെ ഭരണഭാരം കയ്യേറിരിക്കുന്ന പട്ടക്കാരന്റെ ഒരു പ്രധാന മുതലയാകുന്നു പ്രസംഗിക്കുക. പഴയനിയമത്തിലെ ദീർഘദർശികളോടു ദൈവം പ്രസംഗിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. 'സെഫിയോനിൽ കാഹളം ഉണ്ടുവിൻ, എന്റെ വിശുദ്ധ മലയിൽ ജയഭേരി മുഴക്കുവിൻ' എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ദിവസം വരും.'¹⁰ ഈ കാഹളവും ജയഭേരിയും പ്രസംഗത്തെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നീ നിറുത്താതെ നിലവിളിക്കുക, കാഹളസമാനം നിന്റെ സ്വരത്തെ ഉയർത്തുക.'¹¹ എന്നു ഏശായാ ദീർഘദർശി പറയുന്നു. ജനങ്ങൾ വകവെച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവപ്രമാണത്തെക്കുറിച്ചു അവരോടു വിളിച്ചു നിലവിളിക്കേണ്ട ഭയങ്കരമായ മുതല ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിക്കുണ്ട്. ആകയാൽ ഏസക്കിയേൽ ദീർഘദർശി പറയുന്നു 'മനുഷ്യപുത്രാ, നിന്നെ ഞാൻ ഇസ്രായേൽഭവനത്തിന്റെമേൽ കാവൽക്കാരനാക്കിയിരിക്കുന്നു; ദുഷ്ടനോടു, ഒ! ദുഷ്ടാ, നീ നിശ്ചയമായും മരിക്കും എന്നു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ, ദുഷ്ടൻ അവന്റെ വഴിയിൽനിന്നു മാറുന്നതിനു മുന്നറിവു കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ, ദുഷ്ടനോ അവന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കും, എന്നാൽ അവന്റെ രക്തം നിന്റെ കരത്തിൽനിന്നു ഞാൻ അവശ്യപ്പെടും. എന്നാൽ ദുഷ്ടനോടു അവന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നു മാറുന്നതിനു നീ പറയുകയും അവൻ അവന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു മാറാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അവനാകട്ടെ, അവന്റെ ദുഷ്ടതയിൽ മരിക്കും, നീയൊ എന്നാൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.'¹²

മ്ശിഹാതന്മൂലം തന്റെ നിത്യപിതാവിൽനിന്നു പ്രസംഗിച്ചാനുള്ള ഉൽബോധനം (mission) ലഭിച്ചു. 'അവൻ എന്നെ പാവപ്പെട്ടവർക്കു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൻ അയച്ചു.'¹³ വേദവാദികൾ ദിവ്യരക്ഷകൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 'നമുക്കു സമീപസ്തുങ്ങളായ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നഗരങ്ങളിലേക്കും പോകാം, എന്നിങ്ങനെ അവിടേയും പ്രസംഗിച്ചാനുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

ഇതിനായിട്ടാണു ഞാൻ വന്നത്.'¹⁴ ഈ ഉൽബോധനം തന്നെയേ ശൂനാഥൻ തന്റെ ശ്ലീഹന്മാർക്കു നൽകി; താൻ സ്വയംതന്നെ സ്തംഭനങ്ങളെന്നതിനു അല്പം മുമ്പു അവർക്കു നൽകിയ സന്ദേശം ഇപ്രകാരമാണ്. 'നിങ്ങൾ ലോകം മുഴുവനിലും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിൻ.'¹⁵ ഇങ്ങനെ, അഖിലരോടും പ്രസംഗിച്ചാനുള്ള ചുമതല ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കു നൽകി. അവർ ഇതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 'എന്നാൽ അവർ പോയി എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിച്ചു.'¹⁶ ഈ പ്രസംഗമാവട്ടെ ധൈര്യസമേതം പരസ്യമായി എവിടേയും നടത്തേണ്ടതാണ്. 'ഞാൻ നിങ്ങളോടു ഇരുട്ടത്തു പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾ വെട്ടത്തു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യവിൻ, നിങ്ങൾ ചെയ്തിയിൽ കേൾക്കുന്നതിനെ ഭവനങ്ങളുടെ മുകളിൽ പ്രസംഗിച്ചിൻ.'¹⁷ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ ശത്രുക്കൾ ഭയപ്പെടുത്തുകയും നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തവെങ്കിലും അവർ വകവെച്ചില്ല. 'ഞങ്ങൾ മനുഷ്യനേക്കാൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.'¹⁸ പ്രസംഗിക്കുക തങ്ങളുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയായിട്ടാണു അവർ പരിഗണിച്ചത്. ഇതിനുദാഹരണം 'അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ നടപടി' (Acts of the Apostles) അറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിക്കുകയും ശ്ലീഹന്മാർ ഇതഃപര്യന്തം നടത്തി കൊണ്ടുവന്ന മേശൊഴുശ്രൂഷയ്ക്കു കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിവന്നു. സമയത്തിന്റെ ഈ അതിവൃദ്ധി അവരുടെ സുവിശേഷപ്രസംഗത്തെ സഹായം ബാധിച്ചു. പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയം ചുരുക്കേണ്ടിവരുന്നതുള്ള ദിക്കായി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവർ ദൈവവചനം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഒരിക്കലുമില്ല. അവർ പറഞ്ഞു 'ഞങ്ങൾ ദൈവവചനമുപേക്ഷിച്ച് മേശൊഴുശ്രൂഷ ചെയ്യുക ബുദ്ധിപൂർവ്വകമല്ല, ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ നിന്നു സൽക്കീർത്തിയുള്ളവരും പരിശുദ്ധാരൂപിയും ജ്ഞാനവുമകൊണ്ടു നിറഞ്ഞവരായ ഏഴുപേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവിൻ, അവരെ ഞങ്ങൾ ഈ ജോലിക്കു (മേശൊഴുശ്രൂഷയ്ക്കു) നിയമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വചനശ്രൂഷയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെത്തന്നെ

കച്ചാളിക്കുന്നതാണ്. ¹⁹ ഭക്ഷണവിതരണം യഥാമതി ചെയ്തു സാധു ജനസംരക്ഷണം നിർവഹിക്കുക ഉത്തമമായ ഒരു കൃത്യതനെയായിരുന്നു. എന്നാൽ സുവിശേഷപ്രസംഗം ഇതിലുമുപരിയത്രേ; തന്നിമിത്തമാണു ശ്രീഹന്മാർ തങ്ങളുടെ കായ്പരിപാടിയിൽ ഗണ്യമായ വ്യതിയാനം വരുത്തി അതിനു കൂടുതൽ സമയം ഏടുത്തത്.

ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഏന്തെങ്കിലും സൂരിക്കു താല്പരൻ അർഹനെന്നു വി. ചൗലോസ് ഭാവിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രസംഗം തന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയായിട്ടാണു അപ്പോസ്തലൻ കരുതുന്നത്. 'ഏന്തെന്നാൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചാൽ എനിക്കു സൂരിയില്ല, കാരണം എന്നിൽ (അതിനു) ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കു ദുരിതം. ²⁰ റൈററസ്സിനും തിമോത്തിക്കും വി. ചൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ പ്രേഷിതവൃത്തിയുടെ വിവിധങ്ങളായ കടമകളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണെന്നു പറയാം. ഇവയിൽ ദൈവവചനപ്രസംഗം സംബന്ധിച്ചു എത്രയും ശക്തിയുക്തമായ ഭാഷയിൽ ശ്രീഹാ സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. 'ദൈവതിരുമുവാകെയും ജീവിക്കുന്നവരേയും മരിച്ചവരേയും വിധിപ്പാനിരിക്കുന്ന ഈശോമ്ശിഹായുടെ സന്നിധിയിലും അയാളുടെ അശമനവും അയാളുടെ രാജ്യത്വവുമാകൊണ്ടു ഞാൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നീ വചനം പ്രസംഗിക്കുക, സമയത്തിലും അസമയത്തിലും നീ നിർബന്ധിക്കുക, സർവ്വവിധമായ ക്ഷമയിലും പഠനത്തിലും നീ പാടിക്കയും ശാസിക്കയും ചെയ്യുക. ²¹

സഭ എക്കാലത്തും പ്രസംഗത്തിന്റെ കായ്ത്തിൽ പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനു അതിന്റെ സുഭീഷ്മമായ ചരിത്രം സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതവിപ്ലവമാരിയെ തടയാൻ സമ്മേളിച്ച ത്രെന്തോസൂനഹദോസ്സ്, അതിനുമുമ്പുള്ള പാരമ്പര്യമെല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. "ആത്മാക്കളുടെ ഭരണഭാരം കയ്യേറിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളാൽത്തന്നെയോ, അഥവാ ന്യായമായ തടസ്സമുള്ളവർക്കും യോഗ്യന്മാരായ മറ്റവല്ലവരാലുമോ ഞാ

യറാശ്ശുകളിലും അലോഷത്തിനാൽ ദിവസങ്ങളിലും, തങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മത്തിനു ഏർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ, തന്റേയും അവരുടേയും പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവണ്ണം, നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അറിവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, രക്ഷാകരമായ വാക്കുകൾ പഴിയായി തീരിവോറുന്നതിനു പരിശുദ്ധമായ സുനഹദോസ്സ് തിരുമാനിക്കുന്നു.²²

പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാനൺനിർമ്മാണം പലേ വ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 'ഞായറാഴ്ചകളിലും കടമുള്ള തിരുന്നാളുകളിലും ജനങ്ങൾ അധികം സംബന്ധിക്കുന്ന കർബാനയുടെ ഇടയ്ക്കു വേദപുസ്തകത്തെ അസ്സഭീകരിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്നതിനു ഇടവകഭരണമുള്ള ഏവരും ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.²³ ആകയാൽ ഞായറാഴ്ചയും കടമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പ്രസംഗിപ്പാൻ ആത്മാക്കളുടെ സൂക്ഷ്മമുള്ളവർ ചുമതലയുണ്ടെന്നു സിദ്ധം. ഒരു മാസത്തേയ്ക്കു തുടർച്ചയായി പ്രസംഗിക്കാതിരിക്കുന്ന ഇടവക വികാരി ഘനമായി പിഴയ്ക്കുന്നു എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടെന്നു വി. അൾഫോൻസ് ലിഗോരി പ്രസ്താവിക്കുന്നു.²⁴ സുവിശേഷഭൂതന്റെ സ്വരം അമ്പതു കൊല്ലത്തേയ്ക്കു ഒരു പട്ടണത്തിലോ ഗ്രാമത്തിലോ കേൾക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നപക്ഷം, സുവിശേഷവെളിച്ചം ആ സമഗ്രത മിക്കവാറും അസ്പ്രായമായി ഭവിക്കത്തക്കവണ്ണം, പ്രസംഗശുശ്രൂഷ ക്രിസ്തുമതസംരക്ഷണത്തിനു അത്രയ്ക്കു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നു കർട്ടിനാൾ ഗിബൺസ് പറയുന്നു.²⁵

പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള കടമ ഇങ്ങനെ സുപ്രകാശമായി നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ എങ്ങിനെയാണു ഈ പരിപാവനകൃത്യം ഫലപ്രദമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതു്. വി. ലിഗോരി പറയുന്നു. 'ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രംപോരാ ശരിയായ വിധത്തിൽ പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായി പ്രസംഗകനു പാനവും വിജ്ഞാനവും വേണം. സൂക്ഷ്മരഹിതമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ ഉപകാരത്തിനുപകരം ഉപദ്രവമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. പ്രസംഗകൻ ഒരു മാതൃകാജീവിതം നയി

കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.²⁶ ഗർഭനിയമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നവന്റെ വാക്കുകൾ വെറുപ്പിനെമാത്രമെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുള്ളവെന്നു വി. ഗ്രിഗോറി പറയുന്നു.²⁷ പ്രസംഗം ഉദ്ദിഷ്ടഫലം ചെയ്യുന്നതിനു പ്രസംഗകനും പ്രസംഗത്തിനും ഒരുക്കം അഥവാ ചില വിശേഷഗുണങ്ങൾ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി പ്രാസംഗികന്റെ ഗുണങ്ങളെ - യോഗ്യതകളെ - തന്നെയെടുക്കാം.

വചനം അറിയിക്കുന്നവനു ദൈവവിളി (Vocation) ആവശ്യമാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദിവ്യവചനപ്രബോധനം പുരോഹിതപരമായ ഒരു ജോലിയാകുന്നു. 'ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ലാതെ ആരും ഈ ജോലി എടുക്കാതിരിക്കട്ടെ.'²⁸ വൈദികസ്ഥാനത്തു പ്രവേശിക്കുന്നവൻ പ്രസംഗകന്റെ ജോലി കഴ്ത്തേണ്ടതു എന്നാണ് വി. ഗ്രിഗോറി സമർത്ഥിക്കുന്നത്. പ്രസംഗിക്കുന്നവനു അധികാരപത്രവും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായതു അവൻ മേലധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നു അയയ്ക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. 'പരിശോധനയേയും സാമ്പ്രകളേയും പോലല്ലാതെ അധികാരമുള്ള ഒരുവനു തുല്യം'²⁹ സംസാരിക്കുന്നതിനു അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം. ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നാലും പ്രായം ചെന്നവനായിരുന്നാലും വി. ചെറുലോസിനോടുകൂടി 'ദൈവം ഞങ്ങൾ മുഖേന ഉപദേശിക്കുന്നതു പോലെ'³⁰ എന്നു പറയാൻ അവനു അധികാരമുണ്ട്.

സർവ്വോപരി പ്രാസംഗികനു ജീവിതനൈർമ്മല്യം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ പ്രാർത്ഥനയുടെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമത്രെ. ദീർഘദർശികൾ ദൈവത്തിൽനിന്നു കേട്ടവയെയാണു ജനങ്ങളോടു അറിയിച്ചത്. 'എന്റെ വായിൽനിന്നു നിങ്ങൾ വചനംകേട്ട്, എന്നിൽനിന്നു നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കണം.'³¹ നമ്മുടെ കർത്താവിനാൽ സൃഷ്ടിക്കിതരായ അപ്പോസ്തോലന്മാർ പ്രസംഗത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനയും ചേർത്തിരുന്നു. 'പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വചനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെത്തന്നെ കയ്യാളിക്കും.'³² ദൈവപരിപാലനയിൽ തന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ താൻ ഒട്ടും വിമുഖത പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു വി. പൌലോസ് ദൈവത്തെ സാക്ഷി വിളിക്കുന്നു. 'എന്നാൽ ഇടവിടാതെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതിനു അവിടത്തെ പുത്രന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ ഏന്റെ അത്ര വിയാലേ ഇശ്രേഷിക്കുന്ന ദൈവമാകുന്നു എനിക്കു സാക്ഷ്യം. 33 തന്റെ പ്രസംഗം അനുഗ്രഹിതമാകുന്നതിനു തന്നോടൊന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൻ അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളോടു് ഉപദേശിക്കുന്നു. 'സുവിശേഷത്തിന്റെ രഹസ്യം അറിയിക്കുന്നതിനു മനുഷരണത്തിൽ എന്റെ വദനം ഞാൻ തുറക്കത്തക്കവണ്ണം എനിക്കു പ്രദായണ പാടവം തരപ്പെടേണ്ടതിനു്' എനിക്കു വേണ്ടിയും (അപേക്ഷിപ്പിൻ). 34 മ് ശിഥായുടെ രഹസ്യം സംസാരിച്ചാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകുവിൻ.' 35 'വിശേഷിച്ചു, സഹോദരന്മാരെ; നിങ്ങളുടെ പകലെന്നപോലെ ദൈവവചനം ഓടുകയും പ്രശോഭിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങളുടെ വേണ്ടി നിങ്ങളു പ്രാർത്ഥിച്ചിൻ.' 36

സഭാപിതാകന്മാരും സുവിശേഷ പ്രസംഗകനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനുഷ്യനായിട്ടാണു ദർശിക്കുന്നത്. വി. ഗ്രിഗോരി പറയുന്നു. 'പ്രസംഗകന്മാരു് ഹൃദയത്തിന്റെ ചെവി സ്രഷ്ടാവിന്റെ വചനത്തിനു തുറന്നശേഷം തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അധരം ജനങ്ങളുടെ ചെവികൾക്കായി തുറക്കട്ടെ' 37 വി. അഗസ്റ്റീനോസ് പറയുന്നു 'പ്രാസംഗികൻ സംസാരിക്കുന്നതിനു നാവു നിട്ടുന്നതിനു മുൻപ്; യാചനയിൽ ആത്മാവിനെ ദൈവത്തിൻപകലേയ്ക്കു ഉയർത്തട്ടെ, ഏകിൽ മാത്രമെ കുടിച്ചതു പുറത്തു വിട്ടുന്നതിനും, നിറച്ചതു ഒഴിക്കുന്നതിനും അവനു സാധിക്കയുള്ളു. തൽക്കാലം പറയേണ്ടതെന്തെന്നു സകലരുടേയും ഹൃദയം അറിയുന്നവനല്ലാതെ അറിവാൻ പാടുണ്ടോ? ആരുടെ കരങ്ങളിൽ നാമും നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളുമായിരിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റൊരാണു ആവശ്യപ്പെട്ടതു; വേണ്ടവിധത്തിൽ നമ്മേക്കൊണ്ടു പറയിക്കുന്നത്.' 38

സുപ്രസിദ്ധ പ്രാസംഗികന്മാർ ഈ വിധമാണു പ്രവർത്തി

ച്ചിട്ടുള്ളത്. 'പ്രസംഗത്തിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുന്നതിനു എനിക്കു തരവാൻള്ള ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാകുന്നു, രണ്ടാമത്തേതും അതുതന്നെ, മൂന്നാമത്തേതും നാലാമത്തേതും പത്താമത്തേതും നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള തല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല' എന്നു പ്രേഷിതവിദ്യാതനായ ലി യൂൺ (Le June) എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ജഗൽപ്രസിദ്ധനായ 'ബോസേ' പറയുന്നു. 'ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാർക്കു രണ്ടു പ്രധാന കടമകളാണു നിറവേറ്റാനുള്ളത്, അവർ പ്രസംഗത്തിൽ ജനങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോടും സംസാരിക്കണം.' ഷെയ്ഗ് നോൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'യാക്കോബ് മരുഭൂമിയിൽ കണ്ട മാലാഖ മാരെപ്പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതന്മാരായ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കു ഇടവിടാതെ കയറുകയും അവിടെനിന്നു ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യണം. ദൈവത്തോടു ആത്മാവിനെ യോജിപ്പിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കു കയറുന്നു, മനുഷ്യരോടു ദൈവതിരുമനസ്സു അറിയിക്കുമ്പോൾ അവിടെനിന്നു ഇറങ്ങുന്നു. ആകയാൽ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുക; അതാവിതു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുക.' 39

സൂത്രജീവിതമാകുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ന്യായോക്തി, എന്നൊരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്. നമ്മുടെ വചനവും വ്യാപാരവും തമ്മിൽ പൊരുത്തമുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. വൈദികന്റെ വായും ഹൃദയവും തമ്മിൽ പൊരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണു വി. ജിറോനെപ്പോസിയാനു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശസാരം. വൈദികനു രണ്ടു അളവുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. വി. യോഹന്നാൻ വിയാനി താൻ പ്രസംഗിച്ച പുണ്യപുസ്തക പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തി എന്നു തന്റെ ജീവചരിത്രകാരൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

സുവിശേഷ സേവകൻ മാംദാനായേപ്പോലെ നീതിയിലും നിർമ്മല ജീവിതത്തിലും ബഹുജനസമക്ഷം വിളങ്ങണം. സുദൃഢമായ വിശ്വാസം, അഗാധമായ എളിമ, എരിയുന്ന പരസ്നേഹം മുതലായ സൂത്രങ്ങളാൽ അവന്റെ ആത്മാവു ഭാസ്യമാകപ്പെട്ടിരിക്കണം. അപ്പോസ്തലന്മാർ വിളിച്ചറിയിച്ച സത്യങ്ങളും സംഭ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വടക്കും അവരുടെ ഹൃദയാഗ്രാധത്തിൽ ദ്രവമായി പരിഞ്ഞിരുന്നു. ആകയാൽ അവർ ഇപ്രകാരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ കണ്ടതു ഞങ്ങൾ സാക്ഷിക്കുന്നു. 40 'ഹൃദയാഗ്രാധത്തിൽനിന്നു അധരം സംസാരിക്കുന്നു' എന്നതു സുവിശേഷ പ്രസംഗകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനപതമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവയാണു നാം വാഗ്ദ്രവേണു പുറത്തു വിടേണ്ടതു്. ദൈവവചന ശുശ്രൂഷികൾ തോട്ടുകൾ എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണമെന്നാണു വി. ബണ്ണാർദിന്റെ മതം. ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും മ്ശിഹിയുടെ നേക്കുള്ള സ്നേഹവും നമ്മിൽ രൂഢമൂലമാവണം.

മാറിട്ടു പറയുന്നു. 'തീക്ഷ്ണതയുടെ വൈരാജ്യമാണു പ്രസംഗങ്ങൾ ഫലഭൂതങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം. നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രോതാക്കളുടെ ശിലാസദൃശമായ ഹൃദയങ്ങളെ ഭേദിക്കണമെങ്കിൽ, അവയുടെ ഉടമസ്ഥനായ നാം, നമ്മേത്തന്നെ മരണം ദൈവമരംപൊന്നുമാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി സംസാരിക്കണം. ഇതു ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു സാധിക്കാവുന്ന കാര്യമല്ല. ലൗകികലക്ഷ്യങ്ങളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നാം അന്യരുടെ ആശയങ്ങളെ കടം വാങ്ങി പറയുന്നതു കൊണ്ടാണ് പ്രസംഗം ജീവനില്ലാത്ത പ്രബന്ധമായി തീരുന്നത്. വിചാരമുണ്ടെങ്കിൽ വാക്കുകൾ താനെ വന്നുകൊള്ളും. വിചാരം വാഗ്ദ്രവേണു ഹരിർഗമിക്കുന്നു. നമുക്കു ദിവ്യകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം വിചാരത്തിന്റെ കുറവാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നവർ നാം ആകുന്ന പക്ഷം അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനു നമുക്കു വിഷമം നേരിടുന്നതല്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് പറയുക ഒരു ആശ്വാസമാണ്. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ തൊഴിലിനെ ആസ്പദീകരിച്ചു ധാരാളം പറയാനാണ്ടെന്നുള്ളതു ഒരു പഴച്ചൊല്ലാകുന്നു. നമ്മുടെ പക്കൽ വരുന്ന ഒരു

ഭിക്ഷുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, എത്ര ഹൃദയാവർജ്ജകമായ വിധത്തിൽ അംഗ്യങ്ങൾ എടുത്ത്, അവന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി വണ്ണിച്ച്, നമ്മിൽനിന്നു ധർമ്മംവാങ്ങുന്നു. കൃഷിക്കാർ, കച്ചവടക്കാർ, അഭിഭാഷകന്മാർ, രാജ്യതന്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രഭൃതികൾ അവരവരുടെ തൊഴിലിനെപ്പറ്റി വചോവിലാസത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്; കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് അവയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നതുതന്നെ. 41 പ്രസംഗകൻ ഒരു നടനോ പ്രസംഗപീഠം ഒരു സ്റ്റേജിയോ അല്ല. നടൻ തന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നു, പ്രസംഗകന്മാരവകളെ തന്റെ മനഃസാക്ഷിയുടെ ബോധ്യത്തിൽനിന്നു സംസാരിക്കുന്നു.

ഒരുവൻ യഥാർത്ഥമായ തീക്ഷ്ണതയോടും പരിശുദ്ധാത്രവിയുടെ അന്തരികമായ പ്രചോദനത്തോടുംകൂടി വാഗ്വചനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മറ്റു സ്തുനതകൾപോലും വിസ്മരിക്കപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. ബ്രൗൺസൺ (Brownson) പറയുന്നു. 'ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അനേകം പ്രസംഗങ്ങളിൽവെച്ചു എന്നെ ഏറ്റവും ഇളക്കി സ്വയം പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയനാക്കിയിട്ടുള്ളതു ഒരു വൈദികൻ കുരിശടയാളം വരയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു (Sign of the Cross) മിക്കവാറും എല്ലാ പദങ്ങളും തെറ്റായി ഉച്ചരിച്ചും, വ്യാകരണനിബന്ധനകളെ കേവലം വിസ്മരിച്ചും, ചെയ്തു ഒരു പ്രസംഗമായിരുന്നു.' അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറയുന്നു. 'ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായി പ്രസംഗിക്കുന്നവർ, അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിൽനിന്നു അണുപോലും വ്യതിചലിക്കാതെ, കൈകേമമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുപ്രസിദ്ധന്മാരായ വാഗ്മികളല്ല, പിന്നെയൊ മ്ശിഹായെക്കുറിച്ചു മാത്രം- ക്രൂശിതനായ മ്ശിഹായെക്കുറിച്ചു മാത്രം- ചിന്തിക്കുന്ന വിനയാനപിതന്മാരായ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരാകുന്നു. 42

ജീവിതത്തിന്റെ സാക്ഷ്യനയുള്ള കളങ്കരാഹിത്യമാണു പ്രസംഗത്തിനു തുളച്ചു കയറുന്ന ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്. മാറിംഗ് പറയുന്നു. 'പ്രസംഗം തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ പറയുന്ന അളിനേയും തയ്യാർ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരുക്കമാണു കൂടുതൽ ആവശ്യകമെന്നു പറയാം. ആൾ ആകുന്നു പ്രസംഗിക്ക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നമു്, അല്ലാതെ പ്രസംഗമല്ല. അൾ എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം പ്രസംഗം. വി. പൗലോസു പറയുന്നു. 'ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെത്തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യുത, നമ്മുടെ നാഥനായ ഈശോ മ്ശിഹായെ അത്രെ. 43 ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്രവിയുള്ളവനമാത്രമെ, അപ്പോസ്തോലൻ പറയുമ്പോലെ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചാൻ സാധിക്കൂ. വളരെപ്പേർ പ്രസംഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർ അവരെത്തന്നെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതു്, അതായതു അവർ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ സ്വാഭാവികഗതിയനുസരിച്ചുമാത്രം ഉദീരണം ചെയ്യുന്നു. ഉപയോഗപ്രദമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വളരെ നേരത്തെ ഇടേണ്ടതാണ്. ഒത്ത മനുഷ്യൻ ഉത്തമമായി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു ബാലനും യുവാവും പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; അതായതു പരിശീലനം വളരെ നേരത്തെ തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്നു സാരം. 44

പ്രസംഗകൻ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കണം. അവൻ ഒരിക്കലും സുവിശേഷപ്രസംഗം വഴിയായി പൂർത്തസ്തുതി തേടരുതു്; അച്ചിലം ചെയ്യുന്നവൻ ലൌകികലാഭത്തിനുവേണ്ടി മ്ശിഹായെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിനു തുല്യമാകുന്നു. ബോസ്വേ പറയുന്നു. 'വ്യക്തമാടിമാനിയായ പ്രാസംഗികൻ തന്റെ പാവനമായ പദവിയെ അപമാനിക്കുന്നു, സത്യത്തിന്റെ വാക്കുകൊണ്ടു മുഖസ്തുതിയെ ക്രയം ചെയ്യുന്നതിനു അവൻ മടിക്കുന്നില്ല. വെള്ളത്തിൽ വീണു കുടിച്ചു മരിക്കാൻ പോകുന്ന തന്റെ ഓമനസ്തുതിനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു ബലപ്പെടുന്ന ഒരു പിതാവു്, തന്റെ തനജന്റെ രക്ഷയേക്കാൾ പ്രേക്ഷകന്മാരുടെ സ്തുതിയെ കാംക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്രെത്ര ഗർഭണീയമായ ഒരു മനഃസ്ഥിതിയായിരിക്കു? ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കു പകരം, പ്രസംഗത്തിൽ സ്വന്ത സ്തുതി അന്വേഷിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഈ പിതാവിൽനിന്നു വിഭിന്നമല്ല.

ചൈദികർ ഈ തിന്മയിൽ വിഴാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടതാണെന്നു ഷെയ്ഗ്നോൻ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രേഷിതജോലിയിലുണ്ടായ വിജയത്തെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ വലിയ ആശങ്ക പ്രദർശി

പ്പിഷയാണു ചെയ്യുതു്. ഒരു പ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയായ ബാർസീ (Barsee) എന്ന പുരോഹിതനു വി. ശവരിയാർ ഇങ്ങനെയൊരു പദേശം നൽകുകയുണ്ടായി. 'ആളുകൾ അങ്ങയെ ഇടവിടാതെ സ്തുതിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങു പൃത്ഥ്വീമാനത്തിൽ നിപതിച്ചേൽക്കുമെന്നു ഞാൻ ബലമായി ശങ്കിക്കുന്നു. വാഗ്മിത്വം എന്ന ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേഹിതമുന്മാകെ ശരിയായ കണക്കു കേൾപ്പിച്ചേൽക്കേണ്ടിവരുമെന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾക. ഈ വരം മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിനായിട്ടാണു ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതു്. തങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ വഴിയായി മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചശേഷം എത്രവേർ എളിയയുടെ അഭാവംമൂലം ശിക്ഷപെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 45

മനുഷ്യരുടെ സ്തുതി ഏറിയകൂറും പ്രസംഗത്തിന്റെ പരാജയത്തെയാണു പുഷ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. 'ശ്രോതാക്കളുടെ അശ്രുക്കൾ നിന്റെ സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ', എന്നാണു വി. ജിരോം പറയുന്നതു്. വി. ബസ്റ്റാർട്ടു ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിക്കുകയിൽ പിശാചു പറഞ്ഞു: 'നീ വളരെ വാഗ്മിയാടിയോടെ പ്രസംഗിച്ചു'. ഇതിനു പുണ്യവാൻ നൽകിയ മറുപടി ഇതാണു്. 'ഞാൻ നിനക്കുപേണ്ടി തുടങ്ങിയില്ല, നിന്നെപ്രതി നിറുത്തുകയുമില്ല.' വി. വിൻസെൻറ് ഫെററിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു. 'ഫ്രാൻസിലെ രാജാവിന്റെ സമക്ഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. രാജസന്നിധിയാണല്ലോ എന്നോത്തു വളരെ പണിപ്പെട്ടൊരുങ്ങി പ്രസംഗിച്ചു; എന്നാൽ അതു വെറുമൊരു പരാജയമായിട്ടാണു കലാശിച്ചതു്. അടുത്ത ദിവസം വലിയ ബദ്ധപ്പാടൊന്നുംകൂടാതെ പ്രസംഗിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവു പറഞ്ഞു. 'ഇന്നലെ ഞാൻ ബ്രൂദർ വിൻസെൻറിനെ കേട്ടു, ഇന്നാകട്ടെ റൂറാദിക്കുദശായെ കേട്ടിരിക്കുന്നു.'

സ്റ്റാമ്പ് പറയുന്നു. 'പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിന്നെത്തന്നെ വിസ്മരിക്കുക, ഞാൻ എന്ന പദം നിന്റെ പാശ്ചാത്യർക്കു വിചിത്രമല്ല.' 'ഞാൻ, ഞാൻ,' എന്നു പ്രസംഗപീഠത്തിൽനിന്നു കേൾക്കുക ശ്രോതാക്കൾക്കു വിരസജനകമാകുന്നു

സുകൃതജീവിതത്തിനുപുറമെ പ്രസംഗകന്റെ ഭാഗത്തു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നിന്നു പരിശ്രമവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ, പ്രാസംഗികൻ ആകുന്നതു ജന്മനാ അല്ല പിന്നെയൊ കർമ്മണാ അത്രെ. സുപ്രസിദ്ധനാരായ വൈദിക വാഗ്മികളൊക്കെ നിസ്സന്ദ്ര പരിശ്രമികളായിരുന്നെന്നാണു ചരിത്രം നമ്മോടു പറയുന്നത്. ഒരു ബക്കോ ഒരു 'ബോസ്പേ'യൊ ആകുന്നതിനു എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും, തനിക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് സുസ്ഥിരമായി യത്നിക്കുന്നപക്ഷം ഓരോ പട്ടുകാരനും ദൈവവചനം യഥോചിതം ഫലപ്രദമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നതിനു സാധിക്കുന്നതാണ്. ഉഗ്രവും നിരന്തരവുമായ പരിശ്രമമാണ് ഇവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. പാകതയോ പരിചയമോ ഒന്നും പരിശ്രമത്തിനു പകരം നിൽക്കയില്ല. 'വചോ വില്യാസം പ്രകൃതിയുടെ എന്നതിനേക്കാൾ പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമാകയാൽ, ഒരുവൻ അതിന്റെ ഉച്ചിയിൽ എത്തിയാലും പറന്നുപോകും അദ്ധ്വാനവും കൈവെടിയുന്നപക്ഷം, അതു അവനു നഷ്ടിഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല' എന്നു പറയുന്നതു ഒരു മറ്റൊ വാഗ്മിയായ വി. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്റ്റോം അല്ലാതെ മറ്റൊരുമല്ല. 'ശ്രമം കൂടാതെ കയറുന്നവൻ ഭ്രമം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു' എന്ന ചൊല്ല് നൈസർഗ്ഗികമായ വാസനയുള്ളവനുപോലും പറയുന്നതാണ്.

മില അസാധാരണ സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമയദൈർഘ്യമുള്ളതും ഒരുങ്ങുന്നതിനു വൈദികനു സാധിച്ചില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ 'ആ വിനാഴികയിൽ എന്തു സംസാരിക്കണമെന്നുള്ളതു നീക്കുകൾക്കു നൽകപ്പെടും' 46 എന്ന ദിവ്യ വാഗ്ദാനത്തിൽ ശരണപ്പെടാൻ പാടുണ്ട്. എന്നാൽ മുന്നറിവും സമയവും സൌകര്യവുമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നതിനു പ്രസംഗകനു കടമയുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഒരുക്കംകൂടാതെ പ്രസംഗിക്കുക, ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കയത്രെ. പരിശ്രമവും പാനവും കൂടാതെ ശരിയായി സുവിശേഷ വചനം അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെന്നു കരുതുന്നത്, ദൈവം നമുക്കുവേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, നമുക്കു ധർഷ്ട്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും, നമുക്കു മടിയുപേക്ഷകൾക്കു പ്രതിഫലം തരുമെന്നും, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനു തൃപ്ത

മാകുന്നു. ചർച്ചിതചർച്ചണങ്ങൾ, വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഷാസരണി, കേവലം ക്ലിഷ്ടമായ പദപ്രയോഗം, എവിടെ നിറുത്തേണ്ട എങ്ങിനെ നിറുത്തേണ്ട എന്നു നിശ്ചയമില്ലായ്മ, ഇവയെല്ലാം പരിശ്രമത്തിന്റെ വിരളതയെയാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏവംവിധമുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ സ്വർഗ്ഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിരസതയല്ലാതെ മറെറന്നാണു ജനിപ്പിക്കുക?

ഒരുക്കംകൂടാതെ പറയുന്നവൻ ഒന്നുകിൽ കവിച്ചിലുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചിലുകൊണ്ടോ ദോഷം ചെയ്യും. ഒരു പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു വിഷയത്തിനു യോജിക്കാത്തതും, സ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിനു പകരം അസ്പഷ്ടമാക്കുന്നതുമായവകളെ നീക്കുന്നതിനു ഒരുക്കം കൂടിയേ തീരൂ. പ്രസംഗകനു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പരുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രസംഗം, ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടാതെ കേൾക്കുന്നതിനു കേൾവിക്കാർ സാധിക്കുന്നതല്ല. ശ്രമംകൂടാതെ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സരസവും ഉപകാരപ്രദവുമായി പറഞ്ഞു്, ശ്രോതാക്കളെ അകർഷിക്കുന്നതിനു, സാധാരണക്കാർ സാധിക്കുന്നതല്ല. വണ്ണനകളും സാദൃശ്യങ്ങളും, സംഭവങ്ങളും യഥാവസരം കൂട്ടിയിണക്കി ലളിതവും ശുദ്ധവുമായ ഭാഷയിൽ, മുനറിവുകൂടാതെ (Extempore) വാഗ്‌വഷം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശേഷവരം ചുരുക്കം മിലർ മാത്രമെ പ്രകൃതി പ്രദാനംചെയ്യുന്നുള്ളു. പ്രാസംഗികന്മാർ അർത്ഥങ്ങൾകൂടി ചെയ്യിരുന്ന സഭയുടെ, ആ അരംഭകോലത്തു് പുറജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ സ്വശിഷ്യനായ തിമോത്തിക്കു നൽകിയ ഗുണദോഷം ഇപ്രകാരമാണ്: 'ഞാൻ വരുന്നതുപരെ വായനയ്ക്കും ഉപദേശത്തിലും പറന്നത്തിലും നി ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.'⁴⁷

തുറവടച്ചു വെടിവെയ്ക്കുന്ന മാതിരി, ഏല്ലാ വിഷയങ്ങളു മുൾപ്പെടുത്തി പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ, അശേഷം ശ്രമം ചെയ്യിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു പ്രവൃക്തമാണ്. എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും മിലർ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന ഉദ്ധാരണങ്ങളും ആശയങ്ങളുമുണ്ട്; ഖിഷ്പി റെറഡ്‌ലി പറയുന്നു. 'പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വീണ്ടും പറയുക വിഹിതമല്ല. പുതിയതായി അഥവാ സ്വന്തമായി (Original)

എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രസംഗകൻ, പഴയ ആശയങ്ങളും, ഉദ്ധാരണങ്ങളും, വിഷയവിഭാഗങ്ങളുമുപയോഗിക്കുന്നതായാൽ ഐശ്വര്യമുള്ള ലാഭിക്കാമെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ പ്രസംഗകന്മാർ വെട്ടുപറയുന്ന ഐശ്വര്യമനുഭവിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കൾക്കു അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രയോജനവും, തനിക്കുതന്നെ ലഭിക്കുന്ന മനഃസംസ്കാരവുമെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്. 48

വിഷയം ശ്രദ്ധമെടുത്തു നോക്കുന്ന പഠിക്കാതെ പ്രസംഗപിഠത്തിൽനിന്ന് ഒരുപൻ വലിയ ഒച്ചയും ആരവവുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഗുണമൊന്നും സിദ്ധിക്കാനില്ലെന്നു ഗിബൺസ് പറയുന്നു.

അർച്ച്ബിഷോപ്പ് ഗുഡിയർ (Goodier) ഒരു ഒന്നാംതരം എഴുത്തുകാരനും പ്രശസ്ത വാഗ്മിയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം, ഒന്നിന്റെ മേൽ ഉണങ്ങുന്നതിനുമുമ്പു വേറൊന്നു പുറത്തുവരുന്നു എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ പണ്ഡിത പരേന്ത്യൻ ഒരിക്കലും, ആരതന്നെയോ പശ്ചാത്യർക്കു മുന്നറിയിപ്പു കൂടാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നതല്ലെന്നാണു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഡൊമീനിക്കൻ സഭാപ്രമുഖനായ ലക്കോർഡെ (Lacordair) പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അഗ്രഗണ്യന്മാരായ വാഗ്മികളിലൊരാളായിരുന്നു. ഒരുദിവസം മുന്പേകൂട്ടിയെങ്കിലും അറിവു ലഭിക്കാതെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു. 'ദൈവ വചനത്തോടും എന്റെ ശ്രോതാക്കളോടും എന്തോടൊന്നെയുമുള്ള ബഹുമാനം മൂലമാണ് ഞാൻ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇതിന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സമാധാനം.

പ്രസംഗത്തിനു ചില തരഭേദങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതു പ്രസംഗിക്കുന്നയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമെടുത്തു വ്യാഖ്യാനിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു 'ഹോമിലി' (Homily) എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധന്മാരേയും മറ്റും സ്തുതിച്ചുപറയുന്നതിനു Panegyric എന്നാണു പേർ. ഏതെങ്കിലും ധാർമികവിഷയത്തെ അധികരിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു Moral Sermon എന്നു സംബോധനംചെയ്യും. വേദോപദേശപുസ്തകം

കഴിഞ്ഞു അതിലെ പ്രശ്നോത്തരങ്ങൾ വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഏതാണ്ടു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നമാതിരി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായവും കൂടിയുണ്ട്. Catechistical Instruction എന്നാണു ഇതിനുപേർ പറയുന്നത്. പത്തുവട്ടത്തിൽ ഈ തരഭേദങ്ങൾ ജനനോടത്തിനു രസിക്കുമാറ്, മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്; ഏതു വിഭാഗമവലംബിച്ചാലും പരിശ്രമം അനുഭവിക്കണമെന്നാണുതാനും.

എന്നാൽ എങ്ങിനെയാണു പ്രസംഗം തയ്യാർ ചെയ്യുക. ഇതേസംബന്ധിച്ചു കർട്ടിനാൾ ഗിബൺസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു; ചിലർ പ്രബന്ധം മുഴുവനും എഴുതി കാണാതെ പഠിക്കുന്നു. മറ്റുചിലർ 'പോയിൻറ്സ്' മാത്രം കുറിക്കുന്നു. പേരെ ചിലർ എഴുത്താനുംകൂടാതെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സഗൗഹ്യം ചിന്തിച്ച്, അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ടു ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവയിൽ ഏതു രീതിയാണു അത്യന്തമെന്നു വിധിപറവാൻ ഇവിടെ ഒരുവെട്ടുനിലു. ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ വാസനയനുസരിച്ചു ഏതെങ്കിലുമൊന്നു സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ ഏതുരീതി അവലംബിച്ചാലും കമ്പസാരത്തിനു മനസ്സാപം എത്രയ്ക്കാവശ്യകമോ അത്രയ്ക്കാവശ്യകമാണു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫലസിദ്ധിക്കു വിഷയപരിചിന്തനമെന്നു ഉറപ്പിച്ചുപറയാം. എന്നാൽ ഗുരുപ്പെട്ട സ്വീകരണാനന്തരം യുവചൈദികർ കുറെ കൊല്ലത്തേക്കു പ്രസംഗങ്ങൾ എഴുതി കാണാതെ പഠിച്ചു പറയുകയാണുവേണ്ടത്. വ്യവസ്ഥാപിതമായി ചിന്തിക്കുന്നതിനും ആശയങ്ങളെ സമീചീനമായി വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ഈ രീതി വളരെ ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. 49

കർട്ടിനാൾ മാറിംഗിന്റെ ഉപദേശം ഇതാണ്; വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തു നോട്ടുകുറിച്ച്, വിശകലനംചെയ്ത് ബുദ്ധിയിൽ ഉറപ്പിക്കുക. പറവാൻപോകുന്ന സംഗതികളെല്ലാം ഓർമ്മപഴിയായിട്ടല്ലാതെ യുക്തിപഴിയായിട്ടു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കണം. ഒരു പ്രബന്ധമെഴുതി കാണാതെ പഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രമകരമാണു ഈ മാതിരിഒരുക്കം. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്, എഴുതിയ പ്രസംഗം; നാം എപ്പോൾ എഴുതി

യോ അപ്പോൾ വിചാരിച്ചതാണ്; പോയിന്റ്സ് കുറിച്ച് ഒരുങ്ങിയതു നാം പറയുന്നനേരത്തു വിചാരിക്കുന്നതാണ്; ഈ രണ്ടാമത്തേതുമൂടെ ബുദ്ധിയുടെ അപ്പോഴത്തെ പ്രയോദനവും വിചാരവുമാണ്; തന്നിമിത്തം അതു കുറേക്കൂടി സജീവവും ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള പരിശീലനം വഴിയായി ദൈവവചനത്തിൽ വിലീനരായി, തങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്നോണം അതിനെ പറവാൻ പാടുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർതന്നെ.⁵⁰

മാനിംഗിന്റെ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഫെലൻ (Phelan S. J.) ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കുന്നു. പ്രസംഗം എഴുതണ്ടോ എന്നു മാനിംഗ് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും, പോയിന്റ്സ് കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനോടു അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അനുഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, പ്രസംഗം എഴുതിയിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നവർ മാനിംഗിനെ തങ്ങളുടെ 'അതോർട്ടി'യായി ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വ്യഥാ; കർട്ടിനാളിന്റെ ആന്തരമെന്തെന്നു നമുക്കു ശരിയായി അറിഞ്ഞുകൂടാ. തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ (Eternal Priesthood) പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അശ്രദ്ധയും എഴുതിയപ്പോൾ, അനാഗതസാഹിത്യത്തിന്റെ (Pagan Literature) പുനരാവിർഭാവത്തിന്റെ (Renaissance) തണലിൽ മുളച്ചുവന്നവരും, ലോകശബ്ദങ്ങളോടുകൂടി ദൈവചാനം അറിയിച്ചിരുന്നവരുമായ ഒരുവക പ്രസംഗകന്മാരായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നുവരികേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യവശാൽ അമ്മാതിരിക്കാർ ഇപ്പോൾ അനുപ്രായമായിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങിനെയായാലും മാനിംഗ് തന്നെ തന്റെ വാക്കുകളെ പ്രവൃത്തിമൂലം ചെല്ലിക്കൊണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എഴുതിത്തുറന്നുകിടന്ന ഒരു സെറമോണിയുടെ പ്രസംഗപുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കർട്ടിനാൾ തന്റെ അനുഭവത്തിൽനിന്നായിരിക്കണം ഇപ്രകാരമൊരഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ മാനിംഗ് എവിടെ, സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വൈദികൻ എവിടെ, മാനിംഗ് അ

സാധാരണമായ വിഷണുവിലാസമുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. തന്റെ മാനസാന്തരത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവ്വകലാശാലയിലെ കേൾവികേട്ട ഒരു ബിരുദുധാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. താക്കീകൻ, സാഹിത്യകാരൻ, വാഗ്മി, എന്തിനിലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ശാസ്ത്രലോകത്തുള്ളനില അന്യാദൃശമാണ്. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുനതിനു സമകാലീനന്മാരിൽ ഒരുത്തരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏവംവിധമുള്ള ഒരു അഗാധപണ്ഡിതനു സാധിച്ചതു സാധാരണക്കാർക്കു സാധിക്കുമെന്നു സങ്കല്പിക്കുന്നതു സംഗതികളുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി ഗോചരം ചെയ്യുകയാകുന്നു.⁵¹

മാനിംഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുശേഷം പ്രസംഗം എഴുതേണ്ടതിന്റെ അവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഫെലൻ പലതും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. 'എഴുതാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നയാൾ ഏതാണ്ടു അന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്നവനെപ്പോലെയാണ്; സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വഴിയുടെ ദൈർഘ്യമോ പ്രത്യേക സ്വഭാവമോ അവനു നിശ്ചയമില്ല. പ്രസംഗകൻ വിചാരങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തിവേണമല്ലോ പുറത്തു വിടാൻ. എന്നാൽ പറയാനുള്ളതു എഴുതാത്തവൻ ചിന്താപരമ്പരകളുടെ തിരത്തുള്ളികളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, അവയ്ക്കു അടിമപ്പെട്ട്, എവിടെ അരംഭിക്കേണ്ടു, എവിടെ നിറുത്തേണ്ടു എന്നു രൂപമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു. എഴുതാത്ത പ്രസംഗങ്ങളെ ഒരുവക നിത്യരൂപമായി കരുതാം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയ്ക്കും അരംഭവും അവസാനവും ഇല്ല. യുദ്ധത്തിനായിട്ടു അണിനിരന്നു നിന്നശേഷമല്ലല്ലോ പടയാളി തോക്കു പിടിച്ചു വെടിവെയ്ക്കാനും വാളുപയോഗിക്കാനും പഠിക്കുന്നത്. പ്രസംഗപിറഞ്ഞിട്ട്നിന്നു അശയങ്ങളെ ക്രമവൽക്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവൻ, പോർകളിൽവെച്ചു യുദ്ധാന്തം ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ഉപയോഗശൂന്യനായ ഭടനു തുല്യമാണ്.⁵²

എഴുത്തു ഒരുവനെ കണിശമുള്ളവനാക്കുന്നു എന്നു ബക്കൺ താൻ വാഗ്മിത്വകലയിൽ നൈപുണി നേടിയതു എഴുത്തുവഴിയായിട്ടാണെന്നു സീസറോയും പറയുന്നു. വിശദീകൃതമായ അശയം,

ക്രിസ്തീയ പെരോമിത്യം.

ലളിതശുദ്ധമായ ഭാഷ, സന്ദർഭോചിതമായ പദപ്രയോഗം, ഹൃദയാവർജ്ജകമായ ഉൾജ്ജസ്വലത, ഇവയെല്ലാം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗത്തിലേ കണ്ടുമുട്ടുകയുള്ളു. ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ രൂപലിന്റെ രൂപത്താണോ ഇരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. എഴുതുമ്പോൾ നിനച്ചിരിക്കാത്ത എന്തെല്ലാം സംഗതികളാണു നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാഞ്ഞുകയറിവരുന്നത്. സ്മുമാൻ പറയുന്നു. 'എഴുത്തു നമ്മുടെ മാനസികശക്തികളേയും ഭാവനാവൈഭവത്തേയും ബലപ്പെടുത്തുകയും, ന്യായന്യായവിവേചനം ചെയ്യുന്നതിനും വിഷയത്തെ ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഉപമകളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനും, നമ്മെ അത്യധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വിചാരത്തെ കടലാസിൽ കുറിക്കുന്നതുവരെ, അതെസഞ്ചന്ധിച്ചു അവനു എന്തറിയാമെന്നും, എന്തറിയാൻ പാടില്ലെന്നും, അവനു തന്നെ രൂപമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല; അവനു അറിയാവുന്നതു പുറത്തു പറയുന്നതിനാണെങ്കിൽ അത്രയുംകൂടി പ്രാപ്തിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.' 53

കർവാനപ്പട്ടമേററശേഷം ഒരു വൈദികൻ ഒരഞ്ചുകൊല്ലത്തേയ്ക്കു പ്രസംഗം മുഴുവനും നല്ലപോലെ ബുക്കിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കി പറയുന്നപക്ഷം, അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ എന്തൊരു വിലപിടിപ്പിച്ച നിക്ഷേപമാണു അല്ലേഹത്തിനു കരംഗതമാവുക? നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തി, ആരോഗ്യം, സൗകര്യം ഇവ എന്നും ഒരേ പടിയിൽ നിൽക്കയില്ല. ഒരുവൻ അനേകം പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയും നോട്ടെടുത്തും വളരെ കാഴ്ചസംപാദ്യമായ ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാർ ചെയ്തു പറഞ്ഞുവെന്നിരിക്കട്ടെ. ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേയ്ക്കു അതിന്റെ മൂക്കുൽ ഭാഗമെന്നല്ല മുഴുവനുംതന്നെ സ്തുതിപഥത്തിൽനിന്നു അന്തർധാനം ചെയ്തിരിക്കും; എന്നാൽ അതു മുഴുവനും ലിഖിതരൂപേണ കൈവശമുള്ളപക്ഷം ഒറ്റ വായനയ്ക്കു സകലവും മനോമുകുരത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കയില്ല.

എഴുതാതെ തൽക്കാലത്തെ ആന്തരികപ്രചോദനമനുസരിച്ചു പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ നവീനതയും ഭക്തിചൈതന്യവും (unction) മുണ്ടെന്നു വല്ലവരും പറഞ്ഞേയ്ക്കാം. എന്നാൽ

നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ അന്തരികപ്രചോദനവും ഭക്തിപാരവശ്യവും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കയില്ല. ഒരു ഞായറാഴ്ച നൈഗരാനിർദ്ധരംപോലെ ഭാവനകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇരച്ചുകയറുന്ന ക്കിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അതു വെള്ളക്കടലാസ്സുപോലെ വെറും ശൂന്യമായി കണ്ടേയ്ക്കും; സ്നേഹാധിക്യത്താൽ ഏറിഞ്ഞിരുന്ന ഹൃദയം മഞ്ഞുകട്ടപോലെ തണുത്തതായി കാണപ്പെടേയ്ക്കും. ഈ വിഷമാലട്ടത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗമല്ലാതെ മരണാനുഭവനമുക്തവലംബം? ശരിയായി പരിശ്രമിച്ചു എഴുതി തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചൈതന്യശൂന്യങ്ങളായി ഭവിക്കുകയില്ല. തന്റെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രസംഗം താൻ ഏറ്റവും യത്നിച്ചു രചിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നാണു ബർഡാലൊ പറയുന്നത്. ചില പരിശ്രമശീലന്മാരായ വാഗ്മികളുടെ വായിൽനിന്നു വിഴുന്ന ഉജ്ജ്വലത്തായ വാചകങ്ങൾ കേട്ടാൽ, അവ അവരുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ഉറവയിൽനിന്നു ചെറുചുട്ടോടെ അപ്പോൾ വീണതാണെന്നു തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ അവരുടെ പക്ഷുള്ള കയ്യെഴുത്തുബുക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ്, വളരെ മുമ്പേതന്നെ അവ അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നു തെളിയുന്നത്.

യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുംകൂടാതെ വളരെ സാമർത്ഥ്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട്, കർട്ടിനാൾ വൈസ്മാൻ ഈ തരത്തിൽപെട്ട ഒരു സുപ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ബൽജിയത്തിലുള്ള റൂളേർസ് എന്ന കോളേജിൽവെച്ചു ലോഗരിതംസ് (Logarithms) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്, വലിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർകൂടി സന്നിഹിതരായിരുന്ന ഒരു മഹാസദസ്സിൽ, യാതൊരു ഒരുക്കുമൊ മുന്നറിയിപ്പൊ കൂടാതെ മുകാൽ മണിക്കൂർ നേരത്തേയ്ക്കു വിജയശ്രീലാളിതമായ വാക്പാടവത്തോടെ ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്ത് ശ്രോതാക്കളെ വിസ്മയസാഗരത്തിൽ അറാകിച്ചുകളഞ്ഞു. ഇതുകൊണ്ട് ഈദ്രശന്മാരായ അനുഗ്രഹീതന്മാർ ഒരിക്കലും തങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ടാ. അവർ മുമ്പു വായിച്ചും നോക്കട്ടെത്തും എഴുതിയും പലതും ഹൃദിസ്ഥമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

വിജ്ഞാനാഗൃതമാണ്, അവർ മുന്നറിവുകൂടാതെ വിളമ്പുന്നത്. പ്രസംഗചരിത്രത്തിൽ ഒരു നവീന ഘട്ടം തുറന്നവരാണ് ബർഡാലൊ, ബോസ്പേ, മസ്സിലോൺ, ഫെനലോൺ, എന്നു പ്രമുഖ വാഗ്മികൾ. ഇവർ പ്രസംഗം എഴുതിപ്പറഞ്ഞാണ് തങ്ങളുടെ ഔന്നത്യ പദവിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ആരംഭത്തിൽ ഒരു വേദവാക്യം (Opening text) ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രസംഗിക്കുന്നത്; ഈ പതിവിന്റെ ആരംഭകൻ ബോസ്പേ അണെന്നാണു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. സഭയിലെ പ്രഗത്ഭന്മാരായ മല്ലാനാരുടെ ചരിത്രം ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നപക്ഷം എത്ര തീവ്രമായി അവർ യത്നിച്ചിരുന്നുവെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. മുപ്പതുക്കൊല്ലത്തെ പ്രേഷിതജോലിയുടെ ശേഷവും വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് എഴുതിയാണു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നത്. 'ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രസംഗം തയ്യാർ ചെയ്തു'⁵⁴ എന്നു അദ്ദേഹംതന്നെ സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാഗ്മിലോകത്തിലെ മഹാരഥന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേകിൽ സാധാരണക്കാർ പരിശ്രമംകൂടാതെ കഴിക്കാൻ മുതിരുന്നതെങ്ങിനെ?

മൊൺസിഞ്ഞോർ ബൻസൺ (Mgr. Benson) പ്രസംഗം തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ചു നൽകുന്ന പ്രവസ്ഥകൾ ഉപ്രകാരമാണ്. 1) വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിക്കുക. വാക്യങ്ങൾ ഒടുവിലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

2) പ്രസംഗം, തല, ഉടൽ, വാൽ,- മുഖവുര, പോയിന്റ്സ്, സമാപ്തി- ഇവയോടുകൂടിയ ഒരു സജീവശരീരമായി നിർമ്മിക്കുക. പോയിന്റ്സ് രണ്ടിൽ കറയാതെയും നാലിൽ കൂടാതെയും ഉണ്ടായിരിക്കേണം; ഓരോന്നും ഒറ്റ വാചകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പര്യാപ്തമായിരിക്കേണ്ടവേണം. പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ഇവയാണ് അദ്ദേഹമെഴുതേണ്ടത്.

3) ഒടുവിലത്തെ വാക്യം മുഴുവനായൊ അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും മുഴുവനായൊ എഴുതുക. അതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ വിവരിക്കുന്നതിനോ ഏതെല്ലാം പരീക്ഷ തോന്നിയാലും വഴിപ്പെടരുത്.

4) ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമുന്പു ഈ നോട്ടു കുറിക്കലെല്ലാം ചെയ്തുവീക്ഷേണ്ടതാണ്, തദനന്തരം അടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാം നല്ലപോലെ ഏദിസ്മാക്കുക. പ്രസംഗിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല.

5) മുഖവും ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയെ അകർഷിക്കത്തക്കവണ്ണം സരസമായി രചിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം.

6) പ്രസംഗം പദാനുപദം മനഃപാഠം പഠിക്കാതെ പഠനാനുജ്ഞ അശയങ്ങളെ പഠിക്കുക.

7) പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കായ്ക സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക, സ്വരങ്ങൾ അവയെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും.⁵⁵

പ്രസംഗികനെ ഖാര്യമായി സഹായിക്കുന്ന പലേ കൂട്ടങ്ങളുണ്ട്. അംഗ്യവും സ്വരപരിവർത്തന (Modulation)വും ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. അംഗ്യം വാക്കുകൾക്കനുസരണമായിരിക്കുമ്പോൾ, അതു നമ്മുടെ അശയങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ തുണയായി ഭവിക്കുന്നു; എന്നാൽ അതു സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം. ഫെനലൻ പറയുന്നു: 'അംഗ്യം ഏവകും സുസാധ്യമല്ല, അപ്രകാരമുള്ളവർ അതിനെ കൂട്ടുപിടിക്കാതിരിക്കയാണു ഭേദം.'⁵⁶ സ്വരപരിവർത്തനമാണ് പ്രസംഗകൻ പററിയ വേറൊരു ഗുണം. ഒരേ സ്വരത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നതായാൽ ശ്രോതാക്കൾക്കു മുഷിച്ചിലും നിരസവും ജനിക്കാതിരിക്കയില്ല. സ്വരഭേദമാണ് പ്രസംഗത്തിനു ശക്തിയും ജീവനും നൽകുന്നത്. സ്വരം തൊണ്ടയിൽനിന്നെടുക്കാതെ നെഞ്ചിൽനിന്നെടുക്കേണ്ടതാണെന്നാണു അലങ്കാരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മതം, ക്ഷിപ്രക്ഷീണം, വായിൽവെള്ളംപരരുക, മുതലായവയാകെ ഈ വ്യവസ്ഥയനുസരിക്കാത്തതിന്റെ ഫലമാണുപോൽ.

സത്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുക, മനോഹരമാക്കുക, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്നതാക്കുക, എന്ന ഉദ്ദേശത്രയമാണ് പ്രസംഗത്തിനുള്ളതെന്നു വി. അഗ്നീനോസ് പറയുന്നു. മറ്റുവാക്യാൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗം ലളിതവും ഹൃദ്യവും, ഹൃദയത്തെ ഇളക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം.

ക്രിസ്തീയ ചെറുപ്പം

പ്രസംഗം ലളിതമായിരിക്കണം; അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങളെ വേദകാര്യങ്ങളിൽ സൂശിക്ഷിതരാക്കുകയത്രെ; അകയാൽ കേൾവികാർ സുഗ്രഹമായ വിധത്തിലാണു പ്രസംഗിക്കേണ്ടതു്. എല്ലാ പ്രസംഗത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകോദ്ദേശമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, ഇതിന്റെ അവശ്യകത കുറച്ചുപേർമാത്രമെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവെന്നും വി. സാലേസ് പറയുന്നു. ഇന്നത്തേക്കാൾ മതാധ്യയനം കൂടുതൽ നിഷ്കഷ്ടയായി നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തു്, സുപ്രസിദ്ധനായ ഫ്ലേവറി (Fleury) ഇപ്രകാരമെഴുതി. 'വിശ്വാസസത്യങ്ങളിലും സഭാനിയമങ്ങളിലും വളരെ മോശമായ അഭ്യസനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ സമുദായസോപാനത്തിന്റെ ട്രേപ്പിലത്തെ പടിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരും, പരിഷ്കൃതസമുദായത്തിലെ അധാരോപചാരങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവരും, അത്രയുമല്ല വലിയ പണ്ഡിതന്മാർപോലും ചിലപ്പോൾ വേദജ്ഞാനത്തിൽ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു്.'

ഇരുപതു കൊല്ലത്തോളം പട്ടണത്തിലും നാട്ടിൻപുറത്തുമായി സുവിശേഷജോലി നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഫാദർ 'ലാംബിംഗ്' പറയുന്നു; കത്തോലിക്കാമതത്തിനു് തദനുയായികളുടെ അജ്ഞത ഒരു വലിയ ന്യൂനതയായി ഭവിക്കുന്നുണ്ടു്. പഠിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കത്തോലിക്കരിൽ എത്രപേർക്കു് വേദോപദേശത്തിലെ ഒരു ഡസൻ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ശരിയായ ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേറേയും മതജ്ഞാനമുള്ള കത്തോലിക്കർ ചില കൃഷീവലന്മാരാണ്. അദ്വൈതവിദ്യയെന്നു ഗണിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്നു വേദജ്ഞാനം പ്രതീക്ഷിക്കുക അസ്ഥാനത്താകുന്നു. അകയാൽ പ്രസംഗകൻ തന്റെ ശ്രോതാക്കൾക്കു് അവരുടെ മതത്തെപ്പറ്റി ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലെന്നും, അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണു ദൈവകല്പനപ്രകാരം പ്രസംഗപീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ള ധാരണയിൽവേണം ദൈവവചനം അറിയിപ്പാൻ.⁵⁷ 'അളകളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വിദ്യാവിഹീനരാകുന്നു' (Magna pars ecclesie ex idiotis constat) എന്നു പറവാൻ വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം മടിക്കുന്നില്ല.

സലേസ് പുണ്യവാൻ പറയുന്നു. 'പ്രസംഗമണ്ഡപത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ശ്രോതാക്കളുടെ സംഖ്യ കുറവായി കാണണമെന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക, ചെറിയ ജനക്കൂട്ടത്തിൽനിന്നാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഫലം എടുത്തിട്ടുള്ളത്.'

വൃഥാസ്തുലമായ രീതി, ലോഷശബ്ദപ്രയോഗങ്ങൾ മുതലായവ പ്രസംഗത്തിന്റെ പാവനതയെ ഹനിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ലളിതമായ പ്രസംഗങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ദിവ്യഗുരുവിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണെന്നു സ്റ്റാഫ് പറയുന്നു. കരുവിപക്ഷി, മത്സ്യം, വയലിലെ പൂല്ല്യം, വിത്ത് മുതലായി മനുഷ്യകൃത്യവും പരിചയമുള്ള കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ ഉപമകളേയും ഉദാഹരണങ്ങളേയും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും, അവ വെളിച്ചംപോലെ നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ ലാളിത്യത്തെ ശ്രമീണതയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രസംഗകന്റെ ഭാഷ ക്ലിഷ്ടവും ചൂതസംസ്കാരദോഷംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞതുമാണെങ്കിൽ അതു കേൾവിക്കാരുടെ ഹാസ്യത്തിനു വിഷയീഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. ചില പദങ്ങളുടെ മുമ്പ് 'അ'തന്നെ തുടർച്ചയായി ചേർക്കുക, ചിലതിനു 'ഈ' ചിലപ്പോൾ 'എന്നയാ' തുടങ്ങിയ വികടപ്രയോഗങ്ങളിൽ വിശ്വാതിരിപ്പാൻ ദൈവ വചനമെന്ന വിലപിടിച്ച രത്നത്തെ ഭാഷ എന്ന പട്ടിൽ പൊതിയുന്ന ധർമ്മഭരതൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

പ്രസംഗം ഹൃദയമായിരിക്കണം. അതു ഹൃദയത്തിനു അനന്ദവും ഞ്ചലിക്കുകയും നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സത്യത്തിനു സ്വതന്ത്രവേ ആസ്വാദ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അതു സൗന്ദര്യമെന്ന ഉടുപ്പിൽ പൊതിയപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ അകർഷകമായി ഭവിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം ക്രമത്തിന്റെ പ്രകടനവും, ക്രമം എപ്പോഴും അനന്ദദായകവുമാത്രം. അതീതകാലത്തെ ചരിത്രസംഭവങ്ങളായിട്ടല്ല, ഇപ്പോൾ സജീവങ്ങളായിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രസംഗകൻ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെ ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. 'റെനിൻജർ' പറയുന്നു: 'സഭയിലെ തിരുനാളുകൾ

ക്രിസ്തീയ പെന്തക്കോസ്തിത്യം.

വെറും സ്മരണകളല്ല, അവ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ചിന്തപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്രസാദത്തിന്റെ ഒരവർത്തനമാകുന്നു. പ്രസംഗം വേനൽക്കാലത്തെ കുളിപ്പോലെ ഉന്മേഷം നൽകുന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ഗുണങ്ങൾ അതിനുണ്ടാകുന്നതിന്, അത് ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായി ദീർഘിക്കരുത്. ദീർഘമായ പ്രസംഗം ദുർബലപ്പെടുത്തുകയല്ലാതെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല. സാധാരണ ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗങ്ങൾ ഇരുപതു മിനിറ്റു മതിയെന്നും അവ ഒരിക്കലും അര മണിക്കൂറിൽ കവിയരുതെന്നും വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഏകകണ്ഠേണ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ദീർഘ പ്രസംഗങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇദാനീനത കാലത്തു മനുഷ്യരുടെ സഹനശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പത്രാധിപന്മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ലേഖനങ്ങളാണു പദ്യം. കായ്കും മുഴുവനും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ശ്രവിക്കുന്നതിനു അവർ വലിയ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രസംഗം നീളിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു കർത്തിന്റെ കുറവാണ്. നീണ്ട പ്രസംഗങ്ങൾ മുഷിച്ചിൽ വരുത്തുന്നു. അവയെപ്പറ്റി സിഡ്നി സ്കീത്ത് എന്ന മഹാൻ ഇങ്ങനെയൊരു ഫലിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 'അപ്പായെ അടുത്തിൽനിന്നൊടുത്തുപോലെ, പാപം മനുഷ്യരിൽനിന്ന് അദ്വ്യം അവരെ ഉറക്കിയതിനു ശേഷമാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നു ചില പ്രാസംഗികന്മാർ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നിപ്പോകുന്നു.'

ഫ്രാൻസിൽ ഒരുച്ചിലെ മെത്രാപ്പോലീത്തായായ മൊ. ബെഗീൻ സ്വാധീകാരത്തിൻ കീഴുള്ള വൈദികർ മേലാൽ പ്രസംഗങ്ങൾക്കു ൨൦ മിനിറ്റു സമയമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഒരു കല്പന അടുത്തകാലത്തു പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊയിത്തു കാലത്തു വേലസ്ഥലത്തു് അളകളെ അത്യാവശ്യമാകയാൽ അപ്പോൾ പ്രസംഗം അഞ്ചുമിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിക്കരുതെന്നും ഇതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 58

പ്രസംഗം ഹൃദയത്തെ ഇളക്കുന്നതായിരിക്കണം, ഒരിക്കൽ ഒരു വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ കേൾവികേട്ടു ഒരു നടനോടു് ഇപ്രകാരം

ചോദിച്ചു. 'എന്തുകൊണ്ടാണു നിങ്ങൾ വെറും കെട്ടുകഥകൾ കൊണ്ടു ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വശാക്കുകയും, ഞങ്ങളുടെ പ്രസംഗകന്മാർ സത്യം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടും അവർ ഇളകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു.' ഉടനെ നടൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങൾ കെട്ടുകഥയെ സരസകോമളമായ ഭാഷയിൽ ആകർഷണീയമായ ആംഗുഷ്ഠങ്ങളോടും ഭാവത്തോടുംകൂടി ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവമായി പറഞ്ഞുവീടുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗകന്മാർ സത്യമായ വാസ്തവസംഭവത്തെ സങ്കല്പനാവൈഭവത്തിന്റെ ഫലമായ കെട്ടുകഥയെന്നോണവും പറയുന്നു. ഇതാണു കാരണം. ശ്രോതാക്കൾ വലതരത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ചിലരോടു 'മെസപ്പത്തോമ്മിയാ'യെക്കുറിച്ചു പ്രസംഗിച്ചാൽ മതി, അവർ കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിക്കൊള്ളും; അത്രയ്ക്കു ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം. എന്നാൽ മറ്റു ചിലരുടെ ഹൃദയമാവട്ടെ കൃഷ്ണശിലാസന്നിഭമാണ്. 'ഞാൻ നിന്നിൽനിന്നു കല്പുകൊണ്ടുള്ള ഹൃദയമെടുത്തിട്ട് മാംസംകൊണ്ടുള്ളതു രംഭം.'⁵⁹ എന്നു ഏസക്കിയേൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. ബുദ്ധി പ്രകാശികയും ഹൃദയം എരിയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണു മനസ്സു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സ്മൃമാൻ പറയുന്നു. 'മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ഇളക്കുന്നതിനു വിശ്വാസവും ഉദ്ദേശശ്രദ്ധയും നീഷ്കപട ഹൃദയവും വ്യക്തമായ ഭാഷണവുമല്ലാതെ, വിസ്മയാവഹമായി ഒന്നും അവശ്യമില്ല. മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിൽനിന്നു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കത്തോലിക്കാമതമെന്നും, മറ്റു മതങ്ങളെല്ലാം അസത്യങ്ങളുമാണെന്നുള്ള ബോധം പ്രസംഗകൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.⁶⁰ മറ്റുള്ളവരെ ഇളക്കുന്നതിനു പ്രസംഗകൻതന്നെ ആദ്യം ഇളകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'എന്നെ കരയിക്കണമെങ്കിൽ നിതന്നെ ആദ്യം കരയുക' എന്നു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ.

മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അവരെ സ്നേഹിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് ബിഷപ്പ് വോൺപറയുന്നു. സ്നേഹം ഹൃദയത്തെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നു. അപരിഷ്കൃതനോ പാപിഷ്ഠനോ എന്ന വ്യത്യാസംവിന്നു ഏവനും സുഗ്രഹമാകുന്നു സ്നേഹമെന്ന ഭാഷ. അതി

ഒൻപ അതൃപ്തകരമായ ശക്തിയെ ഒന്നും എതിർക്കുകയില്ല. പ്രസംഗകന്റെ വിശ്വാസവും ധീരതയും, അവൻ പറയുന്നതു സത്യമാണെന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. ആകയാൽ സ്റ്റാഫ് പറയുന്നു: പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പുതുക്കുക, അതു മലകളെ ഇളക്കുന്ന വിശ്വാസമാകുന്നു, അത് അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ സുദൃഢമായ വിശ്വാസവും രക്തസാക്ഷികളുടെ ഉജ്ജ്വലമായ വിശ്വാസവും, ച്യാപകന്മാരുടെ ബലവത്തായ വിശ്വാസവും, കന്യകകളുടെ നിർമ്മലമായ വിശ്വാസവുമാകുന്നു.⁶¹

അർച്ചുവിഷുപ്പ് മോയിസ്സാണ് പറയുന്നു: 'പ്രസംഗപീഠത്തിൽനിന്നു അതൃപ്തകാലത്തു സഭയിൽ നടക്കുന്ന ശ്രദ്ധാർഹമായ വാർത്തകളും സംഭവങ്ങളും അറിയിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ഉദ: മതപീഡനങ്ങൾ, ദിവ്യകാരണ്യകോൺഗ്രസ്സുകൾ, ഇവ ശ്രോതാക്കളിൽ നവചൈതന്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു.

എന്താണ് നമുക്കു പ്രസംഗിച്ചാനുള്ളത്? വി. പൌലോസ് കൊരിന്തിയാക്കാർക്കിപ്രകാരമെഴുതി; ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെത്തന്നെ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല, പ്രത്യുത, നമ്മുടെ കർത്താവായ മ്ശിഹായെ അത്രെ.⁶² അതെ, വൈദികനു പ്രസംഗിച്ചാനുള്ളതു മ്ശിഹായെ- കൃശിതനായ മ്ശിഹായെ- കുറിച്ചാകുന്നു. മനുഷ്യർ പറയാനുള്ളതിലേയ്ക്കും ശ്രേഷ്ഠമായ വിഷയമത്രെ ഇത്. വിശ്വസിച്ചാനുള്ള സത്യങ്ങളെയും, പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താനുള്ള നിയമങ്ങളെയും, (Dogma and moral) അധികരിച്ചു നാം പറയണം. ഏതദർമ്മം വിശ്വാസപ്രമാണം, വേദപ്രമാണം, സഭയുടെ കല്പനകൾ, കൂദാശകൾ മുതലായവയെക്കാൾ ഉപരിയായ വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനില്ല. ഇവയെല്ലാം മ്ശിഹായുടെ പഠനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? തന്നിമിത്തമാണ് 'ഞാൻ മ്ശിഹായെ പ്രസംഗിക്കുന്നു' എന്നു വി. പൌലോസ് എഴുതിയത്. കുന്ദസാരം, കുർബാന, പ്രതിദിനപ്രാർത്ഥന, അമ്മശോധന, പ്രധാനവാചങ്ങൾ, പ്രമുഖസൂത്രങ്ങൾ മുതലായവ എല്ലാകൊല്ലവും പ്രസംഗിക്കാവുന്നതാണ്.⁶³ വി. അൾഫോൻസ് ലിഗോരിപറയുന്നു: 'പ്രാർത്ഥനയുടെ അപശ്രകതയെപ്പോലെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും പ്രസംഗക

നാമും കമ്പസാരകാരും ഇത്ര കൂടെക്കൂടെ അനുസ്മരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി മറുപടി.

മേൽപ്പറഞ്ഞവയെപ്പറ്റി വഴിപോലെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരുവനു വേദപുസ്തകത്തിൽ, ഉപരിപ്പുപമായതല്ലാത്തതും ശരിയായതുമായ പരിജ്ഞാനം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നവക്ഷം അവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വന്നുകൊള്ളും. വചനം അതായത് ദൈവനിവേശിതമായ വചനം പ്രസംഗിക്കുക, എന്നാണല്ലോ വി. വെൻലോസ് രിമോത്തിക്കു നൽകുന്ന ശാസനം. വേദോക്തിയെ എതിർക്കാൻ ഒരുവനും സാധിക്കുന്നതല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ വചനമാകുന്നു. പ്രസംഗകനു വേദവാക്യങ്ങൾ സുലഭങ്ങളായി തോന്നണം. വി. അഗസ്റ്റിനോസു പറയുന്നു; ഒരുവനു വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ കൂടുതൽ കുറവനുസരിച്ചു അവൻ മെച്ചമായോ തുച്ഛമായോ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നു; ദൈവനിവേശിതമായ വേദലിഖിതമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാനും ശാസിക്കാനും തിരുത്തുവാനും നീതിയിൽ അഭ്യസിക്കുവാനും പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു.⁶⁴

സാദിപ്രായങ്ങളെ വേദവാക്യങ്ങൾകൊണ്ട് ദൃഢീകരിക്കയും അവയെ ഏവർക്കും സുഗ്രഹമായ വിധത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊരു സ്വർഗ്ഗീയസ്വപാരസ്യവും ചെയ്തതല്ലെന്നു നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കുണ്ടാവുക? വേദഭാഷ്യ ഏവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു മനുഷ്യജാതിയുടെ പൊതുഭാഷയാകുന്നു. സ്ഥലം, കാലം, ശീതോഷ്ണാവസ്ഥ, എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസംവിനാ അതു ലോകാവസാനംവരെ മാനവഹൃദയത്തെ അവർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. ലത്തീൻകാരും ഗ്രീക്കുകാരുമായ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ വേദാഗമമെന്ന മഹാജ്ഞാപത്തിൽ ഇറങ്ങിമുങ്ങി അതിലെ മുത്തുമണികളിൽ ധാരാളം വാരിയെടുത്തിട്ടുള്ളവരാകുന്നു. വേദപുസ്തകം ഇന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികളിൽനിന്ന് അതു മുഴുവനും ശേഖരിച്ചെടുക്കാമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കു എന്തുവെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വെറുരാണികമായ പ്രസംഗം രോമ്മായിലെ വി. ജെമൻറിന്റെ രാണ്. കൊറീന്തിയാക്കാക്സരിയ ഈ ശാസനോപദേശത്തിൽ നൂററിയരൂപരോളം വേദവാക്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിശുദ്ധന്മാരെ അനുകരിച്ചു വൈദികർ വേദഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ അല്ല പഠനത്തിൽ സുതരാം അഭിയന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വി. ജിരോം നെപ്പോസിയാൻ ഇപ്രകാരമെഴുതി: 'ദിവ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ പലപ്പോഴും വായിക്കുക, നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു അവ ഒരിക്കലും താഴത്തുവയ്ക്കരുത്'.⁶⁵ പുതിയനിയമം മാത്രമല്ല പഴയനിയമവുംകൂടി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകം ഒരു ഭാഷ്യത്തോടുകൂടി വായിക്കുന്നതു തനിയെ വായിക്കുന്നതിൽ ഇരട്ടി ഫലപ്രദമാകുന്നു. വേദവാക്യങ്ങൾ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു ഒരു ഒത്തുവാക്യഗ്രന്ഥ (Concordantia) വ്യവസ്ഥയാണ്.

ഞായറാഴ്ചത്തെ സുവിശേഷത്തെമാത്രം അന്വദിക്കുകയും പരയുന്നതുകൊണ്ടു വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നു പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് അഭിമാനിക്കാൻപാടില്ല. ഫാദർ ഹാൾ പറയുന്നു. 'ഞായറാഴ്ച സുവിശേഷത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അനേകം പ്രസംഗപുസ്തകങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ എളുപ്പംനോക്കി പ്രസംഗകന്മാർ എന്നും ഞായറാഴ്ച സുവിശേഷത്തെ ശരണീകരിക്കുന്നതു ഭംഗിയല്ല. അതു ജനങ്ങൾക്കു മുഷിച്ചിൽവരുത്തിയേക്കും. ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനും എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ സുവിശേഷം, അടുത്തകൊല്ലം ചൊവ്വാഴ്ചത്തേതു, ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചയ്ക്കായിട്ടു ഓരോ കൊല്ലം വിനിയോഗിക്കുന്നപക്ഷം നമുക്കു ലിറ്റർജിയൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളെ വെളിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്'.⁶⁶

അവുവിചമെല്ലാം ഒരുങ്ങിയശേഷം പ്രസംഗകൻ തന്നിൽത്തന്നെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടു വിശുദ്ധ കുർബാന സമക്ഷം മുട്ടുകത്തി തനിക്കു പറയാനുള്ളതെല്ലാം അവിടെ സമർപ്പിക്കണം. Pater luminum എന്നാരംഭിക്കുന്ന ജപം⁶⁷ ഈ അവസരത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതുതമം. സലേസ് പുണ്യവാൻ പറയുന്നു; പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പു പ്രസംഗകൻ തന്റെ പാവങ്ങളെ കമ്പസാരിക്കയും

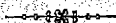
കർമ്മാന ചൊല്ലുകയോ (വിശുദ്ധ കർമ്മാന ഉൾക്കൊള്ളുകയോ) ചെയ്യുന്നതും അഭിലഷണീയമാകുന്നു. പ്രസംഗവിഹിതങ്ങളായ യാത്രയിൽ അൾത്താരയുടെ മുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തി, ചുണ്ടിലും നെഞ്ചിലും കുരിശടയാളം വരച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. 'കത്താവെ, ഏലിയാദിഖദർശിയുടെ അധരത്തെ അഗ്നീയാൽ പരിശുദ്ധമാക്കിയതുപോലെ ഏന്റെ ഹൃദയത്തേയും ചുണ്ടുകളേയും പരിശുദ്ധമാക്കേണമെ'.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Psl. 149. 6.	30 2. Cor. V. 20.
2 Op. Cit. p. 174.	31 Ezech. III. 17.
3 Rom. X. 13-14.	32 Vide Supra.
4 Rom. X. 17.	33 Rom. I. 9.
5 Heb. IV. 12.	34 Ephes. VI. 19.
6 Jer. XXIII. 9.	35 Colos. IV. 3.
7 Eccl. XI. 1.	36 2. Thesal. III. 1.
8 Op. Cit.	37 Ezech. Homil. 1.
9 Rom. X. 15.	38 St. Aust. 1-4. de Doct. Christ.
10 Joel. II. 1.	39 Op. Cit. p. 541.
11 Isa. LXVIII. 1.	40 Jn. III. 11.
12 Ezech. XXXIII. 8. 9.	41 Eternal. Priest. [p. 202.
13 Luk. IV. 8.	42 Compl. Works. Vol. XX.
14 Mark. I. 38.	43 2. Cor. IV. 5.
15 Mark. XVI. 15.	44 Op. Cit. p. 181.
16 Mark. XVI. 20.	45 In Medit. for Secul. Priest. Vol. I. p. 549.
17 Math. X. 27.	46 Matth. X. 19.
18 Acts V. 29.	47 I. Tim. IV. 13.
19 Acts. II. 2, 4.	48 Lex. Levit. p. 115.
20 I. Cor. IX. 16.	49 Amb. of Chr. p. 290.
21 2. Tim. IV. 1.	50 Op. Cit. p. 187.
22 Sess. 1-2.	51 Young Priest. Keep sake. p. 28-30.
23 CN. 1344-1.	52 Op. Cit. [p. 422.
24 Prax. Conf. N. 203.	53 Idea of a University.
25 Amb. of Christ. p. 278.	54 Op. Cit.
26 Selv. p. 266.	55 Pastoral Guide. p. 89.
27 In Evang. Homil. 12.	
28 Heb. V. 24.	
29 Math. VII. 29.	

56 Op. Cit.	[Sept. 1892,	62 2. Cor. IV. 5.
57 Amer. Ecol. Review.		63 Pastoral Guide. p. 84.
58 മലയാളം. പ. 8. ല. 7.		64 II. Tim. III. 16.
59 Ezech. XI. 19.		65 Epist. 34.
60 Sermons to Mixed Congregation.		66 In Examiner.
61 Op. Cit. p. 39.		67 Thesaurus Electorum. Editio prima. p. 53.

അദ്ധ്യായം ൭.

വൈദികന്റെ ചാരിത്ര്യം.

കത്തോലിക്ക പൗരോഹിതന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന പുകാവനത്തെ അലങ്കരിക്കേണ്ട സൂത്രസമുച്ചയങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു ശുദ്ധത. ഗിബൺസ് എഴുതുന്നു. 'ഒരു പട്ടക്കാരൻ' അബ്രാഹത്തിന്റെ വിശ്വാസവും, ഗ്രേമോന്റെ ജ്ഞാനവും, ദാവീദിന്റെ ഭക്തിയും, ഏലിയായുടെ തീക്ഷ്ണതയും, ജോബിന്റെ ക്ഷമയും, മാദാനായുടെ ധീരതയും പൗലോസിന്റെ വാഗ്മിത്വവും ഉണ്ടായിരുന്നാലും, ചാരിത്ര്യമെന്ന പടത്തൊപ്പി അവൻ ധരിക്കാത്തപക്ഷം, അവന്റെ അന്തീയായുധവസ്ത്രം അപ്പൂർണ്ണമേ ആയിരിക്കുമുള്ളു. ¹ ആകയാൽ ശുദ്ധതയെ അഭംഗമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നു നാം ഘ്രമമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശദം.

വി. ബാനവെന്റരാ പറയുന്നു. 'മ്ശിഹാ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയും, കന്യകയുടെ സുതനും, ബ്രഹ്മചാരികളുടെ മണവാളനമാകുന്നു. ² ക്രിസ്തുനാഥന്റെ വിമലത ഈ ചെറുവാചകത്തിൽ സുതരാം വിരാജിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവസുതൻ എടുത്ത മാനുഷസ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാകുന്നു ശുദ്ധത. അവതീർണ്ണനായ ദൈവപുത്രൻ വിശുദ്ധ്, ദാഹം, ക്ഷീണം മുതലായ മത്സ്യസാധാരണങ്ങളായ അവശതകൾക്കു അധീനനായിരുന്നെങ്കിലും, ഒരർക്കലും തന്നിൽ ജഡമോഹം എന്നൊന്നു അംകരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല.

തന്റെ ദിവ്യാത്മാവ് ശരീരത്തിന്മേൽ പൂർണ്ണമായ കർത്തവ്യം നടത്തി, തൽഫലമായി ദേഹം ദേഹിക്കു സമഗ്രമായി കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു തന്നിൽ.

മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളോടു ബലം പ്രയോഗിച്ച ശുദ്ധത പാലിക്കുമ്പോൾ, ദിവ്യരക്ഷകനായ മ്ശിഹായ്ക്കു് അതു സ്വതഃ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ലീലി പൂജ്ഞത്തിനു ധാവച്ഛമെന്നോണം നൈസർഗ്ഗികമാകുന്നു മ്ശിഹായ്ക്കു് നിർമ്മലത്വം. മറ്റു മനുഷ്യർ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയുടെ ഏതാനും പദവികൾ മാത്രം കയറുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ചാരിത്ര്യമാവട്ടെ പരിപൂർണ്ണവും, അനന്തവും, തൻമൂലം വർണ്ണനാതീതവുമാകുന്നു. മറ്റുള്ളവർ സ്വപശ്ചിയാലല്ല, ദൈവാനുഗ്രഹത്താലത്രെ വിമലത പാലിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ താൻ സ്വയമേവ വിരക്തനാകുന്നു. ദിവ്യത്വംപുണ്ടു ആ ശരീരത്തിന്റെ- അനേകം അതുതങ്ങൾക്കു നിദാനമായിരുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ- ഒരു ഭ്രഷണവുമാകുന്നു വിശുദ്ധ പുണ്യം. 'ശക്തി തന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു സകലരേയും സൂക്ഷിച്ചെടുത്തി' എന്നു സുവിശേഷകൻ സാക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. രക്തസ്രാവ രോഗബാധിതയായ് സ്ത്രീക്കു യേശുവിന്റെ വസ്രാഞ്ചലം മാത്രം സ്पर्ശിക്കേണ്ട അവശ്യമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ള അവളുടെ കഠിനമായ രോഗത്തിന്റെ ഉപശാന്തിക്കു്.

ദൈവഭൃഷണം, സാമന്തുലംഘനം, രാജദ്രോഹം മുതലായ കുറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ കപടമായി ആരോപിക്കുന്നതിനു തന്റെ വൈരികൾക്കു ക്രിസ്തുനാഥൻ അനുവദിച്ചെങ്കിലും ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയുടെ കായ്ത്തിൽ തന്നെ സംശയിക്കുന്നതിനുപോലും സമ്മതിച്ചില്ല. ഇതേവിധം, തന്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ അത്യാഗ്രഹം, ബഹുമാനേച്ഛ, ഭീരുത്വം, സ്വാമിദ്രോഹം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾ നമുക്കു കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, അവരുടെ ചാരിത്രത്തെ മലിനമാക്കുന്ന ഒറ്റ സൂചനയോലും സുവിശേഷത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല. ഒരുകാലത്തു പാപിനിയായിരുന്ന വി. മറിയംമഗദലേനാ, മ്ശിഹായുടെ തൃപ്പാദങ്ങളെ കണ്ണുനീർകൊണ്ടു കഴുകി തലമുടി കൊണ്ടു തുടച്ചപ്പോൾ, തന്നെ വിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ച പരീശൻ ഇങ്ങനെ അത്മഗതംചെയ്തു. 'ഇവൻ (മ്ശിഹാ) ഒരു ദീർഘദർശി

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

യായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇവനെ സ്തുതിക്കുന്ന ത്രി ആരെന്നും ഏതു തരത്തിൽ വെട്ടവളെന്നും അറിയാമായിരുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഒരു പാപിനിയാകുന്നു. 4 അതെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലവൈരികൾ തന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ സംശയിച്ചാലും തന്റെ ശുദ്ധതയെ സംശയിക്കുന്നതിനു ഒരുവെട്ടുനില്പു; ഇതിൽനിന്നു തന്നിൽ വിശുദ്ധ പുണ്യം എത്ര ജാജപ്രമാണമായി പ്രകാശിച്ചിരുന്നുവെന്നു വിശദമാണല്ലോ.

മ്ശിഹാ ഒരു കന്യകയുടെ സുതനാകുന്നു. വി. ലെയാ മ്ശിഹായെ കന്യാരൂപത്തിന്റെ പുത്രനെന്നാണു വിളിക്കുന്നത്. തന്റെ പിതാവിൽനിന്നു നിത്യരൂപം മുതലും, പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൽനിന്നു കാലത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലും, മ്ശിഹാസ്തു കാന്യമായ ജനനമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നു അംബ്രോസ്യ പുണ്യാൻ പറയുന്നു. ത്രിരൂപത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അളയ പുത്രൻ പിതാവിൽനിന്നു നിത്യരൂപം മുതലും ജനിച്ചു, ഈ ജനനം കാന്യമായ വിധത്തിലായിരുന്നു. ചാരിത്ര്യത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമാതൃക കാണുന്നതിനു നാം ത്രിരൂപത്തിലേക്കു എത്തിനോക്കണമെന്നു ഷെയ്ഗ്നോൻ പറയുന്നു. *Prima Virgo Trinias est* നിജകന്യകാരൂപത്തിനുഭംഗം നേരിടുന്നപക്ഷം ദിവ്യമാതൃസ്ഥാനം കൈവെടിയുന്നതിനുകൂടി പരിശുദ്ധ മറിയം സന്നദ്ധയായിരുന്നു; ഈ സന്നദ്ധത തന്നെയാണു അസ്ഥാനത്തിനു് ഈ അമ്മയെ അർഹയാക്കിയതും. വിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ കന്യാരൂപമാകുന്നു തന്റെ ഉദരത്തിലേയ്ക്കു ദൈവപുത്രനെ അകഷിച്ചത്. ദൈവസുതന്റെ മാതാവായതിനുള്ള നാരിമകുടം അമ്മലോഭവ മാത്രമല്ല, കന്യകകൂടിയായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവനിശ്ചയം. അതിപവിത്രയായ കന്യക, കന്യകകളുടെ കന്യക, എന്തി നാമങ്ങളത്രേ വിശുദ്ധ മറിയത്തിനു യോജിച്ചത്. പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണമായ ചാരിത്ര്യശോഭയാണു് അവളുടെ മഹിമയ്ക്കു കാരണമെന്നു ഹില്ലാരിയോൻ പുണ്യാൻ സമർത്ഥിക്കുന്നു. മറിയം ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും സർവ്വത്ര വിമലയായിരുന്നതിനാലാണു ദൈവദൂതൻ അവളെ 'നന്മനിറഞ്ഞവളു' എന്നു അഭിസംബോധനം ചെയ്തത്.

മ്ശിഹാ ബ്രഹ്മചാരികളുടെ മണവാളനാകുന്നു. ശുദ്ധ തകൊണ്ടു അലംകൃതരായ അത്മാക്കളെ മ്ശിഹാ അധികമായി സ്നേഹിക്കയും അവരോടു പ്രത്യേക വിധത്തിൽ യോജിക്കയും ചെയ്യുന്നു. വൈവാഹിക ബന്ധമുപേക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർ യേശുവിനെ തങ്ങളുടെ അത്മാക്കളുടെ പ്രാണവല്ലഭനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിമ്ലജീവിതം നയിക്കുന്നവർ 'വാടുകകളുടെ വാട്ടിലെ മണവാട്ടിയെപ്പോലെ' എന്റെ പ്രിയൻ എന്റെതും ഞാൻ അവന്റെതും എന്നു പറവാൻ അവകാശമുണ്ട്. മറ്റു നീതിമാന്മാരേക്കാൾ ശാഘമായിട്ട് അവർ ക്രിസ്തുവിനോടു യോജിക്കുന്നു.

യേശുനാഥനോടു് അടുത്തു പെരുമാറിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ വിശുദ്ധ പുണ്യംകൊണ്ടു് അലംകൃതരായിരുന്നുവെന്നു സുവിശേഷം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ടു്. പരിശുദ്ധ കന്യാസ്ത്രീമറിയം കഴിഞ്ഞാൽ മ്ശിഹായെ അധികമായി കാണാതെ എടുക്കുന്നതിനും, തലോടുന്നതിനും ചുംബിക്കുന്നതിനും, ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു ബ്രഹ്മചാരിയായ യേശുസേച്ചു പുണ്യവാനല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ്? ക്രിസ്തുവിന്റെ മുന്നോടിയും സ്ത്രീജനത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനുമായ മാംസാനുഭവ ബ്രഹ്മചാരിയും വന്ധ്യയുടെ സുതനും അല്ലായിരുന്നോ? 'യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ' എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഒടുവിലത്തെ അത്മാഗനേനത്തു അവിടത്തെ മാർച്ചിൽ ചാരിക്കിടക്കുന്നതിനും ഭാഗ്യധേയം സിദ്ധിച്ച യോദ്ധനാൻ സുവിശേഷകൻ ഒരു വിരക്തനായിരുന്നു.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥരുടെ ഇടയിലേക്കു നമ്മുടെ നയനങ്ങളെ ഉയർത്തുന്ന പക്ഷം, അവിടെയും വിരക്തരെ തിരിച്ചറിവാൻ സാധിക്കും. അവർ ദിവ്യകർമ്മത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകന്മാരാകുന്നു. വെളിവാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, 'ഇതാ, കർമ്മങ്ങളെ സെഹിയോൻ മലയിൽ നിൽക്കുന്നു; അതോടൊന്നിച്ചു അതിന്റെ പേരും അതിന്റെ പിതാവിന്റെപേരും നെററിയിലെഴുതിയിട്ടുള്ള നൂറ്റിനാലുതരിനാലായിരമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പാകെയും നാലുജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും

മുമ്പാകെയും ഒരു പുതിയ ഗാനം എന്നോണം പാടിയിരുന്നു. ഭ്രമിയിൽ നിന്നു വിലയ്ക്കുവാങ്ങപ്പെട്ട നൂറ്റിനാലുത്തിനാലായിരംപേർക്കുപുറമെ മറ്റൊരും ആ പാട്ടുപാടുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവർ സ്ത്രീകളോടുകൂടി മലിനപ്പെടാത്തവരാകുന്നു. എന്നെന്നാൽ ഇവർ ബ്രഹ്മചാരികളാണ്. ഇവർ കുഞ്ഞാടു എവിടെപ്പോയാലും അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നു.' 5

ലോകത്തിന് അതിന്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണമായ ചാരിത്ര്യശുദ്ധി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ലോകം അന്നു പ്രാപ്യമല്ലായിരുന്നു. അവതിണ്ണനായ ദൈവസുതൻതന്നെ വേണ്ടിയിരുന്നു ഭൂമുഖത്തു അതിനെ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യാൻ. എന്നാൽ ക്രിസ്തുനാഥനാവട്ടെ ഒരു ഉപദേശമായിട്ടല്ലാതെ പ്രമാണമായിട്ട് അതിനെ നൽകിയില്ല. പ്രമാണം എല്ലാവർക്കുമായിട്ടാകുന്നു. ഉപദേശം ചിലർക്കുമാത്രമാകുന്നു. പൂർണ്ണമായ ചിരകാലി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു ഏവരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല; അതുകൊണ്ടാണു ക്രിസ്തുനാഥൻ അതിനെ പ്രമാണത്തിനു വിഷയമാക്കാഞ്ഞത്. വി. ബണ്ണാർദ്ദ പറയുംപോലെ പ്രമാണമാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതു അത്രയ്ക്കു ഉൽകൃഷ്ടമായിരുന്നു.

കസുമങ്ങൾക്കു വണ്ണവൈവിധ്യമെന്നോണവും, കനകത്തിനു കാന്തിയെന്നോണവും, രത്നത്തിനു ദീപ്തിയെന്നോണവും, ശുദ്ധത മറ്റു സൂക്ഷ്മങ്ങൾക്കു ഓജസ്സും രേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വീരവാളിപ്പട്ടിന് നീരാളരേഖയിടുന്നതുപോലാണ് എളിമ, ക്ഷമ, ത്യാഗം മുതലായ പുണ്യങ്ങളോടു ചിരകാലി മേളിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. ശുദ്ധതാവിഭൂഷിതയായ ഒരാത്മാവിന്റെ വില അരറിഞ്ഞു. വേദപുസ്തകം അതിനെ ലോഭം കൂടാതെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. 'ശുദ്ധതയുള്ള ഒരാത്മാവിനെക്കാൾ വിലയേറിയ വസ്തുവേറെ ഇല്ല.' 6 ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയുള്ള ഒരു തലമുറ ഏതു കളങ്കരഹിതവും മഹത്വമുള്ളതും ആകുന്നു. എന്നെന്നാൽ അതിന്റെ സ്മരണ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹമത്രെ. 7 'കത്താചെ, നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ആരു പാടും,

നിന്റെ പരിശുദ്ധ മലയിൽ ആരു വസിക്കും, കരകൂടാതെ വ്യാപരിക്കുന്നവനും നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും. 8 'ഏകദിനമുപരികൂലൻ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. 9 ഈ വാക്യത്തിനു വി. ആഗ്രസ്സീനോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നു. 'നിമ്ലമായ കണ്ണുകൾ സൂര്യപ്രകാശത്തെ എങ്ങിനെ വീക്ഷിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ വിരക്തരായ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തെ കാണും. സലേസ് പുണ്യവാൻ എഴുതുന്നു: 'പാട്ടുകളുടെ പാട്ടിലെ പരിശുദ്ധനായ മണവാട്ടിയുടെ കരതലത്തിൽ നിന്നു ചീച്ചിലിനു പ്രത്യേകമായ സുഗന്ധദ്രവ്യം ഇറുവീഴുന്നു, രക്താഞ്ചരം കൊണ്ടു ആഹാരം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അധരങ്ങൾ സംസാരത്തിലുള്ള അവളുടെ ശാലിനതയുടെ ചിഹ്നമാകുന്നു. പ്രാവ്നേരത്തുപോലെ നിമ്ലങ്ങളായ നേത്രങ്ങളാണ് അവൾക്കുള്ളതു'. ശ്രോത്രങ്ങളുടെ പവിത്രതയുടെ ലക്ഷ്യമായി അവൾ കനകകമ്മലുകൾ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വധുവിന്റെ നാസികാരല്ലുജം ലിബാനോസ് പർവ്വതത്തിലെ ദേവതാരവുക്ഷംപോലെ അക്ഷയമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയങ്ങളും അധരങ്ങളും, ശ്രോത്രങ്ങളും, നേത്രങ്ങളും, എന്നുവേണ്ടാ ഗാത്രമത്രയും ശുദ്ധതയും വെടിപ്പും വെൺമയംകൊണ്ടു ഭാസുരമാകപ്പെട്ടിരിക്കണം. 10

ശുദ്ധത മനസ്സിന്റെ ജീവനും പുണ്യങ്ങളുടെ വേരമാകുന്നു; ശരീരത്തോടുകൂടിയ മനുഷ്യരെ അതു അശരീരികളായ സ്വർഗ്വാസികൾക്കു സമം ഉയർത്തുന്നു, എന്നു വി. അപ്രേമു, ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രതന്നെ വിനയസമന്വിതനും സ്വയം പരിത്യാഗിയും, ഭക്തിതീക്ഷ്ണതയുള്ളവനും ആയിരുന്നാലും, ശുദ്ധതയില്ലെങ്കിൽ അവൻ വെറും ശൂന്യമാകുന്നു എന്നു വില്ലനോവായിലെ വി. തോമ്മായും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 11 അത്തനാസ്സിയൂസ് പുണ്യവാൻ ശുദ്ധതയുടെ മഹത്വത്തെ ഇങ്ങനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. 'ഓ ശുദ്ധതയെ, ഒരിക്കലും വാടിപ്പോകാത്ത പുഷ്പഹാരമെ, ദൈവശേഹമെ, പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ദിവ്യാലയമെ, മുരുകുംപേകുമാരും കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതും യോഗ്യന്മാർ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ വിലതീരാത്ത മരതകമെ, മരണത്തെ ഇല്ലാ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

താക്കി മരണമില്ലായ്മ സമ്പാദിക്കുന്ന പരിശുദ്ധിയെ, നീ ദീർഘദൂരം കഴുതെ ആനന്ദമാകുന്നു; ശ്രീഹൃദയങ്ങളെ മരണമാകുന്നു; മാലാഖമാർ ജീവനും, പുണ്യവാന്മാർ കിരീടവും ആകുന്നു. ഓ നിന്നെ ആർ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ആർ നിന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെ പരിപാലിക്കുന്നുവോ അവനാണു സാക്ഷാൽ ഭാഗ്യവാൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്നെ ലഭിക്കുവാൻവേണ്ടി അവൻ സ്വപ്നമേ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളു; പക്ഷേ, നീ മൂലം അവനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അനല്ലമാണ്. 12

പതിനൊന്നാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പുതിയ തിരുവെഴുത്തിൽ നിന്നുകൂടി ഒരു സാക്ഷ്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയിഭവിച്ചിട്ടുള്ള പൗരോഹിത്യ സൂത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ചാരിത്ര്യം. അവിടുന്ന് എഴുതുന്നു; 'എഡെസായിലെ ആറാം പട്ടണവും സാമൂഹിക സഭയിലെ വേദപാരംഗതനും, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കിന്നരമെന്നു സങ്കരണം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളും സുറിയാനിക്കാരനുമായ വി. അപ്രേം ഈ വിഷയത്തെ സവിശേഷമായ വാഗ്‌വിലാസത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. തന്റെ സഹായത്തോടെ അബ്രാഹാം മെത്രാനു എഴുതിയ ഒരു പട്ടണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അബ്രാഹാം എന്ന അങ്ങയുടെ നാമം അനന്തമായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങും, അനേകരുടെ പിതാവാണ്. എന്നാൽ അബ്രാഹാമിനു സാരയെന്ന പേരിലെ അങ്ങേയ്ക്കു ഭാര്യയില്ലാത്തതിനാൽ അങ്ങയുടെ അജഗണമാണ് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെന്നറിഞ്ഞാലും. അതിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങളെ അങ്ങു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ പള്ളത്തിയാലും. അവർ അങ്ങേയ്ക്കു ആദ്ധ്യാത്മിക പുത്രരും പദുദീസായ്ക്കു അവരെ അവകാശികളാക്കിത്തീർത്ത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളുമായി ഭവിക്കട്ടെ. ചാരിത്ര്യത്തിന്റെ മധുരഫലമേ; നിന്നിൽ പുരോഹിതന്മാർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു... സമൃദ്ധി നിന്റെ മേൽ പ്രവഹിച്ചു നിന്നെ അഭിഷേചിച്ചു. ഒരു കരം നിന്നെ തൊടുകയും, നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സഭ നിന്നെ ആഗ്രഹിക്കയും പ്രിയങ്കരമായി ഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.'

പുറജാതികളുടെ അല്ലോസ്യോലൻ പറയുന്നു. 'ആകയാൽ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ളതുപരിശുദ്ധവും ദൈവപ്രസാദാവഹവും നിങ്ങളുടെ യുക്തമായ ശുശ്രൂഷാബലിയുമായി ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്നു നിങ്ങളോടു ഞാൻ യാചിക്കുന്നു.'¹³ അതെ; ജഡസന്തോഷങ്ങളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഒരു ഹോമബലിയായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കയാണു ചെയ്യുന്നത്. അതു രക്ഷം കൂടാത്ത ഒരു രക്തസാക്ഷിത്വമാണെന്നാണു പുറപ്പിതാക്കന്മാരുടെ അനുമാനം. തീച്ചുളയിൽ മൂന്നു ബാലന്മാരെ നബുക്കദോനോസർ രാജാവ് ഏറിഞ്ഞു, എന്നാൽ അഗ്നി അവരെ ദഹിപ്പിച്ചില്ല. അതൊരത്ഭുതംതന്നെ. യേശുസേപ്പു പൊത്തിപ്പാരിന്റെ ഭവനത്തിൽവെച്ച് ശുദ്ധതയ്ക്കു ഭംഗം നേരിടാതെ രക്ഷപെട്ടത് ഇതിലും പലിയ അത്ഭുതമാണെന്നാണു ആത്മീയഗുരുക്കന്മാരുടെ അഭിമതം. രക്തസാക്ഷികളുടെ യുദ്ധം കുറച്ചുനാളത്തേയ്ക്കേയുള്ളൂ, ബ്രഹ്മചാരികളുടേതാവട്ടെ അമരണമത്രെ. ആകയാൽ ചാരിത്ര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുകയാണു, ചാരിത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിലും വിഷമകരമെന്നു ഒരു ഗ്രാനഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മധുവാണൊഴുകുന്ന ബണ്ണാർദ്ദമല്ലാന്റെ വാക്കുകളാവിതു്: 'ധാരാളത്തിൽ മിതവ്യയവും, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ഔദാര്യവും, യൗവനത്തിൽ ചാരിത്ര്യവും രക്തംകൂടാതെയുള്ള രക്തസാക്ഷിത്വമാകുന്നു.'

ശുദ്ധതയുള്ളവർ ദൈവദൂതന്മാരെല്ലോലെയൊക്കുന്നു. വി. യോഹന്നാൻ ക്ലിമാക്സോസ് പറയുന്നു. 'മാസേത്തെ ജയിച്ചവൻ പ്രകൃതിയെത്തന്നെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു; അതിനാൽ അവൻ മനുഷ്യപ്രകൃതത്തിനു അതീതനാകുകയും അങ്ങനെ മാലാഖയുടെ അരൂപിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും.' ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു ശുദ്ധതയുള്ള മനുഷ്യൻ മാലാഖയ്ക്കു സമനാകുന്നു എന്നു വി. അംബ്രോസ്യോസ്, ശുദ്ധതയുള്ള അത്മാവിനു ഒരു മാലാഖയുടെ ശക്തിയുണ്ടു് എന്നു വി. ബണ്ണാർദ്ദം, വിരക്തനും വാനാരൂപിയും പരസ്പരാനുരൂപ്യമുള്ളവരാകുന്നു എന്നു വി. ഗ്രിഗോറിയും സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കാസ്സിയൻ പറയുന്നു. 'ചാരിത്ര്യപ്രതമുള്ളവർ ശരീരത്തിൽ ജീവി

കുറഞ്ഞിട്ടും ശരീരമില്ലാത്ത മാലാഖമാരെപ്പോലെയാകുന്നു; മനുഷ്യരെ ദൈവദൂതന്മാർക്കു സമമാക്കുന്ന ഏക സൂക്തം ഇതുമാത്രമാകുന്നു. 'ശുദ്ധതയുള്ളവർ മാലാഖമാരിൽനിന്നു ഭാഗ്യത്തിലല്ലാതെ സൂക്തത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ല. മാലാഖമാരുടെ ശുദ്ധത ഭാഗ്യമേറിയതെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടേതു ബലമേറിയതാകുന്നു എന്നു വി. ഇസിദോർ പറയുന്നു. മാലാഖമാർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ബ്രഹ്മചാരികളാകുന്നു, ബ്രഹ്മചാരികൾ ഭൂമിയിലെ മാലാഖമാരാകുന്നു, എന്നു ഷെയ്ഗ്നോനും സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. മാലാഖയ്ക്കു മാംസമില്ല, ലോകത്തോടും പിശാചിനോടും പോരാടേണ്ട അവശ്യവുമില്ല, അകയാൽ മാംസത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും പിശാചിന്റെയും ലോകത്തിന്റെയും ആക്രമണങ്ങൾക്കും വിധേയനായ മനുഷ്യന്റെ ശുദ്ധത മാലാഖമാരുടെ ശുദ്ധതയേക്കാൾ അതിശ്രേഷ്ഠംതന്നെ.

മ്ശിഹായുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേല ചെയ്യുന്ന കുത്തോലിക്കു പുരോഹിതൻ ബ്രഹ്മചാർയാനുഷ്ഠാനംമൂലം സംസിദ്ധമാകുന്ന മരിപ്പും സൽകിത്തിയും അന്യാദൃശമെന്നേ പറയേണ്ടു. ഷെയ്ഗ്നോൻ എഴുതുന്നു. 'മനുഷ്യരെ അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും, അവരുടെ ദുരിതങ്ങളെ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി കുത്തോലിക്കു പുരോഹിതൻ വിഷമകരമായ ഒരു പ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനെ കാണുന്ന അരിലാണു അവനെപ്പറ്റി അഭിനന്ദനമുഖവാകാതിരിക്കുക? അളിനോടുള്ള മരിപ്പുമൂലം, അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ ഉപദേശം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അഗാധമായി പതിയുന്നു. 14 അൽമേനികൾക്കു ശുദ്ധത ഒരു ഭൂഷണമെങ്കിൽ വൈദികർക്കു അതു എത്രമേൽ അവശ്യകമായിരിക്കുന്നു എന്നു വി. ലിഗോരി ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തോലൻ വി. തിമോത്തിക്കു നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ വിരക്തി പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 'നിന്നെത്തന്നെ ശുദ്ധമാക്കി സൂക്ഷിക്കു' 15 മദുബഹായിലേയ്ക്കു ഗമിക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ ഒന്നാമത്തെ അലങ്കാരം നൈർമ്മല്യമായിരിക്കണമെന്നാണു ഒറിജൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായം.

ബിഷപ്പ് വോൺ എഴുതുന്നു; സഭവൈദികപദവിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു ആരേയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. അവർ ഇപ്രകാരമാണു പറയുന്നത്. മ്ശിഹാ എന്നെ ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി അതിപ്രാധാന്യമായ ഒന്നാണു, തൻമൂലം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ എന്റെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷികളും സഹകാരികളുമായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കയുള്ളൂ. ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും പതിപ്പിക്കുന്നതിനു തക്ക സൗകര്യവും സന്നദ്ധതയും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോടുകൂടിയവരെ എനിക്കുവേണ്ടു. നീ വിവാഹജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എനിക്കു വിരോധമില്ല, നിന്റെ അഭീഷ്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുകയില്ല; നീ ഒരു മാതൃകാകത്തോലിക്കനായി പരിലസിച്ഛേണം, എന്നാൽ പ്രേഷിതവൃത്തിക്കു നിന്നെക്കൊണ്ടു മതിയാവുകയില്ല; എന്റെ ആദർശത്തിനുസമം നീ എഴുന്നില്ല, ആകയാൽ എന്റെ പൗരോഹിത്യമകമണിയുന്നതിനു നിനക്കു യോഗ്യതയില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യപരിത്യാഗത്തിന്റെ പരമകാഴ്ചയിലെത്തി, വിരക്തജീവിതംപോലും നയിക്കുന്നതിനുതക്ക മനസ്സുള്ള സുവിശേഷശുശ്രൂഷികളെയാണു എനിക്കാവശ്യമുള്ളതു്.¹⁶

കത്തോലിക്കസഭ എന്ന ഭാഷാവാടിയിൽ വേലചെയ്യുന്നതിനു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അന്യമാണു വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ അതിയായ ഉൽക്കണ്ഠ (നൈരാശ്രം) കൂടാതെയിരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭാര്യയെകൂടാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ എങ്ങിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടു എന്നുവെച്ച് കർത്താവിന്റെതായവ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നവൻ ഭാര്യയെ എങ്ങിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടു എന്നുകരുതി ലോകസംഗതികളെപ്പറ്റി വിചാരപ്പെടുകയും അവൻ വിട്ടജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.¹⁷ ആകയാൽ കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു വേർപെട്ടിരിക്കുന്നവരാണു സുവിശേഷവേലയ്ക്കു പററിയവരെന്നു സിദ്ധം.

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ഇതുകൊണ്ടാണ് സഭതന്റെ അപരിമേയമായ ബോധ ജ്ഞാനത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം ആജീവനാന്തം സ്വയംപരികാ ണ്ത ഒരുപനേയും ലത്തീൻറീത്തിൽ (ഇപ്പോൾ സിറൊമലബാർ റീത്തിലും) പുരോഹിതവൃത്തിക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലായെന്ന നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. അകത്തോലിക്കർപോലും സഭയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സാ ക്ഷ്യങ്ങളെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാം. ബക്കിൾ (Buckle) എന്ന ചരി ത്രകാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു; കത്തോലിക്കസഭ അതിന്റെ പ്രാ മാണ്യത്തെ വലിച്ചിടുന്നതിനു പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാ നപ്പെട്ടമാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നു അതിന്റെ വൈദികരുടെ ചാരിത്ര്യപ്ര തമാകുന്നു. എങ്ങിനെ നോക്കിയാലും ഈ വ്യവസ്ഥ ഭരണതന്ത്ര ത്തിന്റെ ഒരു തികഞ്ഞ നയവൈശിഷ്ട്യമെന്നു പരിഗണിക്കാ തിരിച്ചാൻതരമില്ല. ഈപ്രസ്ഥാനം കുടുംബസംബന്ധമായ സംരംഭ ങ്ങളിൽനിന്നു വൈദികനെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നതിനുപുറമെ, സമു ദായ മധ്യത്തിലുള്ള അവന്റെ ശ്രേഷ്ഠസ്ഥാനം അഭംഗമായി പാ ലിക്കുന്നതിനും, ഏകാഗ്രമിത്തമോടെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ ആ യർപ്പ്യയം ചെയ്യുന്നതിനും അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, ന്യായമായ ഡത്താനപരമ്പരയുടെ പ്രത്യാശ വൈദികനിൽനിന്നു എടുത്തുകൊണ്ട്, ഏതൊരു പ്രത്യേകവർഗ്ഗത്തിനും ഹാനികരമായ പിന്തുടർച്ചാവകാശവാദത്തെ ഈ വ്യവസ്ഥ പാടെ തടഞ്ഞുകള യുകയുംചെയ്യുന്നു.¹⁸ വേറൊരു സാക്ഷ്യംകൂടി. Human Inter- course എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പി. എയിച്ച്. ഹാമർട്ടൻ (P. H. Hamerton) എന്ന വേറൊരു അകത്തോലിക്കൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു: 'പുരോഹിതവിവാഹം നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ വൈദികനു സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനപ്രാബല്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട്. ആരംഭംമുതലേ, അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിക്കയില്ലെന്നു നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ സ്ത്രീധനസംഖ്യയെയോ രൂപലാവണ്യത്തെ യോ പറ്റിയുള്ള തന്റെ തിരക്കിനെകുറിച്ചു ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഉപദ്രവകരവും വ്യർത്ഥവുമായ സംസാരങ്ങൾക്കു അവസരം കിട്ടുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം തങ്ങളുടെ ഭർത്രുപദം ഒരിക്കൽ

സീകരിച്ചേക്കുമെന്നൊരു സംശയത്തിനിടയില്ലാത്തതിനാൽ സ്രീ ജനങ്ങൾക്കു പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തതയോടെ അദ്ദേഹത്തോടു ചെരുമാറുന്നതിനും, കമ്പസാരത്തിൽ തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മുഴുവനും തുറന്നുകാണിക്കുന്നതിനും നല്ല സൗകര്യമുണ്ട്. കല്യാണം കഴിച്ചതോ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നതോരെയ ഒരു പുരോഹിതനോടു കമ്പസാരിക്കുക അവർക്കു അത്ര എളുപ്പമല്ല. ബ്രഹ്മചാരികളായ വൈദികർ താഴ്ന്ന സ്ഥിതിയിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ചാർച്ചകളും ഉള്ളവകാൻ റാടുള്ള സ്ഥാനമാഹാര്യനഷ്ടത്തിൽനിന്നു വിമുക്തരാകുന്നു. അവർ വൈദികർമാത്രം, വേദവൈദ്യന്മാരെ വിദ്യുത്തിനും വിധേയരല്ലാത്തവർ. ദാമ്പത്യജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവന്റെയും, അവന്റെ ഭാര്യയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട വരയുടെയും, അവന്റെ സ്വന്തകുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെയും, ഇങ്ങനെ മൂന്നുതരം ആളുകളുടെ സദ്പ്രതിഷ്ഠ, സദാചാരവിഷയം നടപടികൾക്കും ചുമതലക്കാരനാകുന്നു.' വളരെ പാരമാർത്ഥികമായ ഒരു ചിത്രണമെന്ന ഇതു്.

'എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ അശുദ്ധിക്കായിട്ടല്ല പ്രത്യേക ശുദ്ധീകരണത്തിനത്രെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളതു്.' എന്നു വി. പൌലോസ് സാക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ശുദ്ധീകരണമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നു ബർണ്ണാർട്ടു പുണ്യവാൻ പറയുന്നു. പുരോഹിതൻ വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ശുദ്ധതയുള്ളവനായിരിക്കണം. സുവിശേഷം അശുദ്ധി ചിന്തകൾകൂടി വിലക്കുന്നുണ്ട്. 'ഒരുവൻ മോഹിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അവളോടുകൂടി മനസ്സിൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.' 19 ഗ്ലോജോൻ പറയുന്നു. 'അശുദ്ധവിചാരങ്ങൾ കർത്താവിനു വെറുപ്പുള്ളവയാകുന്നു, മനോഹരമായ നിർമ്മലഭാഷണം അവനാൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടും. 20 ഏസക്കിയേൽ ദീഘദശിയുടെ ദീഘദശനം, ഒൻപതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. 'കർത്താവു് എന്നോടു പറഞ്ഞു; മനുഷ്യപുത്രാ, ഭിത്തിയെ തുളസ്സുക, ഞാൻ ഭിത്തിയെ തുളച്ചപ്പോൾ ഒരു വാതിൽ കാണപ്പെട്ടു. അവൻ എന്നോടുപറഞ്ഞു. നീ പ്രവേശിച്ചു്

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

അവർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ക്രിഷ്ണതരമായ ക്ലേശകരകളെ കാണുക; ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്തു. ഇതാ ഈ ജന്തുക്കളുടേയും പ്രാണികളുടേയും മാതിരി, ചുറ്റുമുള്ള ഭിത്തി മുഴുവനും അശുദ്ധിയും ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാവും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ എന്നോടു പറഞ്ഞു; മനുഷ്യപുത്രാ, ഇസ്രായേൽ ഭവനത്തിലെ ജ്യോത്സാൻ അന്ധകാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാവരും രഹസ്യത്തിൽ അവരുടെ മുറിയിൽ ചെയ്യുന്നവയുമാണു നീ നിശ്ചയമായി കാണുന്നത്.'²¹ ഭിത്തിമേൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അശുദ്ധതയുടെ ഈ രൂപങ്ങൾ, മോശമായ ചിന്തകളെയാണു ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തുന്നതെന്നത്രെ യേശുക്രിസ്തുവ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം. ഇസ്രായേലിലെ ഗുരുക്കന്മാരെപ്പറ്റിയാണു ഇവിടെപ്പറയുന്നതെന്നുള്ളതും സൂർത്വമാണു്. പിശാചിനു ചിത്രമെഴുതുന്നതിനു പററിയ ഒരു ഭിത്തിതന്നെയാണു മനുഷ്യന്റെ സങ്കല്പശക്തി. നിരന്തരമായ യുദ്ധം ഈ രംഗത്തു നടക്കുന്നു. സാത്താൻ ചീത്തചിചാരമെന്ന തന്റെ അഗ്രേയാസ്രമെറിഞ്ഞു അനേകരെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്നു. 'പകൽ പറക്കുന്ന അസ്രുത്തിൽ നിന്നു എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ' എന്നു രാജപ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതു ഈ ആക്രമണത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണു്.

വിചാരത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയായ സന്ധാരം. ഹൃദയബാഹുല്യത്തിൽ നിന്നു വായ് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടല്ലോ. പട്ടക്കാരൻ വാക്കിലും ശുദ്ധത പാലിക്കണം. എന്നാൽ ദുർവൃത്തിയും യാതൊരു അശുദ്ധിയും അഥവാ അത്യാഗ്രഹവും വിശുദ്ധന്മാർക്കു ചേർന്നുവീശം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പേരു പോലും പറയപ്പെടരുതു്; അഥവാ ദുർഗുണമൊ ദുർഭാഷണമൊ അസംബന്ധമായ അതിഭാഷണമൊ (അരുതു്).²² വൈദികൻ ഒരിക്കലും സംഭാഷണത്തിനു മേമ കൂട്ടുന്നതിനൊ രസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊ പേണ്ടി അവിഹിതമായ പദമൊ സംഭവമൊ ഉദ്ധരിച്ചുകൊ എന്നു ശിഖൺസ് ഗുണദോഷിക്കുന്നു. ചില വിനോദവചനങ്ങളും മറ്റും ലൌകികരുടെ വായിൽനിന്നു പുറപ്പെടുമ്പോൾ അരും അത്ര ഗൌനിപ്പെന്നു വരികയില്ല, എന്നാൽ അവ ഒരു പുരോ

ഹിതമുഖത്തുനിന്നു വിനിർഗമിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സ്വഭാവം പാടെ മാറുന്നു എന്നാണു വി. ലിഗോരി പറയുന്നത്.

കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ വിരക്തജീവിതം കഴിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു ഒരാഹോഷപ്രസം പട്ടസ്വീകാരാവസരത്തിൽ ഏകിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മഹനീയ ചടങ്ങിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഷെയ്ഗ്നോൻ ഇങ്ങനെ വർണ്ണനം ചെയ്യുന്നു. 'അല്ലയോ പുരോഹിതാ! എന്നേയ്ക്കും ചാരിത്രശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു നിപറഞ്ഞൊത്ത അവസരത്തെ ഓർത്തു നോക്കുക. തത്സമയം നിന്റെ നാഡികൾ ദൃതഗതിയിൽ അടിക്കയും നിന്റെ ഹൃദയം തുടുത്തു തുടുക്കയും ചെയ്തില്ലയോ. നീ മദുബഹായിലേയ്ക്കു, മ്ശിഹായുടെ കമ്പിടത്തുംകൽ കാണപ്പെട്ട മാലാഖമാരെപ്പോലെ ശുഭവേഗമായ 'അൾബ' ധരിച്ചുകൊണ്ടു മന്ദം മന്ദം അടുത്തു. അപ്പോൾ സ്വാനചിഹ്നമായ വടിയും മുടിയും ധരിച്ച മെത്രാൻ നിന്നോടു ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. ഇതേവരെ നിങ്ങൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ മുമ്പോട്ടു വരുന്നപക്ഷം ജീവപയ്യന്തമുള്ള ഒരു വിരക്തജീവിതത്തിനു നിങ്ങൾ ചുമതലക്കാരായിരിക്കും. അകയാൽ ഗൌരവപൂർവ്വം അലോചിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മനോനിശ്ചയത്തിൽ അചഞ്ചലരായി നിൽക്കാമെന്നു റദ്ദ്യുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടു പരിക.' വ്യവസ്ഥ നാം സ്വീകരിച്ചു. മുമ്പോട്ടുചെന്നു. ശുദ്ധസ്വലത്തിന്റെ കവാടം കടന്നു നിത്യവാഴാനം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഉടനടി ഏവരും ചർഗപ്രയോഗമേററ ബലിമുഗങ്ങളെപ്പോലെ തറയിൽ പതിച്ചു, സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു. മാംസത്തിന്റെ ആശങ്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ മരിച്ചവർ തന്നെ. അവർ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ വി. പൌലോസ് പറയുംപോലെ 'അവരുടെ ജീവിതം മ്ശിഹായോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.'²³ മർമസ്പഷ്ടമായ ഈ വാഴാനം നല്ല ആലോചനയുടെശേഷം ദൈവഭവനത്തിൽ, അൾത്താരയുടെ സമക്ഷം നീ നിർവഹിച്ചു. സുവിശേഷഗ്രന്ഥങ്ങളും തൃപ്യാത്രങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു നീ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. വിശുദ്ധ കുബ്ബാന സ്വീകരിച്ചു മ്ശിഹായുടെ രക്തം കൊണ്ടു നീ അതിനു മുദ്ര

വെച്ചു. സ്വസ്തിയമായ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിക്കേണ്ടതെ മറ്റൊന്നാണ് ഇനിമേൽ നിന്നാൽ കരണിയം.' 24

വൈദികർ 'സൈന്യങ്ങളുടെ സർവ്വേശ്വരന്റെ മാലാഖമാരാകുന്നു.' 25 ദൈവം ഓരോ കാർത്തികർ ദൈവഭൃതന്മാർ വഴിയായി നടത്തുന്നു. ഇതിനുദാഹരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. ഈജിപ്തിലെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രന്മാരെ സംഹരിച്ച ഒരു മാലാഖ ആയിരുന്നു. പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തോടു മംഗലവാത്ത് ഒരു ദൈവഭൃതൻ അറിയിച്ചു. ഇതേവിധം ദൈവം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗ്ഗാജ്യമായ തന്റെ സഭയിലെ കാർത്തികർ ദൈവഭൃതസന്നിഭരായ ബ്രഹ്മചാരികൾ മാത്രേണ നടത്തപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

വൈദികർ മ്ശിഹായുടെ മനുഷ്യങ്ങളും പ്രതിനിധികളുമാകുന്നു, തന്റെ ദിവ്യസന്ദേശം അറിയിക്കേണ്ടതെ അവരുടെ ജോലി.

'ശുദ്ധതപാലിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു നിത്യപ്രതം ഏകത്തിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനം യോജിച്ചതാകുന്നു ബലിസമർപ്പണം' 26 എന്നു ഒരിക്കൽ സാക്ഷിക്കുന്നു. പി. പത്രോസുദമിയാൻസു ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. 'നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഒരു കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽനിന്നു പിറക്കുന്നതിനും, ശിശുവായിരിയ്ക്കു ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാൽ വേററുപ്പെടുന്നതിനും, തക്കവണ്ണം ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയെ അത്രയ്ക്കു സ്നേഹിച്ചെങ്കിൽ, സ്വസ്തതവാഴുന്നു ഈ സമയത്തു തന്റെ തിരുശ്ശരീരത്തിനു ആർ ശുശ്രൂഷചെയ്യണമെന്നാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.' 27 ഇപ്പോഴും യേശുനാഥൻ വിരക്തന്മാരായ വൈദികരാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നല്ലോ പ്രസ്തുത വിശുദ്ധന്റെ അഭിമതം.

ഇങ്ങനെ വൈദികൻ തന്റെ വാഗ്ദാനവും പദവിയും, ഉദ്യോഗവും വഴിയായി, ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സർവ്വവിധേനയും ശുദ്ധതയോടുകൂടി ജീവിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഒരു ആചാര്യൻ ഈ ഉന്നതാവസ്ഥയിൽനിന്നു വിട്ടു, അശുദ്ധതയുടെ അടിമയായി ഭവിക്കുന്നവകുപ്പം ഇതിൽ

പുരമൊരവമാനം സഭാമാതാവിനു നേരിടാനില്ല. അതീയഗുരുക്കന്മാർ ഇതേപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അതിരീ പ്രങ്ങളായി ചമയുന്നു. വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരി തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ (Selva) ഒരദ്ധ്യായംതന്നെ ഈ പാവത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനു വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പുണ്യവാൻ നൽകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും മർദ്ദഭേദങ്ങളെന്നേ പറയാനുള്ളൂ; ഇവിടെ ഇതേപ്പറ്റി സവിസ്തരം എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഏതൽ വാക്യങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുമാത്രം ചെയ്യുകൊള്ളട്ടെ.

‘കണ്ടാലും, സമാധാനത്തിലാകുന്നു എന്റെ തീക്കരം അതിന്റെ മൂർച്ഛത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത്’²⁸ എന്ന ഏശയ്യായുടെ വാക്യത്തിനു ബാല്യ്യാർദ്ദപുണ്യവാൻ ഇപ്രകാരമൊരു ഭാഷ്യം നൽകുന്നു. ‘തിരുസ്തുത്യ്ക്കു വളരെ ഉപദ്രവം ശ്രീഭരണാധികാരികളുടെ ഖൾഗത്തിൽനിന്നും പാഷണ്ഡികളുടെ വിഷലിപ്തമായ ഉപദേശങ്ങളിൽനിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; എന്നാൽ ഇവയൊക്കേക്കാൾ പീഡനം വൈദികരുടെ അസാമാന്യീക ജീവിതത്തിൽനിന്നാണ് അതിനു ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ ദുർന്നടത്തനിമിത്തം സ്വന്തം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽനിന്നു കുടലുകളെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു.’ ‘ശുദ്ധതയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ ദുരാശയുടെ അടിമയായിത്തീരുക എത്ര പരിരാവകരം’ എന്നു വി. പത്രോസു ദമിയാനുസ് വേദിക്കുന്നു.

ഈ ദൈവകാരിന്ദ്രവും വിശ്വാസസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയവും ലജ്ജാകരമായ മോഹപാവത്തിന്റെ പകുപഥമാകുന്നു. ‘മേലധികാരികളുടെ ശാസനകളോ, അപൂമിത്രങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളോ, ശിക്ഷകളുടെ കാരിന്ദ്രമോ അപമാനത്തിന്റെ ആശങ്കയോ ഒന്നും അശുദ്ധജീവിതം കഴിക്കുന്ന വൈദികന്റെ കണ്ണുകളെ തുറപ്പിക്കുന്നതിനു പശ്ചാത്തപ്യമല്ല’ എന്നാണു വി. ക്രിസോസ്റ്റോം സമർത്ഥിക്കുന്നത്.

ഈ നികൃഷ്ടപാവം മഴിഹായുടെ പ്രതിപുരുഷനെ മൃഗത്തേക്കാൾ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് എവുസേബിയസ്സിന്റെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

അഭിപ്രായം. ഈ പാവകുണിയിൽ നിവൃത്തിക്കുന്നവൻ എഴുപ്പത്തിൽ അതിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കയില്ല എന്നാണു വി. ഈറാനിയോസു പറയുന്നത്. ആകയാൽ അലക്സാൻഡ്രിയായിലെ ക്ലൈമൻറ് ഇതിനെ ചികിത്സയില്ലാത്ത രോഗമെന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ ബട്ടലോ (Augustin Bouteloup) എഴുതുന്നു. 'ഒരു പട്ടകാരന്റെ വിരക്ത ജീവിതത്തെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും സംശയം ജനിക്കുന്നവർക്കും അവന്റെ കീർത്തിസൗഹൃദം അതോടെ നിലംപതിക്കുകയും അവൻ ഉപയോഗശൂന്യനായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവന്റെ പരിഷ്കൃത തീർക്കുവാൻ യാതൊരു വിലയും നിലയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലുള്ള വീഴ്ചകളെ മനുഷ്യർ മറന്നെന്നു വരാം, എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്രകാരമല്ല, ഉള്ളതിലിരട്ടി കേൾക്കും, കേൾക്കുന്നതിലിരട്ടി വിശ്വസിക്കും. വൈദികൻ ഏവിടെപ്പോയാലും മാധ്യമം മാധ്യമം ഒരു കറ അവനിൽ അടക്കുകയെപ്പോലെ ഒട്ടിച്ചിടിക്കും.'²⁹

ശുദ്ധതയെന്ന സുഗന്ധ പൂവും നഷ്ടമായിച്ചാലത്തെ ഫലമിതാണെങ്കിൽ അതിനെ അടംഗൂരമായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നും എത്ര ജാഗ്രതകരായിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിമലത, ദൃഢമായ ഒരു ലിഖിപ്പുമാകുന്നു, അതിന്റെ മനോഹരതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു അശ്രദ്ധമായ ഒരു നേരിയ സ്പർശനം മാത്രം മതി. ചാരിത്ര്യപ്രതം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ വസ്തുത അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അപതൃത, അപതൃതപ്പെടുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണെന്നു ഒരു ധ്യാനഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിരക്തി അനൗപമായ ഒരു നിധിയാണെങ്കിലും മൺപാത്രത്തിലാണു സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തെന്നാൽ വി. പൗലോസ് പറയുന്നു 'എന്നാൽ ഉന്നതി ഞങ്ങളിൽനിന്നല്ലാതെ ദൈവശക്തിയുടേതായിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കു ആ നിക്ഷേപം മൺപാത്രങ്ങളിലാണുള്ളത്.'³⁰ മൺപാത്രത്തെ ഉടയ്ക്കുന്നതിന്നു യാതൊരു വിഷമവുമില്ലല്ലോ; ഇച്ചിടം ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയും പെട്ടെന്നു നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടുണ്ട്.

ശുദ്ധതയുടെ പ്രഥമ സംരക്ഷണകവചമായി ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എളിമയെന്ന പുണ്യമാകുന്നു. 'ശുദ്ധതയുള്ളവനാകാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എളിമയുള്ളവനായിരിക്കുക, നീ അധികം ശുദ്ധതയുള്ളവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അധികം എളിമയുള്ളവനായിരിക്കുക' എന്നാണ് വി. അംബ്രോസിയുടെ ഗുണദോഷം. രഹസ്യമായ അഹംഭാവത്തെ ദൈവം പരസ്യമായ മോഹവാചകം കൊണ്ടു ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്നു വി. അഗസ്റ്റിനോസു പറയുന്നു. ഈ സൂക്തത്തിന്റെ കാർത്തികം നമുക്കു ഭയംകൂടാതിരിപ്പാൻ വാടില്ല; നമ്മിൽത്തന്നെ ശരണപ്പെട്ടു അലക്ഷ്യമായി വർത്തിച്ചാൽ അതൊരു തൂണായിരിക്കും. ഗംഭീര ഗർവ്വത്തിന്റെ കവാടത്തുംകലാകുന്നു നാം നിൽക്കുന്നത്, നിനച്ചിരിക്കാത്ത നോരത്തു അതിലേയ്ക്കു നിവർത്തിച്ചു വന്നേക്കാം. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലേസ് പറയുന്നു. 'നൈമല്യം വളരെ ശക്തയുള്ളതും ലോലവും മുദ്രവുമായ ഒരു പുണ്യമാകുന്നു. അതിനെ ഹനിക്കുന്നതിനു ഒറ്റ വാക്കു വീക്ഷണമോ മാത്രം മതിയായിരിക്കുന്നു.' ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു 'പൌരോഹിത്യപദമോ, ദീർഘനാളത്തെ പുണ്യജീവിതമോ, പ്രാധാധിക്യമോ, ഒന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ശങ്കാരാധിതമായ ഒരു അവലംബമല്ല. വൈദികനും മാംസരക്തങ്ങളോടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻതന്നെ, അവനു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികത്വം അവന്റെ സിരകളിലൂടെ പ്രസരിക്കുന്ന മോഹത്തിന്റെ അഗ്നിയെ കെട്ടത്തിയിട്ടില്ല, ഈ സംഗതിയിലുള്ള അവന്റെ ഗുണവിശേഷം അവൻ ഇതരരേക്കാൾ കൂടുതലായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. കണിശമായി കടപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന പ്രമാണം ലംഘിക്കാൻ കൂടുതൽ ആസക്തിയുണ്ടാവുക, അധഃപതിച്ച മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു നൈസർഗ്ഗികമാകുന്നു.'

ഈറാനിയോസ് പുണ്യവാൻ നെപ്പോസിയനു ഇപ്രകാരമെഴുതി. 'നിന്റെ കഴിഞ്ഞകാലത്തെ വിരക്തജീവിതത്തിലും നീ ആശ്രയിക്കേണ്ടോ, ദാവീദിനെക്കാൾ പരിശുദ്ധനോ ഗ്ലോറിയോനെക്കാൾ ജ്ഞാനിയോ അല്ല നീ, പാദീസാനഷ്ടം ഒരു നാരിമൂലം ഭവിച്ചു എന്നോർത്തുകൊൾക.' 31

ഈ സംഗതികൾ അരയൊന്നു ഭയവിഹ്വലനാകാത്തതു്? നമ്മുടെ ബലഹീനതയൊ വലുതു്, പിശാചൊ മഹാതന്ത്രശാലി, അവസരങ്ങളൊ എവിടെയും സുലഭം, ദുർമ്മാതൃകയൊ സാധാരണം, അകയാൽ വൈദികൻ അതിസൂക്ഷ്മമുള്ളവനല്ലെങ്കിൽ (ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മം ഒരിക്കലും അധികമായി എന്നു വരുന്നതല്ല) അവൻ ഒരു മാലാഖയായിരുന്നാലും ശരി, നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തു ഒരു പിശാചായി ചമഞ്ഞെന്നു വന്നേക്കാം. വി. ജിറോം പറയുന്നു. ‘പുണ്യശ്ലോകരെന്നു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അനേകംപേർ അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിമത്തം അശുദ്ധതയിൽ അണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടു്. വി. അഗസ്റ്റീനോസ്സിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിലും മമ്ഭദേദകങ്ങളാണു്. ആ സിദ്ധൻ എഴുതുന്നു “എന്നെ വിശ്വസിക്കുക, ഞാനൊരു മെത്രാനാകുന്നു, മ്ശിഹായിൽ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു, ഞാൻ കളവല്ല പറയുന്നതു്; ലിബാനത്തു് പച്ച തത്തിലെ ദേവതാര വൃക്ഷങ്ങളും അജഗണത്തിലെ മുട്ടാടുകളും വീണതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്, ഗ്രിഗോരി നസ്സിയൻസ്സിനെക്കൊണ്ടും ബ്രോസീസ്സിനെക്കൊണ്ടും കുറിച്ചുള്ളതിനേക്കാൾ ഒട്ടും കുറവല്ലാത്ത ഒരു മതിപ്പു് എനിക്ക് അവരെപ്പറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രായശ്ചിത്തം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകുകയൊ നരച്ച തലമുടികൾ പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നില്ല. വിമലയായ സൂസന്നായെ പാപത്തിന്നു ക്ഷണിച്ചവർ വയസ്സു ചെയ്തവരായിരുന്നു. ശ്ലേജോന്റെ വാർഷികത്തിലല്ലയൊ അയാളുടെ ഹൃദയം അനാഗത (Pagan) സ്ത്രീകളാൽ അപഹൃതമായതു്. ‘അവന്നു (ശ്ലേജോന്നു) പ്രായംചെന്നപ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം സ്ത്രീകളാൽ മാററപ്പെട്ടു.’³²

ശുദ്ധതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഭയപ്പെടുന്നവൻ നന്നായും സുരക്ഷിതനെന്നഭിമാനിക്കുന്നവൻ മോശമായും വർത്തിക്കുന്നുവെന്നു വി. സിപ്രിയൻപറയുന്നു; ആത്മവിശ്വാസം ഒരുവനെ വഴിതെറ്റിച്ചേക്കാം. “ദൈവം തന്റെ ഇഷ്ടപ്രസാദത്തെ എളിമയുള്ളവന്നു കൊടുക്കുന്നു, എന്നാൽ നിഗളികളെ താൻ എതിർക്കുന്നു.” ലോകവുമായുള്ള എല്ലാ അത്യാവശ്യങ്ങളായ ഇടപാടുക

ളിലും, സമുദായത്തിലെ അചാരോപചാരങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലും, പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അതിപവിത്രമായ ജോലികളുടെ നിർവഹണത്തിലും, പട്ടക്കാരന്റെ ചാരിത്ര്യവിമലതയെ വഞ്ചിക്കുന്ന കണികൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയെല്ലാം അവകടം കൂടാതെ ഒരുവൻ എങ്ങിനെ കഴിച്ചുകൂട്ടും എന്നു ചോദിച്ചാൽ, കിളിമകൊണ്ടുമാത്രം എന്നു വി. അന്തോനിയോടുകൂടി ഉദ്ധരിക്കയെ നിവൃത്തിയുള്ളു.

ഈ വിശുദ്ധ പുണ്യത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ചെയ്യേണ്ട പേരൊരുതൃതും പാപവേദനകളായ അവസരങ്ങളെ വെടിയുകയത്രെ. 'അപത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അതിൽ നശിക്കും'³³ എന്നതു ഇവിടെ സർവ്വമാ അനുപമമാകുന്നു. ആരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നമുക്കു പാപകാരണമാകുന്നുവോ അവരിൽനിന്നു നാം അകന്നിരിക്കണമെന്നാണു വി. ജിറോമിന്റെ ഉപദേശം. ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഭീരുക്കൾ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു വി. ഫിലിപ്പ് നേരി പറയുക പതിവായിരുന്നു. മോഹപാപം ധ്യാനത്താലല്ലാതെ മറെറാനിനാലും അത്ര എളുപ്പം ലയിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നു വീറ്റർ ദെബ്ളോയിയും പറയുന്നുണ്ട്. ഔസുസേപ്പു പൊത്തിച്ചാറിന്റെ ഭവനത്തിൽവെച്ച് ഓടിഅകന്നല്ലയോ തന്റെ ശുദ്ധതയ്ക്കു തെല്ലും ഭംഗംപരാതെ രക്ഷപ്പെട്ടതു്. അകയാൽ വി. അഗ്രസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു 'മോഹാഗ്നിയോടുള്ള സമരത്തിൽ ജയംനേടണമെന്നു നിനക്കു ഗ്രാഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓടിപ്പൊയ്ക്കാൾക' ³⁴ പാദങ്ങൾ പൊള്ളാതെ ഒരുവനു തിക്കുറുപ്പുകളിന്മേൽ നടക്കുൻ സാധിക്കുമോ³⁵ എന്നു സ്റ്റേമ്മോൻ ചോദിക്കുന്നു. പാപമാഗ്നങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്രകാരമാണ്. വി. ക്രിസോസ്റ്റോം പറയുന്നു 'നീ കല്ലുകൊണ്ടോ ഇരുമ്പുകൊണ്ടോ നിമ്മിക്കപ്പെട്ടവനാണോ; ഒരിക്കലുമല്ല, സ്വഭാവത്തിന്റെ സഹജമായ ബലവീനതയ്ക്കു വശഗനായ ഒരു മനുഷ്യനത്രേനീയും. അഗ്നി കൈയിലെടുത്താൽ പൊള്ളുകയില്ലെന്നാണോ നീ വിചാരിക്കുന്നതു്? വസ്ത്രോലിലേയ്ക്കു ഒരുകരുതുന്ന പന്തമെറിഞ്ഞിട്ട്, തി പിടിക്കുകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതത്രെമേൽ വിഡ്ഢിത്തമായിരിക്കും, വസ്ത്രോൽപോലെയാണു നമ്മുടെ സ്വഭാവം. ³⁶

‘മരണം വാതായനങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു’³⁷ എന്നു ഏറ്റ
ജിയാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു. ഈ ‘വാതായനം’ നയനത്തെ
യാണു സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നത്രെ വിശുദ്ധന്മാരായ ഗ്രിഗോരി, ജി
റോം പ്രഭുതികളായ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാരുടെ അഭിമതം. വിരക്തി
യെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശത്രു കണ്ണായ ജനൽ വാതുക്കൽ കൂടി ബോധ
ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആകയാൽ ജോബ് പറയുന്നു. ‘ഞാൻ ഒരു
കന്യകയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുപോലുമില്ലെന്നു എന്റെ കണ്ണുകളോടു
ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു.’³⁸ ഇതിൽ നിന്നു ഒരു സ്ത്രീയേയും- വിമല
യായ കന്യകയേയും കൂടി- ജോബ് വികുചിതരുന്നില്ലെന്നു സ്പു
രിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. വി. ലിഗോരി പറയുന്നു: ശുദ്ധതയ്ക്കു തിരായ
പാപങ്ങളെ വിട്ടൊഴിയണമെന്നു നമുക്കു ഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നാം
സ്ത്രീകളുടെ നേരെ നോക്കരുത്, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഒട്ടും നോ
ക്കരുത്.’³⁹ ‘ഒരു യുവതിയെ നീ നോക്കരുത്, എന്തുകൊണ്ടെ
ന്നാൽ അവളുടെ സൌന്ദര്യം നിനക്കു പാപത്തിനു കാരണമാ
യേക്കും.’⁴⁰ നോട്ടത്തിൽനിന്നു വിചാരവും, വിചാരത്തിൽ നിന്നു
സന്തോഷവും, സന്തോഷത്തിൽ നിന്നു സമ്മതവും ജനിക്കുന്നു എ
ന്നു വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നു.

ഭാഷണങ്ങളിലും വിവരത്തുണ്ട്. വി. ബസല്ല്യിയോസ് പ
റയുന്നു. ‘സ്ത്രീകളോടുള്ള സംസാരങ്ങളും തൃജിണ്ണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു;
അവശ്യം പ്രമാണിച്ചു അവരോടു ഇടപെടുമ്പോൾ, അവരെ അ
ഗ്നിയെന്നോണം ഭയപ്പെടുകയും പാടുള്ള വേഗത്തിൽ താമസം
കൂടാതെ അവരിൽനിന്നു അകലുകയും വേണം.’⁴¹ ചുരുങ്ങിയതും
ഗൌരവത്തോടുകൂടിയതുമായ വാക്കുകളിലാണു സ്ത്രീകളോടു സം
സാരിയ്ക്കേണ്ടതെന്നു ആഗസ്റ്റിനോസ് പുണ്യവാൻ ഗുണഭോഷി
ക്കുന്നു.

അനാവശ്യമായ ഇടപാടുകളും വർജ്ജനീയമത്രെ. ‘നി
സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ അധികം താമസിക്കരുത്’, എന്തുകൊണ്ടെ
ന്നാൽ വസ്ത്രങ്ങളിൽനിന്നു ഉറപ്പുഴ വരുന്നതുപോലെ സ്ത്രീയിൽ
നിന്നു പുരുഷന്റെ നാശവും വരുന്ന’⁴² എന്നു വേദോക്തിയുണ്ട്.
വി. ബസ്റ്റാർട്ട് പറയുന്നു: ‘ഒരു സ്ത്രീയോടു എപ്പോഴും വളരെ

അടുത്തു വെരുമാറുകയും അതേസമയം ശുദ്ധത വാലികയും ചെയ്യുന്നതിന്നു, മരിച്ച ഒരുവനെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ സൂത്രം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു? 43 സംബന്ധികളുടെ കാർഷ്ഠത്തിലും സൂക്ഷ്മക്രമാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. വി. ജിറോം പറയുന്നു. 'നിന്റെ മാർച്ചയിൽവെട്ടു സ്രീപോലും നിന്നോടൊന്നിച്ചു അധികം താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.' 44 ഇതിന്നു വി. ലിഗോരിനൽകുന്ന കാരണമിതാണ്. 'സംബന്ധം ചിലപ്പോൾ ശക്തയെ മാറ്റുന്നതിന്നും മോഹവാപത്തോടും ദൈവദോഷത്തോടും, ചാർട്ട്രോഷംകൂടി ചേർക്കുന്നതിന്നുംമാത്രം ഉപകരിച്ചേയ്ക്കും.' 45 ഭക്തകളേയും ഭയപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഭക്തകളാകയാൽ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചേയ്ക്കുമെന്നു അഗുസ്റ്റീനോസ് പണ്ഡവാൻ പറയുന്നു. സ്റ്റാൻഗ് പറയുന്നു. 'ഒരു സ്രീയുടെ ഔദാര്യം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മമുള്ളവനായിരിക്കുക, ഒരു സ്രീയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അവളാൽ അഭിനന്ദിക്കപ്പെടുന്നതിലും ഭേദം.' 46 അത്രപിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മൈത്രി മാംസത്തിൽ അവസാനിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. വി. പൌലോസ് പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ അത്രപിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടു ഇപ്പോൾ മാംസത്തിൽ സമാപിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഭോഷന്മാരാകുന്നുവോ.' 47

സ്രീയോടു നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ സാക്ഷികൂടാതെ സംസാരിക്കരുതെന്നുള്ളതു ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഏകകണ്ഠമായ ഉപദേശമാണല്ലോ. വി. ജിറോം പറയുന്നു. 'ഔദ്യോഗികമായ ഭവനസന്ദർശനാവസരമാണെന്നു തന്നെ വയ്ക്കുക, വീടുകൾ വിധവയായാലും ശരി, കന്യകയായാലും ശരി, നീ തനിയെ അവളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കയൊ സാക്ഷിയൊ മദ്ധ്യസ്ഥനൊ കൂടാതെ തനിച്ച്ഗിരിക്കയൊ ചെയ്യരുത്. കെട്ടിയുണ്ടാക്കി കൊട്ടിലോഷിക്കാൻ പാടുള്ള യാതൊരു സംശയങ്ങൾക്കും ഇടകൊടുക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കുക. കൂടെക്കൂടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ, ചെറുപൊതികൾ, രൂവാലകൾ, പലഹാരങ്ങൾ, പ്രശംസകത്തുകൾ, ഇവയൊന്നും പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹത്തെയല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.' 48

ശുദ്ധതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നു ഏദയപ്പുച്ഛം അഗ്രഹി

കുറവർ തദർത്ഥം എത്രയും ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. വശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധരും എന്തെല്ലാം ധീരതകളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വി ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ഒരിക്കൽ മഞ്ഞിൽ കിടന്നുരുണ്ടതായും വേദാരികൾ ഒരു നാരകത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുപോയി ഇരുന്നതായും കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ബനദിക്ടോസ് പുണ്യവാന്റെ ജീവചരിത്രത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വി. ബെർനാർദ്റ്റ് ഒരിക്കൽ അശുദ്ധമായ പരിക്ഷയെ ജയിപ്പാനായി മഞ്ഞുനിറഞ്ഞ ഒരു കുളത്തിൽ ചാടി. എത്ര കന്യകകൾ കന്യാത്വത്തിനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ പ്രാണനെപ്പോലും ബലികഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അഗ്നസ്റ്റ് പുണ്യവതി ഗളമേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടതു ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹാധികൃത മൂലമല്ലയോ? വി. ലൂസിയ സപതം കണ്ണുകളെ ചുഴന്നെടുത്ത തന്റെ കാമുകനു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അവന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ട കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണ്. ഈ സുകൃതത്തിനുവേണ്ടി അഗസ്റ്റിനോസ് എന്താത്രം കണ്ണുനീർ ചിന്തി, ഈറാനീജോസ് എന്താത്രം തപസ്സുചെയ്തു, ഫിലാരിയോൺ എന്താത്രം ഉപവസിച്ചു.

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു വൈദികർ സ്ത്രീകളിൽനിന്നു തീരെ അകന്നു ജീവിക്കണമെന്നല്ല ധരിക്കേണ്ടത്. അന്മാക്കളുടെ ഭരണഭാരം കയ്യേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടകാരനു അതു പാടുള്ളതല്ല. സ്ത്രീവർഗ്ഗത്തേയും പരിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട വലിയ കടമ പുരോഹിതനുണ്ട്. ഇതിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ അപകടമുണ്ടെന്നുവെച്ചു അമിതഭയം പാടില്ല. 'അതി സർവ്വത്ര വജ്ജയേൽ' എന്നുണ്ടല്ലോ. ക്രിസ്തുനാമന്റെ ശുദ്ധതാധാവർദ്ധ്യം ഏവക്കും സുവിദിതമായിരുന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് സ്ത്രീകളാൽ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിനും, അവർ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതിനും അനുവദിച്ചു.

സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റം സംബന്ധിച്ച ഫ്രസിനേറ്റി (Frasinetti) എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. (ഫ്രസിനേറ്റിയുടെ ഗ്രന്ഥം ക്രിസ്തുപുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നും രീതിയിൽ ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു.) മേൽഉദ്ധരിച്ച സംഗ

തികൾ പ്രകാരാന്തരേണ പ്രസ്താവിച്ചശേഷം ശുദ്ധതയെപ്പറ്റിയുള്ള തന്റെ അദ്ധ്യായം ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. 'സ്രീകൾ എന്റെ പ്രസംഗപര്യടനങ്ങളിൽ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നതിനു ഞാൻ അനുവദിച്ചു. അവരുടെ ഭക്തിതീക്ഷ്ണത എനിക്കിഷ്ടമുള്ളതാണെന്നു ജനസാമാന്യം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. 49 മത്തായേയും അവളുടെ സഹോദരി മറിയത്തിനേയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു എന്നു എന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതുന്നതിനു ഞാൻ മനസ്സായി. 'യേശു മത്തായേയും അവളുടെ സഹോദരി മറിയത്തിനേയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു.' 50 ഇതു നീ ധരിക്കാത്തപക്ഷം ഇപ്രകാരമുള്ള ആത്മാക്കളുടെ അതിയായ ഭീതിയും ലജ്ജയും അവരുടെ ആത്മീയകാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽനിന്നു നിന്നെ രക്ഷത്തെയ്യും. ഞാൻ എന്റെ പുരോഹിതന്മാരേയും ആത്മീയഗുരുക്കന്മാരേയും പുരുഷന്മാർക്കെന്നപോലെ സ്രീകൾക്കുമായിട്ടാണു നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ എന്റെ പുരോഹിതന്മാർ അവരെ ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും, ഒരു ഗുരുവിനെപ്പോലെ പഠിപ്പിക്കുകയും, ഒരു നായകനെപ്പോലെ നടത്തുകയും, ഒരു ഇടയനെപ്പോലെ പോറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ദിവ്യമായ നിർദ്ദേശത്തെ പഴിക്കാൻ ആർക്കുവേണ്ടി? അനുഭവം അതിന്റെ വിജയത്തിനു സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ പക്ഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും ആവശ്യമായ സൃഷ്ടിം എടുക്കുന്നവരുമായ എന്റെ വൈദികശുശ്രൂഷികൾ ഞാൻ അവർക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന മാലാഖമാർക്കു പറ്റിയജോലി മാലാഖമാരെപ്പോലെ നിർവഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒളിഞ്ഞും അജ്ഞാതവുമായിരിക്കുന്ന എന്റെ ദിവ്യാനുഗ്രഹത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങളെ, വിധിയുടെ വലിയ ദിവസത്തിൽ ലോകം ഭർഷിക്കുമ്പോൾ അതു വിസ്തൃയിക്കും . . . നീ എന്നിൽമാത്രം ശരണപ്പെടുക, അപ്പോൾ അവർക്കോ നിനക്കോ യാതൊരുപദവയും നേരിടുന്നതല്ലെന്നും, നേരെമറിച്ച്, അവരുടെഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നീന്റെ കിരീടം കൂടുതൽ പ്രകാശിതമാകുകയും ചെയ്യുന്നതു നീ കാണും. പാടുള്ള എല്ലാ വിവേകവും പ്രതിവിധിയും നീ പ്രയോ

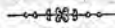
ശിഷ്യന്മാർ ലോകം നിന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനും കുറപ്പെടുത്തുന്നതിനും തുനിഞ്ഞിരട്ടിയിരിക്കയാണെങ്കിൽ, നീ അതിന്റെ വൃത്തിയായ വാക്കുകൾക്കു ചെവി കൊടുക്കേണ്ട, ഞാൻ മാത്രമാകുന്നു നിന്റെ വിധികർത്താവ്.' 51

കുറിപ്പുകൾ.

1 Amb. of Christ. p. 131.	27 St. Pet. Dam. op. 17.
2 De perfectione relig. Cl. III. in chaignon.	28 Isa. XXXVIII, 17.
3 Luke. VI. 19.	29 Method. direct. paroch. p. 35.
4 Luke. VII. 39.	30 II. Cor. IV. 7.
5 Apoc. XIV 3, 5.	31 Epist. ad Nepot.
6 Eccles. XXVI. 20.	32 III. King. XI-IV.
7 Wisd. IV. 1.	33 Eccles. III. 27.
8 Psl. XIV. 1, 2.	34 Serm. 293. Ap. Selva. p. 249.
9 Matth. V. 8.	35 Prov. VI. 27.
10 Philothea. part. 3. ch.13.	36 In Psl. 50. Homil. 1.
11 Quoted in വിതൃലപുണ്യം p. 12.	37 Jer. IX. 21.
12 വിതൃലപുണ്യം. p. 24.	38 Job. XXXI. 1.
13 Rom. XII. 1.	39 Selv. p. 251.
14 Medit. for secul. priest. Vol. 1. p. 377.	40 Eccles: IX. 5.
15 1. Tim. V. 22.	41 Ap. Chaig. p. 384. Vol. 1.
16 Minister of Christ. p. 170.	42 Eccl. XLII. 12.
17 1. Cor. VII. 32, 33.	43 In Canti. Serm. 65.
18 In Minister of Christ.	44 Epist. ad Occ.
19 Matth. V. 28.	45 Selv. 254.
20 Prov. XV. 26.	46 Op. cit. p. 151.
21 Ezech. IX. 8, 12.	47 Galath. III. 3.
22 Eph. V. 3, 4.	48 Quoted in Meth. paroch. p. 35.
23 Colos. III. 3.	49 Luke. VII. 2, 3.
24 Op. Cit. p. 379.	50 Jn. X. 36.
25 Mala. II. 7.	51 Jesus Christ model Priest. p. 78, 79.
26 Orig. Homil. 23.	

അദ്ധ്യായം ൮.

പരസ്പരേഹര.

ക്രിസ്തുമതം സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാകുന്നു. ദൈവത്തിനു മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഇടംപ്രഥമമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുനാഥനത്രെ. ദൈവത്തെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പൊതുവിതാവെ, എന്നു സംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടു പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തേയും സ്നേഹിക്കണം; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമം പ്രേമത്താൽ മാത്രമെ വിട്ടാൻ പാടുള്ളു. മനുഷ്യന്റെ സർവ്വപ്രധാനമായ കടമ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു നിയമപണ്ഡിതൻ മ്ശിഹായെ സമീപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നംചെയ്തു. 'ഗുരോ' നിയമത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം ഏതാണ്? ഈശോ അവനോടു പറയുന്നു. 'നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിന്റെ മുഴുവ്വദയത്തോടും നിന്റെ മുഴുവ്വായത്തോടും നിന്റെ മുഴുമനസ്സോടുംകൂടി സ്നേഹിക്കണം; ഇതാകുന്നു ഏറ്റവും വലുതും പ്രഥമവുമായ പ്രമാണം; രണ്ടാമത്തേതു ഇതിനോടു തുല്യമാകുന്നു, നിന്റെ സമീപസ്ഥനെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കണം.' 1 ഇവിടെ പൂഷുകൻ ഏറ്റവും വലിയ ഒന്നാംപ്രമാണത്തെപ്പറ്റി മാത്രമെ 'ജിജ്ഞാസ കാണിക്കുന്നുള്ള എങ്കിലും, അതിന്റെ സുസ്ഫുടമായ ഗ്രഹണത്തിനോ എന്നു തോന്നുമാറ് അതിനോടു തുല്യമായ വേറൊന്നുകൂടി ദിവ്യഗുരുതന്റെ മറുപടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ പ്രമാണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കയാണെന്നു പറഞ്ഞശേഷം അതിനു സമമാണ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ ഉടനെ ചേർക്കുന്നു. സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യമല്ലാതെ മറെറൊന്നു ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നത്.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

‘ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പ്രമാണം തരുന്നു.’² നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നമ്മെ ദൈവത്തെപ്രതി മാത്രമാണു സ്നേഹിച്ചതു, ഇവിടം നമ്മളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തെപ്രതി സ്നേഹിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തിലുള്ള നവീനത്വം ഈ ‘ദൈവത്തെപ്രതി’ എന്ന വിധത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലുമല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു വി. ആഗസ്റ്റീനോസു പറയുന്നു. മാംസത്തിലും രക്തത്തിലും നിന്നുരടവിക്കുന്നതും സന്തോഷം, പ്രയോജനം മുതലായവയെ മാത്രം ആധാരമാക്കിയുള്ളതുമായ സ്നേഹത്തിനു ലോകത്തോളം പഴകുമുണ്ട്; അഥവാ അതൊരു പഴയസ്നേഹമാകുന്നു, അതു ശിഷ്യന്മാർക്കും ഭിക്ഷുന്മാർക്കും മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കുപോലുമുള്ളതാണ്, എന്നു റൊഡ്റിഗസു പറയുന്നു. ‘നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തു പ്രതിഫലമാണു നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്നത്, ചുങ്കക്കാരും ഇതു ചെയ്യുന്നില്ലെ?’³ എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ ചോദിക്കുന്നു. ഉപയോഗത്തെമാത്രം മുൻനിറുത്തിയുള്ളസ്നേഹം അതിസാദാവികമല്ല, ദൈവസമക്ഷം അതിസാദാവികസ്നേഹത്തിനേ വിലയുള്ളു. ആകയാൽ ഒരു പട്ടകാരൻ തന്റെ സമസൃഷ്ടങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ, ആ സ്നേഹം അധമായ പഴയസ്നേഹമാകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

യേശുനാഥൻ തന്റെ അന്ത്യപ്രാർത്ഥനാവേളയിലെ സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണത്തിൽ സഹോദര സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പലപ്രാവശ്യം നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മുഖ്യമായ അടയാളം പരസ്പരസ്നേഹമാണെന്നു അവിടുന്ന് നിവൃത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ‘ഇരിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നറിയും, നിങ്ങൾക്കു അന്യോന്യം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ.’⁴ പ്രമാണം മുഴുവനും സ്നേഹത്തിന്മേൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ വി. പൗലോസ് പറയുന്നു; തന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പ്രമാണം നിറവേറിയിരിക്കുന്നു.⁵

മ്ശിഹായുടെ പ്രിയശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ തന്റെ ദിവ്യരജമാനന്റെ മാർവത്തുനിന്നുരന്നെ പരസ്നേഹത്തിന്റെ

ഉപദേശം നകൻ കടിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. ഈ ശ്ലീഹായുടെ വാ
 ല്കൃകാലത്തെ ഒരു സംഭവം വി. ജിറോം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടു
 ത്തുന്നു. 'ഇദ്ദേഹത്തെ വാല്കൃ കാലത്തു ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ പ്ര
 സംഗം കേൾക്കുന്നതിനു എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുക പരിവായിര
 ന്നു. എന്നാൽ അപ്പോസ്തോലന്റെ വായിൽനിന്നു സദാപി പുറ
 പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഉപദേശം ഇതുമാത്രമായിരുന്നു. 'കുഞ്ഞുങ്ങളെ
 അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചിൻ; അന്യോന്യം സ്നേഹിച്ചിൻ. തന്റെ ശി
 ഷ്യന്മാർ ഈ ഏക വാക്യത്തിന്റെ ആവർത്തനംതന്നെ കേട്ടു മുഷി
 ഞ്ഞു, ഇതിന്റെ കാരണമെന്തെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം
 ഇങ്ങനെ ഉത്തരിച്ചു. 'ഇതു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രമാണമാക
 ന്നു. ഇതിനെ നല്ലവണ്ണം അനുസരിച്ചാൽ എല്ലാം ശുഭമായി.'
 ചെറുലോസ് ശ്ലീഹാ പറയുന്നു 'എന്തെന്നാൽ പ്രമാണമെല്ലാം ഒ
 രു വാക്യത്തിൽ സംഗ്രഹീതമായി (ഈതായതു) നിന്നെത്തന്നെ എ
 ന്നപോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നീ സ്നേഹിക്കണം.'⁶

നമ്മിലുള്ള ദൈവസാന്നിദ്ധ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നം പരസ്നേ
 ഹമാകുന്നു. ഇതേസംബന്ധിച്ച യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ
 സാക്ഷിക്കുന്നതു കേൾക്കുക. 'നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ
 ദൈവം നമ്മിൽ വസിക്കയും തന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ പൂർത്തി
 കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ⁷ പരസ്പര സ്നേഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലെ
 ദൈവം നമ്മിൽ അധിവസിക്കുയ്ക്കും. നമ്മുടെ സഹോദരനെ
 വെറുക്കുകയും അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം ദൈവം നമ്മോ
 ടൊന്നിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നാം നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനോ
 ടു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം, ദൈവം തന്നോടുതന്നെ കാണിക്കുന്നതാ
 യി കരുതുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നു.
 'ഞാൻ നിങ്ങളോടു സത്യമായി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഈ സഹോ
 ദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനോടു അതു ചെയ്യുപ്പോൾ എന്നോ
 ടുതന്നെ ചെയ്യും.'⁸ സഹോദരസ്നേഹത്തിനു ഇതിലുപരി പ്രേരക
 മെവിടെ? നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അവകാശ
 ഞ്ഞ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരനായിട്ടു വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
 ആകയാൽ ധന്യനായ അവിലായിലെ ജോൺ പറയുന്നു; 'നിന്റെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സഹോദരൻ നിന്നെ വളരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തന്നിമിത്തം അവനെ സ്നേഹിച്ചാണെന്നതു കാരണമാണുള്ളതെന്നും, നിന്നിലെ ജഡപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഉപദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ സ്നേഹകാരണം അവനിലുള്ള ഈശോമൃഗീയാ ആണെന്നു ഉത്തരീകരം. പുരോഹിതൻ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും ഇടയ്ക്കു നിൽക്കുന്ന ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനാകുന്നു. തൻമൂലം അവൻ എത്ര അധികമായി തന്റെ സഹോദരനിൽ മൃഗീയായെ ദർശിക്കുന്നതിനു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയണമെന്നില്ല.

യോഹന്നാൻ ഏവൻഗേലീസ്യാ സാക്ഷിക്കുന്നു. 'ഒരുവൻ പ്രകാശത്തിലാകുന്നുവെന്നു പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇനിയും ഇരുട്ടിൽ അകുന്നു. തന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ പ്രകാശത്തിലാകുന്നു, അവനിൽ ഇടർച്ചയില്ല. തന്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിലാകുന്നു. അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ എവിടെ പോകുന്നു എന്നു അറിയുന്നില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തമസ്സ് അവന്റെ നയനങ്ങളെ അന്ധകാരമയമാക്കിയിരിക്കുന്നു.'⁹ സൂത്രജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ബോധവെളിച്ചം കൂടിയെ രീതു; അതു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരദേഷം മനസ്സിൽനിന്നു നാം പാടേ മാറണം. ഉപവിയില്ലാത്തവൻ ഒരു ആത്മിക കുരുടൻതന്നെയാകുന്നു; അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ലാഭത്തെ ററിയും വഴിവിഴച്ചുമിരിക്കുന്നു. വി. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു. 'സഹോദരന്മാരെ, ലോകം നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നെങ്കിൽ അതുതരപ്പെടേണ്ട. സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാം മരണത്തിൽനിന്നു ആയുസ്സിലേയ്ക്കു കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നു. സ്നേഹിക്കാത്തവൻ മരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു.'¹⁰ ലോകത്തിനു-ദൃഷ്ട ലോകത്തിനു-സഹോദരസ്നേഹമില്ല, തൻമൂലം അതു സഹോദരസ്നേഹമുള്ള മൃഗീയായുടെ യഥാർത്ഥ അനുഗാമികളെ വെറുക്കുന്നു.

'തന്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നവൻ ഘാതകനാകുന്നു. ഘാതകനു നിത്യായുസ്സില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. ദൈവം തന്നെത്തന്നെ നമുക്കായി കയ്യാളിച്ചു, ഇതിൽ നാം ദൈവ

ത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിയുന്നു. നമ്മളും സഹോദരന്മാർക്കുവേണ്ടി നമ്മെത്തന്നെ കയ്യാളിക്കണം. എന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, വാക്കിലും നാവിലുമല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിലും സത്യത്തിലും നമുക്കു സ്നേഹിക്കാം.' 11 മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ഹിംസിക്കുക കഠോരവാചമാണ്. നീ കൊല്ലരുതു, എന്നു വ്യക്തമായ ശാസനമുണ്ടല്ലോ. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തേക്കുള്ള പ്രവേശത്തെ തടയുന്ന വാചങ്ങളിലൊന്നായിട്ടാണ് വി. പൌലോസ് കൊലപാതകത്തെ ഗണിക്കുന്നത്. പരസ്നേഹമുള്ളവൻ അപരനുവേണ്ടി സ്വയം അറുതി ചെയ്യുന്നതുപോലെ പരദ്രോഹി തന്റെ അഭിഷ്ടത്തിനായി അന്യനെ ബലികഴിക്കുന്നു. ചന്ദനവാക്കിലും, പകിട്ടിലും, മിരട്ടിലും അടങ്ങിയ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, ഈശോമ്ശിഹാ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നതു ഈ തന്ത്രവിദ്യയല്ല, പ്രത്യേക യഥാർത്ഥവും പ്രവൃത്തിരൂപേണ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ സ്നേഹമത്രെ.

“പ്രിയരെ നമുക്കു അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാം, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാകുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവത്തിൽനിന്നു ജനിച്ചവനാകുന്നു, അവൻ ദൈവത്തെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല, എന്തെന്നാൽ ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു.” 12 നാം ദൈവത്തെ അറിയണം, അതാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശ്യം. ദൈവം എത്ര നല്ലവനും അനുഗ്രഹം വർഷിക്കുന്നവനുമൊന്നെന്തറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കു സഹോദരസ്നേഹം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സഹോദരസ്നേഹമുള്ളവനെ, രാജപ്രവാചകൻ പറയുംപോലെ ദൈവത്തെ രൂചിച്ചറിവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

വല്ലൊരുവൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും അവന്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരു നാണയനാകുന്നു. അവൻ കാണുന്ന അവന്റെ സഹോദരനെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവൻ കാണാത്ത ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കും. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവന്റെ സഹോദരനേയും സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്ന ഈ പ്രമാണം നമുക്കു ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാകുന്നു. 13 എത്ര ശക്തിമത്തായ

വാക്യങ്ങൾ. വി. യോഹന്നാൻ സഹോദരസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി പലതും പറഞ്ഞശേഷം ഈ വാക്യങ്ങളാൽ ആ ഭാഗം ഉപസംഹരിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നത്.

ഇതേവരെ പ്രസ്താവിച്ചതു സ്നേഹത്തെ അധികരിച്ച യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയാണല്ലോ. പ്രേഷിതവൃത്തിയുടെ ഉത്തമമാതൃകയായി പ്രോല്ലസിക്കുന്ന പുറജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ പരസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി തരുന്ന ഉപദേശമെന്തെന്നു ഇനി ചിന്തിക്കാം. ശ്രീമാ മനുഷ്യരക്ഷാത്മം സ്ഥാപിതമായ സഭയെ മനുഷ്യശാത്രത്തോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. 'എന്തെന്നാൽ നമുക്കു ഒരു ശരീരത്തിൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കയും എന്നാലും എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രവൃത്തി ഒന്നല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ, നാം വളരെപ്പേർ മ്ശിഹായിൽ ഒരു ശരീരമാകുന്നു' എന്നല്ല ഓരോരുത്തനും ഇതരന്റെ അവയവങ്ങളും (അർകുന്നു). 14 സഭ എന്ന ശരീരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ അംഗങ്ങളാണു മനുഷ്യരല്ലാവരും- വൈദികരും അൽമേനികളും. ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയേണ്ടയാവശ്യമില്ല. വി. പൌലോസ്സ് കൊറിന്തിയാക്കാർക്കുള്ള പ്രഥമ ലേഖനത്തിൽ ഈ ആശയം ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിക്കൊണ്ടു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 'ശരീരം തന്നെയും ഒരു അവയവമല്ല പ്രത്യുത, ബഹുലം. ഞാൻ കയ്യല്ലായ്ക്കൊണ്ടു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ല എന്നു കാൽ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതിനാൽ അതു ശരീരത്തിലുള്ളതല്ലാതെയൊക്കുമോ? ... എന്നാൽ നിന്റെ പ്രവൃത്തികളേക്കൊണ്ടു എനിക്കു ആവശ്യമില്ലെന്ന് കണ്ണു് കൈയോടൊ, നിങ്ങൾ എന്നിക്കു ആവശ്യമുള്ളവയല്ലെന്നു വീണ്ടും തല കാലുകളോടൊ പറഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ശരീരത്തിന്റെ അധികം ബലക്കുറവുള്ള അവയവങ്ങളായി തോന്നുന്നവ അധികം ആവശ്യകങ്ങളാകുന്നു; ഒരവയവം എന്തെങ്കിലും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളുംകൂടി സഹിക്കുന്നു. ഒരു അവയവം പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളുംകൂടി സന്തോഷിക്കുന്നു. 15 എവംവിധമുള്ള യോജിപ്പാണ് മാനവസമുദായത്തിനു വേണ്ടതു്. ലോകംതന്നെ ക്രമമായി

നിലനിന്നുപോരുന്നതു വിവിധശക്തികളുടെ ഗാഢമായ സംയോഗം മൂലമാണല്ലോ. വൈദികൻ തന്റെ സ്ഥാനമറിമാവിനെ ഓരോ നിസ്സാരനായ ഒരു അൽമേനിയെപ്പോലും നിരാകരിക്കാൻ പാടില്ല. സഭയാകുന്ന ശരീരത്തിൽ അവനും ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഒന്നുതൃഭാഗത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ശിരസ്സും അധോഭാഗത്തു പൃഥ്വി യെ ചുംബനം ചെയ്യുന്ന പാദങ്ങളും ശരീരത്തിന്റെ സൌജന്യവത്തിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമല്ലേ? മേലുള്ളവരേയും കീഴുള്ളവരേയും, എന്നുവേണ്ട, വിവിധസ്വഭാവത്തോടും വേഷഭൂഷാദികളോടും കൂടിയ നൗകലമഖിലത്തേയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ആ അതഭൂതകരമായ ശൃംഖലയാകുന്നു സ്നേഹം. സ്നേഹം കൂടാതെ യോജിച്ചില്ല, യോജിച്ചുകൂടാതെ സൌഹൃദമില്ല. ആകയാൽ ദാവീദുദീപ്തിദർശി പറയുന്നു, 'സഹോദരന്മാർ ഒരുമിച്ചു വസിക്കുന്നതു എത്ര നല്ലതു മനോഹരവുമാകുന്നു.' 16

സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'സ്നേഹം സഹനമുള്ളതും ദയയുള്ളതും ആകുന്നു. അതു അന്യയച്ചെടുന്നില്ല, തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല, അതു അത്യാഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്നില്ല, തൻകാര്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, കോപിക്കുന്നില്ല, തിന്മ വിചാരിക്കുന്നില്ല, തിന്മയെക്കുറിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ സത്യത്തോടു ഒരുമിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു. എല്ലാം സഹിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം ശരണപ്പെടുന്നു, എല്ലാം വഹിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും സ്നേഹം ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. 17 സഹോദരസ്നേഹം എന്നാണെന്നും എന്തല്ലെന്നുമാണു ശ്രീമാ ഇവിടെ നിർവചിക്കുന്നത്. സഹനവും അനുകമ്പയും ഉള്ളതതു സ്നേഹമുണ്ട്. ത്യാഗം കൂടാതെ സഹോദരസ്നേഹം പാലിക്കുക ശക്യമല്ലെന്നാണ് വി. കൊച്ചുത്രേസ്യാ പറയുന്നത്. സന്തോഷിക്കുന്നവരോടുകൂടി സന്തോഷിക്കുന്നതും ദുഃഖിക്കുന്നവരോടുകൂടി ദുഃഖിക്കുന്നതും സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണവിശേഷമാണ്.

ദാർദ്ര്യവും അന്യയയും അത്യാഗ്രഹവും സ്വാർത്ഥതയും കോപവും പരസ്നേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തെ പ്രാജ്ഞിപ്പിക്കുന്നു. അപരന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ നാം അന്യയച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അതു നമുക്കു അവനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടത്രെ.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നമ്മിൽ സ്നേഹം അങ്കുരിപ്പിക്കുകയാകുന്നു പ്രമാണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്നു അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു. 'എന്നാൽ പ്രമാണത്തിന്റെ പരമോദ്ദേശ്യം ശുദ്ധ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നല്ല മനഃസാക്ഷിയിൽ നിന്നും നിർവ്യാജ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നുമുള്ള ഉപചിയാകുന്നു.' 18 a

സ്നേഹം എല്ലാ പുണ്യങ്ങളേക്കാൾ ഉപരിയുമാത്രം. അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റു സൂക്തങ്ങളൊന്നും ശോഭിക്കയില്ല. "ഞാൻ മനുഷ്യരുടേയും മാലാഖമാരുടേയും ഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചാലും, എനിക്കു സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലമ്പുന്ന കൈത്താളമൊപോലെ ആയിരിക്കുന്നു. എനിക്കു ദീർഘദർശനപരമുണ്ടായിരിക്കയും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളേയും എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളേയും ഞാൻ അറിയുകയും മലകളു നീക്കത്തക്കു എല്ലാ വിശ്വാസവും എനിക്കു ഉണ്ടാകയും ചെയ്യാലും എനിക്കു സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല. ദരിദ്രന്മാരുടെ ഭക്ഷണത്തിനായി എന്റെ വസ്തുക്കളൊക്കെയും ഞാൻ വിഭജിച്ചാലും എന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുമാറു എല്പിച്ചാലും എനിക്കു സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. 18 b ശ്രോതാക്കളെ ദത്തശ്രദ്ധരാക്കി, അവരെ ആനന്ദസാഗരത്തിൽ അറാടിക്കുന്ന പരിപാവനമായ വാഗ്‌ലോരണി, ദൈവശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം, സർവ്വവും അംശിച്ചു ദരിദ്രർ കൊടുക്കുന്ന ദീനാനുകമ്പ, ഇവ എല്ലാം അത്യുൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ, എന്നാൽ സ്നേഹമെന്ന മധ്യ ഇവയോടു ചേരാതിരുന്നാൽ സകലവും ശുഷ്കങ്ങളായി, ഫലശൂന്യങ്ങളായി പൂർവ്വസാ നിക്കുന്നു.

തനിക്കു പരസ്നേഹമുണ്ടെന്നു ഒരുവനും അത്രവേഗം തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട; എന്തെന്നാൽ വി. ഗ്രിഗോറി പറയുന്നു. 'ഒരുവൻ തന്റെ സഹോദരനെ ദൈവത്തെപ്രതി സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സഹോദരസ്നേഹം സങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം ഉള്ളതാകുന്നു, വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളതല്ല. ക്രിസ്തുപരകരണത്തിന്റെ വന്ദനനായ പ്രണേതാവു പറയുന്നു. 'നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ സ്വാർത്ഥ

അധികമുള്ളപ്പോഴും നാം ഉപവിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും സ്വാഭാവിക ചാച്ചിലും സ്വാഭാദീപ്തിയും പ്രതിഫലിച്ചപ്പോഴും സ്വന്തം സുഖത്തിനുള്ള വാണിയും നമ്മിൽ നിന്നു അകന്നിരിക്കുക ദുർല്ലഭമാണ്. യഥാർത്ഥവും പൂർണ്ണവുമായ ഉപവിയുള്ളവൻ ഒന്നിലും തന്നെത്തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരിലും ദൈവമഹത്വംമാത്രം അവൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു. അവനു യാതൊരുത്തനോടും അസൂയയുമില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യാതൊരു സ്വയം സന്തോഷത്തിലും അവനു താൽപര്യമില്ല. 19

പരസ്നേഹത്തെ ഹനിക്കുന്ന ചില തിന്മകളുണ്ട്, അവയിൽ പ്രധാനങ്ങളായവ അകാരണമായ വിധിയും (Rash Judgment) തർക്കവും ഏഷണിയുമാകുന്നു. ഇവ ഓരോന്നിനെപ്പറ്റിയും സ്വപ്നമായി ഇവിടെ പ്രതിവാദിച്ചുകൊള്ളുന്നു, അദ്ദേഹമായി അകാരണവിധിയെ തന്നെ എടുക്കാം. മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റുകണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു മനുഷ്യർ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വാസനയുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും നമ്മുടെ സഹോദരനിൽ നാം കാണുന്നതു അദ്ദേഹമാത്രമായ വീഴ്ചയായിരിക്കും. 'മനുഷ്യൻ പുറമേയുള്ളതു കാണുന്നു, ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ നോക്കുന്നു' എന്നു പരിശുദ്ധാരൂപി പറയുന്നു. ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ദൈവസമക്ഷം നന്മയോ തിന്മയോ ആക്കുന്നതു ഉദ്ദേശ്യമാകുന്നു, ഈ ഉദ്ദേശ്യം ആന്തരികം മാത്രമാകയാൽ ഇതരന്മാർക്കു ഗ്രഹിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലല്ലോ. ആകയാൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നു. 'നിങ്ങൾ വിധിക്കാതിരിപ്പിൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടുന്നതല്ല, നിങ്ങൾ കുറ്റം ചുമത്താതിരിപ്പിൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങളിലും കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്നതല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതളവാലെ നിങ്ങൾ അളക്കുമോ ആ അളവൊലെ നിങ്ങൾക്കും അളക്കപ്പെടും ... നിന്റെ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലുള്ള കരടിനെ നീ കാണുകയും നിന്റെ കണ്ണിലുള്ള തുലാത്തിനെപ്പറ്റി നീ വിചാരിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? 20

ക്രിസ്തുനുകരണം പറയുന്നു. 'മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളേയും ഏതേതു വീഴ്ചകളേയും ക്ഷമയോടെ സഹിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്തെന്നാൽ അന്ത്യം സഹിക്കേണ്ടതായി പലതും നിന്നിലുണ്ട്.'

നി ഇമിഷംപോലെ നിന്നെത്തന്നെ ആക്കുവാൻ നിനക്കു വ
വിയാകുകിൽ അന്യനെ നിന്റെ വിതംപോലെ ആക്കുവാൻ നി
നക്കു കഴിയുന്നതെങ്ങിനെ.' 21 സെനക്കു പറയുന്നു; നീ സ്നേഹി
കുപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, ആദ്യം സ്നേഹിക്കുക, സ്നേഹ
ത്തിനുപകരം സ്നേഹമല്ലാതെ ഒന്നും കീടനിൽക്കുകയില്ല. ഇതാ
കുന്നു ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ഉപദേശം. "അന്യൻ നിന്നോടു ചെയ്യാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നീ അവരോട് ചെയ്യുക." 22 വി. ക്രി
സോസ്റ്റോമസ്സ് ഈ വാക്യത്തിനു നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാ
രമാണ്. 'മറുത്തവർ നിനക്കു ഉപകാരം ചെയ്യണമെന്നു നീ
ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കു നീയും ഉപകാരം ചെയ്യുക, നി
ന്നോടു അന്യൻ അനുഭവകാണിക്കണമെന്നുണ്ടോ, എന്നാൽ നീ അ
വരോടും അനുഭവകാണിക്കുക, നീ സ്നേഹിക്കപ്പെടാനാഗ്രഹിക്ക
ുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുക, നിനക്കു ഒന്നാംസ്ഥാനം വേണമെന്നുണ്ടെ
ങ്കിൽ അതു വച്ചുമാറുന്നതിനു നീയും ഒന്നാമനായിരിക്കുക.'

നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ നടത്തയുടെ നല്ലവശമാണ
നാം കാണേണ്ടതു്. റൊഡ്റിഗസ്സ് പറയുന്നു. "മുളകളെ ഗണി
ക്കാതെ കുസുമങ്ങളിൽ ചെന്നിരിക്കുന്ന തേനീച്ചകളെയാണ
നാം അനുഗമിക്കേണ്ടതു, അല്ലാതെ കായ്കത്തിന്മേൽമാത്രം വിശ്ര
മിക്കുന്ന വണ്ടുകളെയല്ല." ദോഷൈകദൃഷ്ടകൾ ഭൃഷ്ടങ്ങളടത്തുമാ
ത്രം കുടിക്കുന്ന അട്ടകളെപ്പോലാണെന്നു വേറൊരു മഹാൻ പറ
ഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഫാദർ ഡോസൻ (Fr. Dawson) തന്റെ A boy's book
എന്ന ചെറുഗ്രന്ഥത്തിൽ എപ്പോഴും അപരാധാരോപണം ചെ
യ്യുന്നവർക്കു നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇതാണു. "സകല കാര്യങ്ങളു
ടെയും നല്ല വശത്തുനോക്കുക, എല്ലാ മേഖത്തിനും അതി
ന്റെ രജതരേഖയുണ്ടു്. ഈ ഭൂമിയിൽ സാമൂഹികമായ വൃ
ണ്ണത കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരുവനും കഴിയുന്നതല്ല. അപരാധാരോപ
ണവും വിമർശനവുംപോലെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു തൊഴിൽ ലോക
ത്തിൽമററില്ല. കുററംപറയുക സങ്കുചിതവും ദാർദ്ര്യമായ ഒരു
ഹൃദയത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. നാം തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചു അതി

ഭാഷണം ചെയ്യാതെ അവസ്തു പരിഹാരമാഗ്നം കണ്ടുപിടിക്കാനാണു ശ്രമിക്കേണ്ടതു്.” ഭക്തിപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്നു സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രാദിഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ശിക്ഷണമൂലം ബുദ്ധിവികാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വൈദികസത്തമനു വഷളായതും വഷളാക്കുന്നതുമായ ഈ ലോകത്തിൽ നൃണതകളെ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും. ഇവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം പ്രതികൂലമായ അഭിപ്രായപ്രകടനം ഉടനടി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്നു, സഹോദരസ്നേഹത്തിലും അനുകമ്പയിലും നിന്നു ഉൽഭൂതമാകുന്ന അത്മസംയമനംതന്നെ വേണം.

രണ്ടാമതായി പരസ്നേഹത്തിന്നു ഭംഗം വരുത്തുന്നതു തർക്കവും തൽഫലമായ പിടി വാദവുമാകുന്നു. വി. പൌലോസ് ഏതൽസബന്ധമായി തിമോത്തിക്കു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. വാഗ്വാദാത്മം നീ തർക്കിക്കരുതു, എന്തെന്നാൽ ശ്രോതാക്കളെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുവാനല്ലാതെ അതുകൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല. ²³ പിന്നീടു അപ്പോസ്തോലൻ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ‘കത്താവിന്റെ ദാസൻ ശബ്ദമിടേണ്ടതല്ല, പ്രത്യുത സകലരോടും വിനയമുള്ളവനും ഉപദേശിക്കുന്നവനും ക്ഷമയുള്ളവനുമാകണം.’ ^{24 a} കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെങ്കിലും സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ തർക്കവും വാദവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന്നാണു താൻ അഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു ഒരു സിദ്ധൻ പറയുക പതിവായിരുന്നു. വി. ബൊനവെന്തുരാ പറയുന്നതു കേട്ടാലും! തർക്കിയും പരയ്ക്കുവാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പരം കഷ്ടതരമായി യാതൊന്നും ഒരു ദൈവശുശ്രൂഷിയുടെ നാമത്തോടു ഘടിപ്പിച്ചുപറവാറില്ല. മർക്കുഷ്ചി സത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിശാചിൽ നിന്നല്ലാതെ പുറപ്പെടാൻ തരമില്ലെന്നാണു വി. യോഹന്നാൻ ക്ലിമാക്കോസ് പറയുന്നതു്. സ്വാഭിപ്രായം തീർക്കുന്നതോടുകൂടി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരുവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അത്മപ്രശംസയല്ലാതെ മറെറാന്നുമാവാൻ തരമില്ല.

ശബ്ദകളിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യനു ബഹുമാനം വരുത്തുന്ന സംഗതിയാകുന്നു. എന്നു ഗ്രേജോൻ പറയുന്നു. ^{24 b} നമ്മുടെ അഭിപ്രായം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടും പ്രതിവക്തി

പ്രത്യാഖ്യാനിക്കയാണെങ്കിൽ മൌനം അവലംബിക്കയാണത്തമം; അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വളരെ വാചങ്ങളുടെ കാരണത്തെ മാറാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം സുഭാഷിതത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നത്. 'കലഹത്തിൽ നിന്നു പിന്മാറുക; നിന്റെ വാചങ്ങളെ നീ കുറയ്ക്കും.'²⁵ വി. തോമസ് അക്വിനാസ് നിരവചനമില്ലാത്തതായി പ്രശോഭിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിത സാമൂഹ്യമനോഭാവങ്ങളിലും സ്വാഭാവികമായവയുടെ വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് പ്രതിവാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജയം നേടണമെന്നല്ല, സത്യം വെളിപ്പെടണം, എന്നതാണ് തന്റെ ആന്തരമനസ്സുടേതുവെല്ലാത്തതിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും എന്നു ഒരുമൊന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു തത്വപരമായ സോക്രട്ടീസ് ഒരിക്കൽ തന്റെ സ്നേഹിതനായ എല്ലാം കൈമാറ്റം ഒരു വിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചു. എല്ലാപേരും ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് തന്റെ അതിഥികളിൽ ഒരുവനെ എന്തോ വീഴ്ചകൾക്കായി പരസ്യമായി ശാസിച്ചു. ഉടനെ അ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതനായ പ്ലേറ്റോ സോക്രട്ടീസ്സിനോടു ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു. 'ഈ ആളിനെ രഹസ്യമായി ശാസിക്കുകയല്ലാതെ ഉത്തമം'. അപ്പോൾ സോക്രട്ടീസ് 'നിങ്ങൾക്കും എന്തോടൊന്നു രഹസ്യമായി പറയരുതാത്തോ' എന്നു പ്രതിവചിച്ചു. ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റോ തന്റെ സ്നേഹിതനെ എടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ശാസിച്ചുവെന്ന് അതിൽ നിവൃത്തിയുണ്ട്. നോക്കുക, പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിലെ ശബ്ദം.

പരസ്നേഹത്തെ മറന്നിടുന്ന മൂന്നാമത്തെ തിന്മ ഏഷണിയാകുന്നു. ഇതിനെ ദൈവം വെറുക്കുകയാണല്ലോ, തന്നിടുന്ന അതിനോടു വളരെ അറപ്പുണ്ട്. ശ്ലേഘാപരം പറയുന്നു. കർത്താവു വെറുക്കുന്ന ആറു സംഗതികളുണ്ട്. ഏഴാമത്തതിനെ തന്റെ ആത്മാവു വിദ്വേഷിക്കുന്നതെന്നു ചെയ്യുന്നു, (അതായതു) ദാഹികനേത്രങ്ങൾ, കളവുപറയുന്ന നാവു, കുറമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്തുന്ന കരങ്ങൾ, ദുരാലോചനകൾ വാഴ്ത്തുകയെന്ന ഹൃദയം, പരോപദ്രവ

ത്തിനായി ധാവനം ചെയ്യുന്ന വാദങ്ങൾ, കാവ്യം പറയുന്ന ചരിയനായ സാക്ഷിക്കാരൻ, സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ കലഹം വിതയ്ക്കുന്നവൻ (ഏഷണിക്കാരൻ).²⁶ ആകയാൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസവും സ്നേഹവും നശിപ്പിക്കുന്ന ഏഷണി മറ്റു പലേ തിന്മകളെ അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ നിചമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു വരുന്നു.

പട്ടക്കാര പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചാനും ഖഹമാനിപ്പാനും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ സർവ്വതോമുഖങ്ങളാണ്. ഒരു പുരോഹിതൻ മറ്റൊരു പുരോഹിതനിൽ കാണേണ്ടതു തന്റെ ഒരു സഹോദരനേയും സഹപ്രവർത്തകനേയുമാകുന്നു. വൈദികർ തമ്മിലുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും അവശയാരോപങ്ങളും എത്ര സർവ്വകക്ഷമായ വിപത്താണു ജനതാമധ്യത്തിൽ വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതെന്നു, ഒരു പക്ഷേ, പൗരോഹിത്യ പദവിയിൽ ദീർഘനാൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു പതിവ് എന്ന മറ്റുലം ഗ്രഹിച്ചാൻ കഴിവില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ തിന്മ അതിന്റെ വിനാശകൃത്യം സാവകാശം നിറവേറിക്കൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു വൈദികർ അന്യോന്യം വെറുപ്പിന്റെ അഗ്രഗോചരങ്ങൾ അയക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടമനുഷ്യരും പിശാചുക്കളും അഹ്ളാദിക്കുന്നു. രണ്ടു സേനാനായകന്മാർ തമ്മിലുള്ള മത്സരം എത്രപക്ഷകാർക്കു സന്തോഷകരമായിരിക്കുമല്ലോ. വൈദികർ തമ്മിലുള്ള വിരോധത്തെ പലത്തുന്നതിനും, അതിന്റെ വാത്സകൾ അങ്ങുമിങ്ങും കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിനും അത്യർത്സുകരായ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഒരിക്കലും നാം മറക്കരുത്. വൈദികരേവരും ഒരേ കാർഷ്വഭ്യത്തിനായി യുദ്ധംചെയ്യുന്ന പടയാളികളാകുന്നു. അവർ തമ്മിൽ പിണങ്ങുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ സൗഭാഗ്യസൗധത്തിന്റെ മൂലകല്ലുതന്നെ അവർ മാതൃകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അതിപ്രധാനമായ സഹോദരസ്നേഹമെന്ന പ്രമാണത്തെ ശ്രദ്ധസ്ഥലത്തുതന്നെ നാം ലംഘിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങിനെ അതിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി അന്യരോടു പ്രസംഗിച്ചാൻ നമുക്കു കഴിയും? നമ്മുടെ സ്നേഹം ശുഷ്കവും വന്ധ്യവുമാണെങ്കിൽ, എങ്ങിനെ

അതുകൊണ്ട് അന്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദ്രവിപ്പിക്കാൻ നാം പ്രാർത്ഥനയും? 'മിശിഹായുടെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു' എന്നു വി. പൗലോസിനോടുകൂടി പറയാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും പരസ്നേഹം ജ്വലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1645-ൽ വി. വിൻസെൻറുദെപോൾ ഐർലണ്ടിലുള്ള തന്റെ സഭാംഗങ്ങൾക്കു ഇപ്രകാരമെഴുതി. 'ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കു യോജിച്ചു നിൽക്കും, അപ്പോൾ ദൈവം നിശ്ചയമായും നമ്മെ അശിർവ്വദിക്കും. ക്രിസ്തുവിനോടും ക്രിസ്തു വഴിയായി അന്യോന്യവും നാം യോജിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങിനെ ക്രിസ്തുവാകലേക്കു ആത്മാക്കളെ അനയിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കും? ഒരേ മനസ്സും ഹൃദയവുമാണു നമുക്കു വേണ്ടത്. കലപ്പയ്യു വച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടു കുതിരകളിൽ ഒന്നു ഒരു ഭാഗത്തേക്കും, മററതു മറുഭാഗത്തേക്കും അതിനെ വലിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും നാശഗന്തത്തിൽ പെടുമെന്നുള്ളതു അവിതർക്കിതമാണല്ലോ.' 27

വൈദികരുടെ ഇടയിലുള്ള യോജിപ്പിനും രമ്യതയ്ക്കും ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം പരസ്പരബഹുമാനമാകുന്നു. ഒരേ ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ തമ്മിൽത്തമ്മിൽ മത്സരം ലോകസാധാരണമാണ്. തന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനു ലഭിക്കുന്ന താഴ്മ, തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉയർച്ചയായി പൗരകായതികന്മാർ കരുതുന്നു.

ദൈവശ്രേഷ്ഠിയിൽ ഇമ്മാതിരി ഒരഭിപ്രായത്തിനു സ്ഥാനമില്ലതന്നെ. ഒരു സഹോദരപട്ടക്കാരനെ താഴ്ത്തിയിട്ടല്ല നാം ഉയരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മറ്റെന്തെങ്കിലും മുഖത്തു കരിതേച്ചല്ലല്ലൊ നമ്മുടെ മുഖശോഭ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. "നീ നിന്നെത്തന്നെ ബഹുമാനിക്കുക, അപ്പോൾ അന്യർ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കും, നീ അന്യരെ ബഹുമാനിക്കുക, നിനക്കു സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടാകും" 28 എന്ന ഫാദർ ഡോസന്റെ വാക്കുകൾ സ്മൃത്തവ്യങ്ങളാണ്. ജനങ്ങൾ വൈദികസ്ഥാനത്തെ ബഹുമാനിപ്പാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ വൈദികരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'എന്റെ അഭിഷിക്തനെ നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗിക്കരുത്' എന്നു പുരോഹിതന്മാരോടും കൂടിയാണ് ദൈവം കല്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. 'വൈദിക

രോടുള്ള ചിരവരിചയം നിമിത്തം അവരുടെ സൽക്കീർത്തിക്കു വണക്കത്തിന്നും, ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്തിന്നും, അവർക്കുള്ള അധികാരത്തെ ഒരിക്കലും നമുക്കു വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ സ്ഥാനമാഹാത്മ്യത്തെ പരിഗണിക്കാതെ, അവരിലുള്ള സ്തുനതകളും വിഴ്ചകളും നാം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം, അതിവേഗം നമ്മളും പരദ്രോഹികളും, വക്രബുദ്ധികളും മയ്യാദാവിഹിനരുമായി ഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ സൽഗുണങ്ങളേയും ദൈവേഷ്ടാനുസരണമായ പ്രവൃത്തികളേയും വിചിന്തിക്കുകയും പരോപകാരപ്രദങ്ങളായ അവരുടെ തീർപ്പുത നിറഞ്ഞ ശ്രമങ്ങളെ സമാദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാശാൽ നമ്മുടെ കരുണയും, ഏളിമയും, അനുകമ്പയും വർദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും."

സഹോദരവൈദികരുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളെ നാം അനുകമ്പാപൂർവ്വം സംവീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ വിജയതകളും സന്തോഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും തോൽവികളും വിജയങ്ങളും മറ്റൊരു വൈദികനു മാത്രമെ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഒരാൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരിടവകയിൽ വല്ലതും നടത്തുമ്പോൾ, അതിന്റെ സ്തുനതകളേപ്പറ്റി അല്ലാതെ ഗുണഭാഗത്തേക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയാനില്ലെന്നു വരുന്നത് മറ്റൊരു കടംകൈയാണ്. സ്തുത്യർഹമായ വശങ്ങൾ ഏവരുടെയും ജീവിതമെന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏറക്കൂറെ കാണാതിരിക്കയില്ല. മനുഷ്യൻ സ്വഭാവതഃ ദോഷൈകളടിക്കാകുന്നു; അലും ബലം പ്രയോഗിച്ചു അസൂയ എന്ന ഭൂതത്തെ മാറിനിറുത്തിയെങ്കിലെ ഗുണഭാഗത്തെ കാണാൻ കഴിയൂ. നാനാഭാഗത്തുനിന്നും നിരൂപണങ്ങളും അവലാരികളും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദികർ- പ്രത്യേകിച്ചു യുവ വൈദികർ- ധീരോദാത്തത (encouragement) യാണു അവശ്യം. നമ്മുടെ വേല പാശാകാതെ, ഫലം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അറിവ്, തീയിലും വെള്ളത്തിലും കൂടി കട്കാൻ നമുക്കു ചെയ്യും നൽകുന്നു. ഇപ്പോഴു്ത്തിൽ വികാരിമാർ അസിസ്റ്റന്റിമാരുടെ നേക്കു പ്രത്യേക മുഖതലകളുണ്ട്. ബിഷപ്പ് സ്റ്റാഫ് വികാരികളു നൽകുന്ന

ഉപദേശം ഇപ്രകാരമാണ്. 'ലോകം മുഴുവനും നവീകരിക്കുന്നതിനു പുറപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നു തോന്നുമായ് സകലവും കയ്യേറ്റു നടത്താൻ തുനിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ അസിസ്റ്റേന്റിയുടെ ആശ്രമങ്ങളെ വികാരി ഉടനടി അടിച്ചുതകർത്തു്; പറക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചിറകുകൾ ചേദിച്ചു കളയുന്നതു ഭംഗിയല്ല, പ്രത്യുത പ്രസംഗപീഠത്തിലും വേദപാഠാസ്തിലും അവർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിതീക്ഷ്ണതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുയാണു വേണ്ടതു്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായാൽ അദ്ദേഹം കാലാന്തരത്തിൽ, ഒരു നല്ല ഭരണമേധാവിയായി പരിണമിക്കാതിരിക്കയില്ല.' 29

നമ്മെ ഉപദേശിച്ചവരോടു ക്ഷമിക്കുക പരസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. 'ക്ഷമിക്കുക (അപ്പോൾ) നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കപ്പെടും.' 30 വി. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്റ്റോം ഇതിനു നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരമാണ്. 'മ്ശിഹാ നമ്മുടെ കാര്യം മുഴുവനും നമ്മെത്തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മെത്തന്നെ നമ്മുടെ വിധികർത്താക്കന്മാരാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരോടും ഇപ്രകാരമാണു താൻ പറയുന്നതു്; സൂക്ഷിച്ചു വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, എന്റെ വിധി നിങ്ങളുടേതിനെ അനുഗമിക്കുകയേയുള്ളു. നിങ്ങൾ മാപ്പുകൊടുക്കുവിൻ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു മാപ്പു നൽകപ്പെടും.' 31

ബലി ദൈവത്തിനു വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭക്തികൃത്യമാണെങ്കിലും, സഹോദരവിദ്വേഷം മനസ്സിൽ വച്ചു പുലർത്തുന്നവനിൽനിന്നു താൻ അതു കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല. യേശുമ്ശിഹാ പറയുന്നു. 'ആകയാൽ നീ അൾത്താരയിൽ നിന്റെ ബലിയെ സമർപ്പിക്കയും അവിടെവെച്ചു നിന്റെ സഹോദരനു നിനക്കെതിരായി ഏതൊ ഉണ്ടെന്നു നീ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം, നിന്റെ ബലിസാധനത്തെ അൾത്താരിയുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ടു, പോയി നിന്റെ സഹോദരനോടു രമ്യപ്പെടുകയും പിന്നീടു വന്നു നിന്റെ ബലി സമർപ്പിക്കയും ചെയ്യുക.' 32

സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമായി നമ്മിൽ മുട്ടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൂക്തമാകുന്നു സൌമ്യത അഥവാ നിർവേദനം.

കുഞ്ഞാടിന്റെ സുകൃതമെന്നാണു വി. ലിഗോരി സൌമ്യതയെ സംബോധനം ചെയ്യുന്നത്. 'കത്രികുന്നവന്റെ സമക്ഷം കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ അവൻ മിണ്ടടങ്ങി' ³³ എന്നു ഏഴയോ മ്ശിഹായുടെ നിർവേദനത്തെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യകുഞ്ഞാടിന്റെ സൌമ്യസ്വഭാവത്തെ കണ്ടുപഠിപ്പാൻ അതിയായ കടമ നമുക്കുണ്ട്. 'നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപഠിപ്പാൻ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ സൌമ്യനും ഹൃദയത്തിൽ എളിയുള്ളവനാകുന്നു.' ³⁴

സൌമ്യത എന്ന സുകൃതത്തെപ്പറ്റി വി. ഗ്രാൻസിസ് സാലേസ് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ഉപദേശ ശകലങ്ങളെ ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു; വാട്ടുള്ളടത്തോളം നീ ശാന്തസ്വഭാവിയായിരിക്കുക, ഒരു കരണ്ടി മധുകൊണ്ടു നൂറുകുപ്പി വിനാശികൊണ്ടെന്നതിനേക്കാൾ ഈച്ചകളെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ദിനചർച്ചയിൽ, ഒരു ഭാഗത്തേയ്ക്കു അധികം നാം ചായുന്നെങ്കിൽ അതു സൌമ്യതയിലേയ്ക്കായിരിക്കട്ടെ. പഞ്ചസാരയുടെ ആധിക്യം നിമിത്തം പലഹാരം മോശമായെന്നു സാധാരണ പറയുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യമനസ്സ് പ്രകൃത്യാ കാഠിന്യത്തെ വെറുക്കുകയും ശാന്തതയുടെ സ്പർശമാത്രത്തിൽ ഏതു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും സന്നദ്ധത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സൌമ്യതയ്ക്കു തമച്ചവളരാൻ അനുവദിക്കാത്തവണ്ണം അത്രയ്ക്കു കൃതഘ്നമായ ഭ്രമിയില്ല. ഒരുവനോടു തരപങ്ങളെ ശാന്തമായി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നാം അവന്റെ മുഖത്തു പൂക്കൾ എറിയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ശാസന പ്രകൃത്യാ നീരസജനകമാണ്, എന്നാൽ സൌമ്യതയിൽ കഴിച്ച്, സ്നേഹമെന്ന അടുപ്പത്തുവെച്ചു വാകംചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മധുരപദാർത്ഥമായിഭവിക്കുന്നു. പ്രതിവക്ഷിയോടു ശാന്തമായി വാദിക്കുമ്പോൾ ശുഭാഗ്രം പഞ്ഞിയിൽ ഒളിക്കുകയാണു നാം ചെയ്യുന്നത്. തരപങ്ങളെ പരജയമായി സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഭേദംമൌനമവലംബിക്കുകയാണു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു നല്ല പദാർത്ഥങ്ങളെ മോശമായി വാകം ചെയ്തുകൊടുക്കുകയും സമയംതെറ്റി ദുഷ്ടധരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ പ്രയോജനശൂന്യമാകുന്നു. സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്തായ സുകൃതവും സുകൃതത്തിന്റെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സത്യവും പരസ്നേഹത്തിലത്രെ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹം ചേരാത്ത സത്യം സത്യമല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. 'നീ വചനം പ്രസംഗിക്കുക, സമയത്തിലും അസമയത്തിലും നീ നിർബന്ധിക്കുക, സർവ്വവിധമായ ക്ഷമയിലും പഠനത്തിലും നീ വാദിക്കയും യാചിക്കയും ശാസിക്കയും ചെയ്യുക.'³⁵ സുവിശേഷവേലക്കാർ എദിസ്ബറോക്കേണ്ട ഈ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരംശം 'ക്ഷമയിലും പഠനത്തിലും' എന്ന പദപ്രയോഗത്തിലാണു നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. സത്യത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്നവർ വിരോധം സഹിച്ചാനും ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. 'സത്യത്തിനു ക്ഷിപ്രം സ്വാഗതം നൽകുന്ന ഒരു പ്രകൃതമല്ല ലോകത്തിനുള്ളത്. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്നെ എതിർപ്പിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമല്ലായിരുന്നോ? മറ്റുള്ളവരെ സത്യം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെക്കൊണ്ടു അവരുടെ ചാപല്യങ്ങളും അനീതിയും സഹിക്കുന്നതിനും, നന്ദിഹീനത പ്രതിഫലമായി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധരായിരുന്നു കൊള്ളണം.'³⁶

വി. ബസ്റ്റാർട്ട് ആത്മീയ ഇടയന്മാരോടു പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുക. 'നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മത്തിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളുടെ യജമാനന്മാരാകാതെ മാതാക്കളാകുന്നതിനു ശ്രമിച്ചുകൊള്ളവിൻ. വിധേയത്വത്തിന്റെ നാകം അവരെ അധികം തെരുക്കുതിരിക്കുന്നതിനും, അതിന്റെ ഭാരത്തിലൊരംശം നിങ്ങളുടെ ചുമലുകളിലും വഹിച്ചിൻ. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥരൂപമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ചാപല്യങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ അവരെ സൗമ്യരായി പഠിപ്പിക്കയും സസ്നേഹം ശാസിക്കയും ചെയ്യും.'³⁷

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു സൗമ്യതയെപ്രതി നാം തെറ്റായെടുത്തവരെ ശിക്ഷിക്കരുതെന്നു വരുന്നില്ല. പരസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു ശിക്ഷയും. അപരാധികൾക്കു ക്ഷമയുടെ സൗമ്യതയെ സഹിച്ചു ശാസന നൽകണമെന്നുള്ളതും ദൈവപ്രമാണമാണെന്നു ക്രിസ്തുനാഥനിൽ സാധാരണ കണ്ടിരുന്നത് ആട്ടിൻകുട്ടിക്കു യോജിച്ച സൗമ്യതയായിരുന്നെങ്കിലും, യെരൂ

ശലം ദേവാലയത്തിൽ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാവരോടു, അവിടുന്നു ഒരു സിംഹത്തെപ്പോലെയാണ് വർത്തിച്ചത്. സുവിശേഷകൻ ആ സംഭവത്തെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 'ചരടുകൊണ്ടു ഒരു ചാട്ടു യുണ്ടാക്കി ദേവാലയത്തിൽനിന്നു എല്ലാവരേയും (അവരുടെ) അടുക്കളേയും കാളകളേയും ഓടിക്കയും നാണയം മാറി കൊടുക്കുന്നവരുടെ നാണയങ്ങളെ ചിതറിക്കയും മേശകളെ മറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു.' 38

വി. വെൺലോസ്സ് എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി എല്ലാം ആയെങ്കിലും നിയമലംഘകന്മാരുടെ നേക്കു നയനങ്ങൾ അടച്ചില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. "ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലേയ്ക്കു വടിയോടുകൂടി യോ... വരേണ്ടതു്." 39 മൂശ മനുഷ്യരിൽപെട്ടു ശാന്തനായിരുന്നെങ്കിലും കാളക്കൂട്ടിയെ അരാധിച്ച ഇസ്രായേൽക്കാരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിട്ടില്ല. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു. 'ലേവിയുടെ പുത്രന്മാർ മൂശയുടെ വാക്കനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു, ആ ദിവസത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്നു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരംപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.' 40 പിന്നീടു മൂശ പർവ്വതഗ്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു, ജനത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു. "നീ ഇവരോടു ക്ഷമിക്കയില്ലായെങ്കിൽ നീ ഏഴു തിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽനിന്നു എന്നെ മായിച്ചുകളയുക." 41 ഈ സംഭവത്തെ അധികരിച്ചു ഗ്രിഗോറിയോസ്സ് പണ്യവാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. 'എല്ലാവരുടേയും ജീവനെ രക്ഷിച്ചാൻവേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ ഖലികഴിപ്പാൻ സന്നദ്ധനായ മൂശ കുറെപ്പേരുടെ ജീവനെ ഖൾഗംകൊണ്ടു നശിപ്പിക്കാൻ മടിക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നിയാലും പുറമെ കാഠിന്യത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയാലും അവൻ എരിഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ നീതി ജനങ്ങളുടെ പക്കൽ വാളുകൊണ്ടും അവൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ശിക്ഷയിൽ കാരണ്യം ചേരാതിരിക്കുന്നതിനൊ, കാരണ്യത്തിൽ ശിക്ഷ വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നതിനൊ ഇടയാക്കാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മൂശ തന്റെ ഭരണ നിർവഹണത്തിൽ പ്രസ്താവിത ഗുണങ്ങളെ സമ്മേളിപ്പിച്ചു.' 42

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പരസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാകുന്നു സന്തോഷഭാവം (Cheerfulness). ഇതു വൈദികൻ അത്യാവശ്യമാണെന്നു ആത്മികഗുരുക്കന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹാഗ്നിയുടെ വെളിച്ചം മുഖമാകുന്ന ദർപ്പണത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതാകുന്നു സ്നേഹഭാവമെന്നു പറയാം. കർദ്ദിനാൾ ഗിബൺസ് എഴുതുന്നു. 'പ്രസന്നഭാവം നിഷ്കുന്ദശതയുടേയും സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റേറയും പുത്രിയാകുന്നു; ആകയാൽ കളങ്കരഹിതൃത്തിന്റേറയും നിർമ്മലമായ പക്ഷത്തിന്റേറയും ഇരിപ്പടമായ ഹൃദയം സദാപി സന്തുഷ്ടമായി കാണപ്പെടുന്നു. 'നീതിമാന്മാരുടെ കൂടാരത്തിൽ ആഹ്ലാദത്തിന്റേറയും രക്ഷയുടേയും സ്വപരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. 43 ദൈവരാജ്യം തിരണം കഴിയുമല്ല, പിന്നെയൊ നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാരൂപിയിലുള്ള ആമോദവുമത്രെ. 44 വേഗം അന്തരിച്ചുപോകുന്ന അത്യാഹ്ലാദത്തിലൊ അട്ടഹാസവൈഖരിയിലൊ അല്ല പ്രസന്നത അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്; അതു ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും സമാധാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ശാന്തമായ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു സ്ഥിരമായി പ്രവഹിക്കുന്ന മാനുഷിക കാരണ്യത്തിന്റെ ക്ഷീരനദിയാകുന്നു. സന്തുഷ്ടചിത്തനായ ഒരുവൻ അനുഭവജീവിതത്തിലെ സൂര്യപ്രകാശമൊ കാമേഘപടലമൊ മൂലം കമ്പിതനാകുന്നില്ല. "ധനവാനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ദരിദ്രനായാലും ശരി ഒരുവന്റെ ഹൃദയം നന്നെങ്കിൽ അവന്റെ വദനവും സദാ പ്രസന്നമായിരിക്കും." 45

വിജയപ്രദമായ ജീവിതത്തിനു പ്രസന്നഭാവം വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. സുസ്നേഹവദനനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ പക്ഷലേസ്സുനും അറിയാതെ തന്നെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ 'കറുപ്പിച്ച' മുഖത്തോടുകൂടിയവനാകട്ടെ നമ്മെ അകറ്റി നിറുത്തുന്നു.

പ്രസന്നഭാവം നമ്മുടെ മാനസിക ശക്തികൾക്കു വികാസവും പ്രവൃത്തികൾക്കു നവചൈതന്യവും പ്രദാനചെയ്യുന്നു. ഈശ്വരസ്വഭാവത്തോടുകൂടിയവൻ തന്റെ ഭാരത്തിൻകീഴ് ഞെരുങ്ങുന്നു, സന്തോഷചിത്തനാവട്ടെ ശരണത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ചിരകൃപയാൽ വഹിക്കപ്പെടുന്നു. നീ എന്റെ ഹൃദയത്തെ

വിന്യീണ്ണമുള്ളതാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി ഓടി' 46 എന്നു ദാവീദു ദീർഘദർശി പറയുന്നു.

ചിലപ്പോൾ പ്രസന്നഭാവം സഹജമെങ്കിൽ വേറെ ചിലപ്പോൾ 'ഭൂർമ്മുഖം' ജനസിദ്ധമാണ്. മറ്റു സൂത്രങ്ങൾ കണക്കെ, ശരിയായ പരിശീലനംകൊണ്ടു പ്രസന്നതയും നമുക്കു പ്രാപിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ആകയാൽ മൗലിമായുടെ സന്ദേശവാഹകനായ പുരോഹിതൻ ജനരഞ്ജന എന്ന ഗുണം സമ്പാദിച്ചാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. ജീവന്റെ അപ്രമായ വിശുദ്ധ കർമ്മാനന്തരം നൽകുന്നതിന്നോ രോഗശമനം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന്നോ വൈദികൻ ഭവനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രസന്നതയുടെ ഭാസ്യം കിരണങ്ങളും എങ്ങും വീശട്ടെ. "ദൈവം സന്തുഷ്ടനായ ഒരു ദാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു." 47

പരശ്ലോഹത്തിന്റെ വേറൊരു ഫലമാകുന്നു ആയുചരിതത്വം (Gentlemanliness). വൈദികൻ ഒരു തികഞ്ഞ ആയുചരിതൻ (gentleman) കൂടി ആയിരിക്കണമെന്നു സഭ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപനെ സാക്ഷാത്തായ ആയുചരിതൻ ആക്കുന്നതു സദാചാരവും (good manners) ആചാരരീതി (etiquette) കളമാകുന്നു. വിനയം, ക്ഷമ, ഔദാര്യം മുതലായ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളിൽ സദാചാരവും, ഹസ്തദാനം, വന്ദനകഥനം ആദിയായ ഖ്യാത്യക്രിയകളിൽ ആചാര രീതിയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു സാമാന്യമായി പറയാം. 'മറ്റുള്ളവർക്കു ഉപദ്രവം വരുത്താതെ വർത്തിക്കുന്നവനാണു ആയുചരിതൻ' എന്നുള്ള ന്യൂമാന്റെ വാക്കുകൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. 'തനിക്കുനിഷ്ഠമായുള്ളതന്യർക്കും വരുത്താലോ' എന്ന് ആപ്തവാക്യമുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ഹിതാഹിതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കു നീരസം ജനിക്കാത്ത വിധത്തിൽ പെരുമാറുകയാകുന്നു ഒരു ആയുചരിതന്റെ കടമ. നീതി, ധൈര്യം, സൗമ്യത, ഔദാര്യം മുതലായ ഗുണങ്ങളെ അപരർക്കു രസിക്കത്തക്കവണ്ണം ഖ്യാത്യമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പാടവമുള്ളവനാണോ അവനാകുന്നു ആയുചരിതൻ എന്നു 'താക്കെറി' പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഖ്യാത്യമായ ആചാരോപചാരങ്ങൾ സംസ്കൃതങ്ങളായി

രിക്കുംപോലെ ഒരുവന്റെ ഹൃദയവും നിമ്ബലമായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം നാം വെറും 'പുറമെ മാന്യന്മാർ' മാത്രമെ അയിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പരിഷ്കാരകാലത്തു ഇത്തരത്തിൽ പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. കർട്ടിനാൾ ന്യൂമാൻ തന്റെ Idea of a university എന്ന പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏവംവിധമുള്ള ഒരു മാന്യനെ (gentleman) വളരെ രസകരമായ വിധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കർട്ടിനാളിന്റെ ഗംഭീരമായ ആ വർണ്ണന ഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ജിജ്ഞാസകളായ വായനക്കാർ അതു മുഴു ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നുതന്നെ അന്വയിക്കയാണുത്തമം. ക്രിസ്ത്യാനി അഥവാ വൈദികനായ അയ്യച്ചരിതൻ എഴുതിയുള്ളവനായിരിക്കേണമെന്നു, പാരസ്നേഹത്തെപ്പറ്റി മേൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നു പ്രസ്താവമാവുന്നുണ്ട്. അവയെ ഇവിടെ അമ്റേഡനും ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ. 'സ്നേഹം സഹനമുള്ളതും ദയയുള്ളതുമായതും, അതു അന്യയപ്പെടുന്നില്ല, തെറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല, അതു അത്യാഗ്രഹപ്പെടുന്നില്ല, തൻകായ്ക്കുള്ള അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, തിന്മ വിചാരിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ സത്യത്തോടൊരുമിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു; എല്ലാം സഹിക്കുന്നു, എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു, എല്ലാം ശരണപ്പെടുന്നു, എല്ലാം ചൊരിക്കുന്നു.' ആകയാൽ അന്യയ, അഹങ്കാരം, സ്വാർത്ഥത, അത്യാഗ്രഹം മുതലായ ദുർഗുണങ്ങളുള്ളവൻ പുറമെ എങ്ങിനെ കാണപ്പെടാലും സുവിശേഷദ്രഷ്ടാ ഒരു യഥാർത്ഥ അയ്യച്ചരിതനായിരിക്കുന്നതല്ല.

എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു ബാഹ്യമായ ആചാരോപചാരങ്ങൾക്കു യാതൊരു വിലയുമില്ലെന്നല്ല ധരിക്കേണ്ടത്. അവയ്ക്കു വളരെ വിലയും സ്വാധീനശക്തിയുമുണ്ട്. ഒന്നിയിൽ പറയുന്നു. 'പുറമേയുള്ള പ്രവൃത്തികളേക്കാൾ കായ്മമായി ഗണിക്കേണ്ടതു ഹൃദയത്തിന്റെ നൈമല്യമാണു; ആചാരോപചാരങ്ങൾ അസാമാന്യീകൾക്കുമുണ്ടാവാം; ഒരു മനുഷ്യനിൽ പരിഗണനിയമായിട്ടുള്ളതു അവൻ എന്താകുന്നു എന്നതാണു; അല്ലാതെ എന്തെന്നു പുറമെ കാണപ്പെടുന്നു എന്നതല്ല; രാജപുത്രിയുടെ

സൌന്ദര്യമത്രയും ഉള്ളിൽനിന്നു എന്നു വേദവാക്യമുണ്ടല്ലോ; ഇത്യാദി മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾകൊണ്ടു സമുദായത്തിലെ ആചാരക്രമങ്ങളെ ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളിക്കളയാമെന്നു ആരും നിന്നുണ്ടുണ്ട. ഒരുവന്റെ പുറമേയുള്ള വെരുമാറ്റത്തിനു അവന്റെ സ്വഭാവവുമായി എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടു്. ആചാരോപചാരങ്ങൾ രണ്ടാംതരം ദൈവപ്രമാണമാണെന്നു പെയിലി (Payele) പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയുണ്ടെങ്കിലും, സഭാചാരവും സൽസ്വഭാവവും ആപ്തമിത്രങ്ങളും ഉററ ബന്ധുകളുമാണെന്നുള്ള ബർട്ടോളിയുടെ വാക്കുകളെ ശരിവച്ചു കൊടുക്കുകതന്നെ വേണം. 48

പുതിയ കാണൽനിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. സെജിനാരിയിലെ റെക്ടറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴുള്ള മറ്റു ഭരണമേധാവികളും യഥാർത്ഥവും ക്രിസ്തീയവുമായ സഭാചാരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പലപ്പോഴും വിദ്വ്രാബ്ദികൾക്കു ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുകയും, അവയെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു സ്വമാത്രകയാൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും; ആരോഗ്യരക്ഷാനിയമങ്ങൾ, ശരീരത്തിന്റേറയും വസ്ത്രത്തിന്റേറയും വെടിപ്പു, വിദ്വ്രാബ്ദികൾ അവരുടെ നടപടികളിൽ പ്രസന്നഭാവത്തോടുകൂടി സൌമ്യതയും ശൌരവവും മേളിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു വിധം, ഇവയെക്കുറിച്ചു അവരോടു ഗുണദോഷികളും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 49 മനുഷ്യഹൃദയത്തെ എല്ലാറ്റിനും മുമ്പായി സമാകർഷിക്കുന്നതു സുഭഗമായ ബാഹ്യാചാരങ്ങളാകുന്നു. ലോകം ഒരു വൈദികന്റെ പഠിപ്പിനേയൊ ബുദ്ധി വൈഭവത്തെയോ സുകൃതങ്ങളെത്തന്നെയോ വിസ്മരിക്കുന്നുവെന്നേയ്ക്കും, എന്നാൽ അതു ഒരിക്കലും അവന്റെ സ്വഭാവസംസ്കാരത്തെ പ്രകീർത്തിക്കാതിരിക്കയില്ല. മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ന്യായം നോക്കിയല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. മുൻവിധി, തൽക്കാലത്തെ മനോധർമ്മം മുതലായവയാണു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു നിദാനം. ആകയാൽ 'മാത്യൂസ്' എന്ന തത്വചിന്തകൻ പറയുന്നു. 'ഒരു മനുഷ്യന്റെ രഞ്ചങ്ങൾ, ഭാവഭേദങ്ങൾ, സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, മട്ടുകൾ ആദിയായ പുറത്തൊണ്ടിനപ്പുറം കടന്നു, അവന്റെ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന യോഗ്യതകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു തക്ക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സാമന്ത്രിയും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ ചുരുക്കമത്രെ. ചെട്ടിപ്പുരണ്ടു മാണിക്യക്കുല്ലിനെ തിരിച്ചറിയുക. എളുപ്പമല്ലല്ലോ. ആളുകളിൽ അധികപങ്കും നിരീക്ഷണ പടകുകളോ, നിസ്സാരചാവലുങ്ങളെ വകവെച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും മതിയായ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരോ, ന്യായാസ്യായ വിവേചനം ചെയ്യുന്നവരോ അല്ല; അവർ ഒരുപാട് യഥാർത്ഥവും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമായ യോഗ്യതകൾ എന്തെന്നു ശ്രമം ചെയ്തു തോടാതെ, പുറമെ കാണുന്ന അചാരനിഷ്ഠകൾകൊണ്ടുമാത്രം അവനെ വിധിക്കുന്നു.

ഒരു വൈദികൻ ഏതെല്ലാം സംഗതികളിലാണു താൻ ഒരു 'ജെൻറിൽമാൻ' ആണെന്നു കാണിക്കേണ്ടതു്? തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളിലും എന്നു, ഇതിന്നു ഉത്തരം നൽകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'തന്റെ വസ്ത്രധാരണരീതിയിലും, ശരീരത്തിന്റെ വെടിപ്പിലും, ഭക്ഷണമേശയിലും, സ്വഭവനത്തിലുള്ളവരോടും, വിവിധതരക്കാരായ ഇടവകക്കാരോടുള്ള ഇടപാടുകളിലും, സങ്കീർത്തിയിലും, പ്രസംഗപീഠത്തിലും കമ്പസാരക്രൂട്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയിലും, സഹോദരവൈദികരുടെ കൂട്ടത്തിലും, കത്തോലിക്കരും അകത്തോലിക്കരുമായ തന്റെ നാട്ടുകാരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും, വലിയകായ്ക്കങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വലുതും ചെറുതുമായ എല്ലാ കായ്ക്കങ്ങളിലും, ഒരു വൈദികൻ താൻ ഒരു സംസ്കൃത ചിത്തനാണെന്നു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. വസ്ത്രധാരണത്തേയും മറ്റുംപറ്റി കാനൺനിയമം നൽകുന്ന വ്യവസ്ഥ ഇപ്രകാരമാകുന്നു. 'ഓരോസ്ഥലത്തേയും ന്യായമായ പരിവൃം മെത്രാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ചു സമുചിതമായ വിധത്തിൽ വൈദികവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ പതിവു് മറിച്ചല്ലെങ്കിൽ ശിരസ്സിൽ പട്ടം വയ്ക്കുന്നതിനും, തലമുടിയുടെ ക്രമീകരണത്തിൽ മിതത്വം വാലിക്കുന്നതിനും വൈദികരെല്ലാവരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 50

പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരനായ ഒറൊയിൻ എഴുതുന്നു; തന്റെ രൂപതയിലോ നാട്ടിലോ ഉള്ള മറ്റു വൈദികരെപ്പോലെയാണു ഒരു വൻ ഉടുപ്പുധരിക്കേണ്ടതു്; അപ്പോൾ അവൻ പച്ചസുന്ദരനോ പശു

ചിമനോ അയി ചമയുന്നതല്ല. ചില യുവവൈദികർ 'ഫ്ലാഷ്'നു വേണ്ടി പണിപ്പെടുന്ന കാഴ്ച ഹാസ്യരസദ്വാരകമെങ്കിൽ ചില മധ്യവയസ്സേതരം വൃദ്ധന്മാരും തീരെ മുഷിഞ്ഞതും കുറെ കീറിയതും വളരെ പഴക്കം ചെന്നതുമായ ഉടുപ്പുംധരിച്ച് നിഷ്പ്രാദകരായി സദസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതു അരുടെയും അവജ്ഞയെ തട്ടിയുണർത്തുന്നതിനു പര്യാപ്തമാണെന്നും സമ്മതിച്ചേരീതു. ദാരിദ്ര്യപ്രതംകൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസികൾക്കുവോലും വെടിപ്പായും ചിതമായും വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്നാണു് - വസ്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപേക്ഷക്കാരായവർ തടിച്ച ഖാകിടപാടുകളുള്ളതായിട്ടാണു ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ അറിവു്. 51

അദ്വചരിതനു സ്വശരീരത്തിന്റെ വെടിപ്പിലും വലിയ ശ്രദ്ധ പുതിക്കുന്നുണ്ടു്. നമ്മെപ്രതിയും അന്യരെപ്രതിയും അതുനാം നിർവഹിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതലയാകുന്നു. ഓ ഡോനൽ പറയുന്നു 'ഒരു വൈദികൻ തന്റെ ദന്തങ്ങളും നഖങ്ങളും ഹസ്തങ്ങളും തലമുടിയും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു ജാഗ്രതകനായിരിക്കണം. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അധരം, പടന്നുകിടക്കുന്നമുടി, കഴുകാത്ത കൈകൾ, വടിക്കാത്ത മുഖം ഇവ വൈദികന്റെ മതിപ്പിനെ സാരമായി ഖാധിക്കുന്നതാണു്'. 52 ഒരു പട്ടക്കാരൻ ദിവസംതോറും മുഖം വടിക്കണമെന്നാണു മേൽപ്രസ്താവിച്ച ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അഭിപ്രായം. ഇതു നാട്ടുകാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്പം കടന്നുകൈയായിരിക്കാം. നമ്മുടെ നാഗരികത ഇനിയും യൂറോപ്യന്മാരുടേതിനോടു സമം എത്തിയിട്ടില്ല. പതിനാലാംനൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ഒരു വൈദികന്റെ ജീവചരിത്രം ഈ എഴുത്തുകാരൻ കുറെമുമ്പു് വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ അദ്ദേഹം കാനോൻജവപുസ്തകവും വേദപുസ്തകത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളും തനിയെ പകർത്തി എടുത്തിരുന്നു എന്നും, ഇങ്ങനെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമെ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളവെന്നും മറ്റും വിവരിക്കുന്നക്രമത്തിൽ, അദ്ദേഹം അഴ്സയിൽ ഒരിക്കൽമാത്രമെ മുഖക്കുഴരം ചെയ്തിരുന്നുള്ളെന്നും ഗ്രന്ഥകാരൻ സകുതകം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായികണ്ടു. നമസ്കാരം

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പുസ്തകവും മറ്റും തന്നെത്താൻ ഏഴുതിയെടുത്തിരുന്ന പൗരാണികകാലത്തെ പരിഷ്കാരമായിട്ടുമാത്രമാണ് ആഴ്ചയിലെ ഏക മൂവ്വെഴുത്തും പാശ്ചാത്യർ കരുതുന്നതെന്നു ഇതിൽനിന്നു അറുമാനിക്കരുതോ?

പരസ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ശുഭീകരമായ പ്രമാണം വൈദികരെ കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യം സ്വശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടല്ല പിന്നെയോ പരശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ടത്രെ; അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം മ്ശിഹായുടെ വേലയെ തുടരുകയത്രെ. മ്ശിഹായുടെ വേലയത്രയും പരസ്നേഹകൃത്യങ്ങളുടെ ഒരു ശുഭഫലമാത്രമായിരുന്നു. സഹോദരസ്നേഹമില്ലാത്ത വൈദികൻ വെള്ളമില്ലാത്ത കിണറുപോലെയോ ഫലമില്ലാത്ത വൃക്ഷംപോലെയോ ഉപയോഗശൂന്യനാകുന്നു. 'പരസ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരുവനെ പട്ടക്കാരനെന്നു വിളിക്കാമെങ്കിലും അവൻ സാക്ഷാത്തായ പട്ടക്കാരനല്ല' എന്നാണു പീറ്റർ ദെബ്ജോയ് പറയുന്നത്.

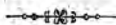
പരസ്നേഹത്തിനുള്ള വലിയ പ്രതിബന്ധം സ്വസ്നേഹമാകുന്നു. നമ്മെത്തന്നെ അതിരവിട്ടു സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു അന്യരെ സ്നേഹിച്ചാൻ നമുക്കു സാധിക്കാതെ വരുന്നത്. 'ഈ സ്വാർത്ഥത ശപിക്കപ്പെട്ടതുതന്നെ' എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരണനായ പാസ്തർ. പുരോഹിതൻ തന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അജഗണത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നല്ലവരേയും തബ്യവരേയും, സുരൂപരേയും വിരൂപരേയും, പാവങ്ങളേയും കബേരന്മാരേയും, അപരിഷ്കൃതരേയും അഭ്യസ്തവിദ്യരേയും, ഭക്തിയുള്ളവരേയും പാപികളേയും, ഉപദ്രവിക്കുന്നവരേയും ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവരേയും മ്ശിഹായെപ്രതി പുരോഹിതൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Matth. XXII. 37, 39.	5 Rom. xiii. 8.
2 Jn. XIII. 34.	6 Galath. v. 14.
3 Matth. V. 46.	7 1. Jn. iv. 12.
4 Jn. xiii. 36.	8 Matth. xxv. 40.

9 1. Jn. ii. 9, 11.	30 Luke. vi. 37.
10 Do. iii. 13, 14.	31 In Matth. Homily 19.
11 Do. iii. 15, 16, 18.	32 Matth. v. 23.
12 Do. iv. 7, 8.	33 Isai. Liii. 7.
13 Do. iv. 20, 21.	34 Matth. xi. 29.
14 Rom. xii. 4, 5. [26.	35 2. Tim. iv. 2.
15 I. Cor. xii 14, 15, 21, 22,	36 Matth. x. 16.
16 Psl. Cxxxii. 1.	37 In cantic. Sermo. 23.
17 I. Cor. xiii. 4, 8.	38 Jn. ii. 15.
18 a I. Tim. i. 5.	39 I. Cor. iv. 21.
18 b I. Cor. xiii. 1, 3.	40 Exod. xxxii. 28.
19 Imit. of Christ. Bk. 1.	41 Exod. xxxii. 32.
Ch. 15.	42 Pastoral. Cap. 23.
20 Luke. vi. 37, 41.	43 Psl. cxvii. 15.
21 Imit of Ch. Bk. 1. Ch.16.	44 Rom. xv. 17.
22 Matth. vii. 12.	45 Ecclus. xxvi. 4.
23 2. Tim. ii. 14.	46 Psl. cxviii.
24 a 2. Tim. ii. 24.	47 Ambassador of Christ.
24 b Prov. xx. 3.	p. 105.
25 Ecclesus. xxviii 10.	48 Priestly Colloquies. p. 33
26 Prov. vi. 16.	49 Cn. 1369- 2.
27 Letters. Vol. 1. p. 250	50 Cn. 136- 1.
28 A boy's Book.	51 Op. Cit. p. 36.
29 Past. Theology. p. 254.	52 Priest of Today. Ch. 26.

അദ്ധ്യായം ന്.

എളിമ.

‘എന്തെന്നാൽ താൻ ഏതുമല്ലാതിരിക്കെ വല്ലതുമെന്നെ അരക്കിലും വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം വഞ്ചിക്കുന്നു.’¹ എന്ന് വി. ചെറുലോസ് പറയുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ നമ്മുടെ നന്മകളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാകുന്നു. ഈ വാസ്തവം സ്വയം ഏറ്റുപറഞ്ഞു വെക്കുന്നവനെത്ര, യഥാർത്ഥമായ എളിമയുള്ളവൻ. അത്ഭുപ്രശംസ എളിമയുള്ളവന്റെ ലക്ഷണ

മല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു. 'പ്രശംസിക്കുന്നവൻ കർത്താവിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ, എന്തെന്നാൽ തന്നെത്തന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നവനല്ല, പ്രത്യുത, ദൈവത്താൽ പുകഴ്ത്തിപ്പെടുന്നവനെ പ്രശംസുൻ'.²

സ്വമാതൃകയും ഉപദേശവും വഴിയായി ഈശോമർശിമാ ഈ സൂക്തത്തെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. 'നിങ്ങൾ എന്നിൽനിന്നു പഠിപ്പിൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ സൌമ്യനും ഹൃദയത്തിൽ എളിയുള്ളവനാകുന്നു. ³ ഈ വാക്യത്തെ പരാമർശിച്ചു അഗസ്റ്റിനോസ് പുണ്യവാൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു. "ലോകത്തെ നിർമ്മിപ്പാനോ ദ്രശ്യവും അദ്രശ്യവുമായ അവില്വസ്തുക്കളേയും സൃഷ്ടിച്ചാനോ, അതുതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചാനോ, മൃതരെ ഉയിർപ്പിക്കാനോ, നിങ്ങൾ എന്നിൽനിന്നു പഠാം ഗ്രഹിപ്പിൻ എന്ന് ദിവ്യഗുരു അരുളിച്ചെയ്യുന്നില്ല; പ്രത്യുത ഞാൻ എളിയ ഹൃദയത്തോടുകൂടിയവനാകയാൽ എന്നിൽനിന്നു പഠിപ്പിൻ എന്നാണ് അവിടത്തെ സന്ദേശം." മർശിമായെ തന്റെ വിനയാന്വിതമായ ജീവിതത്തിലാണ് നാം അനുഗമിക്കേണ്ടത്. മർശിമായുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരോ ചട്ടവും താഴ്മയെ പ്രദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു; താൻ ഗോശാലയിൽ പിറന്നു, പാപിയെപ്പോലെ മേദേനാചാരം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അളകൾ തന്നെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി രാജമകടം ധരിപ്പിക്കുന്നതിനാദ്യമിടമ്പോൾ, അവരുടെ മധ്യത്തിൽനിന്ന് താൻ പലായനം ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ അവരോടുകൂടെ മൂടാനും കുരിശിൽ തറച്ചു ലജ്ജാകരമായവിധത്തിൽ വധിച്ചാനുമായി തന്നെ അവർ വലയം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ, ഒട്ടും മടികൂടാതെ അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

താബോർ മലയിൽവെച്ച് യേശുനാഥൻ മരുതപനായി തന്റെ മഹത്വപ്രകാശത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, അതിനെ വീക്ഷിച്ചാൻ മൂന്നുപേർ മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ; അവർക്കു കൂടെ തദ്ദാർത്ത തന്റെ ഉയിർപ്പിനുമുമ്പ് അരോടും പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിന് അനുഗമിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്റെ അവമാനകരമായ കുരിശുമരണം ഇരു മോഷ്ടാക്കളുടെ മദ്ധ്യേ ജനനിഖിഡ

മായ യേശുശലം പട്ടണത്തിൽപച്ച പട്ടാപകൽ പരസ്യമായി നടക്കുന്നു. ഒടുവിലത്തെ അത്താഴത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കു പാദശുശ്രൂഷ ചെയ്യിട്ട്, അവരോടു് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 'ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യിരിക്കുന്നത്, എന്താണെന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയാമൊ? നിങ്ങൾ എന്നെ 'സ്വാമിൻ' 'പ്രഭോ' എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു; അതു ശരിതന്നെ, ഞാൻ തത്താദൃശൻതന്നെ. അപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സ്വാമിയും, പ്രഭുവുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ കഴുകിയെങ്കിൽ, നിങ്ങളും പരസ്പരം പാദങ്ങളെ കഴുകേണ്ടതാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു.' 4

ക്രിസ്തുനാഥന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തോടും കുരിശുമരണത്തോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാനുണ്ടായ അപമാനം എവിടെ? ആകയാൽ പുറജാതികളുടെ അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു. 'ശാഠ്യത്താലോ വൈമുഖ്യം കൂടാതെയൊ എളിമയിൽ ഓരോരുത്തനും മറുജാതിയെ രാമിക്കു മേലുള്ളവരായി വിചാരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒരുത്തനും അവനവന്റെ പ്രത്യുത അന്യന്മാരുടേതു നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഏതെന്നാൽ ഈശോമൂർത്തിയായിലുള്ളതു നിങ്ങളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ, അവിടുന്നു ദൈവരൂപത്തിൽ അയിരിയ്ക്കുവാനോടു സമാനനാണെന്നുള്ള സംഗതി അവഹരണമായി ഗണിച്ചില്ല, മറിച്ച് ദാസരൂപം കൈയ്ക്കൊണ്ടു് മനുഷ്യസാദൃശ്യത്തിൽ തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുകയും വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മരണത്തോളം എന്നല്ല കുരിശുമരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായിക്കൊണ്ടു തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തി. അതുകൊണ്ടു ദൈവവും അയാളെ ഉയർത്തി, എല്ലാ നാമത്തിലും ഉപരിയുമായ ഒരു നാമധേയം അയാൾക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ സ്വർഗ്ഗവാസികളുടേയും ഭൂവാസികളുടേയും അധോലോകവാസികളുടേയും കാൽമുട്ടുകളെല്ലാം മടങ്ങേണ്ടതിനും, കർത്താവായ ഈശോമൂർത്തിയാ പീതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിലാണെന്നു എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റു പറയേ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

ണ്ടതിനാലത്രെ.' 5 ദൈർഘ്യമേറിയ ഈ ഉദ്ധാരണത്തിൽനിന്നു നാം എത്രയ്ക്കു സ്വയം രാശ്തുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു മ്ശിഹായോടു അനുരൂപരാകുന്നു എന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ; സ്വയം രാശ്തുന്നതിനു ഇതിലുപരിയായ പ്രേരകം എവിടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും? ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. "ഞാൻ എന്റെ സൂരി അന്വേഷിക്കുന്നില്ല, അന്വേഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഒരുവനുണ്ട്. ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ സൂരിക്കുന്നു, കിൻ എന്റെ സൂരി ഒന്നുമില്ല, എന്റെ പിതാവാണ് എന്നെ സൂരിക്കുന്നത്." 6 ദിവ്യഗുരു തന്റെ സൂരി മുഴുവനും നിത്യപിതാവായ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

എളിമ ഒരു ക്രിസ്തീയ പുണ്യമാകുന്നു. മ്ശിഹായുടെ ആഗമനത്തിനു മുമ്പ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമെന്തെന്നു ലോകത്തു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. തത്വജ്ഞാനികളായ സോക്രട്ടീസ്, പ്ലേറ്റോ, ഡയോജനീസ് പ്രഭൃതികൾക്കു അതു അജ്ഞാതമായിരുന്നു. ഡയോജനീസ്സും വേറെ ചില തത്വചിന്തകന്മാരും തങ്ങളെത്തന്നെയും ലോകത്തേയും വെറുക്കുന്നതിനു ഉപദേശിച്ചിരുന്നുവെന്നുള്ളതു വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ ആ വെറുപ്പിൽ അവർ ദംഭത്തെ പ്രകാശനരേണ പ്രദർശിപ്പിക്കു മാത്രമെ ചെയ്തിരുന്നുള്ളുവെന്നതു താഴെവരുന്ന സംഭവത്തിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്. പ്ലേറ്റോ ഒരിക്കൽ ഒരു വിരുന്നു തയ്യാറാക്കി, അതിനു ഡയോജനീസ്സുംകൂടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. മാനുരായ അതിഥികളുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം വിരുന്നുശാല ചിത്രവേലകൾകൊണ്ടു കൈകേഴമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഡയോജനീസ്സ് തിരെ മുഷിഞ്ഞ ഒരു വസ്രംധരിച്ച് ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച്, ഏതാനും അലങ്കാരങ്ങളെ വലിച്ചുതാഴ്ത്തിട്ടു ചവിട്ടി. ഇതിൽ ക്ഷുബ്ധനായ പ്ലേറ്റോ തന്റെ മാനുരതിഥിയോടു എന്താണു അയാൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതെന്നു ചോദിച്ചു. 'ഞാൻ പ്ലേറ്റോയുടെ അഹങ്കാരത്തെ പാദമർദ്ദനം ചെയ്യുകയാണ്' എന്നായിരുന്നു അതിനു കിട്ടിയ മറുപടി. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞു: 'ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ വേറൊരുവിധത്തിൽ കാണിക്കുക മാത്രമെ ചെയ്യൂ

ന്നുള്ള.' വാസുവമായ എളിമയിൽ നിഗ്രപുമായിരിക്കുന്ന ലോകവെ
 രുപ്പെന്തന്നു അനാഗതരായ ഈ ജ്ഞാനികൾ മനസ്സിലാക്കിയിര
 ന്നില്ല. 'നിഗളികളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും തർക്കം' എന്നു ശ്ലോ
 ക്കോൽ ലക്ഷണോക്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് എളിമയും
 വിനയവുമുള്ളവരെ ഈ ദുർഗുണം ഖാധിക്കുന്നില്ല. എളിമയുടെ
 അഭാവമാകുന്നു വാദകോലാഹലങ്ങൾക്കു ഘേതു. അനന്ദകാരിക
 ളുടെ ഇടയിൽ അരാണു ഒടുവിലത്തെ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കേണ്ട
 തെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി മാത്രമെ തർക്കമുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. വനവാ
 സികളായ വി. പൌലോസും വി. അന്തോനിയും മറ്റൊ പുണ്യവാ
 ന്മാരായിരുന്നു. ഒരു മലംകാക്കു ഒരിക്കൽ അവർക്കുണ്ടു അപ്പം കൊ
 ളടുവന്നു കൊടുത്തു. ഈ അപ്പം അരാണു ഭാഗിക്കേണ്ടതെന്നതി
 നെപ്പറ്റി അവർ തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായി. അന്ത്യനാകയാൽ അ
 ന്തോനി അതു പങ്കിടണമെന്നു പൌലോസും, പ്രായം കൂടിയവ
 നാകയാൽ പൌലോസ് ആ കൃത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടതാണെന്നു
 അന്തോനിയും വാദിച്ചു. ഓരോരുത്തനും അപരനു കീഴ്ചെടുന്ന
 തിനുള്ള ന്യായങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കണ്ടാലും!
 യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ എളിമയുടെ ഒരു മാതൃക.

സ്വകീയമായ മാഹാത്മ്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമം കടന്നു
 പക്ഷമാകുന്നു ദാദം. 'നേരായ യുക്തിക്കു വിരുദ്ധമായി സ്വന്തനി
 ലയെ ഉയർത്തുവാൻ പണിപ്പെടുന്നതിലാണു നിഗളം അടങ്ങിയി
 രിക്കുന്നതെന്നു വി. തോമ്മാ അക്വീനാസ്സ് പറയുന്നു.⁸ അഹങ്കാ
 രം വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും കടന്നുകൂടുന്നു. വള
 രെ പുത്രികളുള്ള ഒരു അമ്മയാകുന്നു ഇത്. ഈ പുത്രികളിൽ പ്ര
 ഥമസ്ഥാനത്തു വരുന്നതു മിഥ്യാഭിമാനവാഞ്ഛ (Vanity) യാകുന്നു;
 ഇതുവഴിയായി ഒരുവൻ എച്ചിടമെങ്കിലും മനുഷ്യരെ പ്രസാദി
 ങ്കിച്ചാൻ തീവ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയിൽ കവിഞ്ഞതു ചെ
 യ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു വൃതംശരണമാകുന്നതുപോലെ, യോഗ്യതയിൽ
 കവിഞ്ഞ ഉദ്യോഗങ്ങളും പദവികളും കാംക്ഷിക്കുന്നതു തുനിവ്
 (audacity) ആകുന്നു. സുകൃതം നടിക്കുന്നതിനും പാവം മറയ്ക്കുന്ന
 തിനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതു കപടഭക്തി. ഒരിക്കലും വിട്ടുവിട്ടു ചെ

യ്യാതെ മർക്കുറ്റി വിടിക്കുന്നതും നിഗളത്തിന്റെ ഫലം തന്നെ. കോപം, തക്ം, അന്യയ, അനുസരണയില്ലായ്മ, ചതിവ്, വഞ്ചന, കൃതഘ്നത, ഇവ നിഗളത്തെ സഹഗമിക്കുന്ന ദുർഗുണങ്ങളാകുന്നു. ദാമികർ അനുസരിപ്പാൻ അക്ഷമനും, അധികാരത്തിനു പിറകെ വായുന്നവനമാകുന്നു എന്നു വി. പ്രോസ്വർ പറയുന്നു. അഹങ്കാരം അതിനാൽ പാടുള്ളതൊക്കെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നു അതേ വിശുദ്ധൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ലൂസിഥേരിന്റെ 'ഞാൻ പരിസേവിക്കയില്ല' എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണു അഹങ്കാരിയുടേതും.

പ്രമുഖപാപങ്ങളുടെ (Capital sins) പട്ടികയിൽ പ്രഥമസ്ഥാനത്തു അരോഹണം ചെയ്യുന്നതു അഹങ്കാരമാണല്ലോ. ദൈവം മറെറല്ലാ തിന്മകളേക്കാൾ ഇതിനെ വെറുക്കുന്നു. പുത്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വി. ആഗസ്റ്റിനോസ് പറയുന്നതുപോലെ ഈ പാപം വളരെ തന്റേടത്തോടുകൂടി ദൈവത്തെ നേരെ ആക്രമിക്കുന്നു. പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തിന്മ ദൈവത്തെ തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു തള്ളിയിട്ടു നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നു വേറൊരു മഹാത്മാവും പറയുന്നുണ്ട്.

'ഞാൻ ആകുന്നു അരംഭവും അവസാനവും' എന്നു ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദാമികനു ദൈവം അരംഭവും അവസാനവുമല്ല, സകല വസ്തുക്കളുടെയും അധിനാഥനുമല്ല; "ഞാൻ സർവ്വതും, എന്റെ ചെയ്തികളെല്ലാം പരിപൂർണ്ണം, സകലവും എന്റെ സ്വന്തം," എന്നാകുന്നു അഹങ്കാരിയുടെനാട്ടം. "ലഭിച്ചതല്ലാതെ നിനക്കു എന്തുണ്ട്, എന്നാൽ നിനക്കു ലഭിച്ചതെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കു (അവ) ലഭിച്ചതല്ലാത്തതുവോലെ പ്രശംസചെയ്യുന്നു." ⁹ എന്നു വി. പൗലോസിന്റെ വാക്കുകൾ അഹംഭാവിയുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തു ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കയില്ല.

സർവ്വനിയന്താവായ സർവ്വേശ്വരനെ ബഹുമാനിപ്പാനും അനുസരിപ്പാനും മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അഭിഷിക്തനായ ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷിയുടെജോലി. ആകയാൽ ഉദ്ധരി വൈദികനിൽ കടന്നുകൂട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ രക്ഷത പരിന്മകളെ വധി

കുന്നു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു ലഹള നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുകേട്ട്, ഒരു രാജാവ് തന്റെ വിശ്വസ്തനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ഒരുവനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'നീ പോയി ലഹള ശമിപ്പിക്കുക, ഞാൻ നിന്നെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുകയും അവലംബിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു' എന്നുപദേശിച്ചു; അവനെ അയക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ അവൻ ലഹളക്കാരോടു അമരണം പോരാടുന്നതിനു പകരം, അവരോടു ചേർന്ന് തന്നെ അയച്ച രാജാവിനു എതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ അതേതു വഞ്ചനയും നന്ദിരവീനതയുമായിരിക്കും? അഹംകാരിയായ ക്രിസ്തു മനുഷ്യം ഇപ്രകാരമാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നു ഷെയ്ഗ്നോൻ പറയുന്നു. രാജാവിരാജനായ മ്ശിഹാ വൈദികനെ ഒരു സ്നേഹിതനായി ഉയർത്തുകയും തന്റെ കീഴ്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, തന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതിനുമായി വിശേഷാധികാരങ്ങൾ കൊണ്ടു അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ വിധം കാരണ്ണമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു യജമാനനോടു എതിർക്കുക, കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസൂപ്പകന്റെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരാളുടേതാണ്. 'അഹംകാരമുള്ള ഏവനേയും കർത്താവു വെറുക്കുന്നു.'¹⁰ പറയുന്ന തോമ്മസ് ആ കെമ്പീസ് പറയുന്നു; നിന്റെ പ്രാപ്തിയെപ്പോഴും ബുദ്ധിസാമന്ത്രിയെ യോപററി നീ അഹംകരിക്കേണ്ട, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു വഴിയായി നിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സകല ദാനങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥനായ ദൈവത്തെ നീ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.¹¹ നേരെമറിച്ചു നീ എത്രയ്ക്കു വലിയവനോ അത്രയ്ക്കു നിന്നെത്തന്നെ സകലത്തിലും താഴ്ത്തുക, അപ്പോൾ ദൈവസമക്ഷം നീ പ്രീതി കണ്ടെത്തും.¹²

നിഗളം ഇഷ്ടപ്രസാദം നമ്മിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മാർഗ്ഗമുണ്ടെന്നു ചെയ്യുന്നു. ദൈവം തന്റെ ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു സദാ സന്നദ്ധനാകുന്നു; 'അവിടുന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും സമ്പന്നനാകുന്നു' എന്നു വി. പൌലോസ് പറയുന്നു.¹³ ഗർഭിണിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തന്നെയും അതു സൂക്ഷ്മത്തോടുകൂടിയായിരിക്കുകയില്ല. സമൂഹി

തമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും, ഒരുവൻ താൻ ബലഹീനനും നിസ്സഹായനമാണെന്നു സമ്മതിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അഹങ്കാരത്തിമിരത്താൽ നേത്രമടഞ്ഞവന്റെ മനഃസ്ഥിതിക്കു ഇതു ചേർന്നതല്ല; കൂടാതെയും സമൃദ്ധമായി ദൈവനാമം വിളിക്കുന്നതിനും ഏകാഗ്രതകൂടിയേതീടേ, എന്നാൽ ഔദ്യത്യംനിറഞ്ഞവന്റെ അന്തരംഗം കോൾകൊണ്ടു കടൽപ്പോലെ സദാപി ക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുന്നു.

അഹംഭാവം ഒരുവന്റെ യോഗ്യതകളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. വൈദികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതു പ്രത്യേകമായ വിധത്തിൽ വിലപനീയമായ ഒരു വാസ്തവമാണ്. ആത്മപ്രശംസയാണു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ ദിവസംതോറും നാം ചെയ്യുകയുള്ളുന്ന അനേകം സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് എന്തു പ്രതിഫലമാണു ലഭിച്ചാൻ പോകുന്നത്? പരിശുദ്ധൻ സുദീർഘം പ്രാർത്ഥിച്ചു, കഠിനമായി ഉപവസിച്ചു, മൃശയുടെ പ്രമാണത്തിലെ നിസ്സാരസംഗതികൾ കണിശമായി അക്ഷരശ്ലഃ അനുഷ്ഠിച്ചു; എന്നാൽ യേശുനാഥൻ അവരുടെമേൽ ശാപവഷം ചൊരിയുക മാത്രമെ ചെയ്യുന്നുള്ളു. ഔദ്യത്യം പരിശ്രമവും ഉത്സാഹവും കൈവെടിയുന്ന ഒരു ദുർഗ്ഗണമല്ല, അതു ഒരുവനെ അത്യദ്ധാനത്തിനും തീവ്രയത്നത്തിനുമായി പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തിതീക്ഷ്ണതയുടെയും പരിശ്രാഗത്തിന്റെയും ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് നിഗളിയായ വൈദികൻ പരിഗണിക്കപ്പെടുവോരുന്നത്. അവൻ പ്രസംഗിക്കുകയും വേദോപദേശം പഠിപ്പിക്കുകയും ഭക്തസംഘങ്ങൾ നടത്തുകയും മരമത്തു പണികൾ ഉജ്ജ്വലമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തെപ്രതി അല്ല, പിന്നെയോ ബാഹ്യമാനത്തേയും ജനപ്രീതിയേയുംപ്രതി ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്ന ദൈവസമക്ഷം യാതൊരു പ്രതിഫലവും ലഭിക്കുന്നതല്ല. 'നീ എന്തുമാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നല്ല, എന്തുദ്ദേശത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണു ദൈവം പരിഗണിക്കുന്നത്' എന്നു തോമ്മസ് ആ കെമ്പീസ് പറയുന്നു 'പ്രയോജനശൂന്യനായ ഭൃത്യനെ ബാഹ്യാസക്തകാരത്തിലേയ്ക്കു വിക്ഷേപണം ചെയ്യുവിൻ'¹⁴ എന്നാണു വിധി ദിവസത്തിൽ

വ്യത്യാദിമാനിയായ പുരോഹിതൻ ശ്രവിക്കാനിരിക്കുന്നതെന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. 'ഇങ്ങനെ സാത്താന്റെ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നതിനു ഒരു അപ്പോസ്തോലന്റെ വിഷമതകൾ എന്തിനാണു ഒരു പട്ടകാരൻ സ്ഥിരിക്കുന്നതെന്നു ഷെയ്ഗ്നോൺ ചോദിക്കുന്നു.

അഹംഭാവം നമ്മുടെ സകല സൂക്തങ്ങളേയും മൂലവിമേദം ചെയ്യുന്നു. എളിമയാണല്ലോ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനം, ഈ അടിസ്ഥാനത്തിനു ഭംഗം നേരിടുമ്പോൾ അതിന്മേൽ പട്ടകുപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു പുണ്യങ്ങൾക്കു എങ്ങിനെ മാനി തട്ടാതിരിക്കും? അഹങ്കാരിക്കു സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളേയും കല്പനകളേയും നതശിരസ്സനായി സ്വീകരിപ്പാൻ മടിയുണ്ടു്. പണ്ഡിതവരേണ്യന്മാരായി ഒരുകാലത്തു സഭയിൽ പരിലസിച്ചിരുന്ന എത്രപേർ അവരുടെ നിഗളംമൂലം വീണുപോയിരിക്കുന്നു. തെർത്തുലിയൻ, അരിയസ്തു്, അൽപ്രേഡ ലവാസി, ഷ്യാങ്കൊ വൈറ്റ് പ്രഭൃതികൾ ഇതിനു വിലപനീയങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങൾ അല്ലയോ. 'അവർ അവരുടെ വിചാരങ്ങളിൽ മതി മറക്കുകയും അവരുടെ മൂഢധൃദ്രം അന്ധമാകുകയുംചെയ്തു.'¹⁵ എന്നു വി. പൌലോസ്തു് പറയുന്നതു എത്ര വാസ്തവം? ഒരു പട്ടകാരനു അഥവാ അദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവിനു അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സജീവ വിശ്വാസവും വിവേകവും എളിമകൂടാതെ പ്രാപിക്കാവുന്നതല്ല. ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നു. 'അകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ പിതാവെ, അവിടത്തെ ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്നു ഈ സംഗതികൾ ജ്ഞാനികളിലും വിവേകികളിലും നിന്നു മറച്ച് ചെറിയവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു'.¹⁶ ദൈവഹിതം അറിവാൻ എളിമ ആവശ്യമാകുന്നു. അഹങ്കാരത്തോടൊരുമിച്ചു ക്ഷമ, സഹോദരസ്നേഹം, സൌമ്യത മുതലായ സൂക്തങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല. ഉപവിയുടെ ജോലി യോജിപ്പികയാണെങ്കിൽ നിഗളത്തിന്റേതതു വി യോജിപ്പികയത്രെ. മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ മനസ്സിന്റെ ദുരാശയായ ദംഭത്തെ അനാഗമിക്കുന്നു എന്നു അഗസ്റ്റീനോസ്തു് പുണ്യ

വാൻ പറയുന്നു. എളിമകൃടാതെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നവൻ കാരറ്റു വെടി വരമിക്കുന്നവനെപ്പോലെയാണെന്നു ഇതേ പണ്ഡിതൻ വേദോക്തവൃത്തികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ദൈവം അഹംഭാവങ്ങൾക്കു തന്റെ വരപ്രസാദത്തെ നൽകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അവരെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ദൈവം നിഗളികളെ എതിർക്കുന്നു.'¹⁷ എന്നു പത്രോസുദ്ദീഹാ പറയുന്നു. സൂരി എല്ലാം ദൈവത്തിനു ചെല്ലേണ്ടതാണ്, ഒരു വൻ തന്നെത്താൻ പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ ദൈവസൂരിയെ അവഹരിക്കുമാറു ചെയ്യുന്നത്. അതു ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല. 'ഞാൻ എന്റെ സൂരി അന്യനു കൊടുക്കുകയില്ല.'¹⁸ അഹങ്കാരി എത്രയ്ക്കുയരാനു നോക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു ദൈവം അവനെ താഴ്ത്തുന്നു. 'എവിടെ അഹംഭാവമോ അവിടെ അപമാനം'¹⁹ 'തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ത്തപ്പെടും' എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. 'അവൻ ഉദ്ധരണമാരെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ ചിതറിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു'. "അവൻ ശക്തന്മാരെ അവരുടെ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു തള്ളിയിടുകയും എളിയവരെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു."²⁰ ഒരു 'ആമാ'ന്റെ ഉയർച്ചയെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു എപ്പോഴും ഒരു മർദ്ദകേയ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നരകത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വി. ഗ്രിഗോറി ഗർവ്വത്തെ ഗണിക്കുന്നത്. 'പാവപ്പെട്ടവനും ദാണ്ടികനുമായിരിക്കുന്നതാകുന്നു ദൈവം വെറുക്കുന്ന മൂന്നു സംഗതികളിൽ ഒന്നാമത്തതു' എന്നു സുഭാഷിതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.²¹ സ്വതഃ നാം പാവപ്പെട്ടവരും, ഒന്നിനും കൊള്ളരുത്തവരും, അനവധി കെല്പുകയങ്ങൾക്കു വശഗന്മാകുന്നു; ഈ ദുരവസ്ഥമൂലം നാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു വിഷയിഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവയോടു അഹങ്കാരം ചേരുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ അവശതയെ പരിചിന്തിക്കാതെ നമ്മെ വെറുക്കുന്നു.

ദൈവം ചിലപ്പോൾ ഗർവ്വിക്കുന്നവർ വലിയ പാവത്തിൽ വീഴുന്നതിനു അനുവദിക്കുന്നു. ഇതു അവരുടെ ഉപരിഗുണത്തിനായിട്ടാണ്. ചിലർ അഗാധഗർവ്വത്തിൽ പരിച്ചെങ്കിലെ അവരുടെ

അബദ്ധം സമ്മതിച്ച് തങ്ങളുടെ അശക്തതയെ ദൈവ സമക്ഷം ഏറ്റുപറകയുള്ളു. വി. അഗ്നീനോസ്സ് പറയുന്നു 'ഉദ്ധരന്മാർ ചില പാപങ്ങളിൽ പരസ്യമായി വീഴുക അവർക്കു പ്രയോജനകരമാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരസ്യമായ പാപത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ലജ്ജമൂലം, അവരുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദാഹം ഉൻമൂലനം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഇടയുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാരായ ഗ്രിഗോറിയും ബസിലിയോസ്സും ഈ അഭിപ്രായക്കാരാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനായി അവർ പത്രോസിന്റെയും ദാവീദിന്റെയും കാര്യം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. വി. ഗ്രിഗോറി ചോദിക്കുന്നു. 'ദൈവം വിശേഷ നന്മകൾ നൽകി മഹത്വപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചിലർ നിത്യജ്ഞങ്ങളായ പാപങ്ങളിൽ വീഴുന്നതിനു സംഗതിയായിട്ടുള്ളതെന്തുകൊണ്ടാണു?' വിശുദ്ധൻതന്നെ ഇതിന് ഇപ്രകാരം ഉത്തരം നൽകുന്നു. 'എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിൽനിന്നു വലിയ നന്മകൾ സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർ, തങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തിരോഹിതങ്ങളായി കിടക്കുന്ന അഹങ്കാര ചിന്തകളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു; തൽഫലമായി ഗർവ്വത്താൽ മതിമറന്ന അവർ, ദൈവമാണു തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നു തെറ്ററിയാതെയും ചെയ്യുന്നു.' "എല്ലാവരും നിന്നിൽ ഇടർച്ച വിചാരിച്ചാലും ഞാൻ ഇടർച്ച വിചാരിക്കുന്നതല്ല" ²² എന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞതു തന്റെ ധൈര്യവും ദിവ്യഗുരുവിനോടുള്ള സ്നേഹവും നിമിത്തമാണെന്നു അയാൾ അഭിമാനിച്ചു. എന്നാൽ പാസ്യപത്തിൽ അപ്രകാരം പറയുന്നതിനു അയാളെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു അയാളുടെ ഗർവ്വം മാത്രമായിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടല്ലയോ പത്രോസ് വീണുപോയതു്. "അഹങ്കാരം നാശത്തിന്നു മുൻ നടക്കുന്നു, അധഃപതനത്തിന്നു മുൻ അരുവി ഉണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." ²³

'എന്റെ അമ്മ എന്നെ പാപത്തിൽ ഗർഭം ധരിച്ചു' ²⁴ എന്ന രാജപ്രവാചകന്റെ വചനങ്ങളിൽ ഈ പാപവും ഉൾപ്പെടും. അഹങ്കാരം ആദത്തിന്റെ സന്തതികൾക്കു ജന്മസിദ്ധമാണു്. കൊച്ചുക്കുഞ്ഞിൽപ്പോലും അതിന്റെ ലാഞ്ഛന ദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ ദുർഗുണത്തിനു പുണ്യത്തിന്റെ വേഷത്തിൽ കാണപ്പെട

ക്രിസ്തീയ ഖൗദോചിത്രം.

നന്ദിന പ്രത്യേക പാടവമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുപകർ
ക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ചുറ്റും എവിടെയുമുണ്ട്. വേറൊരു തി
ന്ദയെ ശോഷിപ്പിക്കുന്നതുതന്നെ ഇതിനെ പോഷിപ്പിച്ചെന്നു വ
ന്നേയ്ക്കാം. തപസ്സു ദുരാശയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ഔദാർദ്യം ദ്രവ്യാഗ്ര
ഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, ഉത്സാഹം മടിയെ വിപാടനം ചെയ്യ
ുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിജയങ്ങളെല്ലാം നാം സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ
അഹങ്കാരാഗിയെ കത്തിക്കുന്ന വിറകായി പരിണമിച്ചേയ്ക്കും. 'പ
രസ്നേഹത്തെപ്രതി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം ധർമ്മം ചെയ്യശേഷം നി
ന്റെ നിഗളം പൂർ്വ്വായികം വർദ്ധിക്കയാണെങ്കിൽ ഫലമെന്തെ
ന്നു' വി. ആഗസ്റ്റീനോസ് ചോദിക്കുന്നു. 'കൊണ്ട് തീയിൽ ദഹി
പ്പിച്ചാലും ചാമ്പലിൽനിന്നു എഴുന്നേറ്റു വരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ജ
ന്തുവായിട്ടാണു ബസ്റ്റാർദ്ദ് പുണ്യവാൻ നിഗളത്തെ കാണുന്നത്.
ഒരു തിന്ദയെ നാം ജയിക്കുമ്പോൾ അതേപ്പറ്റി അത്മപ്രശംസ
നമ്മുടെ ചെവികളിൽ സാന്താൻ ഉടനെ മന്ത്രിക്കുന്നു. ആക
യാൽ നമ്മുടെ എളിയെക്കുറിച്ചുകൂടി നമുക്കു നിഗളമുണ്ടാകാൻ
പാടുണ്ട്.

വാനാരൂപികളെ സ്വർഗ്ഗത്തിനും ആദിമാതാപിതാക്ക
ന്മാരെ ഭജിച്ചുപറുദീസ്സായിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചതു അഹങ്കാര
മെന്ന പാപമാണെന്നു വേദപണ്ഡിതന്മാർ ഏകകണ്ഠമായി അ
ഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സുകൃതസോപാനത്തിൽ ഒരുവൻ എത്രയ്ക്കുയന്നി
രിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു ഇതിനു വശംവദനായിരിക്കുന്നു. വി. എ. വു
ക്കേറിയസ് പറയുന്നു. "നീ പുണ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്ക
ുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏക കാരണംകൊണ്ടുതന്നെ നിഗളത്തെ ഭയ
പ്പെട്ടുകൊള്ളുക." പരിശുദ്ധന്മാർ ഈ തിന്ദയെ അവരുടെ ഏകാ
ന്തത്തിലും, ധ്യാനത്തിലും, ഉപവാസത്തിലും, ഉപദേശങ്ങളിലും
എന്നുവേണ്ടാ എല്ലായിടത്തും ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

പട്ടക്കാരെ സംബന്ധിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ദംഭത്തി
നുള്ള അവസരം എവിടെയുമുണ്ട്. അവരുടെ ഉന്നതസ്ഥാനം,
വിപുലങ്ങളായ അധികാരങ്ങൾ, മാഹാത്മ്യമേറിയ ജോലി, അവ
ർക്കു ലഭിക്കുന്ന ബഹുമാനം ഇവ എല്ലാം സ്വസ്നേഹത്തെയും അഹം

ഭാവത്തേയും വളർത്താൻ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും പററിയതാകുന്നു. സുവിശേഷവേലക്കാരെ ഏറ്റവും അധികമായി നശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു ഈ തിന്മയാകുന്നു എന്നു വി. ബണ്ണാർട്ട് പറയുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകൻ വളരെ ശക്തിയായി അഹംഭാവത്തെപ്പറ്റി അപ്പോസ്തോലന്മാരോടു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്; അവരുടെ വാദങ്ങളെ കഴുകിയശേഷം ഭൃത്യൻ യജമാനനെക്കാൾ വലിയവനല്ലെന്നു അവിടുന്നു അവരെ ഉദ്ബോധിച്ചിട്ടു. 'മാനുഷപുത്രൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുന്നതിനല്ല, ശുശ്രൂഷിച്ചാനത്രെ വന്നത്.'²⁵ പ്രഥമസ്ഥാനങ്ങൾക്കായിട്ടു ബഹുളം കൂട്ടിയിരുന്ന പരീശന്മാരെ അനുകരിക്കരുതെന്നു അദ്ദേഹം അവരോടു ഗുണദോഷിച്ചു. ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ പ്രസംഗയാത്ര കഴിഞ്ഞു മടങ്ങി എത്തിയപ്പോൾ അവർക്കു ലഭിച്ച ജയത്തേയും അവർ പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളേയും കുറിച്ച് അഹ്ളാദഭരിതരായി തങ്ങളുടെ ദിവ്യ യജമാനനോടു സംസാരിച്ചു. 'കർത്താവേ, പിശാചുകൾപോലും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു.' അപ്പോൾ ദിവ്യരക്ഷകൻ അവർ വീഴാൻപോകുന്ന മിഥ്യാഭിമാനമെന്ന ഗർവ്വത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഇങ്ങനെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടു. 'നിങ്ങൾ ഇതിൽ സന്തോഷിയ്ക്കേണ്ട, സ്വാത്താൻ മിന്നൽപിണർപോലെ സ്വർഗ്ഗത്തു നിന്നു വീഴുന്നതു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.'²⁶ ഈ വാക്കുകളുടെ സാരം ഇതാണ്. "എന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന വിപത്തു എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, മാലാഖമാർ എത്ര ഒന്നു ത്യപദവിയിൽ ഇരുന്നവരാണ്, അവർ എത്രവെട്ടുന്നു ഇടിമിന്നൽപോലെ വിണുപോയി." ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാർ രക്ഷകനോടു തന്റെ രാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരെന്നു ചോദിച്ചതിനു കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമാണ്. 'വല്ലൊരുവൻ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തവനും സകലരുടേയും ഭൃത്യനും ആയിരിക്കട്ടെ.'²⁷

അഹങ്കാരത്തിനെതിരായി സർവ്വശക്തികളും പ്രയോഗിച്ച് ഒരവൻ അനുസ്മൃതമായി സമരം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകാ

ശ്രമം അന്ധകാരത്തേയും സത്യം അസത്യത്തേയും മാറ്റുന്നു. ദാർശി-
കത്വം മാറ്റാത്തുത്തിന്റെ അയഥാർത്ഥവും കൃത്രിമവുമായ ഒരു പ്ര-
കടനമാകുന്നു; അതു അസത്യവും ആകുന്നു. സത്യം നമ്മുടെ വിചാ-
രങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും കുടികൊള്ളട്ടെ, അപ്പോൾ അഹംഭാവം
നമ്മിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. വി. ആഗസ്റ്റിനോസു പറയുന്നു: “ദൈ-
വത്തേയും നമ്മേയും അറിയുക, അപ്പോൾ എളിമ താനെ ഉണ്ടാ-
യിക്കൊള്ളും. ദൈവം ആരാകുന്നു? അഖിലത്തിന്റെയും ആദിനാ-
ഥൻ; നാമോ, ബഹുവിധാരിഷ്ടതകളുടെ ഇരിപ്പിടം!” നമ്മുടെ
ശരീരം പുഴുക്കുടയും ചിച്ഛിമല്ലയോ? മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം വാ-
പം, ചാവുദോഷംചെയ്യ ഏവനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഘോരകനാകു-
ന്നു. ഒരു പാവവുമില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ ഒരത്തു
അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. എത്രനാൾ നാം വീഴാതെ നിൽക്കുമെ-
ന്നാർക്കറിയാം. വിശ്വവിജ്ഞനായ ഗ്രേജോൻ അവസാനകാല-
ത്തിൽ അധഃപതിച്ചില്ലയോ? ആകയാൽ എന്തിനെപ്പറ്റിയാണു
നമുക്കു വലിപ്പം വിചാരിപ്പാനുള്ളത്. ദൈവത്തേയും നമ്മേയും
ശരിയായി അറിയുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ന-
മ്മേത്തന്നെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വീഡ്യാനുഭവങ്ങളുടെ ധ്യാനം
അഹങ്കാരത്തെ അമർത്തുന്നു. ‘ഞാൻ പുഴുവാകുന്നു, മനുഷ്യനല്ല,
എന്നെ നോക്കിയവരെല്ലാം എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചു’ എന്നീവിധമ-
ല്ലയോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്ന മ്ശിഹായെ രാജദീർഘദൾ-
വണ്ണിക്കുന്നത്. നിഗമത്തിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ സമുപ്രധാനമായി
നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. വി. ക്രിസോസ്റ്റോമസ്സു പറയുന്നു; ‘അഹം-
ഭാവത്തിനെതിരായി പ്രാർത്ഥനയല്ലാതെ മറ്റൊരതൊരു പ്രതിപി-
ധിയുമില്ല’.

തന്നെപ്പറ്റിയുള്ള ശരിയായ ജ്ഞാനംനിമിത്തം ഒരുവനെ
സ്വദൃഷ്ടിയിൽ ഹീനനായി കാണിക്കുന്ന പുണ്യമേതൊ അതത്രെ
എളിമ എന്നു വി. ബെന്റാർട്ട് പറയുന്നു. 28 അറിവിന്റെയും സ്നേ-
ഹത്തിന്റെയും ഇങ്ങനെ രണ്ടുവിധമുണ്ടു എളിമ. ആദ്യത്തേതു ന-
മ്മുടെ ഹീനമായ അവസ്ഥയുടെ ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നും, രണ്ടാമ

ത്തതു നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മാനുഷനായി പിറന്ന ദൈവപുത്രനിൽനിന്നും നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. എളിമയ്ക്കു മൂന്നു പദവികളുള്ളതായിട്ടാണു ആരമികഗുരുക്കന്മാർ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ പദവിയിൽ നാം നമ്മേത്തന്നെ വെറുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തതിൽ നാം നമ്മേത്തന്നെ വെറുക്കുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും നമ്മേ വെറുക്കണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ പദവിയിലെത്തിയവൻ തനിക്കു നേരിടുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളെക്കുറിച്ചു അവലാതിപ്പെടുന്നില്ല. ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായ ത്രിതീയപദവിയിൽ, മനുഷ്യൻ നമ്മേ വെറുക്കുമ്പോൾ നാം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഈ പദവിയിൽ എത്തിയവർ നിന്ദകളേയും അപമാനങ്ങളേയും ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കുമാത്രമല്ല അവയെ അഹങ്കാരമിത്തരായി സ്വീകരിക്കുകയും ലൌകികനന്മാർ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളേയും ബഹുമാനത്തെയുമെന്തോണം അവയെ താല്പര്യപൂർവ്വം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'ഭൂഷണം എനിക്കു കണ്ണാനന്ദകരമായ ഗാനമാകുന്നു' എന്നു വലിയ ത്രേസ്രാപ്പുണ്യവരി പറയുക പരിവായിരുന്നു.

എളിമ സത്യമാകുന്നു എന്ന് ഇതേവിശുദ്ധ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതു ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ പക്ഷങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തേയും സൃഷ്ടികളുടെ ശുന്യതയേയും ഗ്രഹിക്കുന്നു. മാലാഖാ നിഗളംമൂലമാകുന്നു വിശ്വമുതൽ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സത്യത്തിൽ നിന്നില്ല, അവൻ ഒരു കള്ളം പറയുമ്പോൾ അവന്റെ സ്വകീയമായതു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ അവൻ ഒരു നരണയനത്രെ. 29 വി. ബസ്റ്റാർട്ടു പറയുന്നു 'സത്യം നിന്നിൽ പ്രബലപ്പെടുകയും നിന്റെ ചിന്തകളെ നയിക്കുകയും, സംഗതികളെ അവയുടെ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ നിന്നു കാണിച്ചുതരികയും ചെയ്യട്ടെ, അപ്പോൾ അഹങ്കാരം തനിയെ വിട്ടുമാറിക്കൊള്ളും; സത്യം ഭരണം നടത്തുന്നിടത്തു ഉദ്ധരയ്ക്കു പ്രവേശനമില്ല. നാം സത്യത്തെ ഭയന്നു ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു നമ്മേ താഴ്ന്നുനടക്കുകയല്ലയോ?'

നീതിയുമാകുന്നു എളിമ. വിനയമുള്ളവൻ ഓരോരുത്തർക്കും

അവരവർക്കു ചെയ്യേണ്ടതു കൊടുക്കുന്നു. ബഹുമാനം വേണ്ടിയവനു ബഹുമാനം. 30 കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ ശാസനംകേട്ടാലും! ജ്ഞാനി അവന്റെ “ജ്ഞാനത്തിലോ, ശക്തൻ അവന്റെ ശക്തിയിലോ പ്രശംസിക്കേണ്ട, പ്രശംസിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ.” 31 എളിമയുള്ളവൻ എന്തെങ്കിലും നന്മചെയ്യുമ്പോൾ, അവനു അതിനുവേണ്ട നന്മനസ്സും വശവും നൽകിയ ആ സമുപനിയാനാവിനു അതിന്റെ സ്തുതിമുഴുവനും നൽകുന്നു. “ഞങ്ങൾക്കല്ല, ഞങ്ങൾക്കല്ല, കർത്താവേ, നിന്റെ നാമത്തിനു ബഹുമാനംകൊടുക്കുക.” 32

സത്യവും നിതിയും മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുമതം മുഴുവനും എളിമയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നു നിവ്വചിക്കാം. വി. ആഗസ്റ്റിനോ സു പറയുന്നു; ‘ക്രിസ്തുവിന്റെ തത്ത്വോപദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതു എന്തെന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തതു എളിമയെന്നു ഞാൻ ഉത്തരിക്കും, രണ്ടാമത്തതു എന്തെന്നു ചോദിച്ചാലും എളിമ എന്നു ഞാൻ ഉത്തരിക്കും, മൂന്നാമത്തതു എന്തെന്നു ചോദിച്ചാലും എളിമ എന്നു തന്നെയായിരിക്കും എന്റെ ഉത്തരം. 33

മററുസൂക്തങ്ങൾ എളിമയുടെ ഓരോ രൂപാന്തരങ്ങളാണെന്നു പറയാം. പ്രാർത്ഥനയിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ അധഃസ്ഥിതിയേയും ദൈവത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തേയും ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സ്വയം താഴ്ന്നു. മനുഷ്യബുദ്ധിയുടെ താഴ്ചയാകുന്നു വിശ്വാസം; ഏതദപാരാ മനുഷ്യൻ തന്റെ പ്രേക്ഷങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളെ പരിത്യജിച്ചിട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വെളിവാടുകളേയും സഭയുടെ അധികാരത്തേയും ശിരസ്സാവഹിക്കുന്നു. വേറൊരു മനസ്സിനു സ്വയം കീഴ്പ്പെടുന്ന, ഒരു മനസ്സിന്റെ എളിമയാകുന്നു കീഴ്വഴക്കം; അരൂപിഷു വിധേയപ്പെടുന്ന മാംസത്തിന്റെ എളിമയാകുന്നു ചാരിത്ര്യം; തപസ്സു ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എളിമയാകുന്നു.

എളിമവഴിയായി ഇഷ്ടപ്രസാദം നമുക്കു ധാരാളമായി ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവത്തിനും നമുക്കും മദ്ധ്യേ ഒരു കാർമ്മേഘത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുമാണ്. ഇതിനെ കടന്നു

നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവതിരുമുന്മാരെ എത്തുന്നതിനു നാം സ്വയം താഴ്ന്നതെ ഗത്യന്തരമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവി പറയുന്നു. “സ്വയം താഴ്ന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥന മോലത്തെ പ്രദേദിക്കുന്നു.”³⁴ വിനയമുള്ളവന്റെയും സൌമ്യതയുള്ളവന്റെയും പ്രാർത്ഥന നിനക്കു എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ളതാകുന്നു.³⁵ കാന്തം ഇരുമ്പിനെ എന്നപോൽ വിനയം ദൈവവരപ്രസാദത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്രസാദം നിത്യജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടു ഒഴുകുന്ന സജീവമായ ജലത്തിന്റെ ഒരു ഉറവയാണെങ്കിൽ എളിമ അതിനെ കോരി എടുക്കുന്ന ഒരു വാത്രമാകുന്നു. സെസ്സാരിയസ്സ് എന്ന സിദ്ധൻ പറയുന്നു. ‘ദൈവമിടനടിയൽ നിന്നു കുനിയതെ ഒരുവനും വെള്ളം കുടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല, ഇതേവിധം പരിശുദ്ധാത്മാവുടെ നദിയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനുള്ള നീരുറവയിൽ നിന്നു ഒരുവനും സ്വയം താഴ്ന്നതെ ജീവജലം കോരിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.’

എളിമ ദൈവകോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തോടു നമ്മെ രമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ‘തകന്നതും എളിയതുമായ ഹൃദയത്തെ ദൈവം നിരസിക്കുന്നില്ല’³⁶ എന്ന രാജദീപ്തദർശിയുടെ വാക്കുകൾ എത്ര അനുതാപികൾക്കുണ്ടു ശരണവും അശ്വാസവും നൽകിയിട്ടുള്ളതു? ‘ആകാബ്’ എന്റെ മുമ്പാകെ സ്വയം താഴ്ത്തിയതു നീ കണ്ടില്ലെ, ആകയാൽ എന്നെപ്രതി അവൻ തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തിയതുകൊണ്ടു അവന്റെ കാലത്തു ഞാൻ നാശമിറക്കിയില്ല.’³⁷

പരിശന്റെയും ചുങ്കക്കാരന്റെയും ഉപമയിൽ ദിവ്യഗുരു ഗർവ്വത്തിന്റെയും എളിമയുടെയും എത്ര ഉജ്ജ്വലത്തായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണു നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നതു? അഹങ്കാരിയായ പരിശൻ വിശുദ്ധ മദുബഹദാസ്സു അത്യധികം സമീപിച്ച് അവന്റെ സൽപ്രവൃത്തികളെ സാക്ഷാത്കാമം കീർത്തിക്കുമ്പോൾ, വിനയാനപിതനായ ചുങ്കക്കാരൻ അകലെ നിന്ന്, അവന്റെ വാപബാഹുല്യത്തെ വിചാരിച്ചു നെഞ്ചുത്തടിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടാമത്തവൻ വാപവിമോചന ലബ്ധനായിട്ടും അവരൻ ശിക്ഷാർഹനായിട്ടും ദേവാലയം വിട്ടു എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

വിനയഭാവത്തിന്റെ വേറൊരു ഗുണവിശേഷം സമോദരങ്ങളെ പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. തന്നെത്താൻ മറന്നു മററുള്ളവരെക്കുറിച്ചുമാത്രം വിചാരിക്കുകയും ഒടുവിലത്തെ സ്ഥാനത്തിനായിട്ടു വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപനെ അരുതന്നെ സ്നേഹിക്കയില്ല എളിമ ഒരുപനെ മനുസമാധാനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം താഴ്മയുള്ളവർക്കാകുന്നു. 'താഴ്മയുള്ള ജനത്തെ നീ രക്ഷിക്കും.' 38 'അവൻ എളിയ ഹൃദയമുള്ളവനെ പരിത്രാണം ചെയ്യും.' 39 അരുവിയിൽ ദരിദ്രന്മാർ ഭാഗ്യമുള്ളവരാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗ്ഗഭാഗ്യം അവരുടേതാകുന്നു. 40 അഹങ്കാരവിഹീനൻ അവന്റെ താണസ്ഥിതിയിൽനിന്നു അനശ്ചരമായ കിത്തിയുടെ സിംഹാസനത്തിലേയ്ക്കു അവരോധിക്കപ്പെടുന്നു.

ലോകം, പിശാചു, ശരീരം എന്നു വൈരിത്രയത്തോടു പോരു ചെയ്യുന്ന പ്രേഷിതനു ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരു സദ്ഗുണമാകുന്നു വിനയം. ഒരു വൈദികൻ ദൈവസ്തുതിയുടെ വർണ്ണനയും, ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും, സ്വന്ത പരിവൃത്തിതാപ്രാപ്തിക്കുമായി വേല ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവ മഹത്വമാകുന്നു പൗരോഹിത്യംകൊണ്ടു സഭ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ ജനസാമാന്യം അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ഉപാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു ആചാര്യൻ വഴിതെളിക്കണം. ഈ തീർപ്പുതന്നെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹം എളിയ ഹൃദയത്തിലെ കാണപ്പെടുകയുള്ളു.

ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള വേല ഒരു ദിവ്യ വേലയാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സാഹായ്യവും വരപ്രസാദവും കൂടാതെ അതു നിർവഹിക്കുക ശക്തമല്ല. റൂറോട്കുദശായുടെ പ്രയോജനങ്ങൾക്കു ഒരുപനെ അനുസരണയുള്ളവനാകുന്നതു താഴ്മ എന്ന സൂക്തമാകുന്നു. വൈദികന്റെ ജോലി ദൈവത്തിന്റെ മരായ മനുഷ്യരുടെ ആത്മാക്കളിൽ രൂപവൽക്കരിക്കയാണല്ലോ. ഒരു ചിത്രകാരന്റെ കൈയിൽ ബ്രഷ് എപ്രകാരമോ അപ്രകാരമാകുന്നു വൈദികർ മ്ശിഹായുടെ കരങ്ങളിൽ എന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബ്രഷുകൂടാകുന്നു

പട്ടുകാർ. ഒരു ചിത്രവേലക്കാരൻ ബ്രഹ്മകൊണ്ടു യഥേഷ്ടം ചെയ്ത മിടുന്നു, എന്നാൽ ആ ബ്രഹ്മൻ അവനെ അനുസരിക്കാതെ അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു വിടയുന്നതായാൽ ചിത്രവേല ഒരിക്കലും പണിയാവുന്നതല്ല. ഒരു ബ്രഹ്മിന്റെ അനുസരണം വൈദികർക്കുണ്ടാകുന്നതു അവർക്കു എളിയുള്ളപ്പോൾ ആകുന്നു; അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ അതായത് അഹംഭാവവുമായി വർത്തിക്കുമ്പോൾ, അവർ കൈകളിൽ ഇരുന്നു പ്രചലിക്കുന്ന രൂപൽപോലെ, ദൈവേഷ്ടപ്രസാദങ്ങളുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ പ്രവാഹത്തിനു തടസ്സം ചെയ്യുന്നു.

വിനയഗുണമുള്ളവർ മഹൽക്കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചശേഷം സങ്കീർ്തനകാരണോടുകൂടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. “കർത്താവിന്റെ കരം ബലവത്തായ കാര്യങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുന്നു.”⁴¹ അഹംകാരികളോ എന്നാൽ സ്വാർത്ഥത്തെ മുൻനിറുത്തികൊണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്മൃതിയിൽ തന്നോടൊന്നിച്ചു പങ്കെടുക്കാൻ മുതിരുന്നു. ആകയാൽ എളിയവൻമാരും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിമാരും വലുതാകുന്നു, അവൻ താഴ്മയുള്ളവനാൽ വണങ്ങപ്പെടുന്നു.’⁴²

ദൈവം തന്റെ പുരോഹിതന്മാർ വഴിയായി നടത്തുന്ന അധികാരത്തോടു തുല്യനും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ഇഹത്തിൽ എന്താണുള്ളത്? അതു എത്രയ്ക്കു നമ്മേ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു നാം സ്വയം താഴ്മേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ‘എത്രയ്ക്കു നീ വലിയവനോ അത്രയ്ക്കു നിന്നെത്തന്നെ സകലത്തിലും താഴ്മക.’⁴³ എന്നെന്നാൽ എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളുടെയും ദാതാവ് സർവ്വേശ്വരൻ ആകുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തശക്തികൊണ്ടു ഒന്നും സാധ്യമല്ല. ‘എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെക്കൂടാതെ നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല.’⁴⁴ ദൈവം തന്റെ ശക്തിയെ കാണിക്കുന്നതിനു ബലഹീനങ്ങളായ കരകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. വി. ഹെബ്രോസു പറയുന്നു; ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനായി ദൈവം ലോകത്തിന്റെ ദോഷത്വമായവ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ബലമുള്ളവയെ ലജ്ജി

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ച്ചിരുന്നതിനായി ലോകത്തിന്റെ ദുർബലമായുള്ളവയും. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു, (അതു) മാംസമാനം അവിടത്തെ മുമ്പിൽ പ്രശംസിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയത്രെ. 45

അത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിദാഹിക്കുന്ന ഒരു പട്ടക്കാരൻ വി. പൗലോസിനെപ്പോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അകണം. വളരെ സാധാരണവും വിഷമമുള്ളതും എന്നാൽ അരുടെയും സൂതിക്കും അഭിനന്ദനത്തിനും വിഷയിഭവിക്കാത്തതുമായ ജോലികൾ അവൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വേദപാഠം മുടങ്ങാതെ പഠിപ്പിക്കുക, കുട്ടികളുടെ കമ്പസാരം കേൾക്കുക, ദീനക്കാരെ ധനികനെന്നോ ദരിദ്രനെന്നോ ഉള്ള സ്ഥിതിഭേദംകൂടാതെ സന്ദർശിക്കുക, മുതലായവയൊന്നും അരുടെയും ശ്രദ്ധയെ അകർഷിക്കുന്നതല്ല. യഥാർത്ഥമായ മനോവിനയമുള്ളവൻ മാത്രമെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കാത്ത ഈ മാതിരി ജോലികളെ സോത്സാഹം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. മ്ശിഹായുടെ ചൈതന്യമാകുന്നു നമ്മുടെ സുവിശേഷവേലയെ ഫലദായകമാക്കുന്നത്. ഈശോ വിനയമുള്ള വൈദികന്റെ പ്രയത്നത്തെമാത്രമെ അശീർവ്വദിച്ചു പരിപൂർണ്ണമാക്കുകയുള്ളൂ. പരിശുദ്ധ കന്യാസ്ത്രീ മറിയത്തിന്റെ വിനയംനിമിത്തം ആ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ദൈവപുത്രൻ എഴുന്നള്ളി നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ജോലി ആരംഭിച്ചു; ഇപ്രകാരം എളിയുള്ള പ്രേഷിതനിൽ മ്ശിഹാ തന്റെ അനന്തകാരണ്യത്തിന്റെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിനായി എഴുന്നള്ളിവരുന്നു. വി. പൗലോസിനെപ്പോലെ വിജയപ്രദമായി ഏതു പ്രൈപ്പോസിറ്റാണു സുവിശേഷജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ ശ്ലീഹാ വൈശാചിക വക്തൃത്തിൽനിന്നു വിമുക്തരാക്കിയിട്ടുള്ള അത്മാക്കളുടെ എണ്ണം അർക്കു നിസ്സന്ധിപ്പാൻകഴിയും? എപ്പിധമാണു മ്ശിഹാ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ജോലിക്കു പഠിപ്പിച്ചവനാക്കിയത്? വി. അഗസ്റ്റീനോസു ഇതിനു നൽകുന്ന ഉത്തരം കേൾക്കുക. മ്ശിഹാ ഒരിക്കൽ സാവുളിനെ താഴ്ത്തിയിട്ടു പൗലോസിനെ ഉയർത്തി; നിഗളിയെ വീഴിച്ചു, എളിയവനായി എഴുന്നേല്പിച്ചു; വിധകൻ തള്ളിയിടപ്പെട്ടു പ്രസംഗകനായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 46 സാവുൾ പൗലോസായി മ്ശിഹായുടെ സത്യവേദം പ്രഖ്യാപനം

ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, ഡിഷാരമെന്ന കതിരപ്പുറത്തുനിന്നു താഴ്മ
യെന്ന താഴ്വരയിലേയ്ക്കു വിശേഷഭയാവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു.

ഒരുവനു അവന്റെ അർത്ഥവിനെ രക്ഷിച്ചാനും എളിമ
ആവശ്യമാകുന്നു. പട്ടുകാരന്റെ മഹോന്നതമായ സ്ഥാനത്തെപ്പ
റ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ ദൗനത്യം മൂലം വിനയം
വിവാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ വളരെ എടുപ്പമുണ്ടെന്നു 'ശ്രേഷ്ഠസ്ഥാ
നത്തെക്കുറിച്ചു ഞാൻ സന്തോഷിക്കും എന്നാൽ വിഴിയെക്കുറിച്ചു
ഞാൻ ഭയപ്പെടും' എന്നു വി. ഈറാനീമ്മോസിന്റെ വാക്കുക
ളിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നു. പട്ടുകാരന്റെ ഉദ്യോഗം ദൈവത്തി
നുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയത്രെ, തന്മൂലം നാരകീയ ശത്രുക്കൾ
അവനോടും ദാരുണമായി പോരാടുന്നുണ്ട്. പിശാചുക്കൾ തങ്ങള
ളെ തള്ളിയിട്ടതു അഹങ്കാരമാണെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടു അതുവഴിയൊ
രിതന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ പുരോഹിതനേയും
അധഃപതിപ്പിക്കാൻ അഹോരാത്രം യത്നിക്കുന്നു. അവർ ശ്രേഷ്ഠ
മായ പദവിയേയും മഹത്തരമായ ജോലികളേയും കുറിച്ച് അദ്വൈത
മനസ്സിൽ രാഗസ്യമായ സംതൃപ്തിയും പിന്നീട് ശുച്ഛവും ഉളവാ
ക്കുന്നു. എന്നാൽ എളിമയുള്ളവനോടു ഈ അക്രമണം ഫലപ്പെടു
കയില്ല. 'കർത്താവു ചെറിയവരുടെ സൂക്ഷിച്ചുകാരനാകുന്നു, ഞാൻ
എന്നെത്തന്നെ താഴ്ന്നിപ്പോൾ അവൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു.' 47 അ
ടക്കം അഖില പുണ്യങ്ങളുടേയും സുരക്ഷിതമായ ഭണ്ഡാഗാരമാ
കുന്നുവെന്ന് വി. ബസല്ല്യിയോസും, അതിനെ സ്നേഹിക്കുക ഒരി
കൂലും നീ സാന്താന്റെ കണിയിൽ വീഴുന്നതല്ല എന്നു വി. അ
പ്രേമിം പറയുന്നു.

അടുത്തതായി ചിന്തിച്ചാനുള്ളതു എളിമ സമ്പാദനാർത്ഥം
നാം കൂട്ടു വിടിക്കേണ്ട പോംവഴികളെപ്പറ്റിയാണ്. സംസാര
ത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ മാർഗ്ഗം. അർത്ഥപ്രശംസ സൂരി
ക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആവുന്നിടത്തോളം വർദ്ധിക്കുക. 'ഞാൻ എന്നെ
ത്തന്നെ സൂരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സൂതി ഒന്നുമില്ല.' 48 'ഒരിക്ക
ലും നിന്നെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കുക' എന്നാകുന്നു ത്രേസ്യാ
പുണ്യവതിയുടെ ഉപദേശം. ചിലർ അവരെത്തന്നെ താഴ്ത്തി

സംസാരിക്കുന്നതു മറ്റുള്ളവർ അവരെ പുകഴ്ത്തുന്നതിനാകുന്നു. എളിയവരുടെ വേഷമണിയുന്ന ഈ നിഗളം അതി ഗർവ്വമണിയവും ക്ലേശകരവുമാണെന്നു ഗിബൺസ് പറയുന്നു. സ്വയം പഴിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം അപ്പടി നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവനു കണ്ണിതമുണ്ടാകുന്നു.

മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ആഹ്ലാദിക്കാതിരിക്കുകയാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം. മനുഷ്യരുടെ സ്തുതിശീതങ്ങൾ നമ്മെ അബദ്ധങ്ങളിലും വൃത്ഥശരണത്തിലും പലപ്പോഴും പതിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു. ഒരു പ്രശംസാവാക്ക കേൾക്കുന്നതിനായി ന്യായവും നീതിയും മറന്നു അക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ശപ്തമായ അഹങ്കാരത്തെപ്പറ്റി എന്തു പറയട്ടെ. വി. പക്കോമിയൂസിനു അഹംഭാവം വരുത്തുന്നതിനായി പിശാചുക്കൾ, അദ്ദേഹം സ്വന്തമുറിയിൽ നിന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാനായി വിജനസ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ പഴിക്കുന്നിന്നുകൊണ്ട് 'ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻവരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിനു പഴിമാറി കൊടുക്കുവിൻ' എന്നു അട്ടഹസിച്ചിരുന്നു. പിശാചിനു നമ്മെ ആക്ഷേപങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പഴിയായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുംപോൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവുമാകൊണ്ടു അതു നേടാൻ നോക്കുന്നു. 'നിന്നെ അരെങ്കിലും സ്തുതിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഓർത്തുകൊൾക' എന്നു വി. ജോൺക്ലീമാക്കോസ് ഉപദേശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഹോദരനെ അരെങ്കിലും പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ, അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും ഗർവ്വത്തെ വിഹ്വലിക്കാൻ പറ്റിയതാകുന്നു.

മൂന്നാമതായി നമ്മാൽ കരണീയമായിട്ടുള്ളതു മനുഷ്യർ കാണുന്നതിനും വിലമതിക്കുന്നതിനുമായി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാകുന്നു. ഇതേസംബന്ധിച്ചു ദിവ്യരക്ഷകൻ ഇപ്രകാരമാണു മുന്നറിവു തരുന്നത്. 'എന്നാൽ മനുഷ്യരാൽ കാണപ്പെടുവാൻവേണ്ടി അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ധർമ്മദാനം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. അല്ലാത്താൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലമില്ല. 49

നാലാമതായി വേണ്ടതു നമ്മുടെ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച്

ഒഴികഴിവു പറയാതിരിക്കുകയാകുന്നു. ഒരുവന്റെ വീഴ്ചകളെ ഗോപനം ചെയ്യാനും നിതികരിക്കാനുമായി വക്ത്രാക്തികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതു അഹംഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യമാകുന്നു.

എളിമ സമ്പാദനത്തിനു കൈവരിയ്ക്കേണ്ട പഞ്ചമ മാർഗ്ഗം അഹങ്കാരപരമായ വിചാര പരമ്പരകൾക്കു നമ്മുടെ ബോധരംഗത്തു നൃത്തംചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയാകുന്നു. ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഉന്നത ജോലികൾ, ശ്രോതാക്കളെ ദത്തകണ്ഠരാക്കുന്ന വധോവിലാസം, ആകാരസൂക്ഷ്മ ആദിയായവയെപ്പറ്റി നാം ദിവാസ്വപ്നം കാണുന്നു. ഏതന്മാതിരിയുള്ള വാനദുക്തങ്ങളെ ഉടനടി തട്ടിത്തകർക്കാത്ത പക്ഷം അവ പാപകരമായ പ്രവൃത്തികളായി രൂപം ധരിച്ചേയ്ക്കും.

ആരാമതായി നാം അമൃശ്രുതങ്ങളായ വേലകൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'നിനക്കു താഴ്ന്നപ്പൊക്കം ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നീ താഴ്മ പ്രാപിക്കയില്ല' എന്നു ബണ്ണാർട്ടു വ്യംഗ്യവാൻ പറയുന്നു. ക്ഷമ നിരന്തരസഹനം വഴിയായും, വിജ്ഞാനം അത്യാസം വഴിയായും കരഗതമാവുന്നതുപോലെ എളിമ എളിയ പ്രവൃത്തികൾ വഴിയായി സമ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു. സ്വമനസ്സാലെ ഒരുവനു ചെയ്യാതില്ലാത്തതും താണതുമായ ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു എളിമ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൻ പാടുണ്ട്. മേലധികാരികളുടെ കല്പനകളെ കണിശമായി അനുസരിക്കുന്നപക്ഷം, അതു നമ്മുടെ ദുഷ്ടത്തെ ഒട്ടേറെ ശമിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ എളിമയുടെ അത്യാസം അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിനിടയ്ക്കു അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവരുന്ന സംഗതികളിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നു. ചൊടുന്നനെ നേരിടുന്ന വിപത്തു, രോഗം, നമ്മുടെ സ്ഥാനമാനാദികൾക്കു ഭവിക്കുന്ന അധഃപതനം, ഉപകൃതരുടെ നന്ദിഹീനത, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ഇവയെല്ലാം നമ്മെ ആപാദശീഷം ഇളക്കുന്നവയാണ്. ദൈവം നമ്മുടെ അഹംഭാവത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനും, തന്റെ പക്ഷലേയ്ക്കു നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും, തന്റെ ഏകവൃത്രനോടു നമ്മെ സാമ്യമുള്ളവരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ദുഷ്ടന്മാരെ കരുക്കളായിട്ടു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അന്ത്യരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന അപമാനവും ശാസനയും നാം സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ മടങ്ങു പുണ്യവൽനണ്ണു പകരിക്കുന്നതാണ്. 'ശാമായി' എന്ന മനുഷ്യനിൽനിന്നു ദാവീദിനുണ്ടായ അനുഭവം ഇതിന്നൊരുദാഹരണമാകുന്നു. തന്റെ പുത്രനായ അബ്സാലോമിനെ ഭയന്നു ദാവീദു ഒളിച്ചോടിപ്പോകുമ്പോൾ ശാമായി രാജാവിനെ ചെളി വാരി എറിയുകയും ദൂഷണം പറയുകയും ചെയ്തു. ദാവീദിന്റെ അനുചരന്മാരിൽ ഒരുവനായ അബിശായി ഇതു കണ്ടപ്പോൾ രോഷാക്ഷലനാകുകയും ആ രാജദ്രോഹിയുടെ തലവെട്ടുന്നതിനു അനുവാദം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദാവീദു പറഞ്ഞു 'അവനെ (ശാമായിയെ) തടയേണ്ട, അവൻ ശപിച്ചുകൊള്ളട്ടെ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കർത്താവു ദാവീദിനെ ശപിക്കുന്നതിനു അവനോടു അജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുകയാണു, ഒരുപക്ഷേ കർത്താവു എന്റെ കയ്യുറ്റാടിനെ കണ്ടു്, ഈ ദിവസത്തെ ശാപത്തിനു പകരം എന്നോടു നന്മ ചെയ്യേണമെന്നും. 50

ഇപ്രകാരമെല്ലാം എളിമയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഹീനവും ഭീരുവുമായ സുകൃതമായിട്ടു അനുവാചകന്മാർ ധരിച്ചേയ്ക്കരുത്. എളിമ ഒരിക്കലും പാദസേവ ചെയ്യുന്നതും അധമവുമായ ഒന്നല്ല, പ്രത്യേക, അതു മഹാ മനസ്കതയോടും പൗരുഷത്തോടും സമ്മേളിച്ചിരിപ്പാൻ സർവ്വത്ര അർഹമത്രെ. പരാജയങ്ങളും വിചലാതങ്ങളും അതിനെ പരാജയമുഖമാക്കുന്നില്ല. വി. തോമ്മസ് അക്വീനാസു് പറയുന്നു. 'നമ്മുടെ ബുദ്ധി വലിയ കായ്കളുടെ പിറകെ പായാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം എളിമ അതിനെ അങ്കുശമിട്ടു നിറുത്തുമ്പോൾ, മഹാമനസ്സുത അതിനെ നൈരാശ്രയകൃപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു്, മഹൽക്കായ്കങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു ശക്തിമത്താക്കി തീർക്കുന്നു. 51

മഹാമനസ്സുതയുടെയും താഴ്മയുടെയും ഒരു ഉത്തമ ദ്രവ്യമാണു് പ്രേഷിതവർത്തനായ വി. പൗലോസു്. ഈ ശ്രീഹാരതന്റെ ബലഹീനതയേയും പാപത്തേയും ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ, അതെ ശ്വാസത്തിൽതന്നെ, ദൈവസഹായത്തോടുകൂടി താൻ നിർ

വഹിച്ചിട്ടുള്ള സുവിശേഷം വേലയുടെ വൈചല്യവും, താൻ സഹിച്ചിട്ടുള്ള വീഡകളും തൈരുകങ്ങളും തനിക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അതിസാധാവിക വരങ്ങളും പ്രചോദനം ചെയ്യാൻ മടികാണിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'ഞാൻ ശ്രീഹന്മാരിൽവെച്ചു ഏറ്റവും തൃപ്തനാകുന്നു, ഒരു അപ്പോസ്തോലനെന്നു വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ഞാൻ തൈരുകി... എന്നാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമാകുന്നതിൽ അതു ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാകുന്നു, അവിടത്തെ അനുഗ്രഹം എനിൽ ഫലശൂന്യമായില്ല. എന്തെന്നാൽ ഞാൻ അവരാല്യാവരിലും അധികം വേലചെയ്യൂ; എന്നാൽ ഞാനല്ല, എന്നോടുകൂടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. 52 വി. ഖൗലോസ് ത്രിതീയ സ്വർഗ്ഗംവരെ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാമറിയുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷിയിൽനിന്നാകുന്നു. തനിക്കു നേരിട്ട കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഹൃദയാവർജ്ജകമാംവണ്ണം അപ്പോസ്തോലൻ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. "യഹൂദരിൽനിന്നു ഒന്നു കുറച്ചു നാളതു (അടി) അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എനിക്കു ലഭിച്ചു, മൂന്നു പ്രാവശ്യം വടികളാൽ ഞാൻ അടിയ്ക്കപ്പെട്ടു, ഒരിക്കൽ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു, മൂന്നു പ്രാവശ്യം എനിക്കു കപ്പൽനാശം സംഭവിച്ചു, ഒരു അഹോരാത്രം ഞാൻ സമുദ്രത്തിന്റെ അഴത്തിൽ നിവസിച്ചു. 53 തിരുസ്സഭയുടെ പുകഴ്ചയും അന്മാകളുടെ രക്ഷയും ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികളെ ബഹുജനസമക്ഷം അറിയിക്കുന്നതിൽ അസാംഗത്യമില്ലെന്നു ഇതിൽനിന്നെല്ലാം അനുമാനിയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഭൂമുഖത്തുവെച്ചു ഏറ്റവും ഹീനന്മാർ എന്നാണു പരിശുദ്ധന്മാർ തങ്ങളെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നത്. വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സിസി തന്നെക്കാൾ വലിയ ഒരു പാപി ലോകത്തിൽ വേറെ ഇല്ലെന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടല്ലയോ ആ വിശുദ്ധൻ അസന്നമരണനായി കിടക്കുമ്പോൾ 'ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊലപാതകപ്പള്ളികളുടെ ശൂശാനസ്ഥലത്തു സംസ്കരിക്കണം' എന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു അജ്ഞാപിച്ചത്. വി. ജോൺക്രിമാക്കോസ് പറയുന്നു. 'വിശ്വാമ്യ നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികളെ

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

വർദ്ധിതകരിച്ചുകാണിച്ച് അഹങ്കാരഗർഭത്തിൽ നമ്മെ വിഴിപ്പാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ദൈവം നമുക്കു എളിയുണ്ടാകുവാൻവേണ്ടി നമ്മുടെ സുകൃതങ്ങളെ നമ്മിൽനിന്നു മറച്ച് ചെറിയ കുറ്റങ്ങളെപ്പോലും നമ്മെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു. പുണ്യവാന്മാർ തങ്ങളെപ്പറ്റി മോശമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇതാകുന്നു; ഇതൊരു പ്രത്യേക ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെ.

എളിയ ലഭിപ്പാനുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന.

നിഗളികളെ എതിർക്കുകയും എളിയുള്ളവർക്കു തന്റെ വര പ്രസാദത്തെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമെ, ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിച്ച് അങ്ങേ കോപത്തിനു വാശിഭവിക്കാതെ, സ്വയം താഴ്മയോടെ അങ്ങേ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദാനങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു യഥാർത്ഥമായ എളിയ എന്ന സുകൃതത്തെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകേണമെ.

കുറിപ്പുകൾ.

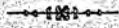
1 Galath. vi. 3.	23 Prov. xvi. 18.
2 II. Cor. x. 17. 18.	24 Psl. L.
3 Matth. xi. 29.	25 Matth. xx. 28.
4 Jn. xiii. 12, 15.	26 Luk. x. 18.
5 Philip. ii. 3. 11.	27 Mark. ix. 36.
6 Jn. viii. 50, 54.	28 De gradibus humilitatis.
7 Prov. xiii. 10.	29 Jn. viii. 44.
8 Summa. 2- 2 a. 1.	30 Rom. xiii. 2.
9 I. Cor. iv. 7.	31 Jer. ix. 32.
10 Prov. xvi. 5.	32 Psl. CXIII. 1.
11 Bk. 1st. Ch. 7.	33 St. Aug. Ep. L. Ap.
12 Eccle. iii. 20.	Chaig. Vol 1, p. 361.
13 Rom. x. 12.	34 Eccl. xxxv. 21.
14 Matth. xxv. 31.	35 Judith. ix. 16.
15 Rom. I. 21.	36 Psl. L. 19.
16 Matth. xi. 25.	37 III. King. xxi. 29.
17 I. Pet. v. 5.	38 Psl. xviii. 28.
18 Isa. 42. 8.	39 Psl. xxxiii. 19.
19 Prov. xi. 2.	40 Matth. V. 3.
20 Luk. I. 52.	41 Psl. xviii. 16.
21 Eccl. xxiv. 4.	42 Eccles. iii. 21.
22 Matth. xxvi. 33.	43 Eccl. iii. 20.

ക്രൈസ്തവരുടെ ഭക്തിപുരസ്കാരം- യാത്രികമായിട്ടല്ല- സ്വീകരിക്കുന്നതിനു അവരിൽ നന്മനസ്സു ജനിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. കുട്ടികൾക്കു കബാന കൊടുക്കേണ്ട പ്രായത്തെപ്പറ്റി ഇന്നു യാതൊരു സംശയത്തിനും വഴിയല്ല. പുതിയ കാണിൽ അതു വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.²³ 'തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായവും മതിയായ ഒരു കുട്ടികൾക്കു വിശുദ്ധ കബാന കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.' ഏഴു വയസ്സാണ് തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, അതിനുമുമ്പു അറിവുണ്ടാകുന്നവർക്കും ഒരു കുട്ടികൾക്കു കബാന കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നവർക്കും അവശ്യമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും പ്രായത്തിനു തക്ക ഭക്തിപരമായ വ്യാപാരവുമാകുന്നു. എന്നാൽ തിരിച്ചറിവു വന്ന കുട്ടികൾ മരണാവസ്ഥയിൽ വെട്ടുന്നതായാൽ അവർക്കു ഇത്രയും ഒരുക്കം സഭ അവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; അവർക്കു കൈ കൊടുക്കുന്നവർക്കും സാധാരണ അപ്പത്തിൽനിന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആരാധിക്കുന്നതിനും കഴിവുണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം മതി.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Mark. x. 14.	14 2. Kings. xviii. 33.
2 Matth. xix. 15.	15 De parvulis ad Christum
3 Matth. xviii. 3.	trahendis in. past. Theol.
4 Matth. xi. 25.	16 Summa. Theolog. III.
5 Matth. xxi. 15. 16.	quae. 71 a. 4.
6 Sessio. 24.	17 In the introduction of
7 Cnn. 467, 1329.	Fr. Nist's Catechism.
8 In Ambassador of Christ	18 Pastoral Theology. p. 66
9 Life of St. Don Bosco.	19 Examiner. Vol. 73.
p. 35.	No. 13.
10 Ecclesiasticus. xi. 1.	20 Ephesians v. 19.
11 I. Cor. iii. 1, 2.	21 Examiner. 16th May
12 Philipians. iv. 1.	1931.
13 Allocutions. p. 112. Ap.	22 I. Cor. iii. 7.
Past. Theology.	23 Cn. 854.

അദ്ധ്യായം ൧൪.

ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരു.

സൂത്രജീവിതം കഴിക്കുന്ന ആത്മാക്കളോടു അവരുടെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി നാം ഉപദേശിക്കയും മറ്റ് മൂലമുള്ളവാക്കുന്ന പ്രയോജനത്തെ വളരെ സ്തുതിക്കയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവരും ഇപ്രകാരം ഇങ്ങോട്ടും ചോദിച്ചേക്കാം. ഒരു ആത്മീയഗുരു ആവശ്യമാണോ? 'അതെ' എന്നുത്തരിച്ചാൽ അവർ വീണ്ടും ചോദിക്കും. 'അദ്ദേഹം എങ്ങിനെയാണുള്ള ആളായിരിക്കണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലികൾ ഏവ? കമ്പസാരകാരനും ആത്മീയപിതാവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമെന്ത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു എപ്പോഴും നാം പ്രവർത്തിക്കണമോ? അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ പാടുണ്ടോ? ഈ ആദ്ധ്യായത്തിൽ വിഷമകരങ്ങളായ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു ഒരു വിധമൊരു സമാധാനം കണ്ടു പിടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ത്രേസ്യാ പുണ്യവതി പറയുന്നു: "ആത്മാക്കളെ നടത്തുന്നതിനു പഠിച്ച് അത്ര ആവശ്യമായി സാധാരണ ഗണിക്കപ്പെടാറില്ലെങ്കിലും, എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും പാടുള്ളപക്ഷം പഠിച്ചുള്ള ഒരു ആത്മികപിതാവിനാൽ നടത്തപ്പെടണമെന്നാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, മേലിലും അങ്ങനെയൊന്നു പറയുകയും ചെയ്യും. പഠിച്ചു എത്രയ്ക്കു വർദ്ധിച്ചിരിക്കുമോ അത്രയ്ക്കു നന്നാണ്." "ഒരു ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ് ആവശ്യമാണു, എന്നാൽ അദ്ദേഹം അറിവുള്ള വനല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാഭിമുഖീകരണമേ അയിരിക്കുകയുള്ളൂ." "പഠിച്ചില്ലാത്ത കമ്പസാരകാർ ഏന്റെ ആത്മാവിനു വളരെ ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്." 1

ഫാദർ അബ്രഹാം എഴുതുന്നു: വി. ത്രേസ്യായുടെ കാലത്തിനു ശേഷവും ആത്മാക്കളുടെ നായകത്വം വഹിക്കുക എന്ന ജോലി എടുപ്പമുള്ളതായി തീർന്നിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആധുനികജീവിത

ത്തിലെ ബഹുളങ്ങളും ബദ്ധപ്പാടുകളും ഈ ജോലിയുടെ വിഷമതകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. വിശുദ്ധ ക്രിയാശക്തികളുടെ അടങ്കലടക്കമുള്ള സ്വീകരണം ഇക്കാലത്തു പൂർണ്ണമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ സംഗതിതന്നെ, തങ്ങളുടെ സഹായവും തുണയും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ ശരിയായി നടത്തുന്നതിനു തക്ക പരിപാടും വിവേകവുമുള്ള കമ്പസാരക്കാരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സന്യാസസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ന്യായപ്രമാണ മനുസരിച്ചു തങ്ങളുടെ ഹൃദയം തങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ- ഈ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ വൈദികരായിരുന്നാൽപോലും- തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനു ഇന്നു കടപ്പെടുന്നില്ല. ആകയാൽ ആത്മാക്കളുടെ ഭരണഭാരം മുഴുവനും കമ്പസാരക്കാരന്റെ മുഖലിൽ വീഴുന്നു. ക്രിയാശക്തിയും പ്രാമാണികവും പ്രായോഗികവുമായ ദൈവൈക്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ (Theoretical and practical mysticism) ഇക്കാലത്തെ പുനരാവിർഭാവം, ആത്മീയഗുരുക്കന്മാർ അവരുടെ ജോലി ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായും കണിശമായും നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടാത്തവക്കും, പള്ളരെ ഗൗരവതരമായ വിപത്തുകൾക്കു കാരണമാവുന്നതാണ്. ആദ്ധ്യാത്മിക വാദികൾ (Psychologists) പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നവയിൽ പലതിനേയും നമുക്കു തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതു വാസ്തവംതന്നെ, എന്നാൽ അവരിൽ സമചിത്തരായ ചിലർ കണ്ടു പിടിച്ചിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുവിനും നഷ്ടംകൂടാതെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

അടുത്തകാലത്തു ആത്മാക്കളുടെ നേത്രത്വം സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥബഹുലതയ്ക്കു മേതു ഇതാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലതും നൽകുന്ന വിജ്ഞാനം അത്യന്താവഹമായിരിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഇവ ആദ്ധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെക്കൂടി കണിശമായി പറയുന്നതായാൽ നിദാന (Pathology) ത്തെ അധികരിച്ചുള്ള പരിപൂർണ്ണപ്രബന്ധങ്ങളാകുന്നു. സംശയങ്ങൾ (Scruples) പിശാചുബാധ (Obsessio) ത്തെ രസസംബന്ധമായ രോഗം (Neurasthenia) മുതലായി നമ്മുടെ ആത്മാക്കൾക്കു നൂതനമായി പിടിച്ചെടുത്തുവന്ന സഹസ്രകണക്കു

നുള്ള രോഗങ്ങൾക്കു പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നു, ഇപ്രകാരമുള്ള ശാസ്ത്രീയോപകരണമാണു് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്. ആകയാൽ ഈ തരത്തിൽപെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ചിലതു വായിച്ചശേഷം ഒരുവന്റെ അന്ധാളിത്തം പാർക്കയും സ്വന്തം ആത്മാവിനെയോ അന്യന്റെ ആത്മാവിനേയോ നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുവന്റെ പ്രാപ്തി കൂടിയിട്ടില്ലെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതിന്നു നിബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റി അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല." 2

അദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതമെന്നാകുന്നു? കത്തോലിക്കാ മതം നിയമങ്ങളുടെ ശുഷ്കമായ ഒരു അന്ധവിപരീതമല്ല, അതു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തത്ത്വോപദേശം കൂടിയാകുന്നു; അതു ക്രിസ്തുപരകരണവും ഏവരുടേയും സമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാദർശവുമാകുന്നു. പ്രസംഗപീഠത്തിലും കമ്പസാരക്രമിലും പട്ടകാരൻ പത്തുപ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഉപദേശങ്ങളും (Councils) പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യണം. കുറും കണ്ടുപിടിച്ചു വിധി പറയുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ പുണ്യതയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ജനങ്ങളെ മുമ്പോട്ടു നടത്തുന്നതിന്നും അദ്ദേഹം ഉത്സാഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പൊതുജനദാസനായ ഒരു ഭിക്ഷുഗൗരവൻ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നും പൊതുജനാരോഗ്യം നന്നാക്കുന്നതിന്നുമുട്ടുമിടുന്നു. ഇതേവിധം അത്മിക വൈദ്യനായ വൈദികനും പാപത്തെ ഹനിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തനാകാതെ, അതിന്റെ ആക്രമണത്തെ കഴിയുന്നത്ര തടയുന്നതിന്നും, ജനങ്ങളുടെ ആത്മരക്ഷിതത്തെ ഉപര്യപരി പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പലതരക്കാറെ കമ്പസാരത്തിലും, പുറമേയും നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു; ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വൻപാപികളും, വൈപതങ്ങളെപ്പോലെ കളങ്കമറ്റ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും, പൂർണ്ണ പുത്രനെപ്പോലെ പിശാചിന്റെ വക്ത്രത്തിൽനിന്നും പാപങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തി പ്രാപിച്ചു്, സ്വസ്തീയ പിതാവിന്റെ വകുലേസ്തു കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണ പിന്തിരിഞ്ഞുവരുന്നവരും, അദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ പരമപവിത്രമായ പന്ഥാവില്ലുടെ ഉപരിസാദാവികങ്ങളായ ചിലയനുഭവങ്ങൾക്കു- ദർശനം

(Vision) സമാധി (Contemplation) - വിധേയരായി ചരിക്കുന്നവരും കണ്ടേഴ്ത്തും. ഇവരോരോരുത്തരും പററിയ ആത്മീയ ഭക്ഷണമാണു ആത്മിക പിതാവു നൽകേണ്ടതു്.

കടുംബത്തിലേയും തെരുവീഥിയിലേയും ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിനു തക്ക ഭക്തഗ്രന്ഥങ്ങളും, പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളും പൊതുജനസമക്ഷം വൈദികൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭക്തജീവിതം സന്യാസാശ്രമത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന ധാരണ മാറേണ്ടതാണ്. രക്ഷസാക്ഷികളുടെ ചെയ്തികൾ (acts) സമാധിയിൽ ലയിക്കുന്നവരുടെ ദർശനങ്ങൾ, പുണ്യവാന്മാരുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ മുതലായവ തിരുസഭാചരിത്രത്തിലെ സ്വഭാവതീതമായ ഒരു വശത്തെയാണു വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. അത്ഭുതങ്ങളുടെ അനുസ്മൃതമായ ഈ ശൃംഖല ക്രിസ്തീയപുണ്യത്തിന്റെ മഹോന്നതമായ ഒരു അദർശത്തെ അനാചാര്യനും ചെയ്യുന്നു. ഇതു ഏവർക്കും കരസ്ഥമാക്കാവുന്ന ഒരു പദവിയല്ല. ജനസാമാന്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിനും വിഷമതകർക്കും പ്രാപ്തിക്കും അനുസരണമായ ലഘുവായ ഒരു പോഷകസാധനമാണു അവശ്യപ്പെടുന്നതു്. യഥാർത്ഥമായ ഭക്തജീവിതം ദുഷ്പ്രാപ്യവും വിട്ടുരവുമായ ഒന്നല്ലെന്നും പ്രത്യുത, അതു് ഏവർക്കും കരഗതമാക്കാൻ പാടുള്ളതും ഏല്പാമനുഷ്ടരുടേയും സംരംഭങ്ങളിലും സാമൂഹികവും ഗാർഹികവുമായ ഇടപാടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുമായ ഒരു ധാർമികബലമാണെന്നും, ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്കു അനുകരിപ്പാൻ പാടുള്ളതും, അവരിൽ അഭിനിവേശനവും അഭിനന്ദനവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും, നീതി, സംയമനം, പരമാർത്ഥ മുതലായ സംധാരണസൂത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ മാതൃകകളാണു അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതു്.

അളകൾ അദ്ധ്യാത്മികമായി അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതു വളരെ സാവധാനത്തിലാകുന്നു. പുണ്യപുണ്ണതയിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ വളർച്ച ഓക്കുവുക്ഷത്തിന്റേതല്ലായെന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. ഓക്കുവുക്ഷം ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

ഇഞ്ചിലധികം വളരുന്നില്ല. വളരെ സാവധാനത്തിലും പടിപടി യായും സംഭവബാഹുല്യംകൂടാതെയുമാണു അത്മാവു സൂകൃതത്തിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ചേട്ടനാ ണു ഇന്നത്തെ ദിവസം, ഇന്നത്തേതിന്റെ ചേട്ടനാണു നാളത്തേ തു. വളരെ നെടുവീപ്പോടും ഇച്ഛാഭംഗത്തോടുംകൂടി മനുഷ്യൻ അവന്റെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേല ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചെറുപ്പകാലത്തിലേയും മാനസാന്തരവേളയിലേയും തീർപ്പുതയും ഭക്തിരസവും എന്നുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല, അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു മന്ദരയും അരോചകവും പ്രവേശിക്കുന്നു.

തടമെടുത്തും, വളമിട്ടും, നനച്ചും, വേലിക്കെട്ടിയും സംര ക്ഷിച്ചുപോരുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ ടീർച്ചകാലത്തെ പ്രതീക്ഷയുടെ ശേഷം ദൃശ്യമാവുന്നതു ഫലത്തെക്കാൾ ഇലയുടെ പെരുപ്പമായിരി കും. പ്രകൃതിയിലെങ്ങിനാണു അദ്ധ്യാത്മികലോകത്തും സൂർ്യപ്രകാ ശത്തിനുശേഷം ഇരട്ടും, ആരോഗ്യത്തിനുശേഷം രോഗവും, സ്തു തിക്കുശേഷം നിന്ദയും മാറിവരുന്നു. ക്രിസ്തപരകരണത്തിൽ ഇങ്ങ നെ പറയപ്പെടുന്നു “നീ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മനസ്സിലെ കിലും മാറ്റങ്ങൾക്കു വിധേയനായിരിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ സന്തോ ഷമുള്ളവനും മറ്റുചില സമയത്തു ദുഃഖമുള്ളവനും, ഒരുദിവസം സമാധാനമുള്ളവനും വേറൊരിക്കൽ പരിഭ്രാന്തനും, ഇന്നു ഭക്തിയു ള്ളവനും നാളെ ഭക്തിയില്ലാത്തവനും, ഇന്നു ജാഗ്രതയുള്ളവനും നാളെ ഉദാസീനതയുള്ളവനും, ചിലപ്പോൾ ഹൃദയവുമുള്ളവനും പിന്നെ ചാവല്യമുള്ളവനും അയി കാണപ്പെടും.”³ അകയാൽ മനസ്സിന്റെ പ്രമാണത്തിനു വിരുദ്ധമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിയമം അവയവങ്ങളിലുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാ കുന്നു.

യഥാർത്ഥമായ പുണ്യം ഭക്തികൃത്യങ്ങളിലോ നല്ല തോന്നലു കളിലോ മാത്രമല്ല, പിന്നെയൊ ഒരുവന്റെ അനുദിനകൃത്യങ്ങ ುടെ നിർവ്വില്ലനിർവ്വഹണത്തിലത്രെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. തന്റെ കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്നവനാരോ അവനാണു സച്ചരിതൻ. സ ന്യാസാശ്രമത്തിൽ ജപധ്യാനങ്ങളിൽ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്ന

ഒരുപനെപ്പോലെ, ഒരുപക്ഷേ അത്രയും പൂണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും സ്വകൃതവെത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു ബുദ്ധിമുട്ടി വേലചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ള ഭക്തി തോന്നാത്ത ഹൃദയത്തിലാണു അതുജ്ജ്വലിക്കേണ്ടതല്ല എന്നുസരണയുള്ളതു്. സാക്ഷാത്തായ അന്തരജീവിതം പ്രമാണങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നതിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. സ്നേഹത്തെ തെളിയിക്കേണ്ടതു പ്രവൃത്തികളാകുന്നു. പ്രമാണത്തിന്റെ ശ്രോതാക്കളല്ല, തദനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീതികരിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നുണ്ടല്ലോ. ഒരുവൻ അവന്റെ കടമയെ നിർവ്വഹിച്ചു്, സത്യക്രിസ്ത്യാനിയേപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ, കൊന്ത, വെന്തിങ്ങ, നേർച്ചകാഴ്ചകൾ, പെരുന്നാളാഘോഷങ്ങൾ, കൈകേമമായ സദൃകൾ, പ്രഭക്ഷിണങ്ങൾ, തീർത്ഥാടനങ്ങൾ മുതലായവകൊണ്ടു എന്തു പ്രയോജനം? നല്ല നാണയത്തോടു സാമ്യം നടിക്കുന്ന കള്ളനാണയമോ, സൂത്രത്തിന്റെ ഭാവം അഭിനയിക്കുന്ന കപടഭക്തിയോ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നായി ഇവയെ കണക്കാക്കാൻ കഴിയും? ഫലംകൂടാതെ ഇലമാത്രം വഹിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തെ അർ വകവെക്കും? മതത്തിനു നമ്മുടെ ദൈവനിർമ്മിത ജീവിതത്തോടു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം; അതു നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപവൽക്കരിക്കുകയും നമ്മിൽ അർത്ഥ്യങ്ങളായ തത്വങ്ങളെ ഉപനിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം; അതു നമ്മുടെ അഖിലപ്രവൃത്തികളേയും ഇടവാടുകളേയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അഘോഷങ്ങളിലും പള്ളിയിലുംമാത്രം ധരിക്കുകയും മറ്റുസമയത്തും സ്ഥലത്തും അഴിച്ചു മാറിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മോടിവിടിച്ച വസ്ത്രംപോലൊന്നല്ല മതം. അനവലംബനിയവും നിർമ്മലവുമായ ഒരു ജീവിതചർച്ചയാകുന്നു മതത്തെ ബാഹ്യലോകത്തിനു പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതു്. നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏതൊരു രാഷ്ട്രത്തിലേയും നല്ല പൗരന്മാരായിരിക്കും. അവരുടെ പുരുഷന്മാർ വിശ്വസ്തന്മാരും ദൈവബുദ്ധികളും നീതിനിഷ്ഠയുള്ളവരും പരോപകാരതല്പരരും അയിരിക്കും; അവരുടെ സ്ത്രീകൾ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തെ മാതൃകയായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു്, ഭർത്തൃമാരും മാതാക്കളുമെന്ന ഉന്നതപദവികൾഹമാംവണ്ണം ജീവി

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കുടുംബത്തിനും തദ്വാരാ സമുദായത്തിനും പരിപാവനമായ ഒരു ചൈതന്യം നൽകുകയും, അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ നിർമ്മലമായ സൗരഭ്യം ഏങ്ങും പ്രസരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭക്തിപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അവശ്യാവശ്യവും ആത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും പശ്ചാദ്യുക്തമാകുന്നു. കർമ്മകാലം ഗാഢതയോടെ വെളിയുടെ അനുസ്മരണവും ആവർത്തനവുമല്ലയോ? കർമ്മസാരമില്ലെങ്കിൽ പാവത്തിൽനിന്നും അർത്ഥമെന്തെങ്കിലും? ദിവ്യസൽപ്രസാദമായ വിശുദ്ധ കർമ്മകാലം പലതരം മരണങ്ങളെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ കേടുപാടുകൾ പോക്കി അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് ഓജസ്സും കാന്തിയും നവജീവനും നൽകുന്നതു്? പുണ്യവാന്മാരുടെ രൂപങ്ങളും പ്രതിമകളും അവരുടെ പക്ഷപേയ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്തുകയും അവരുടെ ചുവടുടിയെ നടക്കുന്നതിനും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തിമാർഗ്ഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ ബലികഴിച്ച് അപ്രധാനങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കരുത്. ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ ആനന്ദം നൽകുന്നവയ്ക്കുവേണ്ടി മതത്തിലെ അതിപ്രമുഖങ്ങളായ രഹസ്യങ്ങളെ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. കർമ്മകാലം വേണ്ട പരമം. 'സാരതരമായ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ വകവെക്കാതെ പുതിയവയെ മാത്രം ബുദ്ധിശൂന്യമായി അന്വേഷിക്കുക മൂലം സഭയിലും സഭയ്ക്കു വെളിയിലുമുള്ള ആത്മാക്കൾക്കു അനേകം ഉപദ്രവങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഉപേക്ഷ വിശ്വാസം ദാർശ്വ്യമോ സ്ഥിരതയോ ഇല്ലാത്തവരും മുഖഭക്തിയും ബുദ്ധിശൂന്യമായ ആചാരങ്ങൾക്കും വിധേയരായ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതർത്ഥമായി കത്തോലിക്ക സഭ സ്രീകർമ്മം ശിശുക്കൾക്കും മാത്രം പഠിയിക്കുന്ന പരമമായ പഠനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നവർ പലരാണ്.'⁴

ദൈവത്തേയും അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങളേയും (attributes) വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ ഏവരും

ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദിവ്യബലി, ദിവ്യകാര്യങ്ങളുടേ സിദ്ധി, തിരുക്കുടുംബം, പരിശുദ്ധാത്മാവി മുതലായ 'ഭക്തികൾ' എപ്പോഴും മുന്നിട്ടു നിൽക്കേണ്ടവയാണ്. അപ്പസ്തോലന്മാരെയും അദ്വൈതാനുഭവാനുഭവിയായ പരിശുദ്ധമാക്കിയവയെ അധുനാനുഭവാനുഭവിയായ എങ്ങിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ടെന്നു ഫാദർ മക്ഡോണാൾഡ് ചോദിക്കുന്നു. ഗുരുതരമായ ഭക്തിസംഭവങ്ങളിൽനിന്നു പകരം പലവരും അന്വേഷിക്കുന്നതുപോലെ, സാരവത്തായവകളെ പുറംതള്ളി ആ ഹൃദയങ്ങളിലായവകളുടെ പിന്തുടരുന്നതു വിമിതമല്ല. 'ക്രിസ്താനുഭവം' പറയുന്ന "ചിലരുടെ ഭക്തി അവരുടെ ജീവനുകളിലാണ്, വേറെ ചിലരുടേതു പടങ്ങളിലും, മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടരുടേതു ഞാൻ, മറ്റൊരു അടയാളത്തിലോ എണ്ണത്തിലോ ആകുന്നു. ചിലർ ഞാൻ അവരുടെ നാവിലുണ്ടു, എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലതാനും."

പുണ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെയുള്ള ഏക പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമല്ല. പലപ്രാവശ്യം ഒരുവൻ ഒരു സ്തംഭപ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഒരു പതിവു ഒരുവനിൽ രൂപമുല്പാദനവും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവനു ആ സൂക്തമുണ്ടെന്നു പറയാൻ പാടുള്ളു. പതിവായി പരന്നു ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവനേ, പരസ്തേ ഹരമെന്നു പുണ്യമുള്ള. *Ex actibus repetitis habitus formatur.* (പ്രവൃത്തികളുടെ ആവർത്തനത്തിൽനിന്നു പതിവുസംജാതമാകുന്നു.)

ഫാദർ ഗ്രാസ്സിയൻ പറയുന്നു: "ഭക്തന്മാരായ ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ചു ആത്മീകജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നവർ, അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ കടമകളെ ഭക്തികൃത്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അവർ പിശാചിന്റെ തട്ടിലായിത്തീർന്നു പറയുക സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ ഇതത്ര ശരിയല്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇദംപ്രഥമമായ ഭക്തിപാരവശ്യം നിമിത്തമുള്ളവകുന്നതും കുറുകരമല്ലാത്തതുമായ വെറുമൊരു മാപല്യം മാത്രമാണിത്. ഇപ്രകാരമുള്ളവരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നവർ ആത്മീകജീവിതത്തിൽനിന്നു അവരെ പേടിച്ചിട്ടു നിറുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്." 5

ക്രിസ്തീയ ഡെവോഷിത്യം.

പരീക്ഷകളെപ്പറ്റി ഒരു ആത്മിക ഗുരുഭൂതനും നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം. ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനു തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്കുപോലും പരീക്ഷകളോടു പൊരുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. "നി ദൈവത്തിനു സ്വീകാർത്ഥനായിരുന്നതിനാൽ പരീക്ഷ നിന്നെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതാവശ്യമായിരുന്നു." 6 ഫാദർ ഫേബർ എഴുതുന്നു. "ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതം എന്നൊരു വിസ്താപകമായ ജീവിതമാണ്, ഒരു പ്രതിബന്ധത്തെ ജയിച്ചാൽ അതിലും വിഷമമേറിയ മരൊന്നുടനെ ലഭിക്കുമെന്നു ഉറച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. അദ്ധ്യാനത്തിനുശേഷം അദ്ധ്യാനമല്ലാതെ വിശ്രമം ലഭിക്കുന്നില്ല, ഒരു പരീക്ഷയെ, പരീക്ഷകളുടെ ഒരു ബാഹുല്യം അനുഭവിക്കുന്നു. നാം എന്തുമാത്രം പിശാചുക്കളെ ഓടിക്കുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു അവ ഈച്ചകളെപ്പോലെ പററങ്ങുമായി വരുന്നു." 7

മനസ്സു സമ്മതം നൽകാത്തീടത്തോളം കാലം പ്രലോഭനം നമുക്കു യാതൊരു റൊനിയും വരുത്തുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചാപാസകിയിൽനിന്നും പിശാചിൽനിന്നും ദൈവത്തിൽനിന്നും പരീക്ഷവരാനു പാടുണ്ട്. സ്വപ്നമെന്ന ബലികഴിക്കുന്നമെന്നു ദൈവം അബ്രാഹത്തിനോടു കല്പിച്ചപ്പോൾ അതൊരു പരീക്ഷയായിരുന്നു. ബുദ്ധിയിൽ അജ്ഞതയും മനസ്സിൽ അപൂർണ്ണ സമ്മതവുമുള്ളപ്പോൾ ദരിദ്രവും ഘനമായ വാപം ഉളവാകുന്നതല്ല പരീക്ഷയിൽനിന്നു ചാപത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിർഭാഗ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നു ഒരു ആത്മീയഗുരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മത, പ്രാർത്ഥന, ക്രദാശകളുടെ സ്വീകരണം, ആത്മീയ പിതാവിന്റെ ഗുണദോഷം ഇവയാണു പരീക്ഷയ്ക്കു തിരായുള്ള പ്രതിപിഡികൾ.

പലരും പ്രാർത്ഥനയുടെ നേരത്തു അവർ അലട്ടുന്ന പലവിചാര (Distraction) തെപ്പറ്റി ആവലാതി പറയുന്നു. എന്നാൽ പല വിചാരത്തെ അപേക്ഷയുടെ സമയത്തു എതിർത്തുകൊണ്ടായില്ല, മറ്റു സമയത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തകളേയും ആഗ്രഹങ്ങളേയും ക്രമപ്പെടുത്തണം. നമ്മേ ഇളക്കിമറിച്ചു ചേരോവികാരമേതൊ അതാണു പ്രാർത്ഥനയുടെ നേരത്തും ബോധത്തിൽ.

നൃത്തമാടാൻ വരുന്നത്. ക്രമംകടന്നവക്ഷമത്രെ പലവിധാരത്തിനു കാരണമെന്നു ചുരുക്കിപ്പറയാം. ഒരുവൻ ദൈവതിരുമനസ്സിനു കീഴുവഴങ്ങി സകലത്തേയും അവിടുത്തേയ്ക്കു ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ട്, അവിടുത്തെ പശ്യവേഷണത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നതായാൽ അവനെ പ്രാർത്ഥന സമയത്തു ഒന്നും ഇളക്കുന്നതല്ല.

കമ്പസാരക്രമത്തിൽ നാം ധാരാളമായി കേൾക്കുന്ന ശുദ്ധതയ്ക്കുതീരായ പ്രലോഭനങ്ങളെ പ്രത്യേകവിധത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മോശമായ തൃപീകരണങ്ങളെയും തോനലുകളെയും മനസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗം, പരിശുദ്ധവും രക്ഷാകരവും അല്ലാത്തവക്ഷം പാപകരമല്ലാത്തതെങ്കിലുമായ ചിന്തകളെക്കൊണ്ടു അതിനെ (മനസ്സിനെ) നിറയ്ക്കുകയാണെന്നാണു വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ സൂചനയാണെന്നു മാത്രമല്ല ഉപദേശം. നാം മനുഷ്യരാണു, മാലാഖമാരല്ല. കണ്ണാടി കൂട്ടിൽ ഇരുന്ന നമുക്കു കാലം കഴിക്കാൻ വാടില്ല. ശാന്തമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സമുദ്രത്തിന്റെ ഉപരിതലം മന്ദമാരുതന്റെ സ്പർശനമാത്രത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഐഹിക ജീവിതമെന്ന മഹാസ്നേഹത്തിൽ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു മുദ്രവെച്ചുകൊണ്ടു നമുക്കു ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അകയാൽ ആളുകളും, സംസാരങ്ങളും സാധനങ്ങളും, നമ്മുടെ മനസ്സാന്തതയെ ഭംജിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. പരീക്ഷകൾക്കു കാരണം അകമേയും പുറമേയും ഉണ്ടു്. അത്യന്തമായ കാരണം ജന്മപാപത്താൽ വഷളാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രകൃതിതന്നെ. പാപിയേയും പുണ്യവാനേയും ഈ പ്രകൃതി അഥവാ അൾ പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടു്. പുറമേയുള്ള കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായവ, ദുർമ്മാതൃക, ദുഷ്ടസഖിത്വം, ചിന്തപുസ്തകങ്ങൾ, തന്ത്രി, ചില ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ, വസ്തുവകുതിലേ ചില കാലങ്ങൾ മുതലായവയാകുന്നു. ദുരാൾ (Concupiscence) യെ പരിത്യാഗവും മിതഭോഗവും പഴിയായി ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്തെങ്കിലും രസകരമായ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക അവശ്യമാണു്. ഉറക്കമില്ലാത്തു്, ദഹനക്കേടു മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കു ഈവക പരീക്ഷകളുമായി

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ബന്ധമുണ്ടെന്നു ഭീഷഗ്വരന്മാർ പറയുന്നു; ആകയാൽ അവയെ മാറ്റിനിറുത്തുന്നതിനു തക്ക പ്രതിവിധികൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സർപ്പാപരി ശുചിത്വം അവശ്യമാകുന്നു. ഇദാനീനനന്മാരായ ആദ്ധ്യാത്മികോപദേഷ്ടാക്കൾ ശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നിഷ്ഠിതരാണ്.

നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും യുവജനങ്ങൾക്കും ആരാംപ്രമാണം സമ്പന്നമായി സംഗതികളെ (Sex Matters) ചുറ്റി വൃക്കവും അസന്നിഗ്ദ്ധവുമായ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചുകാലത്തു അമാന്തംവിനാ നൽകേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇന്നു ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഉപന്യസിക്കാൻ പലേ ഗുരുക്കന്മാർ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് - കൊക്കോകശാസ്ത്രം, കാമശാസ്ത്രം, (Sex Knowledge) എന്നിവകു പേരുകളിൽ പാരിതോഷികമായി നൽകപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടേതെന്നു, ലേഘ്യമോ, തൈലമോ, ചുണ്ണാമോ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന വൈദ്യശാലകാരേ വേറൊരു പശയ്തു - കുട്ടികൾക്കു സദുപദേശം തക്കസമയത്തു ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വഷളായ മറ്റുകുട്ടികളിൽനിന്നോ വിപൽകരമായ അസാമാന്യ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽനിന്നോ അവർ ചീത്തസമ്പ്രദായങ്ങൾ പഠിക്കാനെളുപ്പമുണ്ട്.

ബിഷപ്പ് സ്റ്റാംഗ് പറയുന്നു. 'ആരംഭപ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്വലത്തു ദൈവത്തിൽനിന്നു അസാധാരണാനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ നാം കണ്ടെത്തിയെന്നു വന്നേക്കാം. പുണ്യവാന്മാർ ഒരു സ്ഥലത്തിനോ കാലത്തിനോ സ്വന്തമല്ല, അവർ എല്ലാകാലത്തും എല്ലാദിവസവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്; ലോകാവസാനത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യും. 'കാര്യം അതിനു ഇപ്പോഴുള്ള ഇടത്തു ഉരുന്ന! 8 ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരാൾവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവർക്കും സർവ്വ വിശ്വാസത്തിന്നു സർവ്വ ശക്ത്യോ വിധേയനാകാതെ ദൈവൈക്യശാസ്ത്രത്തിലെ തത്വങ്ങളും, പുണ്യവും പാനവുമുള്ള ആളുകളുടെ ഉപദേശവും അനുസരിച്ചു ശാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.' 9. A ഗഹനങ്ങളായ ആദ്ധ്യാത്മികസംഗതികളെപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവശ്യകത ഇതിൽനിന്നു വിശദമാവുന്നുണ്ടല്ലോ.

തിരുസഭയിൽ വാഗ്‌ത്രവേണയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു പുറമെ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അഥവാ ധ്യാനം എന്നൊന്നുകൂടിയുണ്ട്. ഭക്തിപരമായ സംഗതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാഢചിന്തയാകുന്നു ഈ മന:പ്രാർത്ഥന (Mental Prayer) യെന്നു സാമാന്യം പറയാം. ഇങ്ങനെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമായി നിറുത്തി ദിവ്യസത്യങ്ങൾ ഒരുവനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു പരിശുദ്ധന്മാർ പലേ പദ്ധതികൾ വെട്ടിത്തുറന്നിട്ടുണ്ട്; എങ്കിലും അവ തമ്മിൽ സാരമായ വ്യത്യാസമില്ല. ഹിത്യാത്യാസവും പരിശ്രമവും ഉത്സാഹവും അതോടൊന്നിച്ചു ദൈവാനുഗ്രഹവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥന ഏവർക്കും തന്നെ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ടു ധ്യാനിക്കുന്നതിൽ അതിസ്വാഭാവികമായി യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഈ ധ്യാനം ചില പ്രത്യേക ആത്മാക്കൾക്കു സ്വപരിശ്രമമെന്നും കൂടാതെ ദൈവദാനമായി ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനു Prayer of contemplation എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. മലയാളത്തിൽ 'സമാധി' എന്നു ഇതിനെ നാമകരണം ചെയ്യാമെന്നു തോന്നുന്നു. അതിസ്വാഭാവികമായ ഈ വരം ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവിനു വാചാഃ വിഭൂരവും അതുതകരവുമായ ചിലയനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇവ എന്തെന്നു അനുഭവസ്ഥന്മാർക്കു അറിഞ്ഞുകൂട്ട. 'കണ്ണു കാണുകയോ ചെയ്തി കേൾക്കുകയോ മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടങ്ങളാണു തനിക്കു നുഭവമായതെന്നു വി. പൌലോസു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ഇപ്പിടമുള്ള ഒരു സമാധിയെപ്പറ്റിയാണ്. വിശുദ്ധ പൌലോസ്സിനുണ്ടായിട്ടുള്ളതുപോലുള്ള ദർശനം പുണ്യവാന്മാർക്കും പുണ്യവരികൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാലത്തും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്; 'നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ പുഷ്പിയാൽ അവർ മത്തരാകും മധുരമുള്ള അരുവിയിൽനിന്നും നീ അവരെ കുടിപ്പിക്കും.'⁹ B ഒരു തെരേസ്സാസ്തമാനെപ്പറ്റി നാം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സഭ ഔദ്യോഗികമായി യാതൊന്നും ഈ ഭക്തയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അനിതരസാധാരണങ്ങളായ ചില ഭാവഭേദങ്ങൾ ആ സ്ത്രീക്കു ഉണ്ടെന്നു പലേ പണ്ഡിതന്മാർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ഫ്രാജിയോ'യിലെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഹിംദു 'പീയോ'യുടെ കാര്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ത്രൈസ്യാപുണ്യ വരിയുടെ ദർശനങ്ങളും ആമിഷ്ണിക്വിയുടെയും സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. പുണ്യവതി തന്റെ അനുഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി അഭ്യന്തരപട്ടണം (Interior castle) എന്നൊരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം തന്നെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പഠനവും പുണ്യവുമുള്ള ഒരു ആത്മീയപിതാവു ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാകുന്നു. ഭക്തജീവിതം ശരിയായി കഴിക്കുന്നതിനും അതിൽ നേരിടാൻ പാടുള്ള വിഷമതകളെ വിട്ടൊഴിയുന്നതിനും നമ്മേ സഹായിക്കുന്നതു ആത്മീയ ഗുരുവല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ? സമതീരമായ ആദ്ധ്യാത്മികനേതാക്കന്മാരുടെ അഭാവം നിമിത്തം തിരുസഭയ്ക്കു വലിയ പുണ്യാന്മാർ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭക്തിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തെ നമുക്കു മുറുപ്പും നാം കാണുന്നു. ഒരു പക്ഷേ സുശിക്ഷിതമായ നേതൃത്വം അവരെ പുണ്യാന്മാരുടെയും പുണ്യവതികളുടെയും പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തുമായിരുന്നിരിക്കാം, അവരുടെ ഉന്നതങ്ങളായ ആദർശങ്ങൾ ദിവ്യസഹായങ്ങളായി കലാശിക്കുകയില്ലായിരുന്നിരിക്കാം.

മോശൻ പറയുന്നു: തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏല്പാ ഇടപാടുകളും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിനു ആത്മീയ നായകൻ യത്നിക്കേണ്ടതാണ്. ലോകം ഇതിനെ ഒരു കൈകടത്തലായി എണ്ണുന്നു. പുരോഹിതൻ പള്ളിയിൽ മാത്രം എന്നാണു അതിന്റെ മുറവിളി, എന്നാൽ വൃഥാ. ഒരുവൻ എഴുപ്തന്ന ലൗകികകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ആത്മീകപിതാവിനു ഒരു വിധി പറയാനാണുചെയ്തിരിക്കണം, അവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനു വിരുദ്ധമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുണ്യപുണ്യതയുടെ കരവിനോ വർദ്ധനവിനോ അവിടെ അവസരം കണ്ടെത്തപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല. ഒരാൾ എത്രകണ്ടു കാര്യലോചനകൾക്കും, ഇടപാടുകൾക്കും, ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കും വശഗനായിരിക്കുമോ അത്രകണ്ടു അവനെ പുണ്യപുണ്യതയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നടത്തുക വിഷമകരമായിരിക്കും. ഒരു രചനാസപിനിയുടെ ആത്മീകകാര്യമനോപാധിക്കുന്നതിൽ പതിവടങ്ങു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാ

കുന്നു, രാജകൊട്ടാരത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ട് രാജ്യതന്ത്രത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്ഞിക്കു ആത്മീയോപദേശം നൽകുക. 10

ആത്മീയഗുരുവിന്റെ ആവശ്യം വേദവൃന്ദകത്തിൽനിന്നു തെളിയുന്നുണ്ട്. സമുവേലും ഹേലിയും, റാത്രോസും കൊണ്ണേലിയസും, അന്നനിയസും പെൺലോസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ആത്മീയ നേത്രത്വത്തിന്റെ ലാബനുകൾ കാണാൻ കഴിയും. സഭയുടെ ആദ്യകാലത്തെ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്നും ഇതു വിശദമാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷോമിയസ്സ് ആന്തരികജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ഉപദേശ്യയായി 'പലേമോൺ' എന്ന സന്യാസിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി സൈമൺ മെറാപ്രാസ്സസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പി. ജോൺ ദമസ്കേൻ തന്റെ ആശ്രമത്തിലെ യോഗാത്മികളുടെ ആത്മീകഗുരുവായിരുന്നു. യൂത്തിമസ്സ് സാബസ്തിനോടു തെയോക്ലിറ്റാസിനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചാൻ ഗുണദോഷിച്ചു. പി. റൊമുവാൾദിന്റെ ആത്മീകപിതാവു മറിനസ്സും, പി. പത്രോസു ദമിയാനേന്റെ ലെയോ എന്ന വനവാസിയുമായിരുന്നു. പി. അന്തോനീസ്സ് (വനവാസി) അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തെ കേൾവിക്കേട്ട ആത്മീയ ഗുരുവരനായിട്ടാണു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്; ആലോചനകളുടെ പിതാവെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുനാമം.

ആത്മീക നേത്രത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുസഭയുടെ ഇക്കാലത്തെ ഉപദേശത്തെപ്പറ്റി വിശേഷാലാണു പറയേണ്ടതില്ല, അത് അത്രയ്ക്കു സർവ്വസാധാരണമാണ്.

പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇല്ലുമിനാത്തി (Illuminati) എന്നൊരു കൂട്ടം പാഷണ്ഡികൾ 'ആത്മീകോപദേശ്യവിന്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല, ഓരോ ആത്മാവും റൂഹാദിക്കദശായുടെ പ്രേരണയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി' എന്നു പഠിപ്പിച്ചു. സ്വെയിനിലെ സ്രായവിചാരണസഭ ഈ പഠനത്തെ ശപിച്ചു; സഭ ഈ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു മനുഷ്യനും അവന്റെ കാര്യത്തിൽ വിധിപറയുക

എളുപ്പമല്ല, മനഃസാക്ഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിഗഹനവും വഞ്ചനാധീനവുമാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റുകളേയും വീഴ്ചകളേയും മാവല്യങ്ങളേയും കാണാൻ നമുക്കു കണ്ണില്ലെന്നുവേണം പറയാൻ, അത്രയ്ക്കു ഉഗ്രതരമാണു നമ്മുടെ സ്വന്തേഹം. അധിക്കാൻ വഹിയാത്ത നമ്മുടെ ചില ഭാഗ്ഗംപിടിച്ച കെട്ടുകളെ വെട്ടിക്കുണ്ടിക്കുന്നതിനു ബാഹ്യമായ ഒരധികാരത്തന്നെ വേണം. നമ്മുടെ ഹൃദയസിംഹാസനത്തിൽവെച്ചു പൂജിക്കുന്ന ചില സ്വസ്തുവിഗ്രഹങ്ങളെ തട്ടിയുടയ്ക്കുകയെന്ന ജോലി നമ്മെത്തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത്ര ഭംഗിയായി നാം ചെയ്യുന്നു വരികയില്ല. വി. സലേസ്റ്റിന്റെ തൂതികളെക്കുറിച്ച് ഡാക്ടർ സ്റ്റാണെൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 'കുടുംബജീവിതം കഴിക്കുന്നവരേയും സന്യാസവൃത്തി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരേയും നേർപഴിക്കു നയിക്കുന്നതിന് ഇവ പര്യാപ്തമാകുന്നു.' ഇങ്ങനെ സന്യാസികൾക്കും കന്യാസ്ത്രീകൾക്കും, കുടുംബജീവിതക്കാർക്കും, അവരവർക്കു യോജിച്ച ഗുണദോഷം കൊടുത്ത്, ഏവരുടേയും അത്മികഗുരുഭൂതൻ എന്ന മഹനീയ സ്ഥാനത്തിനർഹനായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പുണ്യവാൻ തന്നെപ്പറ്റി പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: "എനിക്കു അന്യരെ നടത്താനറിയാം, എന്നാൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ." അത്മികജീവിതം ഒരു അനുഭവനുകൂരിശാരോഹണമാണ്. ചിലപ്പോൾ മടി, ചിലപ്പോൾ അസഹിഷ്ണുത, മറ്റുചിലപ്പോൾ കോപം, ഇവ നമ്മുടെ ചിത്തത്തെ കലക്കുന്നു. നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും, ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനും, തടയുന്നതിനും, ഒരുവനില്ലാത്തപക്ഷം എങ്ങിനെ സ്വയം ദണ്ഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു മുമ്പോട്ടു ഗമിക്കാൻ കഴിയും? ഒരുത്തനും തന്നെത്താൻ അശ്വസിപ്പിക്കാൻ വഹിയാ. അശ്വാസം അവരനിൽനിന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അക്കും തന്നിൽത്തന്നെ അപ്രമാദിത്വത്തോടെ വിശ്വസിപ്പാൻ പാടില്ല. തനിയെ നടക്കുക അസാധ്യമാണ്, തനിയെ നടക്കാൻ ഒരുവൻ അഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എളിയയുടെ കുറവിനെയാണു വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. എളിയയുടെ അഭാവം സകലാഭിവൃദ്ധിക്കും വിഹ്യാത

മാണല്ലോ. തനിയെ നിൽക്കുന്നവന്റെ വിജ്ഞാനവിധി വളരെ പരിമിതമാകുന്നു, ഈ അസ്ഥമായ പരിധിയിൽപോലും സംഗതികളെ അവ്യക്തമായും തലകീഴായും മാത്രമെ അവൻ ദർശിക്കുള്ളൂ.

പുണ്യജീവിതം നമുക്കു ജന്മസിദ്ധമല്ല. കരയിൽ ചാടിയ മത്സ്യത്തിനു തുല്യമാണു ഭക്തജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പരീക്ഷകൾ അവനെ ആക്രമിക്കുന്നു. യുദ്ധകുളത്തിലെ ജീവിതം എത്ര കോലാഹലം നിറഞ്ഞതാണ്. 'മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ഭൂമിയിൽ ഒരു പോരാട്ടമാകുന്നു' എന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഗോഡിനെസ്സ് (Godinez) പറയുന്നു: ദൈവം പരിപൂർണ്ണത എന്ന ഉന്നതപദത്തിലേയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആയിരംപേരിൽ പത്തുപേർപോലും ആ വിളിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സമാധിക്കു ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന നൂറുപേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതുപേരും വഴിക്കു നിന്നുകഴിയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വളരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ചുരുക്കുവുമെന്നു പറയാം. പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദുർബലമായ പ്രകൃതിക്കു അജയ്യമായിട്ടുള്ള വിഷമതകൾക്കു പുറമെ, വളരെപ്പേരും പരാജയമടയുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അദ്ധ്യാത്മികജീവിതമെന്ന വൻകടലിലൂടെ ദൈവേഷുപ്രസാദത്തിന്റെ ചുക്കാൻപിടിച്ചുകൊണ്ടു നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ അനയിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മികഗുരുക്കന്മാരുടെ അഭാവമാകുന്നു. 11

ആത്മിക വിതാവു ഒരു പുരോഗാമി അല്ല. അദ്ദേഹം പുറകെ പോകുകയും മുമ്പെ പോകുന്ന ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ ഭരണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരെ ഒരു ആത്മികനാഥൻ നടത്തുന്നില്ല, അവരെ നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു, ഒരു തള്ള വിച്ചു നടക്കുന്ന അവാളുടെ കട്ടിയെ കൈനീട്ടി പുറകിൽനിന്നു താങ്ങുന്നതുപോലെയാണു ആത്മിക ഗുരു വർത്തിക്കേണ്ടതു്. അദ്ദേഹത്തിനു ഏവരേയും നടത്തുന്നതിനു തന്റെ ഒരു ഓമനപ്പുരുതിയുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പ്രത്യേക പദ്ധതിപ്രകാരം നടത്തുന്നത് ഒരു യോഗാർത്ഥിനാഥ (Master

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

of novices) നാകുന്നു. ഒരു സന്യാസ സഭയിലെ യോഗാത്മിനാ
 മൻ ആ സഭയുടെ പാരമ്പര്യവും അതിന്റെ പരിശുദ്ധനായ
 സ്ഥാപകന്റെ ഉദ്ദേശ്യവുമനുസരിച്ചു തന്റെ അർത്ഥികളെ പരി
 ശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ആത്മിക പിതാവിന്റെ ജോലി ഇതിൽനി
 നു വിഭിന്നമാണ്. ദൈവത്തെ മുമ്പു കാണുമ്പോൾ മാത്രമെ ത
 ന്റെ അന്തേവാസികൾ നേരായ മാർഗ്ഗത്തിലാണെന്നു അദ്ദേഹം
 തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നുള്ളു. ബനദിക്ടൻ സഭയിൽപെട്ട വന്ദ്യനായ
 അഗസ്റ്റിൻ ബെസ്സർ പറയുന്നു. 'സന്യാസ സഭയിലോ അതിനു
 പുറമെയോ ഉള്ള അനേകം ആത്മാക്കൾ പുണ്യാദിമുഖി പ്രാപി
 ക്കാത്തതിന്റെ കാരണം, അവരുടെ ആത്മിക പിതാക്കന്മാരുടെ
 യോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെതന്നെയോ വീഴ്ചകളാകുന്നു. അവർ
 വല്ല പുസ്തകത്തിലും കണ്ടതോ, ഒരാത്മാവിനു വ്യക്തിപരമായി
 എന്തുമാത്രമുപകരിക്കുമെന്ന ചിന്തകൂടാതെ അവരുടെ ആത്മപി
 താവിനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതൊ, ആയ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി
 ക്കു പിന്തുടരുന്നു. ഒരു ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ ജോലി തന്റെ
 അനുതാപികൾക്കു പൃഥ്വീസമാപിതമായ ഒരു ഭക്തിമാർഗ്ഗം ഉപദേ
 ശിച്ചുകൊടുക്കുകയല്ല, പിന്നെയൊ ഒരാത്മാവിനു അതിന്റെ ആ
 ത്മികമായ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു പറ്റിയ സാധാര
 ണ തത്വങ്ങളെ അതിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പഠിച്ച
 ശേഷം പുസ്തകങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭി
 പ്രായങ്ങളോ അനുസരിക്കുന്നതിനുപകരം ദൈവം ഉള്ളേ തോ
 ന്നിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങളെയും നിവേശനങ്ങളെയും ആശ്ശേഷി
 ക്കുന്നതിനു അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കുകയുമാകുന്നു 12

ഫാദർ ബുസറോനി (Fr. Buceroni) പറയുന്നു. 'പരിശു
 ധ്യാനപിതൃടെ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നതിനു ബദ്ധപ്പെടുന്ന ചില ആ
 ത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്. അവർ തങ്ങളുടെ അനുതാപികളുടെ പ്ര
 വണത എച്ചിധമെന്നാലോചിക്കാതെ ഓരോ ഭക്തികൃത്യങ്ങളും സു
 കൃതമുറകളും അവർക്കു നിർബന്ധപൂർവ്വം ഉപദേശിച്ചുകൊടുക്കുന്നു.
 ഇതിൽ കരകൂടി രസകരമായിട്ടുള്ളതു ഏറിയകൂറും ഈ ഗുരുക്ക
 ന്മാർക്കുതന്നെ തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ഭക്തികൃത്യങ്ങളുടെ നോക്കു

ചാഴിയില്ലെന്നുള്ളതാണ്. പ്രയോജനപ്രദമെന്നു തങ്ങൾക്കു വല്ലതും തോന്നിയാലുടനെ, അതു തങ്ങളുടെ അനുരാവികൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയായി അവർ.¹³ വേറൊരു സാക്ഷ്യം ക്രി. ഭക്തയായ ഏലിസബത്ത് ലെസൂർ (Elizabeth Leseur) ഏഴുതന്ന: 'ചില ഗുരുക്കന്മാർ അന്മാരുടെ വിശേഷ വരങ്ങളെ, പ്രത്യേക സ്വഭാവമൊ, മനസ്സിലിടയാ, ബുദ്ധിശക്തിയൊ പരിഗണിക്കാതെ അവിവേകമായി പുണ്യപുസ്തകയുടെ അഭ്യസനത്തിനു അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവർ അന്മാരിൽനിന്നു പുസ്തകത്തെ വിവേകശൂന്യമായൊ അല്ലെങ്കിൽ, അതു പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ കൂടുതലായൊ അവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടു അതിന്റെ പുണ്യാദി വൃദ്ധിയെ തടയുന്നു.¹⁴

പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടു പ്രശോഭിച്ചിരുന്ന അദ്ധ്യാത്മിക ലേഖകന്മാർ- അ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധന്മാരും വെടും- തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ഭക്തികളേയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും യാന്ത്രികമായി അനുസരിക്കുവാനുണ്ടു അവരുടെ അനുയായികളോടു കർശനമായി ഗുണഭോജിക്കുന്നുണ്ട്. കാസ്സിയൻ പറയുന്നു: 'നമ്മുടെ മതത്തിനു ഒരന്ത്യമേയുള്ളുവെങ്കിലും വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണു നാം ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നത്.' കന്യാസാരകാർ തങ്ങൾ നടന്ന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ പക്ഷം പാപസങ്കീർത്തനത്തിനു വരുന്നവരെയും നടത്തുന്നതിനു തുനിയരുതെന്നു വി. ഫിലിപ്പ് നേരി ഉപദേശിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഒരു വൈദികനു ശുക്ലാന്തിയും അനന്ദവും നൽകുന്ന ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ തന്റെ അനുരാവി അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിനു ധാനിതമാൻ പാടുണ്ട്.¹⁵

ഒരു അർത്ഥ പിതാവു യാതൊരു അസാധാരണത്വമൊ അതിസ്വാഭാവികത്വമൊ നടിക്കണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതിസ്വാഭാവികമായവയെ സ്വാഭാവികമായി പറയുകയാണു വേണ്ടതു്. ദൈവം തനിക്കു വെളിപാടുകൾ (Oracles) നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവത്തിൽ ഗഹനമായ ഭാഷയിൽ ദൈവിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വൃഥാ സ്തംഭമായി സംസാരിക്കരുതു്.

ആത്മീയ ഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലതും സൂക്ഷിച്ചുവേണ്ടു്. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ ആത്മീയ നായകന്മാരെ

മൂന്നായി തരംതിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ഗണത്തിൽ പെട്ടവരെ ലൗകിക ഗുരുക്കന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവർ ആത്മാക്കളെ പാരത്രികമായ ചിന്തയൊന്നുംകൂടാതെ കേവലം ലൗകികമായി മാത്രം നടത്തുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൈയിൽ വിഴുന്ന്, ആത്മാക്കൾക്കു നിർഭാഗ്യം. രണ്ടാമതൊരുതരം നായകന്മാർ നമ്മെ തപസ്സു പ്രാർത്ഥന മുതലായ ഭക്തിപരമായ ചടങ്ങുകളിലേയ്ക്കു ആനയിക്കുന്നു, അവർക്കുതന്നെ ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായ ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിലും ഇക്രട്ടർ തെറ്റായൊരുകാരെക്കൊണ്ടു അപരങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചു വിചാരിച്ചു ദൈവം ആത്മാക്കളെ വിനാശത്തിൽനിന്നു സംരക്ഷിച്ചേയ്ക്കും. മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ദൈവജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ആത്മിക ഗുരുക്കന്മാരാകുന്നു. ദൈവത്തോടു ആന്തരികമായി യോജിച്ചു അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ സദാ ജീവിക്കുന്ന അവർ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളെ വായിക്കുകയും ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാലെന്നോണം അവസരോചിതമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുന്ന ആത്മാവു ഭാഗ്യപ്പെട്ടതു്.

ആത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേക പാടവം പലവിധത്തിലാണ്. ചിലർ ആരംഭകന്മാർക്കു പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ മറ്റു ചിലർ പുണ്യാദിവൃദ്ധിയുടെ പഥത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണ് പ്രയോജനകരമായിരിക്കുന്നത്. പാപശൃംഖലകളെ ഭേദിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നവരെ നടത്തുന്നതിലാണ് ചിലരുടെ വാസന. അഭ്യസ്യവിദ്യയും പരിഷ്കൃതാശയന്മാരുമായ ആളുകളെ നേർവഴിക്കു ആനയിക്കുന്നതിലാണ് ചിലർക്കു സാമന്ത്രിയെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്കു പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരും സാധുക്കളുമായവരെ നടത്തുന്നതിലാണ് അഭിരുചി. ചില ഗുരുക്കന്മാർക്കു സംശയക്കാരോടാണ് പ്രതിപത്തി. ഒരുവനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ പിതാവായിരിക്കുകയില്ല; അതുപോലെ ഒരാളുടെ ജീവകാലം മുഴുവനും ഒരാളെതന്നെ ആത്മപിതാവായി സ്വീകരിക്കുന്നതും ഭംഗിയായിരിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ആകയാൽ ആത്മിക പിതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നകാര്യത്തിൽ പള്ളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പള്ളരെ പ്രാർത്ഥനയും

അലോചനയും കഴിച്ചശേഷം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കൃത്യമാണിത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിളംബരംകൊണ്ടെന്നപോലെ ശിശ്രുതകൊണ്ടും ഉപദ്രവം നേരിക്കാൻ പാടുണ്ട്. അയിരുംപേരിൽനിന്നു ഒരുവനെ എടുത്തുകൊൾക എന്നു വന്ദ്യനായ ആവിലയും പതിനായിരം പേരിൽനിന്നു ഒരുവനെ എടുത്തുകൊൾക എന്നു വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലേസ്സും പറയുന്നു. ഈ രൂൾ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പാൻ ധാരാളം വൈദികരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേ സാധിക്കുവുള്ളല്ലോ. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു: കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലെന്നോണം ഇക്കാലത്തും ദൈവം തന്നെ ചില ആത്മാക്കൾക്കു അവരുടെ നായകന്മാരെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനു ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതു ഏവക്കും പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്കതല്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരാത്മാവിനു ഒരു ദൈവശുശ്രൂഷിയിൽ തന്റെ വിശ്വാസം മുഴുവനും സമർപ്പിക്കുന്നതിനു എന്തെന്തില്ലാത്ത ഒരു മാച്ചിൽ തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഒരു വൈദികന്റെ നേർക്കുള്ള അനുസരണയോടുകൂടിയ ഖാതുമാനമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൽ ദൈവം നമുക്കു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മവിതാവിനെ കാണാൻ നമ്മെ പ്രയോദിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു പുരോഹിതൻ നമ്മോടു പുണ്യകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ മാറ്റുകയും ദുർഗ്രഹങ്ങൾ സുഗ്രഹങ്ങളാക്കുകയും ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ സമാധാനം നമുക്കു അനുഭവശോചരമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമൊ സംഭാഷണമൊ നമ്മിൽ ആത്മീയാനന്ദം ഉളവാക്കുന്നു; ഈ ആനന്ദം പുരുഷപരമൊ സ്വാഭാവികമൊ ആയ പക്ഷത്തിൽനിന്നു വരുന്നതല്ലെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ. നമുക്കു പററിയ ഒരു ആത്മീയഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം ഇവയൊക്കെയെന്നു സാമാന്യമായി അഭിപ്രായപ്പെടാം; എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു പ്രാർത്ഥനയാണെന്നു ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ¹⁶ സർവ്വപ്രധാനമായി ആന്തരികജീവിതത്തിന്റെ (Interior life) മദ്ധ്യസ്ഥനായ യേശുസേപ്പു പിതാവിനോടു നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ആത്മികഗുരുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലെന്നപോലെ മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിലും സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സംഗതിയിൽ നാല്പതിയും തെറ്റു പറയാൻ പാടില്ല. അതായതു ഒരിക്കലും മാറ്റാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മാറിയതുകൊണ്ടും, വേഗം മാറിയതുകൊണ്ടും, താമസിച്ച് മാറിയതുകൊണ്ടും തെറ്റു ചെയ്യുന്നു വരാനിടയുണ്ട്. ഒരുവന്റെ അത്ഭുതവിതാവിനോടു സ്വതന്ത്രമായി പെരുമാറാൻ അവനു വിഷമത നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിനു അവനെ ഉപദേശിക്കുന്നതിനുള്ള വരവും നഷ്ടിഭവിച്ചെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ പരിപൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കണം. അടിമത്വത്തിന്റെ ലാഭമെന്നപോലും ഇവിടെ കാണാൻ പാടില്ല. ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അവന്റെ അത്മികഗുരുവിന്റെ അടിമയാകരുത്; അങ്ങിനെ വരുന്ന പക്ഷം അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഈ ജോലിയുടെ നൈർമ്മല്യം നഷ്ടിഭവിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാത്ത കന്യസാരകാരെപ്പറ്റി കരിശിന്റെ വി. യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ദൈവം ഓരോ ആത്മാവിനേയും പ്രത്യേക മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നടത്തുന്നു, ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിൽ പങ്കുതി വഴിയെങ്കിലും തുല്യനിലയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ കണ്ടുമുട്ടുക ഏല്പമല്ല. വി. പൗലോസിനെപ്പോലെ ഏല്പാവർഷം എല്ലാമാകുന്നതിനു എത്ര അത്മികഗുരുവിനാണ് സാധിക്കുക? നീ (അത്മികഗുരു) ആത്മാക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരഭരണാധിപനായി ചമഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അധികാരത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു നിന്റെ അനുരാവിക്ഷാരം നിന്നെ വിട്ടുപോകരുതെന്നു ചട്ടംകെട്ടുന്നു. മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പ്രബോധനം ലഭിക്കുന്നതിനോ, നീനോടു പറയുന്നതിനു സൗകര്യമില്ലാത്തതായ ഒരു സംഗതിയെപ്പറ്റി ചോദിച്ചറിയുന്നതിനോ അതി ദൈവം അവരിലാരെയെങ്കിലും മറ്റു വല്ലവരുടെയും പക്ഷം അയക്കുന്നപക്ഷം ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിലെന്തോണം നീ അന്യയാകലുഷിതനായിത്തീരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ലജ്ജയോടെ പറയുന്നു. ഇതു മഹാ കഷ്ടതയെന്നു. ഇതു ദൈവമഹത്വത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള തീർപ്പുതയുടെ ലക്ഷണമായി വല്ലവരും

ഗണിക്കുമോ? നിയോഗിക്കുക മറ്റാരെയും ഉപദേശംകൊണ്ടു നിന്റെ അനുരാധിക്കു പ്രയോജനമില്ലെന്നു നീ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കി. ഏവംവിധമുള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാരെ ദൈവം വെറുക്കുന്നു. 17 അദ്ധ്യായം ഒരു പാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തടയുന്ന യാതൊന്നും ഒരു കമ്പസാരകാരന്മാരെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ആത്മിക പിതാവിനെ വിവേകശൂന്യമായി, വെറും തോന്നലിനെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി മാറ്റുന്നതും തെറ്റാണെന്നുള്ളതും ഇവിടെ സ്മർത്തവ്യമാണ്. ചിലയാളുകൾ തങ്ങളുടെ തന്നിഷ്ടങ്ങളേയും ദിവാസ്വപ്നങ്ങളേയും ശരിവയ്ക്കുന്ന വല്ല വൈദികനേയും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനു അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്നു. ഇതു സാക്ഷാത്തായ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമല്ല.

എട്ടിധമാണു ഒരു ആത്മിക പിതാവിനോടു വർത്തിക്കേണ്ടതു്? ഒരുപൻ പരമാർത്ഥമായി അവന്റെ പരീക്ഷകളേയും പാപങ്ങളേയും പുണ്യങ്ങളേയും തുറന്നു പറയണം. ഒരാളാവിനെ പറ്റി വിധിപറയുന്നതിനു വേണ്ടിയ സകലവും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തെയാണു അദ്ദേഹത്തിൽ നാം കാണേണ്ടതു്. നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തെ അദ്ദേഹത്തിനു നാം വിട്ടുകൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മിക ഗുരു പഠനവും പൂണ്യവുമുള്ളവനായിരുന്നാലുത്തമം.

ആത്മീയ നായകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കീഴ്മുദ്രകളെന്തിനും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടു്. ഒരു സന്യാസാശ്രമത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്റെ സ്ഥാനത്തല്ല ആത്മിക ഗുരുവിനെ നാം ദർശിക്കേണ്ടതു്, തൻമൂലം ഒരു ശ്രേഷ്ഠനോടു കാണിക്കുന്ന അനുസരണമല്ല ഇവിടെ പേണ്ടതെന്നു അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സന്യാസാശ്രമത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠൻ തന്റെ ഭരണീയരുടെമേൽ സാർവ്വജനീനമായ കർത്തവ്യമുണ്ടു്; ആത്മിക ഗുരുവിനാകട്ടെ ഓരോ വ്യക്തിയും കൊടുക്കുന്നിടത്തോളമേയുള്ള അധികാരം. ശ്രേഷ്ഠൻ തന്റെ കീഴുള്ളവരുടെ ഉപദേശമൊ പ്രേരണയൊ കൂടാതെ കല്പിക്കുന്നു. ആത്മിക പിതാവിന്റെ കല്പനകൾ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾമൂലം നൽകപ്പെടുന്നവയാണു്. ശ്രേഷ്ഠനെ അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ പാപമുണ്ടു്, ആ

ത്മിക പിതാവിനെ അനുസരിക്കാത്തവർ ദുർല്ലഭമായെ വാചം ചെയ്യുന്നുള്ളു. ആത്മിക പിതാവു പറയുന്നതു തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് നമുക്കു കടമയുണ്ടു്.

മോശൻ പറയുന്നു. 'ആത്മിക നേതാക്കന്മാരുമായുള്ള ഇടപാടുകളെ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായി വാലിപ്പിച്ചുകൂടാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ഒരുവൻ കൂടെക്കൂടെ പോകരുതു്; അതു അസഹിഷ്ണുതയ്ക്കും സമയനഷ്ടത്തിനും കാരണമാണു്. പ്രാർത്ഥനയും ആലോചനയും കൂടാതെ അസാധാരണമായ ക്രൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുമാത്രമെ വെടുന്നതും വിധിതമല്ല. നാം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്തെന്നും, അതു ചോദിക്കുന്നതിനു് ഹരതയുള്ളതും യഥാർത്ഥമാണെന്നും, അതൊരു തോന്നലോ പെട്ടെന്നു ചെയ്യു തീരുമാനമോ അല്ലെണെന്നും നമുക്കു നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ക്രൂടിക്കാഴ്ചകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുവാനോ ആവശ്യത്തിലധികം സംസാരിക്കുവാനോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നാം ആശ്വാസത്തിനായിട്ടുമാത്രം ആത്മപിതാവിന്റെ പക്കൽ പോകരുതു്, അതു അല്പീയസ്സുകളുടേയും അനന്ദലോലുപന്മാരുടെയും ലക്ഷണമാകുന്നു.' 18

ഒരു നേതാവു ഒരിക്കലും ആവശ്യത്തിലധികം ഉപദേശം കൊണ്ടു തന്റെ അനുതാപിയെ മൂടരുതു്, ചോദിക്കുന്നതിനു മാത്രവും ചോദിക്കുന്നിടത്തോളവും ഉത്തരം നൽകാവൂ. നേത്രപത്തിന്റെ അഭാവമെന്നതിനെക്കാൾ അതിനേത്രപം (Over direction) കൊണ്ടു വഴിതെറ്റിയിട്ടുള്ള ആത്മാക്കൾ നിരവധിയാണു്.

ആത്മാക്കളുടെ ശക്ത്യനുസരണം അവരെ പൂർണ്ണതയുടെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ നടത്തണം. കൂടുതൽ ഭക്തിരീക്ഷണത്തെയുള്ളവർക്കു ധ്യാനം, ആത്മശോധന മുതലായവ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതു്. എതു ജീവിതാവസ്ഥയിലും പുണ്യപരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവുന്നതാണെന്നുള്ളതും സ്മരണിയമാണല്ലോ. വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പറയുന്നു. 'ദൈവം ചെടികളോടു അവയുടെ ജാതിയനുസരിച്ചു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ സഭ

യാകുന്ന വയലിലെ ചെടികളാകുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളോടു അവരുടെ യോഗ്യതയും ജീവിതാവസ്ഥയുമനുസരിച്ച ഭക്തിയുടെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനാജ്ഞാപിക്കുന്നു.

അതീകോപദേഷ്ടാവിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കടമ തന്റെ അനുതാപിയിൽ എളിമയെന്ന സൂകൃതത്തിന്റെ ബലവത്തായ ഒരടിസ്ഥാനമിടുകയാകുന്നു. ഒരു വൈദികന്റെ അത്മിക നേത്രത്വം ഒരുവൻ സ്വീകരിക്കുന്നപക്ഷം അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിപ്പാനും കടമയുണ്ട്. അനുസരണക്കേടു വന്നാലുടനെ നേത്രത്വം ഒഴിയുകയാണു ഭേദം. ഒരാശ്വാസിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന നാമകനാണു അതിനു സാക്ഷാൽ നന്മ ചെയ്യുന്നത്. വി.ത്രേസ്യാ പറയുന്നു. 'എനിക്കു ഒരിക്കൽ ഒരു കുമ്പസാരക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു; അദ്ദേഹം ഏല്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു, എന്നാൽ പുണ്യജീവിതം കഴിക്കുന്നതിനു എന്തെങ്കിലും സഹായം യിച്ഛിച്ചുള്ളതു ഇദ്ദേഹമാണെന്നാണു ഏന്റെ അഭിപ്രായം'.¹⁹

ഒരു അത്മപിതാവിനു വളരെ ക്ഷമ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; തന്റെ അനുതാപികളുടെ നൃണതകളും അസ്ഥിരതയും അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷോഭിപ്പിക്കരുത്. നാം അവർക്കു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം പിശകായിരുന്നെന്നും നമുക്കു അവരുടെ കായ്ത്തിൽ തെറ്റു പിണഞ്ഞുപോയെന്നും അവർ പറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ അപ്പോൾ നാം അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ മറ്റു വല്ലപ്രകാരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകയോ ആയിരിക്കാം.

ഇത്രയും പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നു ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവും കുമ്പസാരക്കാരനും പശ്ചാത്തപ്യ പദങ്ങളെല്ലാം വിശദമാണല്ലോ. എന്നാൽ രണ്ടുപദങ്ങളും കടമകൾ ഒരാൾക്കുതന്നെ പ്രയോജനപ്രദമായ വിധത്തിൽ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതും സ്മരണീയമാണ്. കുമ്പസാരക്കാരൻ നമ്മെ ദൈവവുമായി രമ്യപ്പെടുത്തുന്നു, എന്നാൽ അത്മീയ ജീവിതം സംബന്ധിച്ച ഉന്നത കായ്ക്കങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു പങ്കില്ല. ഒരു സാധാരണ കുമ്പസാരക്കാര (Simple confessor) ന്റെ കടമ വളരെ പരിമിതമാണു; അതു ഒരു ജ്ഞാനോപദേഷ്ടാ (Spiritual adviser) വിന്റെതിൽ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കൂടുതൽ വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആദ്ധ്യാത്മിക വിതാചിന്റെ സ്ഥിതി ഇതല്ല. ഉപരി നാം കണ്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു വഴികാട്ടിയും, സ്നേഹിതനും വിതാവുമാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ അനുതാപിയുടെ അഖില സംരംഭങ്ങളും അറിയേണ്ടയാവശ്യമുണ്ട്.

സ്ക്രാംലി (Scrameli) പറയുന്നു. ആത്മാക്കളെ തെറ്റുകൂടാതെ നടത്തണമെന്നു ഒരു ആത്മിക ഗുരു അഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തെ അവസായും പുണ്യാഭിവിദ്യയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി അദ്ദേഹം ദൈവൈക്യശാസ്ത്രപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സസൃഷ്ടം പഠിക്കണം. അവയിൽ ഏവരേയും അവരവരുടെ അവസ്ഥാനുസരണം നടത്തുന്നതിനുള്ള മൂലതത്വങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തശേഷം താൻ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളനുസരിച്ചാണോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നു സാവകാശം അദ്ദേഹം വിചിന്തനം ചെയ്യട്ടെ. പുല്ലു തെറ്റും വന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേലിൽ അതു വരാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷേയ്ക്കു ആത്മാക്കളെ അടുപ്പിക്കുന്നതിനു പഠിച്ച സുരക്ഷിതവും വിവേകപൂർണ്ണവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു പദ്ധതി ഒരു ആത്മിക ഗുരുവിനു കൈവരുന്നതു ഇപ്രകാരമാണ്. ദൈവത്തോടു ബോധവെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനായി എളിയയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷമെ തന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളുടെ കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹം തുനിയാവൂ; സംശയം നേരിടുമ്പോൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ പക്ഷേയ്ക്കു മനസ്സിനെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നതിനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ളതും കഴപ്പും നിറഞ്ഞതുമായ സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവസമക്ഷം സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്യുകൊണ്ടു അധികനേരം പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. 20

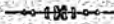
കുറിപ്പുകൾ.

- 1 Life. xiii. 26. xxii. 27.
- 2 Spiritual Exercises, p. 204.
- 3 ക്രിസ്താനുഭവം. പ. 3. അദ്ധ്യ. 33.
- 4 The young priest.

5 In, The Living flame.	13 In, Spiritual Exercises.
6 Tobias. xii. 13.	p. 206.
7 Blessed Sacrament; by Faber.	14 In Spiritual Exercises.
	p. 206.
8 John. iii. 8	15 Life by Bacci. p. 380
9 A. Pastoral Theology. p. 186.	16 Eucharist and priest.
9 B. Psl. 35. 9.	Vol. 42. No. 8. p. 151.
10 Growth in holiness. ch: xviii.	17 Living flame. p. 98.
11 Praxis of mystic theology; cited in growth in holiness.	18 Growth in holiness.
12 In the life of Fr. William Doyle.	19 Life. ch. 26.
	20 Scrameli. Directorium Asceticum. treat 3. art. 1. ch. 4. cited in mirror of priests.

അദ്ധ്യായം ൧൫.

അനുസരണം.

“കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ അനുസരിക്ക എന്നതിനേക്കാൾ ദ്രവനബലികളേയും ബലിവസ്തുക്കളേയും താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നോ? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അനുസരണ ബലികളെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമത്രേ. അനുസരിക്ക എന്നതു മുട്ടാടുകളുടെ കൊഴുപ്പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു.”¹ ദൈവം ശാഖോൽ രാജാവിനോടു അമലേക്ക് എന്ന ജാതിയേയും അവരുടെ രാജാവിനേയും ആടുമാടുകളേയും നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കണമെന്നാജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശാഖോൽ അവരുടെ രാജാവിനേയും ആടുമാടുകളിൽ തടിച്ചവയേയും കൊല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ചു. ആകയാൽ ദൈവം കോവിലിയും സമുവേൽ ദീഘദർഘിയെ അയച്ച്, എന്തുകൊണ്ടിവിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുകയായി. അപ്പോൾ ശാഖോൽ ഈ തടിച്ച ആടുമാടുകളെ ദൈവത്തിനു ബലികഴിക്കുന്നതിനു സൂക്ഷിച്ചു നിറുത്തിയിരിക്കയാണെന്നു സമാധാനം പറഞ്ഞു. ആ അ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വസരത്തിൽ സമുവേൽ ദീപ്ദർശി നൽകിയ ശാസനയാണു അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. 'അനുസരണ ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു' എന്നു ഉക്തി ഇന്നൊരു പഴയൊല്ലുപോലായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.

അരാധനയുടെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയാകുന്നുബലി, അതു ദൈവത്തിനു സംപ്രീതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അകയാൽ അനുസരണ എങ്ങിനെയാണു ബലിയെ ഉല്പാദിക്കുന്നതെന്നു പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ വല്ലവരും സംശയിച്ചേയ്ക്കാം. ഇതിനു വി. ഗ്രിഗോരി രചന സമാധാനം ഇപ്രകാരമാണു്: "ബലിവഴിയായി മറ്റൊന്നിന്റെ മാംസം അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ അനുസരണവഴിയായി സ്വന്തമനസ്സാണു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സു കാളകളേയും അടകളേയുംകാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നതുപോലെ അനുസരണ ബലിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു." വി. ബണ്ണാർട്ടു പറയുന്നു: "ദൈവം തന്റെ കണ്ടുമുന്പാകെ മനസ്സിന്റെ നിഗമം കല്പനയെന്ന ചർഗത്താൽ വിമോദിക്കപ്പെടുന്നതു കാണുമ്പോൾ വളരെ വേഗം പ്രസാദിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവഴക്കുമൂലം നമ്മുടെ മനസ്സു സകല പരിശുദ്ധതയുടെ അധാരമായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു മനസ്സിനോടു അനുരൂപപ്പെടുന്നു. അനുസരണമാറ്റേണ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു സജീവമായ ബലിയാണു്; എന്നെന്നാൽ അതു നമ്മുടെ മനസ്സാകുന്നു. ഇതരയജ്ഞകളിൽ അർപ്പിതമാവുന്നതു് ദൃഗങ്ങളുടെ ദൃതമായ മാംസമാകുന്നു." മനുഷ്യൻ മുഴുവനായിട്ടാണു അനുസരണത്തിൽ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്. 'ദൈവത്തിനുള്ള ബലികൾ ഏളിയുള്ള അരൂപിയാകുന്നു'.² ഈ വാക്യത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു വി. ജിറോം ഇപ്രകാരമെഴുതുന്നു: "ഈ ബലിയിൽ മനുഷ്യമനസ്സു ബലിവസ്തുവെന്നോണം ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, മരിക്കയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും, ജീവിക്കുന്നു; അങ്ങനെ അതു ഒരേ സമയത്തു സജീവവും ദൃതവുമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറയാം. അർപ്പകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൃതവും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സജീവവുമായിരിക്കുന്നു." ബണ്ണാർട്ടുപുണ്യവാൻ വിണ്ടും പറയുന്നു: "സൂക്തം അനുസരണമാത്രമാണു്, അതു ഇതരസൂക്തങ്ങളെ മനസ്സിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കയും അങ്കുരിപ്പിച്ചവയെ കാര്യസു

ക്ഷിപ്രമേവ ചൈവേദം. മേഘാദാ അനുസരണയെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു സ്വജീവനെ ഹനിച്ചു, മരണംവരെ-കരിശ്രമരണംവരെ- കീഴ് വഴങ്ങി."

നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വേദോരാളുടെ മനസ്സിനു കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്നതു, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപവാസംകൊണ്ടും പ്രായശ്ചിത്ത പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടും ദണ്ഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ മെച്ചമാകുന്നു. നമുക്കു സ്വന്തമായി നമ്മുടെ മനസ്സുമാത്രമെഴുക്കുവെന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഇതരരുടെ അധീനതയിലാണെന്നും, അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മനസ്സിനെയാണു ദൈവത്തിനു വേദമിക്കുന്നതെന്നും വി. യോഹന്നാൻ വിശ്വസിച്ചു പറയുന്നു.

അദത്തിന്റെ പ്രാപത്തിന്റെ കാര്യം തിന്ന കനിയുടെ ക്ലിഷ്ടതയിലല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ആ കനിയും പ്രകൃത്യാ നല്ലതായിരുന്നു. എന്നാൽ 'തിന്നരുത്' എന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശാസനത്തെ തിരഞ്ഞു അദ്ദേഹം പ്രാപത്തിക്കുവാൻ കനിയുടെ അശരണം ഒരു ഭയങ്കരപാപമായി പരിണമിച്ചു. നരകലഭമത്രയും തൽപ്രവൃത്തി മൂലം അധഃപതിച്ചു; മേഘാദായുടെ അനുസരണമു മാത്രമേ അതിനെ ഈ നിത്യജീവനത്തിൽനിന്നു ഉന്നമിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ആകയാൽ വി. പൌലോസ് പറയുന്നു: "ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണത്തോടു നിമിത്തം വളരെപ്പേർ പാപികളായി ചമഞ്ഞതുപോലെതന്നെ ഒരാളുടെ അനുസരണനിമിത്തം വളരെപ്പേർ നീതിമാന്മാരായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു." 3

മനുഷ്യർ കീഴ് വഴക്കും സ്വഭാവത: അമിതമല്ല. മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായി സാധിക്കുന്നതിനു പണിപ്പെടുന്നു, തന്നിമിത്തം പരന്നു കീഴ്പ്പെടുക അവനു വിഷമകരമാണ്. അനുസരണ ആത്മാവിന്റെ ശവക്കുടിയായിരുന്നു ഒരു മഹാത്മാവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സ്വന്തമനസ്സു അനുവർത്തനംമൂലം ഒരു വിധത്തിൽ കഴിച്ചിടപ്പെടുകയാണു ചെയ്യുന്നത്.

"കീഴ് വഴക്കുള്ള മനുഷ്യൻ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും" 4 അവനു പലേ സംഗതികളിലും വിജയം കൈവരാതിരിക്കയില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവത്തിലാണു അവന്റെ അശ്രയമെല്ലാം.

വി. ജിറോം പറയുന്നു: 'ഓ! അനുസരണം എത്ര ഭാഗ്യകരം! അതു സകല പണ്യങ്ങളുടേയും ഒരു ചേടകമാകുന്നു, എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അതു നമ്മെ ഈശോമൃശിമായുടെ പക്ഷലേയ്ക്കു നേരിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നു. അതു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വഴിയെ നാം ഗമിക്കുന്നതായാൽ പള്ളരെ വേഗം പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യർ നാം ആകാതിരിക്കയില്ല' വി. ബണ്ണാർട്ട് കീഴ്വഴക്കമുള്ള മനുഷ്യനെ വർണ്ണിക്കുന്നതിലുകാരമാണ്, 'അവൻ ജോലി നാളത്തേയ്ക്കു മാറി വയ്ക്കുന്നില്ല, എല്ലാ ആവലാതികളുടെയും ഒരു ശത്രുവാകുന്നു അവൻ. അജ്ഞയുടെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ അടയാളത്തിനപ്പോലും അവന്റെ കണ്ണുകളും ചെവികളും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ കല്പിക്കപ്പെട്ടതു ചെയ്യുന്നു, അജ്ഞാപിക്കുന്നിടത്തു പോകുന്നു, എത്ര കല്പനയും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർവഹിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധനാകുന്നു.'

അനുരോധനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ മാതൃകയാകുന്നു പൂർവ്വിതാവായ അബ്രാഹാം; തന്റെ ഏക ജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ ബലികഴിക്കുന്നതിനു ദൈവം അജ്ഞാപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം യാതൊരു മടിയുംകൂടാതെ സ്വപുത്രനേയുംകൊണ്ടു നിശ്ചിതസ്ഥലത്തേയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടു. മാംസരക്തങ്ങൾക്കു അരിവദീകരമായ ഈ കൃത്യം അബ്രാഹത്തിനെ കീഴ്വഴക്കത്തിൽനിന്നു അണുവോലും വൃതിചലിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവം കല്പിച്ചു, എന്ന ഏക സംഗതി മറ്റൊല്ലാ ഒഴികഴിവുകളേയും പുറം തള്ളുന്നു. ദൈവം അബ്രാഹത്തിന്റെ അനുസരണത്തിനു സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്തു.

നാം എപ്പോഴും ദൈവത്തെയാണു നമ്മുടെ മേലധികാരികളിൽ ദർശിക്കേണ്ടത്. അധികാരമെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്ല്ലൊ. ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നു: "നിങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവൻ എന്നെ കേൾക്കുന്നു, നിങ്ങളെ നിരസിക്കുന്നവൻ എന്നെ നിരസിക്കുന്നു, എന്നെ നിരസിക്കുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ നിരസിക്കുന്നു." 5 അതെ! ന്യായമായ അധികാരികളെ അനുസരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെയാകുന്നു അനുസരിക്കുന്നതു, അതുപോലെ അവരെ തിരസ്കരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തേയും തിരസ്സറിക്കുന്നു.

ഒരു അധികാരിയുടെ നൈസർഗ്ഗികമായ ഗുണങ്ങളേയോ യോഗ്യതകളേയോ നോക്കിയല്ല നാം കീഴ്വഴങ്ങേണ്ടത്. ചില അളകൾ അവർക്കിഷ്ടവും പ്രിയവുമുള്ള അധികാരികൾക്കു താല്പര്യപൂർവ്വം കീഴ്വഴങ്ങുന്നു, എന്നാൽ തങ്ങൾക്കു കണ്ണിൽ പിടിക്കാത്തവർ വരുമ്പോൾ നിയമലംഘനത്തിനു മടിക്കുന്നില്ല. ഇതു ദൈവത്തെ പ്രതിയുള്ള അനുസരണയുടെ ലക്ഷണമല്ല, രാജ്യം ദൈവസ്വമകക്ഷം അതിനു പ്രതിഫലവുമില്ല. ദുഷ്ടനായ യജമാനന്മാർക്കുപോലും കീഴ്വഴങ്ങണമെന്നാണല്ലോ വി. പത്രോസു ഗുണദോഷിക്കുന്നത്. 6 പുറജാതിയും അധർമ്മവുമായ അഗസ്തോസ് സീസ്റ്ററിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ചു പരിശുദ്ധ മറിയവും വി. യൗസേബും ബേതിലഹത്തിനു പോയില്ലയോ? മ്ശിഹായെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെട്ട മൂന്നു രാജാക്കന്മാർ യേരൂശലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർക്കു ഉണ്ണിക്കഴിവു പിറന്നു കിടക്കുന്നസ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്തതു റോമോദേശായിരുന്നു. ഈ റോമോദേശു ആരായിരുന്നു? അവൻ മറ്റൊരു ദുഷ്ടനും വഞ്ചകനുമല്ലായിരുന്നോ? എന്നാൽ അവൻ യുദ്ധമായിലെ ന്യായമായ അധികാരിയായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ നിർദ്ദേശം മൂന്നു രാജാക്കന്മാരെ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥലത്തെത്തിച്ചു. മേലധികാരികളിൽ സ്തുതയും തെറ്റുകളുമുണ്ടെന്നുവെച്ചു അവരുടെ നേത്രത്വം നമ്മെ വഴിവിചിച്ഛിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ട.

പുരോഹിതൻ അനുസരണയുടെ ഒരു മനുഷ്യനാകുന്നു. വൈദികസ്ഥാനത്തിലേയ്ക്കു യത്നപ്പെട്ട ആ മഹദ്ദിനത്തിൽ മെത്രാൻ തന്റെ സ്ഥാനചിഹ്നമായ വടിയും മുടിയും ധരിച്ചു എന്നാണു നമ്മോടാവശ്യപ്പെട്ടത്? തന്റെ ഹസ്തുങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഹസ്തുങ്ങളെ വെച്ചു ഇപ്രകാരമല്ലയോ ചോദിച്ചത്. 'എനിക്കും എന്റെ പിൻഗാമികൾക്കും ബഹുമാനവും അനുസരണയും നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ? യാതൊരു വളച്ചുകെട്ടും കൂടാതെ ഇതിനു "ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു" എന്നു നാം ഉത്തരിച്ചു. ആകയാൽ മെത്രാനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും അനുസരിക്കുന്നതിനും ഒരു വൈദികനു മനുസാക്ഷിയിൽ കടമയുണ്ട്. ഇനിമേൽ സ്വന്ത ഇഷ്ടാനുസരണം ജോലികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനോ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോ അദ്ദേഹത്തിനു പാടില്ല.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പരിശുദ്ധാത്മാവി സഭയെ ഒരു സൈന്യത്തോടാണു തുലനം ചെയ്യുന്നത്. സൈന്യത്തിനു ക്രമവും ബലവും നൽകുന്നതു അനുസരണയാകുന്നു. ഒരു വൈദികന്റെ കീഴുള്ള അനേകം വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടമാകുന്നു ഇടവക. ഒരു മെത്രാന്റെ കീഴുള്ള അനേകം ഇടവകകളുടെ സമൂഹമാകുന്നു രൂപത. ഈശോമിശിറായുടെ പ്രതിനിധിയായ മാപ്പാപ്പായുടെ കീഴുള്ള രൂപതകളുടെ എല്ലാം സമൂഹമത്രെ തിരുസഭ. പരസ്പരസംബദ്ധമായ ഈ അധികാരമാണു സഭയ്ക്കു ഓജസ്സും ശാന്തീര്യവും ശക്തിയും നൽകുന്ന കുന്നത്. പരിശുദ്ധ പിതാവായ മാപ്പാപ്പായ്ക്കു മെത്രാന്മാരും മെത്രാന്മാർക്കു പട്ടകാരു, പട്ടകാർക്കു വിശ്വാസികളും ഭക്തിബഹുമാന പുരസ്കാരം കീഴ്മുങ്ങുമ്പോൾ 'തിരുസഭ' പാട്ടുകളുടെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 'യുദ്ധത്തിനു അണിനിരന്ന സൈന്യപോലെ ഭയങ്കര'മായി ഭവിക്കുന്നു. 7

പൗരോഹിത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തിരുവെഴുത്തിൽ പതിനൊന്നാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അനുസരണയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണു്. "കത്തോലിക്കു പുരോഹിതഗണനം സ്വപ്രകൃത്യാ പ്രമുഖൻമുഖവും ധൈര്യശക്തവുമായ ഒരു സൈന്യമാകുകൊണ്ടു് അവർ ശിക്ഷണബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം; ക്രിസ്തീയ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവർ അനുസരണയുള്ളവരായിരിക്കണം. സകല പദവികളിലുമുള്ള പുരോഹിതരെയെല്ലാം തിരുസഭയിലെ വൈദികാധ്യക്ഷ സംഘത്തോടു ചേർന്നു ഏകീകരിക്കുന്നത് അനുസരണയാകുന്നു.

പട്ടന്മാനാന്തരികൾക്കു നൽകുന്ന പ്രബോധനത്തിൽ മെത്രാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. 'മനോഹരമായ ഒരു വൈവിധ്യത്തോടുകൂടിയാണ് തിരുസഭ വർത്തിക്കുകയും അലങ്കരിക്കപ്പെടുകയും ഭരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവളുടെ ഗണത്തിൽ ചില പുരോഹിതന്മാർ മെത്രാൻപട്ടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരും, മറ്റു പുരോഹിതന്മാർ അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന പദവിയിലുള്ളവരുമാണു്; ഇങ്ങനെ വിവിധ സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള അനേകമംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയാണ് മിശിറായുടെ ഏക ശരീരം

രൂപവൽകൃതമാകുന്നത്.” പട്ടം സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞയുടനെ, തിരുത്തലും കരങ്ങളിൽ പുറുട്ടിയതു തുടച്ചുകളയുന്നതിനു മുമ്പായിത്തന്നെ, പുരോഹിതന്മാർ മെത്രാനോടു ഈ അനുസരണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെതന്നെ മെത്രാനും, ആ പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നവസരത്തിൽ, തിരുസഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ഷനും വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയും ഈശോമേശിഹായുടെ വികാരിയുമായ മാപ്പാപ്പായോടും അനുസരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ വൈദിക സംഘത്തിലെ വിവിധസ്ഥാനികളായ അംഗങ്ങളെ പരസ്പരവും അവരെല്ലാവരെയും പരമാദ്ധ്യക്ഷനോടും പൂർ്വ്വധികം ഗാഢമായി ബന്ധിക്കുന്നതിന് അനുസരണ നിദാനമാകട്ടെ; അങ്ങനെ, ഖരത്ത് സമരോദ്യക്ഷയായ തിരുസഭയെ ദൈവ വിദ്വേഷികളുടെ ദ്രഷ്ടിയിൽ “അണിനിരത്തിയ സൈന്യമെന്നപോലെ” യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭയങ്കരമായ എതിരാളിയാക്കിത്തീർക്കട്ടെ. ഭക്തിരീതികളാൽ അതിർകവിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തു് അതിനെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ബലഹീനതയും മാനുവ്യമുള്ളതതു ഉത്തേജനം നൽകുന്നതിനും അനുസരണ കാരണമാകട്ടെ. ഓരോരുത്തക്കും അവരവരുടെ സ്ഥാനവും ഉദ്യോഗവും ഇന്നതെന്നു അതു നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും, അവർ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിരോധം പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാത്തപക്ഷം തിരുസഭ ലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മഹനീയമായ വേല പരിതാപകരമായ വിധം തടസ്സപ്പെടും.

തങ്ങളുടെ വൈദികാദ്ധ്യക്ഷന്മാർ ഏല്പിട്ടുള്ള മട്ടവട്ടങ്ങളെ, സകലരുടെയും അനുസരണയെ അർഹിക്കുന്ന ഏക പരമാദ്ധ്യക്ഷന്റെ- നമുക്കുവേണ്ടി “മരണത്തോളം കുരിശുമരണത്തോളം തന്നെയും, അനുസരണയുള്ളവനായിരുന്ന” ഈശോമേശിഹായുടെ- മട്ടവട്ടങ്ങളായി ഓരോരുത്തരും ഗണിക്കട്ടെ.

കർദ്ദിനാൾ മാറിംഗ് പറയുന്നു: “വൈദികൻ നിത്യപിതാവായ സർവ്വേശ്വരനെ പുത്രനെന്നോണവും പുത്രനെ പുരോഹിതനെന്നോണവും റൂറാദക്ഷദിശായെ ശിഷ്യനെന്നോണവും തിരുസഭയെ സ്വന്ത അമ്മയെന്നോണവും, മെത്രാനെ ഇവരെല്ലാവരു

ക്രിസ്തുയ പൗരോഹിത്യം.

ടെയും ദൃശ്യനായ പ്രതിനിധിയെന്നോണവും അനുസരിക്കണം.” ഒരു വൈദികൻ തന്റെ മെത്രാനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമതി കൂടുകയല്ലാതെ കുറയുന്നില്ല. ചെറുതൊവലുതൊ ആയ ഏതു കായ്ക്കത്തിലായാലും അനുവർത്തനം മനസ്സിലാക്കി അത്യർത്ഥമായ കർമ്മമാകുന്നു. കല്പനയിൽ വിവേകം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതു മെത്രാന്മാർക്കുതന്നെ, വൈദികന്റെ കടമ അനുസരിക്കുക മാത്രമത്രെ.

മേലധികാരികളിൽ കുറവും കണ്ടുപിടിക്കുകയും അവരുടെ ഭരണത്തെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുക, ലോകസാധാരണമാണ്. ഇതിനു മനുഷ്യജാതിയോളം തന്നെ പഴക്കമുണ്ട്. ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ചുള്ള ഇഷ്ടപ്രസാദം നൽകുന്നുണ്ടെന്നോർക്കണം. ഭരണകർത്താക്കന്മാർക്കാണ് അല്ലാതെ ഭരണീയർക്കല്ല, ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള വരം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെടാറുള്ളതു്. ചിലപ്പോൾ അധികാരികൾക്കു വലിയ തിന്മയെ തടയുന്നതിനു ചെറിയ തിന്മ തീരത്തേക്കുണ്ടായാകാമെന്നു വരും. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. ‘മറുതലിക്കുന്നവരും പിറുപിറുക്കുന്നവരും ദേവൈകദശികളും അവലാതി പറയുന്നവരും എവിടെയും കാണാം. അവർ ഒരത്തരേയും അവരുടെ ആക്രമണത്തിൽനിന്നു ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ സഹോദര വൈദികരെ കുറവും പറയുന്നവരെപ്പോലെ അവരും കുറപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല, മേലധികാരികളെ നിന്ദിക്കുന്നവരെപ്പോലെ അവരും നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കുറവുംപറയുന്ന പരിവൃദ്ധരായ വൈദികനിൽ ദൈവഭക്തിയില്ലെന്നുള്ളതിനു തെളിവുകുന്നു.’

കാൾ അഡം (Karl Adam) പറയുന്നു. “സൂയ്മനിലുള്ള കറുത്ത രോമകൾമൂലം വല്ലവരും അതിന്റെ പ്രകാശത്തെ നിരാകരിക്കുമോ. മഹാനാരായ മാർപാപ്പമാർ ആദ്ധ്യാത്മികമായി വളരെ പ്രബുദ്ധതയുള്ള മെത്രാന്മാർ, അസാധാരണ ശുഷ്കാന്തിയുള്ള പട്ടുകാർ, ഭക്തിയുള്ള അൽമേനികൾ, ഇവർ അപവാദമാണു സമുസാധാരണമല്ലെന്നറിഞ്ഞാലും.”

സങ്കീർണ്ണമായ മനുഷ്യാന്തിയോടെയല്ല, ഒരു വൈദിക മേലദ്ധ്യക്ഷന്റെ പ്രവൃത്തികളെ നാം വീക്ഷിക്കേണ്ടതു്. കേവലം

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ടു ഒരു സമുദായ നേതാവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അളക്കുന്നതു യുക്തമല്ല. ഒരു സംഗതിയെ അതിന്റെ ഏല്പാ വശത്തുനിന്നും കാണുന്നതിനു ഒരു ഉന്നതസ്ഥാനിക്കു സാധിക്കൂ. പല നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഒരൊറ്റ വേനാപ്രയോഗംകൊണ്ടു നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു ഒരു മേലദ്ധ്യക്ഷനു സാധിക്കയില്ലെ എന്നു ചോദിക്കുന്ന ഹൃദയബുദ്ധികൾ ഉണ്ടു്. ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയും അനവധിയുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ഏല്പാ സൽകാര്യങ്ങളെയും ഉടനടി ചെയ്യാൻ പാടില്ല; കാരണം സാധാരണകാര്യങ്ങളുടെ വൈവിധ്യംതന്നെ. ചുറ്റുപാടുകളുടെ നേക്കു നയനങ്ങളെ അടച്ചുകൊണ്ടു ഒരുത്തർക്കും പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഒരു വൈദികൻ തന്റെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഉൾച്ചയിലും താഴ്ത്തിയും മെത്രാനോടുകൂടി നിൽക്കണം. ഒരു മെത്രാനു ഏറ്റവും നല്ല അളിനെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്തു അയയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, എന്നു മറ്റു പലരോടുകൂടി ഗിബൺസും പറയുന്നുണ്ടു്. സർവ്വ സൈന്യാധിപൻ വളരെ അപകടമുണ്ടേകത്താണല്ലോ അതിസമർത്ഥനായ സേനാനായകന്മാരെ അയക്കുന്നതു്.

കാര്യസാധ്യത്തിനായി മേലധികാരികളെ അതിസൂരി ചെയ്യുന്നതിൽ അനുസരണയോ ബഹുമാനമോ ഇല്ല. ഒരു സെമ്മിനാരി റെക്ടർ തന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടു ഇങ്ങനെ ഗുണദോഷിക്കു പതിവായിരുന്നു. 'Episcopo reverentia non adulatione.' (മെത്രാനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നാൽ മുഖസ്തുതി ചെയ്യരുതു്.)

തന്റെ മെത്രാനുമായുള്ള ഇടപാടിൽ ഒരു വൈദികനു ചിലപ്പോൾ തിരുകപാനീയം അതിന്റെ മട്ടുവരെ കുടിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. അപ്രകാരമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പെട്ടന്നു നായാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കരുതു്. സ്വഭാവത്തിന്റെ തള്ളൽ, അതിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിച്ചശേഷം സ്വസ്ഥത പ്രാപിച്ചുകൊള്ളും. ഏവംവിധമുള്ള വിഷമ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയാണു നമുക്കു ബോധവെളിച്ചം നൽകേണ്ടതു്. മെത്രാസന കച്ചേരിയിലേയ്ക്കു തിടുക്കത്തിൽ എഴുതിയതിനെപ്പറ്റി പരിതപിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുള്ള

വർ പലരുണ്ട്. *Littera scripta manent.* (എഴുതിയ എഴുത്തു മാഞ്ഞു പോകയില്ല) എന്നതു വിശിഷ്ട സ്മർത്തുമാണ്.

ഒരു വൈദികൻ തന്റെ ഇടവകയിൽ പ്രധാനമായി വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മെത്രാനോടുപദേശം ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്രകാരം വർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു വിവേകവൃണ്ണമായ അലോചനകൾ മാത്രമല്ല, അനുസരണത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി ലഭിക്കുന്നു.

കർദ്ദിനാൾ വോൺ പറയുന്നു: “തീരുസഭയുടെ അവകാശത്തേയും വിവേകത്തേയും ചർച്ചചെയ്യേയും, അതിന്റെ അധികാരത്തോടു മറുതലിക്കേയും, എപ്പോഴും മാറ്റത്തിനായി മുറവിളി കൂട്ടുകയും ജപാലയ (Synagoge)ത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കുമാർന്ന പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനു സദാവി ബഹുദം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ചില അസ്വസ്ഥബുദ്ധികളെപ്പോലെ നാം ഒരിക്കലും അർക്കതത്ത്.”

ഒര്യോനൽ പറയുന്നു: “മാറ്റുന്നതിനു തക്കതായ കാരണമുള്ളപ്പോൾ വിവരം മെത്രാനെ ബോധിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചു നാം സസന്തോഷം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹിതത്തിനു വരുദ്ധ്യമായി ഒരു പള്ളിയിൽനിന്നു മറ്റൊരു പള്ളിയിലേയ്ക്കു അദ്ദേഹം നമ്മെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കഴപ്പടങ്ങാതെ കൂടാതെ സമാധാനത്തിൽ പോകുകയാണു വേണ്ടത്. കിട്ടിയ ജോലി ഏറ്റവും താണതുതന്നെയായിരുന്നാലും ശുഷ്കാന്തിയോടെ അതു നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം താഴ്ന്ന പദവിയിൽ അവലാതികൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പരിശ്യാഗം, ഏളിമ, ക്ഷമ മുതലായ സൂത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത്. പ്രസംഗവീഠത്തിലും കമ്പസാരകൂട്ടിലും എപ്പോഴും നാം ഇവ പ്രഘോഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ.” 8

ഒഴികഴിവുകൾ പറയാതെ അനുസരിക്കുന്ന പട്ടകാരൻ ഹൃദയസമാധാനം കൈവരുന്നു. ഏതുതൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവഹിതമാണു താൻ നിറവേറുന്നതെന്നു അദ്ദേഹത്തിനുറപ്പുണ്ട്. ദൈവം എവിടെ, ഏതു ജോലി നാം ചെയ്യണമെന്നുഗ്രഹിക്ക

നാവോ, അവിടെ അയിരിക്കുകയാകുന്നു നമുക്കു ഏറ്റവും നല്ലതും പ്രയോജനകരവും. ദൈവം നമ്മോടു നേരിട്ടു കല്പിക്കുന്നില്ല, തിരുസഭയിലെ അധികാരികൾ മാറ്റേണയാണു തന്റെ അഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അകയാൽ അനുസരണശീലമുള്ള പുരോഹിതനു രാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സു നിറവേറ്റുന്നു എന്നു ഉറപ്പായി വിശ്വസിച്ചാൻ വാടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സൂതിക്കും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുമായിട്ടു വേലചെയ്യുന്നതിനു ഒരു സമലം അവനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വയലാണു അവൻ കൃഷിചെയ്യേണ്ടതു; ഈ വേലയാണു തുടരേണ്ടതു; വളരെ പ്രതിരോധങ്ങൾ സഹിച്ചാനുണ്ടായിരിക്കാം; എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ സഹായിക്കുമെന്നു കീഴ്വഴങ്ങിയവനു ഉറച്ചിരിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ദൈവം വേലയല്ലാതെ ഫലം നമ്മിൽനിന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; ഫലം അവിടുന്നു തരുന്നതല്ലെന്ന് പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിനു അബ്രാഹത്തിന്റെ മനുഷ്യാഭിമതി അറിയാതെത്തന്നെല്ലാതെ പുത്രബലി വേണമെന്നുദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു. ഒരു പട്ടക്കാരൻ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഈ വിചാരം അർക്കാനു മനസ്സുമാധാനം നൽകാത്തതു്. നേരെമറിച്ചു ഒരു പട്ടക്കാരനു ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം തന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നോർക്കുമ്പോൾ എന്തു മനഃകലകമാണുണ്ടാവുക എന്നു വന്ദ്യനായ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ ചോദിക്കുന്നു. ഇവിടെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനു വഴിയല്ല, ദൈവാനുഗ്രഹംകൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ശുഷ്കങ്ങളെ അയിരിക്കുകയുള്ളല്ലോ.

അനുസരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. നിഷിദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തു സ്വാഭാവികമല്ലാത്ത രൂപം ചെയ്യുന്നതിലാണല്ലോ പാപമടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അകയാൽ വി. ബണ്ണാൻ പറയുന്നു: 'സ്വന്തം മനസ്സിനെ എടുത്തു കളയുന്നവർക്കു നരകമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.' ഇതേ പുണ്യവാൻതന്നെ വേറൊരിടത്തു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: "ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തു നൂറു അധികാരികൾ എന്നിങ്ങനെയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു;

ഇതിൽ ഒരു തുണയല്ലാതെ ഉപദ്രവം ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എത്രയ്ക്കും ഞാൻ പരാശ്രിതനോ അത്രയ്ക്കും എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കറയുന്നില്ല." അധികാരം നമ്മെ ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പാപാവസ്ഥ, പ്രത്യേക നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോട്ടയാകുന്നു. കീഴ്മുഴങ്ങുക, കല്പിക്കുന്നതിലും മനോഹരമാകുന്നു എന്നു വി. ശവരിയാർ പറയുന്നു. അധികാരപ്രയോഗത്തിൽ പാപം കടന്നുകൂടിയേക്കാം, എന്നാൽ ദൈവത്തെപ്പറ്റി അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും പാപമുണ്ടാവുന്നതല്ല. "കല്പിക്കുന്നവൻ തെറ്റു പറയാൻപാടുണ്ട്, എന്നാൽ കീഴ്മുഴങ്ങുന്നവൻ ഒരിക്കലും തെറ്റുവരികയില്ല" എന്ന ത്രേസാ പണ്ഡിതന്റെ വാക്കുകൾ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ.

അനുസരണയോടുകൂടി ജീവിച്ചു അന്ത്യമായി ഒടുവിലത്തെ ദിവസത്തിൽ വിധികർത്താവായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമക്ഷം ഇങ്ങനെ സമാധാനം പറയാൻ പാടുണ്ട്. 'അല്ലയോ നാഥ! എന്റെ അധികാരികൾ പഴിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു അങ്ങു തന്നെയാണെന്നും അവരെ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങയെ കേൾക്കുന്നുവെന്നും, അങ്ങു എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അകയാൽ അവരുടെ അഗ്രഹത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു ഒരിക്കലും ഞാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല.' വി. അഗസ്റ്റിനോസ്സ് പറയുന്നു: 'അന്ത്യമായി കീഴ്മുഴങ്ങുവോടെ യോജിച്ചതു മരണാനുമിപ്പു'.

അനുസരണ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു ഫലം തരുന്നു. ഇതിനെ അഭയാശ്രയം സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യന്മാർ മത്സ്യം പിടിക്കുന്നതിനു രാത്രി മുഴുവനും ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവർക്കു യാതൊന്നും കിട്ടിയില്ല; കാരണം ഊശോ അവരോടുകൂടി ഇല്ലായിരുന്നതുതന്നെ. അവർ അവരുടെ സ്വാഭാപ്രായപ്രകാരമാണ് വല വീശിയത്. എന്നാൽ ഊശോ ശിശിയായുടെ കല്പനപ്രകാരവും താൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച സ്ഥലത്തും വലയിട്ടപ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവമെന്തായിരുന്നു? "ഗുരുവേ, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും പിടിച്ചില്ല. എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കനുസരിച്ചു ഞാൻ വലയിടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ ഇതു ചെയ്യുപ്പോൾ വളരെ മത്സ്യങ്ങൾ അവർ പിടിച്ചു; അതിനാൽ

അവരുടെ വല കീറിപ്പോയിരുന്നു.”⁹ ബുദ്ധിസാമന്ത്രിയുള്ള ചില പട്ടക്കാരുടെ വേലകളെക്കാൾ, അതു കുറവായിരിക്കുന്നവരുടേതു കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി കാണുന്നതിന്റെ രഹസ്യം ഈ സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവം എളിമയോടുകൂടിയ അനുസരണത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കയില്ല അററംഭാവവും അധികാരധിക്കാരവും നിമിത്തം മത്തരായവരുടെ ഹൃദയത്തെ ഇളക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ വരം ദൈവം കീഴ്വഴക്കുള്ള വൈദികർക്കു നൽകുന്നു. തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അന്യർക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവർ അനുസരണയില്ലാത്തതും വിണ്ണുപോയ മാലാഖമാരെ ഭരിക്കുന്നു. കീഴ്വഴക്കുള്ളവർ ലോകത്തേയും വിശാചിനേയും തന്നെത്തന്നേയും ജയിക്കുന്നു എന്ന് പിറ്റർ ദെബ്ലോയ് പറയുന്നു.

മാനീസ് പറയുന്നു: “മാനസികമായ അനുസരണയുടെ ഒരു ലക്ഷണം പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള ഭക്തിയാണ്”. പുണ്യവാന്മാരും പുണ്യവതികളും നമുക്കു മാതൃകകളാകുന്നു. അവരുടെ സാരോപദേശങ്ങളും ആപ്തവാക്യങ്ങളും നമുക്കു അത്മീയ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണ്ണമാക്കുന്ന വോഷക സാധനങ്ങളാകുന്നു. തങ്ങളുടെ പേരിനുമുമ്പു ‘വിശുദ്ധ’ എന്ന വിശേഷണമുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാരെ പാരായണം ചെയ്യുകൊൾക, എന്നായിരുന്നു ഒരു സിദ്ധന്റെ സദാവിധിയുള്ള ഉദ്ബോധനം. ഒരുകാലത്തു അവർ നമ്മെപ്പോലെ ബലഹീനരും പാപികളും പാപാസക്തി നിറഞ്ഞവരും അനുരാപികളുമായിരുന്നു. സ്ഥിരതയുള്ളവർക്കും നമുക്കു അവരുടെ ഭാഗ്യവസ്തുവിൽ എന്താൻ കഴിയും. പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലാകുന്നു സുവിശേഷത്തിലെ കല്പനകളും ഉപദേശങ്ങളും പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ഭക്തജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഏതു വൈദികനും ചില പ്രത്യേക പരിശുദ്ധർ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരായുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്തവർക്കും പേർപ്പെട്ട ദൈവംഗീന ജീവിതത്തിൽ അതിസാധാരണമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിനോടുള്ള ഭക്തി, ഒരു വൈദികനിൽ പ്രത്യേക ഭക്തിയായി ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ഏവരുടെയും അമ്മയായ വിശുദ്ധ മറിയം ഒരുവന്റെയും പ്രത്യേക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

മദ്ധ്യസ്ഥയല്ല. ദേവമാതാവിനോടുള്ള ഭക്തി ഐക്യമല്ല. അവ ശ്രമമെന്നു സമർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിരുസ്തുത നമുക്കു മാതാവല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്കു പിതാവായിരിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ പരിശുദ്ധ കന്യക നമുക്കു മാതാവല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പിതാവായിരിക്കുകയില്ല, എന്നു പറയാവുന്നതാണ്. അരും രണ്ടും അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല, നാം പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ മകളാകുന്നു, തന്നിമിത്തം ആ കന്യകയെ അമ്മയായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല. സഭയുടെ പൊതുമദ്ധ്യസ്ഥനായ വി യേശുസേപ്പിനോടുള്ള ഭക്തിയും ഒരു പ്രത്യേക ഭക്തിയായി ഗണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇവ രണ്ടിനും പൂർവ്വമൊണ്ണ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ വരുന്നത് അഥവാ വരേണ്ടതു്. ഭക്തനായ ഒരു വൈദികൻ എത്ര ശരണത്തോടെ തന്റെ പ്രിയമേറിയ സ്വസ്തീയ സ്നേഹിതന്മാരുടെ തുണ തേടുന്നു. ആത്മികവും ശാരീരികവുമായ ഏതു വിപത്തിലും അദ്ദേശ്യരായ ഈ സഖാകൾ തനിക്കടുത്തുണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അവനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

മാനസിക കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെ വേറൊരു ലക്ഷണമാകുന്നു, സഭയിലെ വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരോടും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടുമുള്ള ബഹുമാനം. വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്കെതിരായി എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമ്പോഴെ, പാഷണ്ഡത്തിൽ നാം നിവൃത്തിക്കുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിനും വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പൊതുവായ തീരുമാനത്തിനും വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതു സാഹസമാകുന്നു. പിതാക്കന്മാരുടെ ഏകോപിതമായ അഭിപ്രായത്തെ നാം ആദരിക്കുന്നതല്ലേ വേണം. പരിവൃദ്ധ്യും പരിപാവനമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ചടങ്ങുകളെ അവഹേളിക്കുന്നതു തികച്ചും തന്റേറടങ്ങലിയുടെ ചിഹ്നമാകുന്നു.

ഈശോമംശിഹായുടെ ജീവിതം നമ്മെ അനുസരണ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. "നിത്യനായ പിതാവിനോടു തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ അനുസരണത്തോടു ധാരാളം ലക്ഷ്യം നമുക്കു തരുന്നതിനു ദിവ്യനായ ആ പ്രധാന പുരോഹിതൻ തിരുമനസ്സായി. അതുകൊണ്ടാണ്, പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിനു ദൈവപുത്രൻ പരി

പുണ്ണമായി വിധേയനായിരുന്നു എന്ന പശ്ചാത്തസ്തു പ്രവചനങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളും പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടുന്നു ലോകത്തിലേയ്ക്കു വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞതായത്: ബലികളും കാഴ്ചകളും അവിടത്തേയ്ക്കു ഇഷ്ടമില്ല; പ്രത്യുത, ഒരു ശരീരം അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഒരുക്കിത്തന്നു... അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ഇതാ, ഞാൻ വരുന്നു, പുസ്തകത്തിനൊര രാലകെട്ടിൽ എന്തെല്ലാ ററി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ദൈവമെ, ഞാൻ നിന്റെ ററിതം അനുചരിക്കണം എന്നത്രെ... "എന്നെ അയച്ച അളുടെ ററിതം അനുവർത്തിക്കുന്നതാണു എന്റെ ഭക്ഷണം." കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കൂടിയും അവിടുന്ന് ഭരണസരണയെ വിചമരിച്ചു. വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം തന്നിൽ നിറവേറിയെന്നു പ്രസ്താവിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം തന്റെ അത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി. "വേദവാക്യം നിറവേറുന്നതിനുവേണ്ടി" അത്യന്തം ഗഹനമായ അർത്ഥവിവക്ഷയോടുകൂടി, "എനിക്ക് ദാഹിക്കുന്നു" എന്നു അവസാനമായി ഉച്ചരിക്കുന്നതുവരെ, പിതാവു ഏല്പിച്ച ഞോലി മുഴുവൻ അവിടുന്ന് ചെയ്തു തീർത്തു എന്നർത്ഥം. ഇതെല്ലാംകൊണ്ട് അവിടുന്ന് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ- എത്രയും ഉജ്ജ്വലത്തായ ഭക്തി തീർക്കുന്നതെന്നെയും ഏല്പാപ്പോഴും പിതാവിന്റെ ററിതത്തിനു പരിപുണ്ണമായി വിധേയമായിരിക്കണം; നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിതാവിന്റെ സ്ഥാനം വഹിക്കുകയും അവിടത്തെ ററിതം നമ്മെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള- മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ന്യായമായ വൈദികാഭ്യക്ഷനാരോടുള്ള- അനുസരണയാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിതീർക്കുന്ന ഏല്പാപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം." 10

ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. "മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഏല്പിച്ചത്തിൽ സ്വാഭാപ്രായപ്രതിപത്തിയിലും അധികാരപ്രമത്തതയിലും വീഴുന്നു. വൈദികരുടെ ഉദ്യോഗം മേൽപ്പറഞ്ഞവയാണല്ലോ. അവർ അപൂർവ്വമായിട്ടേ പ്രത്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ; ഏതന്നിമിത്തം എതി

പ്പി തുടങ്ങിയതിനാലും അതു അവരെ അക്ഷമരാക്കുന്നു. കോർട്ടിൽ വ്യവഹരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകന്മാർക്കും ഭരണസമിതിയിൽ വാദിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പ്രയാശ്യാനം സാധാരണമാകയാൽ അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മികരുടെ 'ഗ്രന്ഥോഷ'മെന്ന ദാനത്തിന്റെ അഭാവമാകുന്നു നമ്മെ അസഹിഷ്ണുക്കളാക്കുന്നത്." നാം പഠിച്ചതിനുശേഷമാണു മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു്. താഴെ ഇരുന്നു അനുസരിക്കുന്നവന്മാരോടുമെ മുകളിൽ ഇരുന്നു അപകടംകൂടാതെ ഭരിക്കാൻ സാധിച്ചു.

അതിസ്വഭാവികമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയതായിരിക്കണം നമ്മുടെ അനുരോധനം. ദൈവത്തിനു മാത്രമെ നമ്മുടെ അനുസരണത്തു അർഹതയുള്ളൂ. കീഴ്ത്തടങ്ങുന്നതു സർവ്വേശ്വരന്മാരാണ്. മാനുഷികമായ ഉദ്ദേശം കലരുമ്പോൾ അനുസരണയുടെ മേന്മ നഷ്ടിഭവിക്കുന്നു. ആകയാൽ വി. പൌലോസ് പറയുന്നു: "മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരെപ്പോലെനിങ്ങൾ ബാഹ്യദൃഷ്ടിക്കു മാത്രം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാകരുതു്, മറിച്ച് മിശിഹായുടെ ദാസന്മാർ എന്നപോലെ ദൈവേഷ്ടത്തെ മനഃപൂർവ്വം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകണം." 11 നമ്മുടെ മേലധികാരിയിൽ ദൈവത്തെ നാം കാണുന്നപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പന ബാഹ്യമാനപുരസ്കാരം നാം സ്വീകരിക്കും. നമ്മുടെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു ആവാലാതിയുടെയൊ ആക്ഷേപത്തിന്റെയൊ ഒറ്റവചനംപോലും പുറപ്പെടുന്നതല്ല.

ഷെയ്ഗനോൻ പറയുന്നു: 'പുത്രനിർപ്പിശേഷമായ സ്നേഹവും അനുസരണയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.' 'അതിവന്ദ്യനായ പിതാവെ പരിശുദ്ധ അമ്മയായ തിരുസഭ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു' എന്നുണർപ്പൊ കർബാനപ്പട്ടം സ്വീകരിച്ചാനുള്ളവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് പട്ടംകൊടുക്കുന്ന മെത്രാനോടു പറയപ്പെടുന്ന പ്രഥമ വചനങ്ങൾ. മെത്രാൻ നവപുരോഹിതനു നൽകുന്ന ആ ചുമ്പെനത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്തു്? "നീ എന്നിക്കു പുത്രനും ഞാൻ നിനക്കു പിതാവുമാകുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹംകൊണ്ടു ഭരിക്കും, നീ എന്നിക്കു സ്നേഹത്തിൽ കീഴ്ത്തടങ്ങണം" എന്നു പറയുന്നതിനു തുല്യ

മാകുന്നു ഈ ചുംബനം. മെത്രാൻ പിതാവും പുരോഹിതൻ പുത്രനാകുന്നു എന്ന ഈ ചെറുവാചകം എത്ര അത്ഥിഗർഭമാകുന്നു. പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ഈ പിതൃപുത്രബന്ധത്തെപ്പറ്റി ഹൃദയാപജ്ജകമായ വിധത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. വി. ജിറോം പറയുന്നു: 'നിന്റെ വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷനെ അനുസരിക്കുകയും നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പിതാവെന്നോണം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.' രക്തസാക്ഷിയായ ഋണാസിയൂസ്സ് പറയുന്നു: 'ഈശാമശിഹാ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ തന്റെ പിതാവിനെ പിൻചെന്നപ്പോൾ നിങ്ങളേവരും മെത്രാനെ അനുഗമിച്ചിൻ! 'മെത്രാൻ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെനോണം പുത്രതുല്യരായ പുരോഹിതന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു' എന്നു വി. അംബ്രോസീസ്സ് പറയുന്നു. 12

ഉത്സാഹവും നന്മനസ്സും നമ്മുടെ അനുസരണസ്തുതി മാറുക കൂട്ടുന്ന രണ്ടു ഗുണങ്ങളാകുന്നു. ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പരസ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തെപ്പറ്റി സുവിശേഷകൻ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. "ഉടനെ അരൂപി അവനെ വനാന്തരത്തിലേയ്ക്കു ഓടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി." 13 ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷസമേതമാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന സന്നദ്ധത വിശദമാകുന്നു. താൻ ഒരിക്കലും തന്റെ അനുസരണയെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യുതായി സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അരൂപിയുടെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച മാത്രയിൽ അവിടുന്ന് തപസ്സിനായി വനാന്തരം പ്രവേശിച്ചു. തന്റെ ഐഹിക ജീവിതത്തെ അവസാനിപ്പിക്കാനിരുന്ന പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനു യേശുശലത്തേയ്ക്കു ദൂതഗതിയായിപ്പോയി, ആകയാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ വളരെ വിസ്മയിച്ചു. 'ഈശോ അവരുടെ മുമ്പിൽ നടന്നിരുന്നു. അവരോ അത്ഭുതപ്പെട്ടും ഭയപ്പെട്ടും അവന്റെ പിന്നാലെ പോയിരുന്നു.' 14 നമ്മുടെ മാനസിക ബലിയായ അനുസരണസ്തുതി അതിന്റെ യോഗ്യത നഷ്ടിഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏവംവിധമുള്ള നന്മനസ്സും ഉത്സാഹവും അതിൽ കലരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. താമസിപ്പൊഴൊ മനസ്സിപ്പൊഴൊ മനസ്സോടൊ

ഉള്ള അനുവർത്തനം സൌരഭ്യമോ സുഗന്ധമോ ഇല്ലാത്ത വാടിയ പൂവിനു തുല്യമാകുന്നു. ഏതുകീഴേൽ ദീർഘദർശി വർണ്ണിക്കുന്ന മാലാഖമാർ അനുരോധനത്തിന്റെ ഉത്തമമാതൃകകളാണ്. അനുസരണയുടെ സന്നദ്ധതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അറ്റ ചിറകുകളും ലോകത്തിന്റെ ചതുരഗതത്തെ വിക്ഷണം ചെയ്യുന്ന നാലു വദനങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. കത്താവു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയവും സ്ഥലവുമനുസരിച്ചല്ലാതെ അവർ സ്വമനസ്സാലെ ഒരിക്കലും പറന്നിരുന്നില്ല. ദൈവകല്പനയനുസരിച്ചു സ്വഗൃത്തുനിന്നു എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിനു തയ്യാറാണെന്നു കാണിച്ചാൻപേണ്ടി ചിറകുകൾ ഇടക്കി അവർ എഴുന്നേറ്റു നിന്നിരുന്നു.”¹⁵ ഇപ്രകാരം സ്വന്തം മെത്രാനെ അനുസരിക്കുന്നതിനു ഒരുക്കമുള്ള പട്ടകാരൻ ഭാഗ്യവാൻ. ‘അവൻ അരാകുന്നു, അവനെ നമുക്കു സൂതീക്ഷാം; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ ജീവകാലത്തു വിസ്മയകരമായവ അവൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.’¹⁶

നമ്മുടെ അനുസരണ സാർവ്വത്രികമായിരിക്കണം, സ്വപ്നമായി കുറുകരമല്ലാത്ത ഏല്ലാ സംഗതികളിലും ദൃശ്യമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്. ഗുരുപ്പട്ടമേറായചസരത്തിൽ അർത്ഥാരിയുടെ സമക്ഷം നിരപാധികമായിട്ടാണല്ലോ നാം അനുസരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരണം വരെ കീഴ്മുങ്ങിയില്ലയോ! ‘മരണത്തോളം എന്നല്ല കുരിശുമരണത്തോളം അനുസരണയുള്ളവനായിക്കൊണ്ടു തന്നെത്തന്നെ താഴ്ന്നി.’¹⁷ അകയാൽ മഴിവാറായെപ്രതി നമ്മുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമല്ല, ശരീരസുഖംപോലും ബലി കഴിച്ചാൻ നാം സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടു മേലധികാരികളെ സംഗതികളുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതി ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു നാം തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കരുതേണ്ട. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യണമെന്നോ, സ്ഥലത്തു പോകണമെന്നോ, ഇന്നകാഴ്ചത്തിനായി നമ്മുടെ സമയം മുഴുവനും വിനിയോഗിക്കണമെന്നോ മേലദ്ധ്യക്ഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നപക്ഷം, സംശയരഹിതമായി തൽസ്ഥാനത്തു നാം സംതൃപ്തിയോടെ വേലചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു വി. അഗ്ര

സ്പീനോസ്സ പറയുന്നു: “ഓ കർത്താവേ! സ്വാഭിവാഷത്തിനു യോജിച്ച കല്പനകളെ അന്വേഷിക്കുന്നവനല്ല പിന്നെയോ തന്റെ മനസ്സിനെ ഭരണയുടെ മനസ്സിനോടു അനുയോജിപ്പിക്കുന്നവനെത്ര അവിടത്തെ വിശ്വസ്യ ഭൂതൻ.”

സേനാനായകന്മാർ തങ്ങളുടെ കീഴുള്ള പടയാളികളിൽ നിന്നു ഏതു ഭരണസമ്പ്രദായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അനുസരണയും ഉത്സാഹവും ധീരതയും ഒരു മെത്രാൻ തന്റെ വൈദികസമൂഹത്തിൽനിന്നു ആശിക്കുന്നതു അസ്ഥാനത്താണെന്നു പറയാൻ പാടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും വിപൽകരമായപ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള പക്ഷം തദർത്ഥം സ്വജീവനെ അപകടത്തിൽ പെടുത്തുന്നതിനു മടിക്കാത്ത ഒരു കീഴദ്വേശസ്ഥനെന്നു സാധാരണ പടയാളിയോ ഒരു സൈന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആയുസ്സിനെ തുണവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ യോദ്ധാക്കൾ നായകജ്ഞ ശിരസാവഹിക്കുന്നത്; ഈ ധീരകൃത്യം ആരെയും അഭിനന്ദനത്തിനു വിഷയമാകാത്തവണ്ണം അത്രയ്ക്കു സർവസാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വീരോചിതമായ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രേരകമെന്തു? അതു കൃത്യബോധം, വിശ്വസ്തത, അത്യാഭിമാനം, ഇവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. “നിശ്ചയമായും അതു അവർക്കു നശ്വരമായ കിരീടം പ്രാപിക്കുന്നതിനാകുന്നു, എന്നാൽ നാം ശാശ്വതമായതിനെ (പ്രാപിച്ചാൻ.)” 18

അനുസരണ ഇഷ്ടപ്രസാദത്തിന്റെ ഉറവയാകുന്നു. അതിൽനിന്നുഴിവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ ദൈവവരത്തിൽ നിന്നൊഴിയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അത്രവി അനുസരിക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മിലുള്ള മാംസത്തിന്റെ ദുരാശകൾ പ്രബലപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. ക്രിസ്തുനുകരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: സ്വന്തജഡത്തെ കീഴടക്കുവാൻ നിനക്കു താൽപര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്ഷണം നിന്റെ മേലധ്യക്ഷനു കീഴ്പ്പെടാൻ പഠിക്കുക. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കലാപമില്ലാത്തപക്ഷം പുറമേയുള്ള ശത്രുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ജയിക്കാൻ കഴിയും . . . എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി ക്രമത്തിലധികം നിന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മറ്റു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ജ്വരമുള്ള മനസ്സിനു പൂർണ്ണമായി നിന്നെ അധീനപ്പെടുത്തുവാൻ നീ ഭയപ്പെടുന്നു . . . എന്നാൽ സകലത്തേയും ശുന്യതയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിച്ചവനും സർവ്വശക്തനും, അത്യുന്നതനുമായ ഞാൻ നിന്നെ പ്രതി മനുഷ്യനു എന്നെത്തന്നെ എളിയയോടെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ പൂളിയും കേവലം എല്ലായ് മയ്യുമായ നീ ദൈവത്തെപ്രതി മനുഷ്യനു കീഴ്പ്പെടുന്നതു വലിയ കാര്യമാണോ? ഹേ പൂളി! കീഴടങ്ങുവാൻ പഠിക്ക, മണ്ണും ചെളിയുമായവനെ, നിന്നെത്തന്നെ താഴ്ന്നു നീ എല്ലാവരുടെയും പാദത്തിൻകീഴ് മർദ്ദിക്കപ്പെടുവാൻ പഠിക്ക." 19

ഈ അദ്ധ്യായം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മെത്രാൻറെ പള്ളിസന്ദർശനത്തെ (Episcopal visitation) കുറിച്ചുകൂടി ഒരു വ്യതിയാനമായിട്ടു- അതൊരു വ്യതിയാനമാണെങ്കിൽ- സ്വല്പം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഒരു നല്ല പട്ടക്കാരൻ മെത്രാൻറെ സന്ദർശനവിളംബരം സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കു സൈറയ്ക്കുലേപനം നൽകപ്പെടുന്നതും മറ്റും ഈ അവസരത്തിലാണെന്നു എടുത്തുപറയണ്ടയാവശ്യമില്ല. മെത്രാൻ ഒന്നുരണ്ടു ദിവസത്തേക്കു ഇടവകയുടെ സ്വന്തമായി ഭവിക്കുന്നു. ഈ പള്ളിസന്ദർശനം അതിപുരാതന കാലം മുതൽ സഭയിൽ നടന്നുവരുന്നതും അതിൻറെ ക്രമങ്ങളും ഉദ്ദേശവും കാനോനുകളിൽ പ്രതിപാദിതവുമാകുന്നു. മേലദ്ധ്യക്ഷൻറെ സന്ദർശനം ഇടവകയ്ക്കൊരു നവജീവൻ നൽകുന്നു; അതു ഇടർച്ചകളെ മാറ്റുകയും, കലഹങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയും, സദുദ്ദേശങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും, അങ്ങനെ ഇടയനും അടുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സുദൃഢമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെഫിയോൻ ശാലയിൽ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന ഗ്രീഹന്മാരും ഭക്തജനങ്ങളും പന്തക്കസ്പാദിനം പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ പൂരിതരായില്ലയോ. ഇതിൻറെ ഒരു നേരിയ അവർത്തനമായി സന്ദർശനാവസരത്തെ പരിഗണിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻറെ ദാനങ്ങൾ ഇടവകയെങ്ങും വർഷിക്കപ്പെടുന്നു.

തീർക്കുന്നതില്ലാത്ത വൈദികൻ, തൻറെ വിശ്രമത്തെ ഭംഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപദ്രവമായിട്ടാണു സന്ദർശനത്തെ കരുതുന്നതെന്നു

ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ കൃത്യം ശരിയായി നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും അതു പട്ടക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കയില്ല. ത്രൈതോ സൂനഹദോസ്സ് പറയുന്നു; 'പള്ളിസന്ദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സദാചാരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ദുരാചാരങ്ങളെ ഭൂരികരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലേക്കു അനയിക്കുകയും ആകുന്നു.' 20

ഒര്യോനൽ എഴുതുന്നു: 'സന്ദർശനം ക്രിട്ടായെതന്നെ ഇടവകയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയുന്നതിനു ഒരു മെത്രാനു വിവിധമാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ നേരിട്ടു കണ്ടറിയുന്നതുപോലെ സമഗ്രമായിരിക്കയില്ല കേൾവിമുഖേനയുള്ള അറിവ്. റോമൻ ചൊന്തിഫിക്കാൾ (Roman pontifical) സന്ദർശനവേളയിൽ ഒരു മെത്രാൻ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ കുബ്ബാന മുതൽ അരംഭിക്കുന്നു. മേൽപ്പട്ടക്കാരന്റെ പരിശോധനയ്ക്കു വിഷയിഭവിക്കുന്ന സംഗതികളുടെ ഏകദേശമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് താഴെ ചേർക്കുന്നു. 1) പള്ളി, അതിന്റെ ഭിത്തികൾ, മേല്പുര, തറ, മുറം, സെമിത്തേരി. 2) കുന്ദസാരക്രൂട്ട്, സ്ത്രീബാല്യാഥയുടെ കുരിശുകളും പടങ്ങളും, രൂപങ്ങൾ, മണികൾ, മറന്നാൻ വെള്ളപ്പാത്രം, അൾത്താര, അവിടെ വിരിക്കുന്ന രൂവാലകൾ, തുങ്ങപ്പെട്ട രൂപം, മെഴുകുതിരിക്കാലുകൾ, മറ്റു അലങ്കാരങ്ങൾ. 3) സക്രാരി, അതിന്റെ വിരി, അകത്തെ പച്ചു, കുബ്ബാനവിളക്ക്, പടത്തിത്തുകൾ, അവ എപ്പോഴൊക്കെ പുതുക്കുന്നു. സങ്കീർത്തി, കുബ്ബാനക്കുപ്പായം തുടങ്ങിയ തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ, അൽമാരികൾ, തിരുപ്പാത്രങ്ങൾ, തക്സാ, (മിസ്സാൾ) സൈത്തു, ഒപ്രൂശ്ശാചെട്ടി, സങ്കീർത്തു, കെത്താനാ, പാസ്സു, ബോസ്കുദശാ. 4) വൈദികർ, അവർ എങ്ങിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു, പള്ളിക്രമങ്ങൾ (Rubrics) അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, കുന്ദസാരം കേൾക്കുന്നു, അന്ത്യലേപനം നൽകുന്നു, സ്തുതികൾ നടത്തുന്നു, ഭക്തസംഘങ്ങൾ എപ്പട്ടത്തുന്നു, കത്തോലിക്ക പത്രങ്ങളെയും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളേയും സഹായിക്കുന്നു, സംശയാസ്പദങ്ങളായ മൈത്രിബന്ധങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ മെത്രാൻ ഇടയനും അടുക്കുകയും

തന്റെ വൈകൃതമായ അശീർവാദം നൽകി യാത്രപറഞ്ഞു വിരിയുന്നു.' 21-

കുറിപ്പുകൾ.

1 I. Kings. xv. 22.	12 Meditation for Secular priests. Vol. 1.
2 Psl. L. 17.	13 Mark. 1. 12.
3 Rom. v. 19.	14 Mark. x. 32.
4 Proverbs. xxi. 28.	15 Ezechiel 1. Cap.
5 Luke. x. 16.	16 Ecclesiasticus. xxxi. 9.
6 I. Pet. 11. 18.	17 Philipians. 11. 8.
7 Canticum canticorum. vi. 3.	18 I. Cor. ix. 25.
8 The priest of to-day.	19 ക്രിസ്താനുസരണം. പൂ. 3. അ 13.
9 Luke. v. 5.	20 Sessio. xxiv. c. 111.
10 The Catholic priesthood (Encyclical)	21 The priest of to-day. ch. 111.
11 Ephesians. vi. 6.	

അദ്ധ്യായം ൧൬.

ദുഃഖങ്ങളും വിപൽഹേതുക്കളും.

വൈദികസ്ഥാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. എന്നാൽ പൗരോഹിത്യവും ഉന്നതമായിരിക്കുന്നതുപോലെ അതിൽ നേരിടുന്ന വിപത്തുകളും ദുഃഖങ്ങളും വിപുലങ്ങളും ഖഹളങ്ങളുമാകുന്നു. യേശുനാഥന്റെ ഹൃദയമുള്ള ഒരു വൈദികൻ ഇവ അനുഭവപ്പെടുത്തേണ്ടതാകാതിരിക്കുവേണ്ടി കച്ചുത്തി സുഖത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും മാത്രം ഒരു ജീവിതമാണെന്നു ഉപദിഷ്ടവഞ്ചിതമായ ലൗകികന്മാർ വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ വാസ്തവം ഇതിൽനിന്നു എത്രയൊ വിഭിന്നമാകുന്നു.

നമ്മുടെ നവപുജാസമൂഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ എത്ര ആത്മീകാനുഭവങ്ങളായിരുന്നു? എരിയുന്ന ഹൃദയത്തോടും

പാവനമായ സന്തോഷത്തോടും പരിശുദ്ധമായ ഭയത്തോടുംകൂടി നാം അതിനൊരുങ്ങി. നല്ല പ്രതിജ്ഞകൾകൊണ്ടു ഭാവിയിലോഭാഭയമാനവും അശാജനകവുമാക്കി. മ്ശിഹിയെപ്രതി എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിനോ എന്തെങ്കിലും സഹിക്കുന്നതിനോ, സ്വന്തമെത്രാൻ തരുന്ന ഏതു ജോലിയും സസന്തോഷം ചെയ്യുന്നതിനോ നാം സന്നദ്ധരായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ പരിപൂർവ്വം നിർമ്മലവുമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടി പട്ടത്തിന്റെ മാഞ്ഞുപോകാത്ത മുദ്ര നാം സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ കാലചക്രത്തിന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ളഗതിയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾക്കു നാം വിധേയരായി! പണ്ടത്തെ ബലഹീനമനുഷ്യർതന്നെ നാം എന്ന് എത്രതവണ ചെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! ബഹുമാനം, സുഖലോലുപത, ധനം, ഇവ നമ്മെ വ്യാമോഹിപ്പിക്കയും നമ്മുടെ ബലവത്തായ നിശ്ചയങ്ങളെ ഏതു പ്രാവശ്യം തകടം മറികയും ചെയ്യിരിക്കുന്നു? ഹാ! വൈദികജീവിതത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് എത്രശക്തിമത്തു്? “ഞങ്ങളുടെ നാഥ, ഞങ്ങൾ നശിക്കാറായിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെ” 1 A എന്നു ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടി നിലവിളിക്കുന്നതിനു പലേ പ്രാവശ്യം നാം നിർബന്ധിതരായിട്ടില്ലെ?

ഒന്നാമത്തെ വിപത്തു സെമ്മിനാരിയിലെ ക്രമീകൃതമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചിരുന്ന വിന്യാസയുടെ നഷ്ടമാകുന്നു. അവിടത്തെ സൗഹൃദപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചതുർഭാഗത്തു നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ലോകവും സെമ്മിനാരിയും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു നവമ്പരോഹിതൻ കുറേക്കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതുപയ്യന്തും മണിനാദം സകല പ്രവൃത്തികൾക്കും മുന്നറിവുനൽകി അവയെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനിമേൽ ഏവംവിധമൊരു വിജ്ഞാപനം അവന്റെ ചെയ്തികളെ നിയന്ത്രിക്കയില്ല. വൈദികന്റെ പിന്മുറ സെമ്മിനാരിയുടെ കവാടം അടയുന്നതോടെ അവന്റെ യജമാനൻ അവൻ തന്നെയായി ഭവിക്കുന്നു; മറ്റുവാക്കായി പറഞ്ഞാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വച്ഛന്ദവിഹാരം അവൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നേരംവെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചാൽ അ

തു നമ്മുടെ പുണ്യവർഗ്ഗത്തിനും ദുരവയോഗിച്ചാൽ വിനാശത്തിനും മേന്മയാകും. സെമ്മിനാരിശിക്ഷണത്തിനു നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സാക്ഷ്യം സമ്പർക്കിക്കുന്നതിനുള്ള കെട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതു അതിനു പുറത്തുള്ള വ്യാപാരമൂലമാണ്. കുർബാന, കാനോൻജപം, ഇടവകജോലി, പാനം, പാരായണം, സർവ്വോപരിവിശ്രമം, ഇവയെ ബഹിര്യദീക്ഷയോടും ചുമതലബോധത്തോടുംകൂടി ക്രമപ്പെടുത്തി ഓരോന്നിനും അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വൈദികൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്തെന്നാൽ സ്വതന്ത്രജീവിതം അനവധി വിപത്തുകളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സൂത്രത്തിൽ അടിയുറച്ചവനെ അവ നിവാരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ജനപ്രീതി (Popularity) പ്രസിദ്ധി ഇവ അരെയും ഹാവാൽ ആകർഷിക്കുന്നവയാകുന്നു. ബഹുമാനസമ്പാദനം ഒരു ഭ്രമമായി ചിലരുടെ കയ്യിൽ പരിണമിക്കാറുണ്ട്. വൈദികവിദ്യാലയത്തിൽ നമ്മെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാനും, ആശ്വസിപ്പിക്കാനും, അഭിനന്ദിക്കാനും, അനുശോചിക്കാനും സഖാക്കളുണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യഹൃദയം ഇവയിൽ വിലയിടുക സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ആകയാൽ സെമ്മിനാരിയിൽ നിന്നു ഇദംപ്രഥമമായി പുറത്തുവരുന്ന ഒരു വൈദികൻ സമീപത്താൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നതിൽ അർത്ഥപ്പെടാനില്ല. സ്തുതിപാഠകന്മാർ ഈ ലോകത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരെപ്പോലെ എന്നു മുണ്ടായിരിക്കും. ജനങ്ങൾ സാധാരണ യുവവൈദികനെ സൽക്കരിക്കുന്നതിലും ഉപചരിക്കുന്നതിലും സ്തുതിക്കുന്നതിലും ബഹു രാലുറ്റുള്ളവരായിട്ടാണു കാണപ്പെടുക. വൈദികരുടെ ഏകാന്തതെപ്പറ്റി അവർക്കു അനുകമ്പയുണ്ട്. പാടും പ്രസംഗവുമൊക്കെ പ്രത്യേകം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം പലേ കണികളും കുതന്ത്രങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളും ഒളിഞ്ഞുകിടക്കാനിടയുണ്ട്. 'മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല' എന്നു വെളിച്ചെടാൻ ഏറെ താമസം വേണ്ടിവരികയില്ല. നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ മനുഷ്യരുടെ സമക്ഷം പ്രകാശിച്ചു സന്മാതൃകകളാകുന്നതു നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിരുകവിഞ്ഞ സ്വാഭാവിക വാർത്ത

നമ്മെ വഞ്ചിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ബഹുമാനപ്രീതിയും ദ്രാഗ്രഹവും തീക്ഷ്ണരയുടെ വേഷം കെട്ടാറുണ്ട്. വൈദികനെ ബഹു കൌശലത്തോടെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയാകുന്നു ജനപ്രീതിഭയം. മംഗളപത്രങ്ങളും സമ്മാനദാനങ്ങളുംകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷം മുഖരിതമായിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തെ ഒരു വലിയ വിപത്തും, ഇതിനു വിന്യജ്ഞ പാച്ചിലല്ലയൊ എന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മ്ശഹറായുടെ പുരോഹിതനു ചരിക്കാനുള്ള മാഗ്നം കാനൺ നിയമങ്ങളും വിശുദ്ധ വിതാകന്മാരും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വഴിയെ ഗമിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അരു ചൊരുത്താലും സ്നേഹിച്ചാലും നാം തെല്ലും അസ്വസ്ഥരാകേണ്ടതില്ല. ഏവരേയും പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നതിലല്ല ദൈവമകളുടെ സമാധാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്നു അഗ്രന്ധീനോസ്സു പുണ്യവാൻ വളരെ മുന്പേ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു അയഞ്ഞ സ്വഭാവം (Soft character) ഒരു വൈദികനെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവ വൈദികനെ വഴി തെറ്റിക്കാൻ പാടുണ്ട്. ഇതേപ്പറ്റി ബിഷപ്പ് ഹെഡ്ലി ഇങ്ങനെ ഉദ്ബോധിച്ചിരിക്കുന്നു. “പക്ഷങ്ങൾ (Affections) ക്കു നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒരു വലിയ സ്വാധീനശക്തിയുണ്ട്. അവ സ്വതഃ പാവമല്ലെങ്കിലും പാപാഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന വിറകാകുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ പക്ഷത്തോടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ വേനൽക്കാലത്തു തീച്ചൊരികൾ പറക്കുന്ന ഇടത്തു വിതരാപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വയ്ക്കോലിനു തുല്യമാകുന്നു. അദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുക്കന്മാർ പാപ്പിച്ചിടംവോലെ സെമ്മിനാരിയിൽവെച്ചുതന്നെ, മൈത്രിബന്ധങ്ങളും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളും മാനുഷിക പക്ഷങ്ങളും സന്യക്തം അങ്കുശമിട്ടു നിറുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ നിയന്ത്രണം അവശ്യമാകുന്നു പ്രേഷിതജോലിയിൽ ഏല്പടുന്നവർക്ക്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹംവോലെ മരൊന്നും കുട്ടകിൽ ചാടിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ പരിശുദ്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണു പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യപ്രകൃതി പലവിധത്തിലാകുന്നു. പ്രകൃത്യാ മന്ദന്മാരും, സ്വർത്ഥ രല്പരന്മാരും, ഒരുത്തരോടും ഒന്നിനോടും സ്നേ

ഹരിപ്പാത്തവരുമാകുന്നു ചില ചെറുപ്പക്കാർ. മറ്റു ചിലരാൽ
 സ്നേഹത്തിന്റെയും മമതയുടെയും കായ്ത്തിൽ വലിയ ഭ്രമകാരാ
 ണ്; തൻമൂലം അവരുടെ ജീവിതം ദ്രവ്യ മൈത്രിയുടെയും ക്ലേശ
 സഹനങ്ങളുടെയും, വഴക്കുകളുടെയും, വിരഹങ്ങളുടെയും ഒരു താ
 ണ്യവക്ത്രമായി ഭവിക്കുന്നു. അവരെക്കാൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ
 ഓമനിച്ച് മോശമാക്കുന്നു പേരെ ചിലർ. തന്റെ വക്ഷങ്ങളെ
 ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പരിശീലനംകൂടാതെ ഒരു ഇടവകയിലേ
 ൽ വരുന്ന ചൈദികൻ രീർച്ചയായും ചില ദൂരദൂരങ്ങൾ നേ
 രിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലരെ നിശ്ചയമായും അവൻ അതിരവിട്ടു
 സ്നേഹിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവൻ ചെറുപ്പക്കാരോടുകൂടി ഉല്ലസി
 ച്ച് തന്റെ സമയം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു; ചിലപ്പോൾ ത
 ന്റെ സമയത്തിലധികമാകാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ വൃത്തികൾക്കായി
 വിനിയോഗിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവൻ കുട്ടികളെ അധി
 കമായി താലോലിക്കുകയും, ചെറിയ ആൺകുട്ടികളേയും പെൺകുട്ടി
 കളേയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും മുത്തുകളും ചെയ്യുക നിമിത്തം മറ്റു
 മനുഷ്യരുടെ അവഹേളനത്തിനും നിരന്തരം വിഷയിഭവിക്കുന്നു.
 സ്വന്തം ഇടവകയിൽപ്പെട്ടവരും അല്പരവികാരം മറ്റുമായ സ്ത്രീ
 ജനങ്ങളോടു പ്രത്യേക മൈത്രി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനും അവൻ
 മടിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ തെറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഫല
 മായി ഇടർച്ചയുണ്ടാകുകയും, അളകൾക്കു സംസാരിക്കുന്നതിനു
 അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലയവസരങ്ങളിൽ മമതയുടെ
 സന്തത സഹചാരിയായ മോഹാഗ്നി അവനെ കുറേക്കൂടി ദൂരം
 വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയെന്നു വന്നേക്കാം; ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്നും
 പറയുന്നില്ല. അകയാൽ സൂക്ഷവും ശ്രദ്ധയും ഓർമ്മയും, സർവ്വ
 പരി ദൈവാനുഗ്രഹവും വഴിയായി, തന്റെ വക്ഷങ്ങളെ കടി
 ഞ്ഞാണിട്ടു നിറുത്താത്ത ഒരു യുവ ചൈദികൻ വളരെ ഘട്ടിച്ചും
 ഒരു വിപ്ലവിയായി ചമയുന്നതാണെന്നു സമർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കു
 ന്നു. ആത്മാകൾ ദൈവത്തിന്റെ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളാകുന്നു;
 അവ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രേമസൂക്ഷ്മങ്ങളാകുന്നു. കേവലം മാ
 നുഷികമായ വക്ഷത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി ഒരാൾമാവിനെ

സമീപിക്കുന്നവൻ, ഒരു നേരിയ കസ്യമുപേകത്തെ ചൂടുള്ളതും നനഞ്ഞതും അഴുകിനിറഞ്ഞതുമായ കരങ്ങൾകൊണ്ടു സ്തുതിക്കുന്നവൻ തുല്യനാകുന്നു; പിന്നീടു അതിനു അതിന്റെ പൂർവ്വകാരി. ഒരിക്കലും തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതല്ല. അകയാൽ അകലെ നിൽക്കുക; യുവജനങ്ങളേയും പ്രായം ചെന്നവരേയും ബഹുമാനിക്കുക; സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ വളർച്ചയെ അമർച്ച ചെയ്യുക; വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനേക്കാൾ നിനക്കു സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ, ജഡികമായതിനെ പുറംതള്ളി അദ്ധ്യാത്മികമായതിനെക്കുറിച്ചു പ്രഥമതഃ പരിചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവൻ അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ, സൂക്ഷമുള്ളവനും, സ്വസ്ഥാനമഹിമയെപ്പറ്റി ബോധമുള്ളവനും, സങ്കോചമുള്ളവനും ആയിരിക്കുക. മഴയുടെ നേരത്തു ഒരു നദിയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിക്കുന്നവനെപ്പോലെ നിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ പഠിക്കുക; വെള്ളം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതിനുള്ള വിപത്തു ഏല്പോഴുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ചില സമയത്തു കുന്നുകളിൽ ശക്തിമത്തായ വർഷപാതമുണ്ടാകുന്നതിനും മലവെള്ളം നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തു നിന്നെ വന്നു മുട്ടുന്നതിനും ഉടയുണ്ടു്. അകയാൽ പ്രാർത്ഥനയോടും ആത്മിക ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശത്തോടുംകൂടി ശ്രമിക്കുകയും, നിഷ്കൃഷ്ടിക്കുകയും ന്യായാന്യായ വിവേചനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോരി പറയുന്നു: “പ്രേഷിതനു ആത്മാക്കളുടെമേൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമില്ലെന്നും, അവ അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനല്ല പിന്നെയൊ ദൈവത്തിനായിട്ടാണു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അവൻ ഓത്തുകൊള്ളട്ടെ.” 1 B

അരംഭകന്മാർ ഇപ്രകാരമെങ്കിൽ, വൈദികവൃത്തിയിൽ ദീർഘനാൾ ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു് ചേരെ ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്തെ ശുശ്രൂഷയെപ്പറ്റി “വിശേഷമായ സ്വപ്നം മങ്ങിച്ചോയിരിക്കുന്നു” 2 എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “മനുഷ്യൻ മിക്കവാറും സാഹചര്യങ്ങളുടെ അടിമയാണെന്നു്” മാനിംഗു് പറയുന്നു. ഉപദേശങ്ങൾകൂടി അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നവർ പ്രമാണങ്ങൾകൊണ്ടു സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ദിവസം

ക്രിസ്തീയ പൊരോഫിത്യം.

തോറം വിയാസഗ്രാ എന്നു സെമ്മിനാരിയിൽവെച്ചു 'ടൈയിംറേറ ഖിൽ' ഉണ്ടാക്കിയവർ കാനോൻജചംകൂടി നിശ്ചിത സമയത്തു ചെയ്യുന്നതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിവരമായ കൃത്യങ്ങൾ യാത്രികമായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. ദിനചയ്യം ഒരുപക്ഷേ അക്ഷരാർത്ഥം വാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ചൈതന്യം ഒന്നിലും കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതൻ പലവിചാരത്തോടുകൂടി കമ്പസാരം കേൾക്കുകയും ബോധപൂർവ്വതയോടുകൂടിത്തന്നെ പരിപാവനമായ വിമോചനവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കബാനയുടെ ബാഹ്യക്രിയകളെല്ലാം ശരിക്കു നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സു ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നു. രോഗശയ്യയ്ക്കു സമീപം നിന്നു അന്ത്യലേപന ചടങ്ങുകൾ കണിശമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രോഗിക്കു ആശ്വാസവും ശക്തിയും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ വചനപ്പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധരത്തിൽനിന്നു പൊഴിയുന്നില്ല. ³ "വെള്ളമില്ലാത്ത മോലം" എന്നു യൂദാഗൃഹീഥാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമുള്ള വൈദികനെക്കുറിച്ചല്ലയോ. 'തനിക്കില്ലാത്തതു ആരും കൊടുക്കുന്നില്ല.' അന്തരിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവനേ—മനസാ ദൈവത്തോടു സംഭാഷിക്കുന്നവനേ— ഇഷ്ടപ്രസാദത്തിന്റെ മാധുര്യവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയൂ.

'എല്ലാറ്റിനും മുമ്പു ജോലി' എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോലികളുടെ ക്രമാതീതമായ പലനം പുണ്യസമ്പാദനത്തിനു തടസ്സമായി ഭവിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു ജോലിത്തരങ്ങളുളള ജീവിതം പരിശുദ്ധതയ്ക്കു അനുയോജ്യമല്ലെന്നു ധരിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും ജീവിതം വളരെ തിഷം തിരക്കുമുള്ളതായിരുന്നു. അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനുവേലും സമയമില്ലായിരുന്നെന്നു സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ജോലികളുടെ ബാഹ്യപ്രതിപ്രതി നമ്മുടെ അത്മിക ജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സൽകൃത്യങ്ങളെ കൈവെടിയാൻ പാടില്ല. ധ്യാനം, ജ്ഞാനവായന, അർത്ഥശോധന മുതലായവ ജോലിയെ പ്രതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും അനന്തിദൂരമായ ഭാവിയെ നമ്മുടെ

ജീവിതം ശുഷ്കമായി ഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുവന്റെ ശക്തിയിൽ കവിഞ്ഞ കടമകൾ കയ്യേൾക്കുന്നതിൽ വൃത്ഥാഭിമാനവും കലന്നിരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്. നാം എന്തു ചെയ്തുവെന്നതിനെക്കാൾ എങ്ങിനെ ചെയ്തുവെന്നതാണ് ശ്രദ്ധനീയമായിട്ടുള്ളതു്. പലതിലും തലയിട്ടു ഒന്നും വഴിപോലെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവന്മാർ തികഞ്ഞതായൊ വിവേകമോ ഉണ്ടെന്നു പറവാൻ പാടില്ല.

അധികം ജോലി ഒരു ആപത്താണെങ്കിൽ, മതിയായ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു അതിലും ആപൽകരമാണ്. വൈദികജോലികളെ വിശ്വസ്തരായോടെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അവ നമ്മെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ ധാരാളം പര്യാപ്തമാകുന്നു. സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ വേല ചെയ്യുന്നതിന്, നമ്മെ നിബന്ധിക്കുന്നതായി വല്ലതുണ്ടായിരിക്കണം. മനുഷ്യനിൽ അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന അനേകം ശക്തികളുണ്ട്. അവ പുറത്തുവരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രേരകം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇടവകജോലികളായ പ്രസംഗം, കമ്പസാരം, വേദപാഠം മുതലായവയ്ക്കു അവസരമുള്ളപ്പോൾ ഒരുവന്റെ വാഗ്ധോരണിയും കാര്യനിർവഹണ പാടവവും വികസിച്ചുകൊള്ളും. എന്നാൽ ഇവയുടെ അഭാവത്തിൽ, വേല കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്നു അസാമാന്യമായ മനഃശൈല്യം ആവശ്യമാകുന്നു. നല്ല മനോബലമുള്ളവൻ തനിക്കു ജോലി എങ്ങിനെ ചെയ്യിക്കുമെന്നു നിശ്ചയിച്ചുവെച്ചാൽ ഒരുവന്റെ മാന്യപേരികൾ ബലഹീനങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നതു സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. ഈ നിയമം മാനസികശക്തികളേയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാലയത്തിൽ പച്ച നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ ശോഭിച്ചിരുന്ന ചിലർ അനന്തര ജീവിതത്തിൽ അപ്രസിദ്ധന്മാരും അലസന്മാരുമായി കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നു ഇതാകുന്നു. ജോലി കറയുന്ന തോതനുസരിച്ചു മടി വെട്ടിക്കൊടുക്കുക; തന്മൂലം സകല തിന്മകളുടെയും മാതാവുമാകുന്നു. മ്ശിഹായെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വൈദികനു ജോലിയുടെ കുറവു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഒരു മെത്രാനു രൂപതയാകുന്നതിന്നു ഒരാൾക്കു മതി എന്നു വി. ചാർല്ല്യസ് ബൊറോമ്മെയുടെ പഠത്തിരികെ, ചെറിയ ഇടവക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഒരു പട്ടക്കാരൻ ധാരാളം ജോലി കൊടുക്കുകയില്ല എന്നു ശ്രമമാനിക്കാൻ എങ്ങിനെ കഴിയും? ഇടവകജോലി കുറവുള്ളവർ രൂപലഭാഭവതലത്തിൽ തിരുസ്സഭയെ ശാശ്വതമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടുണ്ടല്ലോ. മിക്കപ്പോഴും അധികം ചെയ്യാനാണായിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടും ചെയ്യാനില്ലാത്തതിൽ ഭേദം എന്നു ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനുള്ള വേറൊരു വിപത്തു മന്ദജീവിതമാകുന്നു. "നീ തണുപ്പുള്ളവനോ ചൂടുള്ളവനോ അല്ല; നിനക്കു തണുപ്പോ ചൂടോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു; എന്നാൽ നീ തണുപ്പുള്ളവനോ ചൂടുള്ളവനോ അല്ലാത്തതിനാൽ എന്റെ പായിൽനിന്നു നിന്നെ ചർച്ചിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു ഞാൻ തുടങ്ങും." 4 4 ഇതാണു മന്ദതയുടെ വില്പനീയമായ ഫലം. ഒരേ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്രമക്രമങ്ങളുള്ള അവർത്തനം, അതിനെ യാന്ത്രികമാക്കുന്നു. മന്ദത ഭക്തജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുഴുക്കുത്താണെന്നു പറയാം. നാമറിയാതെതന്നെ ഈ കൃമി നമ്മെ കരണ്ടുതിന്നുന്നു. ദിവ്യപുഴു സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദിവ്യരക്ഷകനെത്തന്നെ നാം സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ മന്ദജീവിതം നയിക്കുന്നവനു ഈ സാമീപ്യം ഗുണംചെയ്യുന്നില്ല. 'സ്നേഹത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടും സ്നേഹം തോന്നുന്നില്ല' എന്നു വി. അഗസ്റ്റിനോസ്സ് പറയുന്നതു ഇവിടെയാണു നിറവേറുന്നത്. അഗ്നി വക്ഷസ്സിൽവെച്ചിട്ടും ചൂടുതോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തൂങ്ങലല്ല. ചെറിയ തിരകളും അല്ലാത്തവയെ വീഴ്ചകളും സാവധാനത്തിൽ എന്നാൽ തീർച്ചയായും വലിയ ലംഘനത്തിൽ ചെന്നെത്തുന്നു. പ്രാർത്ഥന, പരിശ്രമം, വീണ്ടുവിചാരം (Reflection) ഇങ്ങനെ മൂന്നായുധമാണു മന്ദതയ്ക്കുതിരായി നാം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്. പ്രാർത്ഥന നമ്മെ ദൈവത്തിങ്കലേയ്ക്കു അടുപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ആത്മിക ദാരിദ്ര്യത്തെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ദുർമ്മോഹങ്ങൾ ബഹുലങ്ങളാണ്, അവയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതം പാവപ്പെട്ടിടമായി ഭവിക്കുന്നത്. അകയാൽ ത്യാഗശീലം നാം അഭ്യസിക്കണം. ദൈവം മാത്രം കാണുന്ന ചെറിയചെറിയ ആശാനിഗ്രഹങ്ങൾ അത്യാവിരം

എത്ര അനൗപസന്ധമായിട്ടാണു പരിണമിക്കുന്നത്? വീണ്ടു വിചാരം വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവനാകുന്നു, വിശ്വാസം നീതിമാന്റെ ജീവനാകുന്നു. വിശ്വാസം കൂടാതുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കു ദൈവസമക്ഷം യോഗ്യത ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദൈവം ധർമ്മചെയ്യുന്ന കരത്തെല്ലു അതിനു നിദാനമായ ഹൃദയത്തെയാണു വിക്ഷിപിക്കുന്നത്. ദൈവസ്നേഹത്തോടുകൂടി ചൊല്ലപ്പെടുന്ന ഭരണസൂത്രജ്ഞം അർത്ഥപ്രാണനായി ഒരു ജപപുസ്തകം മുഴുവനും വായിച്ചു തീർന്നതിൽ ഫലപ്രദമാകുന്നു.

വൈദികൻ അപന്തുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ദുഃഖങ്ങളാലും പരിവൃതനായിരിക്കുന്നു. തന്റെ ദിവ്യ യജമാനനെപ്പോലെ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനാകുന്നു അവനും. ക്രിസ്തുനാഥൻ കരഞ്ഞുവെന്നു സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ സന്തോഷിച്ചുവെന്നു ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ലാസറിന്റെ കബറിടത്തിങ്കലും ഓശാന ഞായറാഴ്ച ജേറുസലംദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴും താൻ കരഞ്ഞു. തന്റെ രാജ്യത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ വിദ്വാനാകുല്യ വിന്നെയോ കട്ടികളെപ്പോലുള്ളവർക്കും എളിയുള്ളവർക്കുമാണു വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ സന്തോഷിച്ചു.

മ്ശിഹാ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. വൈദികനും ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ ഗുരുവിനെപ്പോലെ അയിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശിഷ്യൻ യജമാനനു മേലല്ലല്ലൊ. പട്ടകാരന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദുഃഖം തന്റെ അയോഗ്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള അത്മജ്ഞാനത്തിൽനിന്നുളവാകുന്നു. വി. പൌലോസിന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാ പട്ടകാരന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 'എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയവനായ നമ്മുടെ കർത്താവിശ്വമ്ശിഹാസ്തു ഞാൻ സ്തോത്രംചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ അയാൾ എന്നെ ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസനായി പരിഗണിച്ചു. ഈ ഞാൻ മുമ്പ് നിന്ദാവാദകനും തെരുക്കുന്നവനും അപരാധിയുമായിരുന്നു. എങ്കിലും (അവ) അവിശ്വാസത്തിൽ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

അറിയാതെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കു ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഈശോമിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും സ്നേഹത്തോടുംകൂടി സമൃദ്ധിപ്പെടുകയുംചെയ്യൂ. പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഈശോമിശിഹാ ഈ ലോകത്തിൽവന്നുവെന്നുള്ളതു വിശ്വാസ്യവും സർവ്വസീകാരയോഗ്യവുമായ വചനമത്രെ. ഇവരിൽ (പാപികളിൽ) പ്രഥമഗണനീയൻ ഞാനാകുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു നിത്യായുസ്സിനുവേണ്ടി അയാളിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്നവരുടെ അറിവെന്നായി സകല ക്ഷമയും ഒന്നാമനായ എനിൽ ഈശോമിശിഹാ കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം ഞാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. 4 B ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നു വിശദമാകുന്നതു വി. ഹെറലോസ് ഒരിക്കലും സ്വയം നീതിമാനായി ഗണിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും പ്രത്യേക, പാപികളിൽ അശ്രേഷ്ഠനായിട്ടാണു കരുതിയിരുന്നതെന്നും, അപ്പോസ്തോലികസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുള്ള തന്റെ ആരോഹണംതന്നെ ദൈവകാരണത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഒരു ചിഹ്നമാണെന്നുമാണല്ലോ.

പ്രേഷിതവൽനായ ഈ ശ്രീഹാ ഇപ്രകാരമാണു തന്നെപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഥയെന്തു? ഏതൊരു പട്ടക്കാരനാണു് തന്റെ ദൈവവിളിയെപ്പറ്റി അതുതരം തോന്നാത്തതു്? ഈ മരോന്നത സ്ഥാനത്തെ അർഹിക്കത്തക്കവണ്ണം എന്താണു നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു്? നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സഖാക്കളിൽ എത്രപേർ നമ്മേക്കാൾ പരിശുദ്ധരായിരുന്നു? എന്തുമാത്രം പാപങ്ങളും അവിവേകങ്ങളും വിഡ്ഢിത്തങ്ങളും നാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? പാപികളിൽ പ്രഥമ ഗണനീയൻ ഞാനാകുന്നുവെന്നു അപ്പോസ്തോലനോടൊരുമിച്ചു നമ്മളും പറയുന്നതിനു കൂടുതൽ ന്യായമില്ലയോ? നമ്മുടെ ജീവിതം എത്ര പാപകലശമായിരുന്നെന്നോ ക്ഷമോൾ പാവനമായ ദൈവവചനം പ്രസംഗിപ്പാൻ എങ്ങിനെ നമുക്കു തുനിയാൻ കഴിയും? അന്യരുടെ തെറ്റുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ 'വൈദ്യാ നിന്നെത്തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുക' എന്നു അവർ പ്രതിവചിക്കരുതോ? അവരുടെ പാപങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ 'കപടഭക്താ നിന്റെ കണ്ണിൽ ഒരു തുലാം ഉണ്ടു്' എന്നു

സ്വരം എന്റെ കണ്ണുപുടങ്ങളിൽ മുഴങ്ങുന്നു. ഇഹമാഭംഗവും ക്ലേശവും നൈരാശ്രയവും അനുഭവിക്കുക എന്താണെന്നു എല്ലാ പട്ടകാരനുമറിയാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ അയോഗ്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ആ ബോധംപോലെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒന്നു മററില്ല.

വൈദികന്റെ വേദാരം ദുഃഖവേദം തന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിൻ കീഴെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പാപമാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പാപത്തോടുള്ള സാമീപ്യമാണു മ്ശിഹായുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രണപ്പെടുത്തിയത്. സൃഷ്ടികളിലെ താദമാറ്റുകളും കഴപ്പങ്ങളും ദശിമപ്പോൾ ദിവ്യരക്ഷകൻ 'ഒ! നീതിമാനായ പിതാവേ, ലോകം അവിടത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല' എന്നു ആക്രോശിച്ചില്ലയോ? ദൈവത്തെ അറിയാതിരിക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു ദൈവനിന്ദയാകുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യ യജമാനന്റെ ഹൃദയം നമുക്കുള്ളവക്കും, നമ്മുടെ ചുറ്റും നാനാഭാഗത്തും പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും പ്രമാണങ്ങൾക്കും കല്പനകൾക്കും വിരുദ്ധമായി കാണപ്പെടുന്ന മാംസത്തിന്റെയും അത്രവിയുടെയും പാപബഹുലത നമ്മിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു വററാത്ത ഉറവ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല. മ്ശിഹായുടെ യഥാർത്ഥനായ അനുഗാമിയുടെ ഹൃദയത്തെ പാപം എപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയിലുള്ള ആകാംക്ഷയും പാപത്തോടുള്ള വെറുപ്പും എത്രകണ്ടു നമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത്രകണ്ടു നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ അധഃപതനം നമ്മെ തവിപ്പിക്കും. പട്ടകാരൻ തന്റെ ദിവ്യ യജമാനനെപ്പോലെ എതിർപ്പിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമാകുന്നു. "ഇവൻ ഇസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചയും, എഴുന്നേല്പിനും, തകർത്തിന്റെ അടയാളത്തിനുമായി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു." 5 ഏല്പാകല്പിനും കവിണയ്ക്കും അവൻ ഒരു ഉന്നമാകുന്നു. ഇവ ഉപദ്രവമാനും വരുത്തുന്നില്ലെങ്കിലും വെറുക്കപ്പെടുകയും അവരോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നതു മാംസരക്തങ്ങൾക്കു അസമ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ മേൽപ്രസ്താവിച്ചവയിൽനിന്നുള്ള ദുഃഖം അത്ര വലുതല്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നു, വിദ്വേഷം ദുഃഖത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥമായ ദുഃഖം, സ്നേഹം,

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കാരണവും, ആത്മാക്കളുടെ നേർക്കുള്ള അനുകമ്പ ഇവയിൽനിന്നു
ത്രെ സംജാതമാകുന്നത്; ഈ ദുഃഖം നല്ല ഇടയനായ മ്ശിഹാ
യോടുള്ള സാദൃശ്യത്തിന്റെ ഒരു അടയാളവുമാകുന്നു. തന്നോടു എ
രിയ്ക്കുന്ന കൊറീന്തിയാക്കാരോടു വി. പൌലോസു് ഇപ്രകാരം പറ
ഞ്ഞു: 'ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടി വളരെ സന്തോ
ഷത്തോടെ ചൊലവുചെയ്യുകയും ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും, നി
ങ്ങളെ അധികം സ്നേഹിക്കുക നിമിത്തം ഞാൻതന്നെ കുറച്ചു സ്നേ
ഹിക്കപ്പെട്ടേയ്ക്കാമെന്നിരുന്നാലും.'⁶ ദിപ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നു: "ലോ
കം നിങ്ങളെ ദേക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു നിങ്ങൾക്കുമുമ്പു എന്നെ
ദേക്ഷിച്ചു എന്നു അറിയുവിൻ."⁷ ആകയാൽ വെറുക്കപ്പെടുക വി
ശ്വസ്യതയുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണെന്നറിഞ്ഞാലും.

മരിച്ച ആത്മാക്കളെ സദാപി കൺമുമ്പാകെ ദർശിച്ചുകൊ
ണ്ടാണു നമ്മുടെ ജീവിതം. ഏസക്കിയേൽ ദീർഘദർശി കണ്ട അ
സ്ഥികൾ നിറഞ്ഞ മൈതാനം അതീവ ഭയാനകമായിരുന്നു; എ
ന്നാൽ അതിൽ എത്ര ഭയാനകമാണ് ആത്മീയമായി മരിച്ച ആ
ത്മാക്കളുടെ കാഴ്ച.

ചില ദുഷ്ട മനുഷ്യർ ആത്മാക്കളുടെ ഘോരകന്മാരാകുന്നു.
അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും ദുർമാതൃകകളും വഴിയായി അവർ
കുറമില്ലാത്തവരെ വഴിതെറ്റിക്കയും, അനുതപിച്ചുവരുന്നവരെ
തടഞ്ഞു നിറുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിനാശം ഭവനത്തോറും അല്പ
വൃക്തികൾതോറും വ്യാപിക്കുന്നതു നാം കാണുന്നു. വളരുന്നാൾ
കാത്തുസൂക്ഷിച്ച് നേർവഴിക്കു നടത്തിക്കൊണ്ടു വന്നിരുന്ന ആ ആ
ത്മാക്കളെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ പിടിയിൽനിന്നു വിടുവിക്കുന്നതിനു ശ
ക്തർ നാം ആകാതെ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു മനോവ്യഥയാണു
ണ്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ സാത്താൻ ചങ്ങലപൊട്ടിച്ചു മനുഷ്യവേഷ
ത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കയാണോ എന്നു തോന്നുമാറ് അത്രയ്ക്കു
നാരകീയമായി കാണപ്പെടുന്നു അവരുടെ അക്രമണങ്ങൾ. അനേ
കം കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ വേലയുടെ ഫലം ഒറ്റ വിനാശികയിൽ
നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഏതു ജനക്കൂട്ടത്തിലും നേരെ അക്രമിക്കുന്ന
വരും മറഞ്ഞുനിന്നു അമ്പെയ്യുന്നവരുമായ ശത്രുക്കൾ കാണപ്പെടാ

തിരിക്കയില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ളവരെപ്പറ്റിയാണ് അപ്പസ്തോലൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: “അവരെപ്പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പലതവണ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്; (എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറയുന്നു) അവർ മൗശിഹായുടെ കുരിശിന്റെ ശത്രുക്കളത്രെ. അവരുടെ അന്ത്യം നാശവും അവരുടെ ദൈവം വയറുമാകുന്നു. ലൌകികങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ലജ്ജയിൽതന്നെയാണ് അവരുടെ സ്തുതിയും.”⁸

എന്നാൽ താമസമായി ജീവിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നല്ലവരുടെ കുറ്റങ്ങളും വൈദികനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യർ നല്ലവരെങ്കിലും നന്മയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല; ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിലും തദനുസരണം പ്രവൃത്തിക്കുന്നില്ല; വളരെ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാടുള്ളതോളം ചെയ്യുന്നില്ല; വീഴ്ചകൾ കുറവാണെങ്കിൽ സ്തുത്യർഹമായവ അതിലും കുറവാകുന്നു; നല്ലയാഗ്രഹങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും പ്രവൃത്തി തുല്യം ചുരുക്കമാണ്; ധർമ്മംകൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരെങ്കിലും ധർമ്മത്തിൽ അവിവേകികളാകുന്നു; ഭക്തിപരമായ കൃത്യങ്ങളിൽ നിഷ്ഠ കൂടുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥഭക്തി ലഭ്യപ്പെടാറില്ല; സൂക്തമുണ്ടെങ്കിലും ലൌകായതികത്വം കൈവെടിയുന്നില്ല; ഇതരരുടെ സൽകൃത്യങ്ങളെ പുകഴ്ത്താൻ മുന്മുൻപുണ്ടെങ്കിലും അവരെ അനുകരിക്കുന്നതിൽ വിവന്മാരാകുന്നു; മറ്റുള്ളവരുടെ മന്ദതയും അസ്ഥിരതയും വീഴ്ചകളും പഠിക്കുന്നതിൽ ബഹു സാമർത്ഥ്യമുള്ളവരെങ്കിലും അവർതന്നെ മന്ദന്മാരും മടിയന്മാരും അസ്ഥിരബുദ്ധികളുമാകുന്നു; ഏവംവിധമുള്ള അത്ഭുത വൈചര്യങ്ങൾ (Spiritual paradoxes) ഒരു വൈദികനെ എപ്പോഴും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവയത്രെ. ഇങ്ങനെ, പാപങ്ങളിൽനിന്നെന്നപോലെ ഭക്തരായി നടക്കുന്നവരിൽനിന്നും വൈദികൻ സഹിഷ്ണുനാണ് അവരുടെ വൃത്ഥാഭിമാനം, സ്വാർത്ഥത, ലൌകായതികത്വം മുതലായവയെപ്പറ്റി അവലാതിപ്പെടാൻ പലപ്പോഴും അവൻ നിബന്ധിതനാകുന്നു. വി. പൌലോസ് പറയുന്നു: “എന്തെന്നാൽ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിന് എന്റെ മനഃസ്ഥിതിയുള്ള മറ്റൊരാളും എന്നോട്

ഒന്നിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാവരും ഈശോമുദ്രിയാണെന്നു കരുതുന്നതുപോലെ സമാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിക്കുന്നത്” 9

ഏകദേശം അധികം സംസാരിക്കുന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ സംസാരിക്കുന്നവരെന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെന്നും രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം. പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒഴുപ്പാടുകൂടാതെ സഹായിക്കുന്നു, മറ്റവരുകളെ വാഗ്വചനം ചെയ്യിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറേ പേരുടെ ഏതൊരു സഹകരണം മാത്രമേ അവരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

വൈദികനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്ന വേറൊരു കൂട്ടർ കപടസ്നേഹിതന്മാരാണ്. പള്ളിമുറിയിൽ വന്നും പോയും നിൽക്കുന്ന ചരിയന്മാരും, ഏഷണിക്കാരും, കണ്ണേജപന്മാരും നരണയന്മാരും മെല്ലാം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽപ്പെടും. വൈദികനെപ്പറ്റി തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാക്കുന്നതും അവന്റെ മതിച്ചു കുറയ്ക്കുന്നവയുമായ അനേകം വാത്കൾ, കേട്ടതുപോലെയോ കേൾക്കാത്തതുപോലെയോ അവർ കൊട്ടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യലോലപന്മാർ പുറമെ വളരെ വണക്കവും സ്നേഹവും കാണിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാർത്ഥമായ ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരും തന്നെപ്പോലെ പരമാർത്ഥകളെന്നു കരുതി തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് അവന്റെ പരമാർത്ഥതയുടെ ഫലമായി ഇടവകയിൽ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പും വഴക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു വൈദികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വാദം പഠിക്കും, അതു അവസാനിപ്പിച്ചു തിരിച്ചുവരുന്നതിൽ ഭാഗ്യം. കപടസഹോദരന്മാരുടെ സ്ഥിതി ഇതേകിൽ കപടസഹോദരികളുടേതു ഇതിലും കഷ്ടമാണ്. സ്ത്രീയുടെ കോപത്തിനുമേൽ കോപമില്ലെന്നാണല്ലോ ശ്ലേച്ഛോൻ പറയുന്നത്. സ്ത്രീകൾ വൈദികനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പിന്നോക്കമല്ല. അവർക്കു ഒരു പക്ഷാഭവനോടു ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നതേ പറയാവൂ എന്നില്ല. കുറച്ചുമാത്രമേ അവർക്കു അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെങ്കിലും അതിനെ പത്തിരട്ടിയായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നാനാപ്രകാരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും അവർക്കറിയാം.

അധികാരികൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിനെയും പഴിക്കുന്ന ചിലയാളുകളുണ്ട്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇടവക വികാരികൾ കുറവു മല്ലാതെ മരൊന്നുമില്ല; അദ്ദേഹം ഒന്നും ശരിയായി ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യുന്നതിനു സാധിക്കുകയുമില്ല. ഈ മാതിരി ദുഷണങ്ങൾ പകർച്ച വ്യാധികളാണ്. അവ ഇടവകയിൽ ഭാവാഗ്നിതുല്യം വ്യാപിക്കുകയും ഇടയനും അദ്ദം തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ദുരവസ്ഥതന്നെ. മ'ശിഹായുടെ ശരീര രക്ഷണങ്ങളെ നാം അറിയില്ലെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുവോ ആ ആളിനെപ്പറ്റി മതിപ്പും ബഹുമാനവും നമുക്കില്ലെന്നു വന്നാലത്തെ സ്ഥിതി എന്തു? മാംസത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ കഠിനങ്ങൾതന്നെ, എന്നാൽ ഇവയിലും പൈശാചികമനുഷ്യവേണം പറവാൻ അത്രപിള്ളയുടെ പാപങ്ങളായ (Sins of Spirit) കലഹം, ചെറുപ്പ്, അസൂയ തുടങ്ങിയവ. ഇതുകൊണ്ടാണു വി. പൌലോസ്സു നിത്യജ്ഞായ ശാരീരികപാപങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക നൽകിയശേഷം, 'ശത്രുതപങ്ങൾ, പിണക്കങ്ങൾ, വൈരാഗ്യം, ക്രോധങ്ങൾ, തർക്കങ്ങൾ, അഭിപ്രായ മാറ്റങ്ങൾ, ഭിന്നതകൾ എന്നിവകൂടി അതോടുകൂടി, ഒടുവിൽ "അസൂയകൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, മദ്യപാനങ്ങൾ, അമിതഭോജനങ്ങൾ" 10 എന്നിവയോടുകൂടി ആ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. വൈരാഗ്യം, പിണക്കം തുടങ്ങിയ അത്രപിള്ളയുടെ പാപങ്ങൾ ഒരു വനെക്കൊണ്ടു ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു വളരെ പണിയുണ്ട്. മാംസേച്ഛയിൽ നിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്ഷിപ്രം മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുവെന്നു കരുതാം; എന്നാൽ തമ്മിൽ വൈരാഗ്യമുള്ള രണ്ടു പേരെ രമ്യപ്പെടുത്തി സഖാകുളാക്ഷക അത്ര എടുപ്പമുള്ള ജോലിയല്ല. മോഹം ബലഹീനമായ ശരീരത്തിന്റെ പാപമാണ്, എന്നാൽ വിദ്വേഷം അത്രപിള്ളയായ സാത്താന്റെ പാപമാകുന്നു. ആദ്യത്തേതിനെ തപസ്സു ഹനിക്കുന്നു, എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതിനു തപസ്സോടൊന്നിച്ചു കൂടിക്കൊള്ളാൻ കഴിയും.

ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന പൈശാചികമായ ഈ വിദ്വേഷം വൈദികനു അനുസ്യൂതമായ ഒരു കരിശാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ പക ചെറുപ്പുകളെപ്പറ്റി നാം അതുതപ്പെട്ടിട്ടാവശ്യ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

മിസ്സ. ഇവ നമ്മെ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനോടു അനുരൂപപ്പെടുത്തുക മാത്രമെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദൈവത്തിനു ഈലോകത്തെ തന്റെ മഹത്വപ്രകടനംകൊണ്ടു രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു, എന്നാൽ അവിടുന്ന് തന്റെ അപമാനംമൂലമാണ് അതു നിർവ്വഹിക്കാൻ തിരുമനസ്സായത്. ഈശോയെ അവർ കപടമായി കുറ്റം ചുമത്തി, സമരിയാക്കാരൻ, പിശാചു ബാധിതൻ, വിത്തുകുടിയൻ, പാപികളുടെ സഖാവ് ഇത്യാദി പേരുകളാണ് അവർ തനിക്കു നൽകിയത്. ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ നാഥനു വലിയ അക്ഷേപവും മനോവേദനയും വരുത്തി, എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധത അനന്തമായിരുന്നു. ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ ജീവിതനൈർമ്മല്യത്തിന്റെ സ്മൃനാധികഭാവമനുസരിച്ചിരിക്കും കപടമായി കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന മനഃഖേദം. അവിവേകികളും മയ്യാദാ വിഹീനരും, വിഡ്ഢികളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും തങ്ങളുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അസൂയകൾകൊണ്ടു വൈദികന്റെ ഹൃദയത്തെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

താൻ ആർക്കു ഉപകാരം ചെയ്തവൊ അവരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അധികമായി ഉപദ്രവിച്ചത്. ശദസേജോൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചു പത്രോസ് മൽക്കൂസിന്റെ ചെവി ചേർത്തപ്പോൾ, ഈശോ അതു സൂചപ്പെടുത്തി; ഈ മൽക്കൂസാണ് ഹന്നാനന്റെ മുറിവിലെച്ചു ഈശോയുടെ ചെവിയിൽ അടിച്ചതെന്നു ഒരു പൂർവ്വിതാവു സാക്ഷ്യം. മൂന്നുകൊല്ലം മ്ശിഹാതമ്പുരാൻ രോഗികളെ സൂചപ്പെടുത്തുകയും കരുട്കു കാഴ്ച നൽകുകയും ക്ഷയാർത്ഥം അതുതാവരമാവണ്ണം ഭക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു. ശക്തി തന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട സകലരേയും സൂചപ്പെടുത്തി, എന്നാൽ ഒടുവിൽ തനിക്കു മഹാകൃതഘ്നതയാണു പ്രതിഫലമായി കിട്ടിയത്. ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ അനുഭവവും ഇതുതന്നെ. നാം ആർക്കു അധികം ഉപകാരം ചെയ്തവൊ, അവർ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദികേടു കാണിക്കും. അനേകം ഔദ്യോഗികങ്ങളുടെ ശേഷം ഒറ്റ തിരസ്ക്കരണമോ ശാസനയോ മതി, ഒരുവനെ നമ്മുടെ കൊടിയ ശത്രുവാക്കാൻ. മനുഷ്യർ സാധാരണ നാം എന്തുമാത്രം

ചെയ്യുവെന്നല്ല, പിന്നെയൊ ഒരു തവണയെങ്കിലും അപേക്ഷ നിരംകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത്രെ പരിഗണിക്കുന്നത്. പല പ്രാവശ്യത്തെ 'ഉച്ചാ'യെ വിസ്മരിച്ചിട്ട് ഒറ്റ 'ഉല്ലാ'യിന്മേൽ അവർ കടിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ സുഖപ്പെടുത്തിയ പത്തു കുഴ്ചരോഗികളിൽ ഒരുവൻ മാത്രമെ കൃഷ്ണജന്മ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു തിരിച്ചു വന്നുള്ള; അവൻ വിജാതീയനായ ഒരു സമറിയാക്കാരനുമായിരുന്നു. കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്നു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ പിന്നീടു അവർ ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം തങ്ങൾക്കു ചെയ്യാനുള്ള അവകാശങ്ങളായി എണ്ണുന്നു.

നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനെപ്പറ്റിയുള്ള കുറാരോപണങ്ങൾ അക്കാലത്തെ അളുകളിൽ അധികംപേരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ, ക്രിസ്തുനാഥൻ തങ്ങളിലൊരുവനെപ്പോലാണെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ സന്തോഷിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ താൻ അവരെ ശ്വസിച്ചിരുന്നു. നല്ലവരും മ്ശിഹായുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ തെളിയിക്കാൻ മനസ്സു വെച്ചില്ല. ജനങ്ങളുടെ നാഥന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരുമായ മേൽപ്പട്ടക്കാർ തന്റെ പഠനത്തേയും ജീവിതരീതിയേയും എടുപാടുകളേയും താഴീതു ചെയ്തു. 'ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദീർഘദർശിയായിരുന്നെങ്കിൽ പാദക്ഷാലനം ചെയ്യുന്നതാരെന്നറിയുമായിരുന്നു, എന്നാൽ അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടു ദീർഘദർശിയല്ല', എന്നു അവർ കൊട്ടിലോഷിച്ചു. 'ജനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ വല്ലവരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അരും വിശ്വസിക്കരുത്' എന്നായിരുന്നു അവരുടെ രീരുമാനം. ഇതേവിധം എത്ര നല്ല പട്ടക്കാരാണു ഒരു മൃഗലോകത്താൽ കപടമായി കുററം മുമത്തപ്പെടുന്നത്? അവരെപ്പറ്റി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും അതിശയോക്തിയോടുകൂടി പറഞ്ഞു പരത്തപ്പെടുന്നു, അവ നല്ലവരും ഉന്നതസ്ഥാനികൾ പോലും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരിടവകയിലെ ദുരാചാരങ്ങളെ തടയുകയൊ ദുർമാഗ്ഗ് ജീവിതം കഴിക്കുന്ന പ്രമാണികളെ ശ്വസിക്കുകയൊ ചെയ്യാതെമതി ഒരു പട്ടക്കാരന്റെ ജനപ്രീതി നഷ്ടപ്പെടാൻ, വൈദികൻ യഥാർത്ഥ കുററകാരനെ അധിരികാരം ശ്വസിച്ചത്. എന്നാൽ തൽഫല

മായി ഇടവകക്കാരിൽ ചിലർകൂടി മെത്രാൻകച്ചേരിയിലേക്കൊരു ഹർജി! ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു ഹർജി പോയെന്നുള്ളശ്രുതി വെളിച്ചംപോലെയാണു സഞ്ചരിക്കുന്നത്. (ശ്രാസ്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു സ്വപരത്തേക്കാൾ വേഗത വെളിച്ചത്തിനാണെന്നാണ്) ഒരിടത്തു നിന്നു ഹർജി ധ്വനിമുഴങ്ങിയാൽ- അതിലെ ഉള്ളടക്കം എന്തെങ്കിലുമായിരുന്നുകൊള്ളട്ടെ- അവിടെ വഴക്ക് എന്നായി വന്നത്തെ സംസാരം. ഒരിടവകയിൽ കഴപ്പമുണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ വലിയവരും ചെറിയവരും ഏതത്തരക്കാരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്, വഴികേട് വൈദികന്റെ പക്ഷലാണെന്നാണ്. കന്യൂതികളായ ഒന്നരണ്ടു പേർമതി വൈദികനെപ്പറ്റി നാടെങ്ങും അപകീർത്തിപരത്താൻ. അയിരും സുമതികളെ രാടയാൻ ഒറ്റ കുമതി ധാരാളം മതിയെന്നു ഐക്യലാഭംവന്നപ്പറ്റി കാനൺ ഷിഫാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചും അനപത്നമാണ്. നല്ലവർ പ്രേക്ഷകന്മാരായി നിൽക്കുകയല്ലാതെ പട്ടകാരന്റെ രക്ഷയ്ക്കു മുമ്പോട്ടുവരികയില്ല. വൈദികന്റെ അപജയം അവനെ നിഷൽപോലെ പിൻതുടരും. മെത്രാൻകച്ചേരിക്കു ഹർജിപോയെന്നോ അവിടുന്ന് സമാധാനം ചോദിച്ചെന്നോ പരസ്യമായാൽ പിന്നെ ലോകം ചേരൊരു കണ്ണാടിയിൽകൂടിയാണു വൈദികനെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. മുറിയിൽ ആളുകൾ മുന്മുഖത്തല്ലോലെ വരുന്നില്ല. ചില ഉററു സ്നേഹിതന്മാർ എവിടെല്ലോയൊന്നുതോ? മുമ്പു സ്വാഗതമരുളിയിരുന്ന ഭവനങ്ങളിലെത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ സ്വീകരണത്തിൽ വലിയ ഉന്മേഷമില്ല. അച്ചന്മാർ മാറ്റമില്ലാതെ അന്വേഷിക്കും ഏവരും ഉരുവിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സഹോദര വൈദികരും ഈ കേൾവികളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നു. മേലധികാരികളും നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ഹാ! എന്തൊരു വിഷമകരമായ പട്ടം. എന്നാൽ വൈദികൻ ഇളകിയിട്ടുവശ്യമില്ല; അവൻ മിഴിവുമായുടേ പ്രതിനിധിയല്ലയോ? നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്മാർ ഇഹത്തിൽ ഹാർദ്ദമായ ഒരു സ്വീകരണമല്ലാ ലഭിച്ചത്; തന്നെ ലോകംവെറുത്തു. "അവൻ അവന്റെ സ്വന്തത്തിലേയ്ക്കുവന്നു. എങ്കിലും അവന്റെ സ്വന്തം അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല." 11 മിഴിവുമായുടേമേൽ വന്നിരിക്കപ്പെട്ട

ഭൃഷണങ്ങളിൽനിന്നു ഒരിക്കലും മരണത്തിനുമുമ്പു തനിക്കു മോചനം പഭിച്ചിരുന്നില്ല. തന്റെ സ്നേഹിതർ അന്ത്യനേരത്തു തന്നെ കൈവെടിഞ്ഞു. ഒരു പ്രിയ ശിഷ്യൻ തന്നെ മുട്ടതു വെള്ളിക്കാശിനു ഒറ്റിക്കൊടുത്തു. വേദാന്തപ്രകാരം മൃതപ്രാവശ്യം തന്നെ ജന്മജനസമക്ഷം ഉപേക്ഷിച്ചു. 'നി ദൈവപുത്രനാകുന്നെങ്കിൽ നിന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കുക, കുരിശിൽനിന്നിറങ്ങുക . . . ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു, തന്നെത്തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇവനു സാധിക്കുന്നില്ല: ഇവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായെന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുരിശിൽ നിന്നു ഇറങ്ങട്ടെ; എന്നാൽ അവനിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം.' 12

ഏവംവിധം തന്നെ ഭൃഷിക്കുന്നതിനു പോലും ശത്രുക്കൾ തുനിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈശോ കുരിശിൽനിന്നിറങ്ങിയില്ല, കൊടിയ ഭൃഷണങ്ങൾ ഗാഢൽത്താ ഗിരിശൃംഗത്തിൽ അനുരണനം ചെയ്യവെ, അവിടുന്ന് കള്ളന്മാരുടെമധ്യേ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനെന്നോണംമരിച്ചു. ഇതാണു ക്രിസ്തുനാഥൻ കാണിച്ചുതന്ന മാതൃക; അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർ വെറുപ്പും ഭൃഷണവും കൃതഘ്നതയും സഹിക്കണം, അതു കുറച്ചുനാളത്തേയ്ക്കല്ല, പിന്നെയൊ അജീവനാന്തം. കുറമില്ലാത്ത ഒരുവൻ പീഡിച്ചിടപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ വീഡ കുറകാകുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിഹാരമായി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു വി. പൌലോസ്സു ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്. "മ്ശിഹായുടെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ കുറവുള്ളവ ഞാൻ പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." 13

ആകയാൽ ദൈവപ്രമാണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടിയതിന്റെ ഫലമായി നാം കുറകാരാണെന്നാണു ലോകം വിധിക്കുന്നതെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിനേ വകയുള്ളു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇദ്വിധം ദിവ്യരക്ഷകനോടുള്ള സാരവും കൂടുതൽ ഉത്തേജകമായ് ഭവിക്കുന്നു. വി. പത്രോസു പറയുന്നു: "പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മ്ശിഹായുടെ കഷ്ടാനുഭവത്തിൽ ഭാഗഭാഷാകുന്ന വക്ഷം തന്റെ മരണപ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും നിങ്ങൾക്കു അനുഭവവേദ്യമാകുമെന്ന ചിന്തയിൽ അമോദിച്ചുകൊൾവിൻ. മ്ശിഹായുടെ നാമത്തിനുവേണ്ടി അവരേളിക്കപ്പെടുന്നവക്ഷം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിതരാകും." 14

നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടിയും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടിയും സഹിക്കേണ്ടിവരും. കുരിശെവിടെയൊ അവിടെ ക്രിസ്തുവും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ അപമാനവും മനോവേദനയും താൻ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടെന്നും പുസ്തകങ്ങൾക്കു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കാൻ വാഹിയാത്തതു ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ബോധത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. വലിയ ക്ലേശങ്ങളും പരീക്ഷകളും നമ്മെ നമ്മിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും പുതിയ രത്നങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഷ്ടപ്പാടുകളിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി ദിവ്യരക്ഷകൻ പുണ്യപരിപൂർണ്ണതയുടെ ഞന്നത്വ പദവി പ്രാപിക്കുന്നതിനു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാകുന്നുവെന്നത്രെ. മഴിഹായുടെ ഉററ ബന്ധുക്കളായ ദാരിദ്ര്യം, ദുഃഖം, നിന്ദ ഇവകൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടയാളികളെന്ന സംജന്യ നമുക്കു അർഹതയില്ല. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പരോഹിതന്മാരെല്ലാവരും ഗാഹുൽത്താ മലമുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. ചിലർ മറ്റു ചിലരെക്കാൾ കുരിശിനോടു കൂടുതൽ അടുത്തുനിൽക്കുന്നു. കുരിശു ചിലരെ സ്വപ്നനേരത്തേയ്ക്കു സ്വപ്നിക്കുന്നുള്ളു. ചിലർ കൈവീനായക്കാരനായ ശിമയോന്റെ ഭാഗമാണ്. ചിലർക്കു അപമാനം, മറ്റു ചിലർക്കു ശരീരവീഡ, മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർക്കു മനോവ്യഥ ഇങ്ങനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗത്തിനു വീഴുന്നു. അകയാൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ ഭയപ്പെടുകയൊ ഇളകുകയൊ മാനുഷികമായ ആശ്വാസം തേടുകയൊ, സ്വയം നീതികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊ ചെയ്തിട്ടാവശ്യമില്ല. രാജപ്രവാചകൻ പറയുന്നു: 'നിന്റെ വഴി ദൈവത്തെ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും അവനിൽ ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുക, എന്നാൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊള്ളും. അവൻ നിന്റെ നിതിയെ വെളിച്ചംപോലെയും നിന്റെ ന്യായത്തെ മദ്ധ്യഹനംപോലെയും വെളിപ്പെടുത്തും.'¹⁵ സമാധാനത്തിലും കലകത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും മനുഷ്യർ എന്നെ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും, അവർ എന്നെ അവിശ്വസിക്കുമ്പോഴും എന്നെപ്പറ്റി ഭംഗി

യായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ മനസാ വാചാ കർമ്മണാ അറിയാത്തകരം എന്നിൽ ആരോപിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കർത്താവിനെ പുകഴ്ത്തും എന്നു പരമാർത്ഥതയിൽ പറയാൻ അർത്ഥം സാധിക്കുമോ അവൻ ഭാഗ്യവാൻ.

ഫ്രാൻസോയിസ് മോറിയോക് (Francoise moriac) എന്ന ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു: 'വൈദികർ കുറ്റവാണെന്നു വല്ലവരും പറഞ്ഞാൽ, എന്നാൽ ഇപ്പോഴും വൈദികരാകാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുതന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലൌകികമായ യാതൊരു ലാഭവും ഇവിടെ ഇല്ല, മനുഷ്യരുടെ നിന്ദയും വെറുപ്പും വീഡനവുമാണ് അവരുടെ അനുഭവം. വൈദികരെ ലോകം വകവെക്കുന്നില്ല. അവർക്കു സുകൃതങ്ങളുണ്ടെന്നു ലോകം വിശ്വസിച്ചാലും അതിനു അവയെപ്പറ്റി പച്ചമേയുള്ള വൈദികരുടെ സകല നട്ടുപടികളും അവർ ഉറു വാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീഴുന്നവരെ അധികേഷപവർഷം കൊണ്ടു മൂടുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിഫലമൊന്നുംകൂടാതെ ദുഃഖിതരെ അശ്വസിപ്പിച്ചും അഗതികളെ തുണച്ചും, നാനാതരത്തിൽ സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗമനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വൈദികരുടെ ഒരു വലിയ പങ്കിനെ അഭിനന്ദിക്കാൻ ആരുമില്ല.' 16

ആകയാൽ മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോരി സമർത്ഥിക്കുമ്പോലെ ഒരു പട്ടക്കാൻ എന്നിനും തയ്യാറായിരിക്കണം. അവനെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവ്വിഷ്ണനോ, പ്രാതികൂല്യങ്ങൾ പ്രക്ഷുബ്ധനോ, സന്തോഷകരങ്ങൾ സുഖപ്രിയനോ, നീരസജനങ്ങൾ അശരണനോ അകരുത്. 17

കുറിപ്പുകൾ.

1 A. Matth. viii. 5.	9 Philip. ii. 20.
1 B. Lex. Levitarum. p. 49	10 Galath. v. 19.
2 Lamentatic. iv. 1.	11 Jn. i. 11.
3 Eternal priesthood. p. 79	12 Matth. xxvii. 40-42.
4 A. Apocalypse. iii. 15, 16.	13 Colosians. i. 24.
4 B. I Tim. i. 12-16.	14 I Peter. iv. 12.
5 Luke ii. 35.	15 Psl. xxxvi. 5, 6.
6 II Corinth. xii. 15.	16 In 'Maundy Thursday'.
7 Jn. xv. 18.	17 Quoted in Lex Levitarum. p. 41.
8 Philip. iii. 18.	

അദ്ധ്യായം ൧൭.

കായ്നിർവഹണപാടവം.

“എന്റെ അവകാശത്തിന്റേയും പാനപാത്രത്തിന്റെയും ഭാഗം കർത്താവത്രെ നീ അണല്ലോ എന്റെ അവകാശത്തെ എനിക്കു തിരികെ തരുന്നവൻ.”¹ എന്നു പൌരോഹിത്യ സോപാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയിൽവെച്ചു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ അതിന്റെ ശൃംഗത്തിൽ നാം ഏത്തിയിട്ടുള്ളത്. “എന്റെ രാജ്യം ഈ ലോകത്തുനിന്നല്ല”² എന്നു അരുളിച്ചെയ്ത ക്രിസ്തുനാഥന്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹിതരാകുന്നു വൈദികർ. “ദൈവത്തെപ്രതി യുദ്ധംചെയ്യുന്ന അരും സ്വയമേവ ലോകകായ്ക്കങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയില്ല”³ എന്നു വി. പൌലോസ് പറയുന്നു. വൈദികജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കു ലൌകികകായ്ക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട വിഷമിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്നു നാം ഒരു കാലത്തു വിചാരിച്ചിരുന്നിരിക്കാം; ശുഷ്കമായ പണമിടപാട് നമ്മെ അലട്ടുകയില്ലെന്നു നാം സമാശ്വസിച്ചിരുന്നിരിക്കാം. ഹാ എന്നാൽ എന്തൊരു മായാമോഹം!

നമ്മുടെ ചിന്താസരണി എത്ര പാരലൌകികമായിരുന്നാലും, പരിത്യാഗപ്രതാപം എത്ര ദ്രവ്യമായിരുന്നാലും, ജീവിതം എത്ര ദൈവദൂതസന്നിഭമായിരുന്നാലും പണംകൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ കഴിച്ചുകൂടുക സാധ്യമല്ല. ഇടവകജോലികളുടെ സമീചീനമായ നിർവഹണത്തിനു പണവുമായി ഇടപെട്ടേ മതിയാവൂ. സഭ അതിനു നിർബന്ധിക്കുന്നു; സൂനഹദോസ്സുകൾ അതിനു മാർഗ്ഗം തെളിക്കുന്നു; വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ അതിനു ഗുണദോഷിക്കുന്നു.

ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു: “ഒരു ഇടവകപുട്ടുകാരൻ നല്ലൊരു കായ്നിർവഹണപടവും കൂടിയായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നപക്ഷം വൈദികനിൽനിന്നു ഇടവകയുടെ ലൌകികമായ ഭാഗം വേർപെടുത്താൻ വഹിയാതാണു

വന്നിരിക്കുന്നത്.” തന്റെ സഹായത്തിനു കൈകാരമാരും യോഗകാരും മറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും, വികാരിക്കാണു ഇടവകയുടെ കോശസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. പള്ളിയോഗത്തിന്റെ ജീവനാഡി പട്ടകാരനത്രെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹകരണംകൂടാതെ ഒന്നും വിജയം പ്രാപിക്കയില്ല. ഒരു പള്ളിയിൽ എന്തൊക്കെയാണു പോരാഴ്ചയുള്ളതെന്നു പട്ടകാരനാത്രമേ ശരിയായി അറിഞ്ഞുകൂട്ടൂ. പള്ളികളിൽ അകമേയം പുറമേയും അവശ്യമുള്ള കൂട്ടങ്ങൾ, അററകുററപണികൾ, ഉടനടി നടത്തേണ്ട മരാമത്തുകൾ, പള്ളിയുടെ വരവു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അസാധാരണമാറ്റം ഇവയെല്ലാം ഏവയെന്നു നേരിട്ടറിയാനും അറിയേണ്ടതും വൈദികനാണു്. വികാരിയുടെ പിന്തുണയും ഉത്സാഹവും കൂടാതെ പണപ്പിരിവു്— അതു ഏതിനത്തിലായിരുന്നാലും— ഫലപ്രദമാവുകയില്ല. ഒരു ഇടവകയിൽ മെത്രാന്റെ പ്രതിനിധിയും ഇടവകക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പൊതുമുതലിന്റെ വിശ്വസ്തനായ സൂക്ഷിപ്പുകാരനും വികാരിയത്രെ. ഒരു പള്ളിയുടെ ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിയും അതിന്റെ ലൌകികകാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവലംബിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. അകയാൽ ബിഷപ്പു് ഉല്ലാത്തോൺ (Ullathorn) വളരെ ന്യായമായിത്തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഒരു ഇടവകയുടെ കോശസംബന്ധമായ ഭരണം അവതാളത്തിലാകുന്നപക്ഷം അവിടെ ആത്മീയകാര്യങ്ങളിലും കഴപ്പം നേരിടും.” 4

“മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷികളും ദൈവരഹസ്യങ്ങളുടെ വിഭാജകന്മാരുമായി എണ്ണുവെട.” 5 എന്നു വി. പൌലോസ്സിന്റെ വാക്കുകളും ഈ തരണത്തിൽ സ്മരണീയമാണു്. അതെ വൈദികന്റെ പ്രമുഖമായ കടമ ദൈവരാഹസ്യങ്ങളുടെ വിഭാജനമാകുന്നു. അകയാൽ കാത്യാനോപ്പഷണ ബഹളത്തിൽ അവന്റെ വൈദികത്വം അമഗ്നമാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. തങ്ങളുടെ പുരോഹിതനിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നതു ലൌകികത്വമാണെന്നൊരു ധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു അനുവദിക്കരുതു്. നേരെമരിച്ചു വൈദികനിൽ വേറൊരു മ്ശിഹായേയും

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

വിശുദ്ധ ക്രിസ്തീയരുടെ ദാതാവിനെയുമാണു അവർ സർവ്വപ്രധാനമായി കാണേണ്ടതു്. ആൽബേർട്ട് റംഗ് (Albert Rung) പറയുന്നു: “ലൌകികകാര്യത്തിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനാകാൻ സംഗതി വരുന്നതു പട്ടുകാരന്റെ ഒഴിച്ചുവെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു തിന്മമാത്രമാണു്. അവൻ ജനങ്ങളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക പിതാവായുന്നു. ഒരു പിതാവു സ്വപുത്രന്മാരുടെ ലൌകികാഭിവൃദ്ധിയെ ലക്ഷക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ, വൈദികൻ തന്റെ ഭരണസിമയിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മീയാഭിവൃദ്ധിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇടവകയുടെ ലൌകികകാര്യം നേപക്ഷണം അവന്റെ രണ്ടാംതരം ജോലിമാത്രമാണു്. തന്റെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളെ സ്വസ്വന്തതു പദ്ധ്തിക്കുന്നതിനുപറ്റിയ ഒരു മാർഗ്ഗമായിട്ടു കരുതുന്ന ഒരു ഇടപ്രഭുവിന്റെ മനഃസ്ഥിതിയല്ല വൈദികനുവേണ്ടതു്. ഇടവക ജനങ്ങൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു. നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു അവരെ സഹായിക്കുകയാകുന്നു വൈദികന്റെ കൃത്യം. ഞായറാഴ്ച കുർബാന കാണുക, പെസഹാകാലത്തു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുക മുതലായ പ്രമാണങ്ങൾക്കു ജനങ്ങൾ ഏല്പുകാരം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരമാണു പള്ളിക്കു ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്കുള്ള ചുമതല; ഈ വാസ്തവമാണു ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ്ടതു്. യാവചകൃതം പള്ളിയെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഓരോ വ്യക്തിക്കും മനഃസാക്ഷിപ്രകാരം ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം അവരിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഞായറാഴ്ചയെ ലംഘിക്കുന്നവരോ ആണ്ടുകമ്പസാരം മുക്കുന്നവരോ അല്ല, അതേവിധം, പള്ളിക്കു കൊടുക്കാത്തവരുടെയും സംഖ്യ താരതമ്യേന കുറവാണ്.

ആകയാൽ പണപ്പിരിവുകാരനു സഹിഷ്ണുതയും സ്ഥിരതയും ദയയും ആവശ്യമാകുന്നു. കരുണാമസ്തനമായ പെരുമാറ്റമാണു ശകാരത്തെക്കാൾ ഇവിടെ ഉപകരിക്കുന്നതു്. ഭയപ്പെടുത്തിയും ലജ്ജിപ്പിച്ചും വരവു പദ്ധ്തിക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല. കരം പിരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥന്റെ മനോഭാവമല്ല വൈദികനു ചേർന്നതു്; പിന്നെയൊ ദാതാവിന്റെ കടമയേയും അവനു

ലഭ്യമാവുന്ന നന്മയേയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു വിരിവു ശേഖരിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥക (Solicitor) നെപ്പോലായിരിക്കണം അവൻ.

തങ്ങളുടെ പട്ടക്കാരൻ 'വേറൊരു മൾശിവാ'യാണെന്നും, ഇടവകയുടെ അന്തർവീക്ഷണവും ലൌകികവുമായ അഭിവൃദ്ധിയാണു തന്റെ ഏക ലക്ഷ്യമെന്നും ഒരു ധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, നിശ്ചയമായും അവർ പള്ളിസംരക്ഷണവിഷയത്തിൽ അവനോടു സഹകരിക്കാതിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ ധനശേഖരണ സംരംഭത്തിൽ, വൈദികൻ തിടുക്കവും അക്ഷമതയും ഇന്ത്യയും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതായാൽ അയാളുടെ ഉദ്ദേശം എത്ര പരിശുദ്ധമായിരുന്നാലും, ജനതാമദ്ധ്യത്തിൽ വെറുപ്പു ജനിക്കയും അവർ നിസ്സഹകരണം അനുഷ്ഠിക്കയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ചില വൈദികർ പണപ്പിരിവിനു ഒരു പ്രത്യേക വാസനയുണ്ടു്, അതോടു ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടി മേളിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ശുഭമായി പൂർവ്വസാനിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ പണം ശേഖരിക്കുന്നതു ഏതാണ്ടു നിർവ്വന്ധപൂർവ്വമാണു്. അവർ ഞായറാഴ്ചത്തോറും, സുവിശേഷം മാറിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു തോന്നുമാറു കാശിന്റെ കായ്കതന്നെ ഉരുവിടുന്നു. ശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിന്നൊ വൈദികന്റെ ഉൽകൃഷ്ട സ്ഥാനത്തിന്നോ യോജിച്ചതല്ല ഇതു്. ഈ 'പട്ടിണിപാട്ടു്' ഒരു ശല്യമായിട്ടാണു കരുതപ്പെടുന്നതു്. ഞായറാഴ്ചത്തോറും നാണയത്തിന്റെ പല്ലവിതന്നെ കേട്ടു അളുകൾ മുഷിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഭക്തിയും മന്ദീഭവിക്കുന്നു.

അകയാൽ ഇടവകയുടെ സാമ്പത്തികോന്നമനത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന വൈദികൻ യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അവിടെ സുദൃഢമാകാനാണു് പ്രഥമതഃ ശ്രമിക്കേണ്ടതു്. ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഇടവകകളിലാണു് ലൌകികാഭിവൃദ്ധി വർദ്ധനവുമായി വരുന്നതെന്നു സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; അതു മറിച്ചുവരാനും വഴിയില്ല. പള്ളിയെ സഹായിക്കുക എന്ന ചുമതല നിർവ്വഹിക്കു നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു മതചൈതന്യമുള്ളവനെ മുതിരുകയുള്ളു. അളുകൾ ദൈവ

ഭീതിയിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ, യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനികളായി ജീവിക്കട്ടെ, സൽപ്രവൃത്തികളിൽ സമ്പന്നരായി കാണപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ ഇടവകയ്ക്കു കോശശ്രേണിയെ ഭയപ്പെടേണ്ടിവരികയില്ല.”⁶

നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ വരവുകളെ സാധാരണം അസാധാരണം ഇങ്ങനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാമെന്നു തോന്നുന്നു. കഴിക്കാണം, പസ്സാരം, പള്ളിവസ്തുക്കളിൽനിന്നുള്ള അനുഭവം, പള്ളിസാമാനശ്രീ മുതലായവയെ സാധാരണ വരവിനത്തിൽ ചെട്ടത്താം. ഇവയെ നയത്തോടെ അതായതു കർഷണമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന കണിശമോ, പിടിപ്പില്ലായ്മ എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഭയയോ കൂടാതെ സൗമ്യമായും എന്നാൽ പടിസ്താധനത്തിൽ പറ്റാത്തതിരിക്കുന്നതിൽനിന്നു യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെയും പിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ചൈദികൻ ഓരോന്നിന്റെയും റെയിറ്റുകൾ നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കണം. അവ മനഃപാഠം അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ പടിസ്താധനം ക്ഷമാപൂർവ്വം നോക്കിയിട്ടു ആവശ്യപ്പെടുകയാണു, വല്ലതും പറഞ്ഞുപിടിപ്പിച്ചു ഇല്ലാത്ത സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഭേദം.

എന്നാൽ ഈ സാധാരണ വരവുകൾകൊണ്ടു മാത്രം ഇടവകയിലെ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നടത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ചില അസാധാരണ വരവുകളെ അവലംബിക്കേണ്ട ആവശ്യം നേരിടുന്നു. പട്ടക്കാരന്റെ വിവേകവും, സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യവും, സർവ്വോപരിസ്ഥാർത്ഥ്യം ത്രാഗവും ഇവിടെയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതു്. കെട്ടുതെങ്ങിന്റെയും പിടിയരിയുടെയും പാരമ്പര്യം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. അകയാൽ വലിയ വിഷമംകൂടാതെ അവ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ വീട്ടുകാർക്കും അവരവരുടെ അവസ്ഥാനുസരണം ഒരു ‘വരിപ്പണം’ കുറെക്കൂടി കടന്നു കൈയ്യുണ്ട്. എങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതു പ്രായോഗികമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. പ്രത്യേക തിരുനാളുകളുടെ അവസരത്തിലെ ‘കാണിക്ക’യാണു ചില പള്ളികളുടെ വമ്പിച്ച വരവിനു മേതു. തിരുനാളുകൾ എല്ലാ പള്ളികളിലുമുണ്ടെങ്കിലും ചിലയിടങ്ങളിൽ മാത്രം

നേർച്ച വെരുക്കുന്നതിൽ അർത്ഥതപ്പെടാനില്ല. അളകൾ ഏതാൻ സ്ഥലങ്ങളിലെ പരിശുദ്ധന്മാരോടു വിശേഷഭക്തി കാണിക്കുകയും അവിടെ ധാരാളം നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ 'ഭക്തജീവിതത്തിലെ ഒരു കവിത' (Poetry of devotion) യായിട്ടെണ്ണിയാൽമതി. ലോകാവസാനംവരെ ഈ പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചില അനുഗ്രഹീത പള്ളികളുടെ ഈ വമ്പിച്ച വരവുകളുടേ, നാടകകമ്പനിക്കാരെപ്പോലെ പകിടും മിരട്ടുംനിറഞ്ഞു് അലങ്കാര വാചകങ്ങളോടുകൂടിയ പരസ്യങ്ങൾ അടിച്ചുവിട്ടു് കാണിക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അരും തുനിയുന്നതു ഭംഗിയല്ല. പാസ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനമായ ഉദ്ദേശ്യം തിരുനാളുകളുടെ തീയതിയും ചടങ്ങുകളും ബഹു ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയത്രെ. ഇവിടെ 'ലഭിഞ്ഞു' കഴിപ്പിക്കുന്നതിനും 'അടിമ വയ്ക്കുന്നതിനും' സൌകര്യമുണ്ടു് എന്നൊക്കെ പ്രലോഷണം ചെയ്യുന്നതു് ഒരു പത്രം ഒരിക്കൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതുപോലെ മതത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുകയല്ലയോ എന്നു തോന്നിപ്പോകും.

വളരെ പാവപ്പെട്ട ഇടവകകളിൽ പ്രാഥമ്യം, പാട്ടുകച്ചേരി മുതലായവ ടിക്കറുവച്ചു നടത്തുന്നതു ഒരു നല്ല ധനാഗമ മാർഗ്ഗമാണു്. ഇതോടുകൂടി കൌതുക വില്പനയും മേകാം. എന്നാൽ ശരിയായ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തപ്പെടാത്തപക്ഷം ഇവയിലൊക്കെ പലേ ക്രമകേടുകൾ കടന്നുകൂടാനിടയുണ്ടു്. ചില പ്രത്യേകവസരങ്ങളിൽ പൊലിഡ് നടത്തുന്നതു പണപ്പിരിവിനുള്ള നല്ല ഉപായമാണു്, ഇതിനു പ്രാഥമ്യത്തിന്റെ ശല്യമൊന്നുമില്ലതാനും. പ്രധാന പത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടെ അവശ്യം കാണിച്ചു പരസ്യമിടുന്നതു നന്നാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിനച്ചിരിക്കാത്ത വിധത്തിൽ സഹായം ലഭിച്ചെന്നു പരാം.

പണപ്പിരിവുകാരൻ ഒരു സംസ്കൃതചിന്തനായിരിക്കണം. 'വളരെ ഉപകാരം' എന്ന പദപ്രയത്തിനു മാനവഹൃദയത്തെ അകർഷിക്കുന്നതിനു ഒരു പ്രത്യേക ശക്തിയുണ്ടു്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അയക്കുന്നപക്ഷം വീണ്ടും അയാളുടെ കടയിൽ ചെല്ലുന്നതിനു നമുക്കു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. "ദൈവം

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സന്തോഷപ്രദനായ ദാതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ നന്ദിയുള്ള ഗ്രാമീതാവിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. ദാനം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നതിനു അളകൾക്കു മനസ്സു വരുന്നു.

പണം എന്തിനു പിരിക്കുന്നു, എങ്ങിനെ ചെലവിട്ടു, ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചോ എന്നൊക്കെ അറിവാൻ അളകൾക്കു വളരെ താല്പര്യമുണ്ട്. താഴെ വരുന്ന സംഭവം ഒരു പത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ഒരു ഇടവകയിൽ ഒരു മുടന്തനുണ്ടായിരുന്നു. മുട്ടുകുൽവച്ചു അവന്റെ കാൽ മുറിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. തൻമൂലം സാധുവിനു റബ്ബർകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാലിന്റെ അവശ്യം നേരിട്ടു. എന്നാൽ അതിനു ഗണ്യമായ ഒരു തുക വേണ്ടിയിരുന്നു. അവൻ ഇടവകയിലെ വികാരിയുടെ പക്കൽ സങ്കടം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വിവരം പള്ളിയിൽ വിളിച്ചറിയിച്ച്, ഏവരുടേയും സഹായം ക്ഷണിച്ചശേഷം, വീട്ടുകൾതോറും നടന്നു. അധികം നടക്കേണ്ടി വന്നില്ല, കുറെ വീട്ടുകൾ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അവശ്യമുണ്ടായിരുന്ന തുക ലഭിച്ചു. ഉടനടി പിരിവു നിറുത്തി. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച റബ്ബർ കാലിന്റെ അവശ്യം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെന്നും, അതിനായി ഇനിമേൽ അരം പണം തന്നിട്ടാവശ്യമില്ലെന്നും, ദാതാക്കളോടു നന്ദിപറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നെന്നും അറിയിച്ചു. അങ്ങിനെ പണം കൊടുത്തവർ മാത്രമല്ല, കൊടുക്കാനാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നവർക്കു സന്തുഷ്ടരായി.

പള്ളിയുടെ പണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാഴ് ചെലവും പിന്തുടരും ഒരുപോലെ വർജ്ജനീയമാണ്. വൈദികരുടെ കാര്യജ്ഞാനരാഹിത്യത്തിന്റെ ഫലമായി നേരിട്ടിട്ടുള്ള പാഴ്ചെലവുകൾക്കു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇടവകകളിൽ കണ്ടുമുട്ടാറുണ്ട്. അമിതവ്യയം ചെയ്തു പണിയിക്കപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ, ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യസാധ്യത്തിനുതകാത്ത ചില മരാമത്തുകൾ, പള്ളിയുടെ മുതലെടുപ്പു മുക്കാലും വിഴിഞ്ഞുന്നതും എന്നാൽ പ്രയോജനശൂന്യങ്ങളുമായ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ, മുതലായവ കാണപ്പെടുക അത്ര അസാധാരണമല്ല. ഇവയെല്ലാം ചെലവിട്ടതു ജനങ്ങളിൽനിന്നു

വിരിച്ചു പണമാണ്. പണികൾ കായ്സാധ്യത്തിനു പറ്റുന്ന വയലെന്നു വരുമ്പോൾ അവയ്ക്കു ദാനംചെയ്തു ജനസാമാന്യത്തിനു ഇഷ്ടംപോലും നൈരാശ്രയവും നേരിടുകയും, തൽഫലമായി വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നതിനു അവർ വിമുഖരായി ഭവിക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യങ്ങളായ വ്യയങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പിശുക്കിനുള്ളവ ഇതിലുമധികമാണ്. മിതവ്യയം എന്നു പേരു പറഞ്ഞ് എത്ര അത്യാവശ്യകായ്ങ്ങൾ ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. അവയുടെ ഒരു പട്ടികയ്ക്കു ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുനീളം.

ഒരു ഇടവക അതിനു പുറമെ നടക്കുന്ന സദുദ്യമങ്ങളിലും ആവോളം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. രൂപതയുടേയൊ സഭ മുഴുവൻറയൊ അവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പണപ്പിരിവുകളിലും അതിനു ഹാഷ്പെച്ചും സംബന്ധിക്കാൻ ചുമതലയുണ്ട്. പൊതുക്കായ്ങ്ങൾക്കായിട്ടു ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടവക അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തി ഇല്ല.

പള്ളിക്കായ്യാണെന്നതിൽ നേരിടുന്ന വേദോരു പ്രശ്നമാണ് പള്ളിയിലെ ജോലിക്കാർ. ഒരു കേരളീയ മെത്രാൻ നിജവൈദികർക്കുവെച്ചു സന്ദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. “തന്റെ കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളെ മാത്രമല്ല, പള്ളിസംബന്ധിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെല്ലാവരെയും നയിക്കേണ്ടതും ഭരിക്കേണ്ടതും വികാരിമാരാണ്. പള്ളിയുദ്യോഗങ്ങളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നവർ ജീവിത വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണം. മദ്യപാനികളും പള്ളിസാമാനം ശരിയായി സൂക്ഷിക്കാത്തവരുമായ ആളുകളെ പള്ളിശുശ്രൂഷയ്ക്കുടക്കാൻ പാടില്ല. കന്യാശാലയും മറ്റും മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കമ്പസാരിച്ചു വിശുദ്ധ കുപ്പാനു ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അവരുടെ ജോലിയുടെ ഗൗരവത്തേയും മഹത്വത്തേയുംപറ്റി പൊതുവിലും തനിച്ചും അവരെ ഉപദേശിക്കാൻ വികാരിമാർക്കു കടമയുണ്ട്”.

‘റൗണ്ട്’ പറയുന്നു: “വൈദികർ തങ്ങളുടെ കീഴുള്ള ജോലിക്കാരോടു ദയയോടും ഉപചാരത്തോടും പ്രസന്നതയോടുംകൂടിയാണു

വെരുമാറേണ്ടതു്. എന്നാൽ ജോലിക്കാർ കാശിനുവേണ്ടി വേലചെയ്യുന്നവരാണെന്നു എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. ഇടവകാധിപനിൽ സാമന്ത്രികൾവോ നോട്ടമില്ലായ്ക്കയോ അന്ധിരതയോ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അവർ അതിനെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും. വൈദികർ ജോലിക്കാരോടു കണിശത്തോടുകൂടി ദയയാണ് കൂടുതൽ കാണിക്കുക പതിവു്; കാർഷ്ട്യത്തിലോട്ടെന്നതിനേക്കാൾ അതികാരണ്യത്തിലോട്ടാണ് അവർ വീണുപോകുന്നതു്. അനുകമ്പയോടും എന്നാൽ കണിശത്തോടും ഭരിക്കുക എന്നതായിരിക്കട്ടെ അവരുടെ നന്മ. അവലാതികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല, അവ വേലയെക്കുറിച്ചും, ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും, ശമ്പളത്തെക്കുറിച്ചും, സഹജോലിക്കാരെക്കുറിച്ചും ഉണ്ടായി കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. അനാവശ്യങ്ങളും ശല്യകരങ്ങളുമായ ഇവയ്ക്കു് ചെവികൊടുക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല; വൈദികൻ ഏവർക്കും അഭിഗമ്യനായിരിക്കണമല്ലോ. ജോലികളിൽ അലട്ടുകയും അസഹ്യപ്പെടുത്തലുകളും സാധാരണമാണ്. ഈ നിസ്സാര സംഗതികളിൽ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധയെ അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു പള്ളിയുടെ ഭരണത്തിന്റെ മേന്മ. ഇവിടെ പരാജയം നേരിടുന്നപക്ഷം ഒരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞനെന്ന പേർ പട്ടുകാരൻ നഷ്ടപ്പെടും, പള്ളി വസ്തുക്കളുടെ ഭരണം അവതാളത്തിലാകും, പള്ളിയും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിഹീനമായി ഭവിക്കും, ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപാടവം നിമിത്തം വന്നുകൂടുന്നുവെന്നു ഖരജനം അനുമാനിക്കയും അങ്ങിനെ പള്ളിക്കായ്ക്കങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ മതിപ്പും സ്നേഹവും കുറയുകയും ചെയ്യും.”⁷ തന്ദ്രി, അത്യാഗ്രഹം, വെട്ടില്ലായ്ക്ക മുതലായ ദുർഗുണങ്ങളിൽനിന്നു പള്ളിശുശ്രൂഷികളെ മാറിനിർത്തുന്നതിനു പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതേസമയം തന്നെ കന്യാർ മുതലായ പള്ളിജോലിക്കാർക്കു അവരുടെ വരുമാനത്തിനായി യാദൃച്ഛികമായി വരുന്ന ഔദാർദ്യങ്ങളെ മാത്രമല്ല പലംബിക്കാതെ, സ്ഥിരമായ ഒരു തക്ക ശമ്പളം നൽകുന്നതിനും ഇടവക മേധാവി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു ജോലിക്കാരനോ പണിക്കാരനോ ശമ്പളമൊ കൂലിയൊ മുന്പേകൂട്ടി കൊടു-

കാൻ പാടില്ല, അങ്ങിനെ ചെയ്യാൽ പണത്തിനു അതിന്റെ വില നഷ്ടപ്പെടും.

ഈ അവസരത്തിൽ വൈദികനുതന്നെ പുരുഷപരമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഭൃത്യന്മാരുടെ കാര്യം ഓർമ്മയിൽവരുന്നു. ഇതും പ്രത്യേക പരിചിന്തനത്തിനു വിഷയീഭവികേണ്ട ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റാണ്. ബി. എ. എൽ. റി. കാരനായ ഒരു വൈദികൻ ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരമെഴുതി “ഒരു ഭൃത്യനെ കിട്ടാൻ വിഷമം, കുറെ മാസങ്ങൾ അവനെ നിറുത്താൻ അതിലും വിഷമം, അവനെ കൊണ്ടു ശരിയായി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതിലെല്ലാറ്റിലും വിഷമകരവുമായിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ പരിതാപകരമായ അനുഭവം, മറ്റു പലേ വൈദിക സഹോദരന്മാരിൽനിന്നും ഇതേവിധംതന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സെമ്മിനാരിയിൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പാപകവിധിയെപ്പറ്റി കൂടി അല്പം പഠിപ്പിക്കുന്നതു വിൽക്കാലജീവിതത്തിൽ പ്രേഷിതരംഗത്തു വളരെ ഉപകരിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഒരുവന്റെ ഭൃത്യനു സുഖക്കേടു പിടിപെടുകയും, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനു മറ്റാരും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാൽ, സ്വയം ആ കൃത്യം ഏറ്റെടുക്കുകയല്ലാതെ എന്താണു ഗത്യന്തരം? എങ്ങിനെയായാലും കോക്കികളേയും ഭൃത്യന്മാരേയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാണ്... കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടു മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ അറഡ്സൻ ഭൃത്യന്മാരെ ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ ഒരുവൻ മാത്രമെ അറമാസം പൂർത്തിയാക്കിയുള്ളൂ. ഇവർ പോകുന്നതു മുന്നറിയിപ്പു തരാതാണു താനും. സമുപച്ഛതത്തിന്റെ ഇപ്പറത്തു ഭൃത്യന്റെ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നംതന്നെ സംശയമില്ല. എന്നാൽ വളരെ കൊല്ലത്തെ സേവനത്തോടുകൂടിയ ഭൃത്യന്മാരുള്ള ചില പട്ടക്കാരുണ്ടെന്നുള്ള സംഗതി ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ ഗൃഹാധിപൻ (Master of the house) വൈദികനോ ഭൃത്യനോ എന്നു തിരിച്ചറിയുകയും വിഷമമാണ്.”⁸ കണ്ടാലും! വൈദിക ഭൃത്യന്റെ ഒരു തൂലികാചിത്രണം!

വൈദികരുടെ അഭ്യർത്ഥന സംരക്ഷണം ഗൃഹനായിക

(House keeper) മാരെ അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും, ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയ ആവശ്യം സമർത്ഥകളായ ഗൃഹനായികമാരാണെന്നും, വൈദികർ കസീങ്ങളോലി നിർവഹിപ്പാൻ ഒരു സന്യാസ സംഘത്തെ സ്ഥാപിച്ചാലും വേണ്ടില്ലെന്നും, ഗൃഹനായികമാർ പരിശുദ്ധ കന്യാകാമരിയം എഫേസ്യൂസ്സിൽ ചെയ്ത ജോലിതന്നെയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നും (എഫേസ്യൂസ്സ് പട്ടണത്തിൽവെച്ച യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്തതു പരിശുദ്ധ കന്യാസ്രിമരിയമായിരുന്നെന്നൊരു ഐതീഹ്യമുണ്ട്) മറ്റും വിവരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു 'യൂണിവേർസിറ്റി' പത്രത്തിൽകണ്ടതായി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഗൃഹനായികമാർ എന്നു കാണുന്നതു പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ വൈദികരുടെ പാചകജോലി അന്വേഷിക്കുന്നതു ഭൗതികമായ സ്രീജനങ്ങളാകുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നു വിശേഷാൽ പറയേണമെന്നില്ല. വൈദികരെ സഹായിപ്പാൻ ഒരു സന്യാസ സംഘം സ്ഥാപിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള യൂണിവേർസിറ്റി ലേഖകന്റെ അഭിപ്രായം ഭേദ്യഭേദകങ്ങളോടുകൂടി വളരെ അഭരണീയമാകുന്നു.

ബിഷപ്പ് സ്റ്റാഫ് പറയുന്നു: "തന്റെ ആമാശയത്തെ വഴിവിട്ടു പാചകരീതികൊണ്ടു മോശമാക്കാതിരിക്കയും കപ്പലേയും പൂച്ചികളേയും വെറുക്കുകയും, പണം വൃഥാ ചെലവിടാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൃത്യനെ ലഭിക്കുന്ന വൈദികൻ ഭാഗ്യവാൻ. വിഷമമേറിയ ഇടവകജോലിയിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദികർ ഗൃഹസ്വത്തുളളതും എന്നാൽ എളുപ്പം ദഹിക്കുന്നതുമായ ഭക്ഷണമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. കല്ലുവെട്ടുന്നവനോ യന്ത്രം തിരിക്കുന്നവനോ ഉപകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുജോലിക്കാരായ വൈദികർ പററിയതല്ല. എന്നാൽ 'അവരുടെ ദൈവം പയറാകുന്നു' എന്നു പൗലോസ് ശ്ലീഹാ ആരെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അവരെപ്പോലെ കസീഞ്ഞ കായ്കങ്ങളിൽ സദാപി ബദ്ധകങ്കണരായിരിക്കുന്നതും ഭംഗിയല്ല. വൈദികന്റെ ഭക്ഷണം സാധാരണ രീതിയിൽ പെട്ടതായിരിക്കണം. എന്നാൽ എപ്പോഴും അങ്ങിനെ വേണമെന്നില്ല. കത്തോലിക്ക വൈദികന്റെ വസതി

ഇന്നും എന്നും ലോകത്തിലെവിടെയും അതിഥി സൽക്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണു ഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.”⁹

മാദർ അഗസ്റ്റിൻ ബൂട്ട്ലെ (Augustine Boutelop) ഭൃത്യനെ സംബന്ധിച്ച തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അവയുടെ ഒരു ചുരുക്കം ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു. ‘വൈദികൻ വാചക ജോലിക്കു വിനയവും സൽസ്വഭാവവുമുള്ളവനെ നിയമിക്കട്ടെ, പലേ പ്രാവശ്യത്തെ ശാസനയുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെയും ശേഷവും അവൻ ഒസ്സുപദാവിയായിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ വൈദിക സ്ഥാനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെ മാത്രം അവനെ പിരിച്ചയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതു മറ്റുള്ളവർക്കു ഒരു പാഠ്യമായിരിക്കും. വി. ബസ്റ്റാർട്ട് പറയുന്നു. ‘നിന്റെ ഭവനത്തിലെ ഇടർച്ചകൾ നീ ഒടുവിൽ അറിയുന്നതു ഭംഗിയല്ല.’

“ഭൃത്യനു ഏല്പോഴും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനാണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം മടി അവനെ മോശമാക്കും. ‘പുല്ലും വടിയും ചുമടും കഴുതയ്ക്കും, ഭക്ഷണവും ശാസനയും വേലയും ഭൃത്യന്’¹⁰ എന്ന പേദോക്തി സ്മരണീയമാണ്. അവനെ ദിവസംതോറും ജപമാലയിൽ സംബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഒരു ജ്ഞാനപുസ്തകത്തിൽനിന്നു കുറെ വാചകങ്ങൾ വായിച്ചുകേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.”

“മാസത്തിലൊരിക്കലേങ്കിലും അവൻ കമ്പസാരിച്ചു വിശുദ്ധ കർമ്മാനുസ്മിതികൾക്കുണ്ടതാകുന്നു. സ്വന്ത യജമാനന്റെ അപേക്ഷകൾ കമ്പസാരം കേൾക്കുന്നതുചിതമല്ല, എന്നാൽ അവനെ ഒരു നല്ല കമ്പസാരകാരന്റെ പക്ഷം പറഞ്ഞയയ്ക്കുകയും തക്ക കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയിരിക്കാൻ ഗുണദോഷങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

“പള്ളിക്കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാൻ ഭൃത്യനു അനുവദിക്കുകയോ, ഇടവകക്കാരെ അവന്റെ സമക്ഷം ശാസിക്കുകയോ അവരുടെ രഹസ്യകുറ്റങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്.”

വിശ്വസനായ ഭൃത്യനാണു നിനക്കുള്ളതെങ്കിലും അവനെ ലാലിക്കാൻ പാടില്ല; അപ്രകാരം ചെയ്യാൽ അവൻ ദാർശകനായി ചമഞ്ഞേക്കാം. അവന്റെ ജോലി തൃപ്തികരമാണെന്നു മാത്രം കാണിക്കുക; എന്നാൽ ഭൃത്യപട്ടണത്തോടു എപ്പോഴും രൂക്ഷഭാവത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതും നന്നല്ല. വിവേകിയായ യജമാനൻ മദ്ധ്യനില അവലംബിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാരൂപി പറയുന്നു: “വിശ്വസനായ ഒരു ഭൃത്യൻ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അമാവുപോലെ അവൻ നിനക്കായിരിക്കട്ടെ, ഒരു സഹോദരനെപ്പോലെ നീ അവനോടു വർത്തിക്കുക, നീ അവനെ അനീതിയായി ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവൻ ഓടിപ്പോയ്ക്കളയും.”¹¹ സദാ കോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനു എത്ര ഭൃത്യന്മാരുണ്ടോ അത്രയും ശത്രുക്കളുണ്ട്. ‘വിട്ടിലുള്ളവരെ യേശുപ്പട്ടത്തുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നീ ഒരു സിംഹം ആകാതിരിക്കുക.’¹²

വി. വിൻസെൻറ ദെപോളീന്റെ കാര്യനിർവഹണസാമർത്ഥ്യം പ്രകീർത്തിതമാണ്, ഈ സിദ്ധൻ ഭൃത്യന്മാരേയും മറ്റുപള്ളി ജോലിക്കാരേയും പറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങൾകൂടി ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു.

“ഭൃത്യന്മാരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ സൗമ്യതയും കണിശവും ആവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും അതിരുകവിയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കണം. നാം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ എപ്പോഴും തുറക്കുകയോ തിരെ അടച്ചുകളയുകയോ ചെയ്യരുത്. നാം തന്നെ അപൂർണ്ണരായിരിക്കെ എങ്ങിനെ അന്യരിൽനിന്നു എപ്പോഴും പൂർണ്ണത പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടുണ്ട്.”

“ഭൃത്യന്മാർ ഉണ്ണുമേഖലയിൽപെട്ട കുസീങ്ങയിലാണു വേലചെയ്യുന്നതെന്നോടുകൂടണം. എപ്പോഴും തീർക്കത്തക്ക ജോലിചെയ്യുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ക്ഷോഭിച്ചും ക്രോധിച്ചും സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ, അതേക്കുറിച്ച് അതഭ്യതപ്പെടാനില്ല, ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു അനിർവാര്യമാകുന്നു.”

“ഭൃത്യന്മാരോടും കന്യാരന്മാരോടും മമതയും വ്യക്തദാഷണ്ഡ്യം പരിവർജ്ജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ദീർഘനാളത്തെ വിശ്വസനായ

സേവനത്തിനു ശേഷമല്ലാതെ അവരെ നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരാക്കുവാൻ പാടില്ല. ഭൂതൃന്മാരോടു ഇടയ്ക്കിടെയും എന്നാൽ ചുരുക്കമായും സംസാരിക്കുക. അവരോടു ദീർഘഭാഷണം നടത്തിയാൽ അവർ അറിഞ്ഞിട്ടാവശ്യമില്ലാത്ത ചില സംഗതികൾ വെളിക്കു വരാൻ ഇടയുണ്ട്. ഒരു ഇടവക വികാരി തന്റെ കഛാറോടു വെടി പറഞ്ഞു നേരംകളയുന്നതു പരിതാപകരമായ ഒരു കാഴ്ചയാകുന്നു.”

“നമ്മുടെ ഭൂതൃന്മാരേ നൽകുന്ന കല്പന സുവൃക്ഷവും സുഗ്രാഹ്യവുമായിരിക്കണം; കല്പന എന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തു ഏതു യജമാനന്മാരാണ് അനുസരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല യജമാനൻ തന്റെ ആജ്ഞയുടെ സ്വഭാവത്തേയും ദ്രവ്യത്വത്തേയും പറ്റി പഴിപോലെ പരിചിന്തിച്ചിട്ടു, ശാന്തമായും എന്നാൽ ഗൌരവം വിടാതെയും പുരുഷിയ വാക്കുകളിൽ അതിനെ അറിയിക്കുന്നു.”

“നമ്മുടെ ഉള്ളവരോടു വൈദികൻ മറ്റു യജമാനന്മാരെക്കാൾ കാര്യം കാണിക്കണം, എന്നാൽ കസ്യതികളെ എതിർക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും അമാന്തം വിചാരിച്ചുകൂടാ. പട്ടകാരൻ ധീരതയ്ക്കും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിനും ഒരു മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.”

നമ്മുടെ ഭൂതൃന്മാരോടു അവന്റെ ജോലികളിൽ വീഴ്ച വരുത്തുമ്പോൾ നാംതന്നെ അവ ചെയ്ത് സംഗതികൾ ശരിപ്പെടുത്താൻ ഒരുമ്പെടരുത്, എന്തെന്നാൽ അപ്പോൾ നാം ജോലികൾകൊണ്ടു മുടപ്പെടുകയും അവന്റെ അലസതയും തോന്നാസവും വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

‘മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കുന്നവർ ചില നഷ്ടങ്ങളും വിഷമതകളും സഹിച്ചാൽ ഒരുങ്ങിയിരുന്നുകൊള്ളണം.’ 13

പള്ളിവക വസ്തുക്കളെ കാണിൽ bona beneficialia, bona piarum fundationum, bona fabrica; ഇങ്ങനെ ത്രിവിധം തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ആദ്യം കാണുന്നവ രണ്ടും നമ്മുടെ പള്ളികൾക്കില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. ഒടുവിലത്തെ bona fabrica (സംഘംവക വസ്തു) മാത്രമേ നമ്മുടെ പള്ളികൾക്കുള്ള പള്ളിവസ്തുക്കളുടെ ഭരണത്തെപ്പറ്റി കാണൺറിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കാണുന്നു. 'തിരുസ്തുത ഒട്ടുക്കുള്ള പള്ളിമുതലുകളുടെ ഏല്പാം പരമഭരണാധികാരിയും നിയന്ത്രകനും മാപ്പാപ്പായാകുന്നു. തങ്ങളുടെ രൂപതകളിലുള്ള പള്ളിവസ്തുക്കളുടെ മേലന്വേഷണം നടത്തുക മെത്രാന്മാരുടെ ചുമതലയാകുന്നു.' 14 'പള്ളിസംബന്ധമായ സകല കാര്യങ്ങളുടെയും സംഘങ്ങളുടെയും ചൊതുരമേധാവി ഒരു രൂപതയിൽ അവിടത്തെ മെത്രാനാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം അണ്ടുതോറും കണക്കുകൾ സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.' 15

ഇനി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഒരു ഇടവകയുടെ മുതലന്വേഷണം സംബന്ധിച്ചാണ്. സുറിയാനിപ്പള്ളികളുടെ മുതലന്വേഷണകർത്തവ്യം പള്ളിയോഗത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ഈ യോഗത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷൻ വികാരിയും ഇടവകജനങ്ങൾ അതിലെ അംഗങ്ങളുമാകുന്നു. ദക്ഷേത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് ഇതേ സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്: 'ഇടവകപ്പള്ളികളൊക്കെയിലും പള്ളിവക മുതൽകാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നടത്തുന്നതിനു കൈക്കാരന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജനങ്ങൾ അധികമുള്ളപ്പള്ളികളിൽ നാലു അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നു കൈക്കാരന്മാരും ചെറിയപ്പള്ളികളിൽ രണ്ടും, കുരിശുപള്ളികളിൽ ചട്ടപ്രകാരം രണ്ടും കൈക്കാരന്മാരുണ്ടായിരിക്കണം. ഇവരുടെ കാലാവധി ഒരു കൊല്ലത്തേയ്ക്കു മാത്രമാണ്' 16

ഇങ്ങനെ അൽമേനികൾക്കുകൂടി പള്ളിഭരണത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം നൽകുക സുറിയാനി സഭയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ലത്തീൻസഭയിൽ ഇടവകാധിപനായ പട്ടക്കാരനാകുന്ന പള്ളിമുതൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും അതിനെ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള അധികാരവും എന്നു കാനണിൽ പ്രസ്താവമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 17

ഈ തരണത്തിൽ ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പള്ളിമുതലിന്റെ അന്വേഷണത്തെപ്പറ്റി നടന്ന ഒരു വാദപ്രതിവാദം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. വൈദികർ വിശ്വസികളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു തന്നെ ധാരാളം സമയവും ശ്രമവും വേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്നും അതോടൊന്നിച്ചു പള്ളി വസ്തുക്കളുടെ മേൽനോട്ടംകൂടി വഹിക്കുക ദുർവഹമായ ഒരു ഭാര

മാകുന്നുവെന്നും, ആകയാൽ അൽമേനികളായ ഭൃഷ്ടികളെ (കൈകാരന്മാരെ) ഏല്പിച്ചുതന്നു വളരെ അശാസ്ത്രമായിരിക്കുമെന്നും മറ്റുമായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടരുടെ വാദം. (ഇതു സുറിയാനിക്കാരെ ഭരണരീതി രാജനയാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ലല്ലോ) അപ്പോൾ വൈദികർ പള്ളിഭരണത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അവശ്യമാണെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം പലേ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും, അൽമേനികൾ ചേർന്നുള്ള പള്ളിഭരണത്തിനു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു ചായ ഉണ്ടെന്നും, അവർ (അൽമേനികൾ) നേർച്ചവെട്ടിയിലെ പണം എണ്ണുന്നതിനുപകരം അതിൽ 'കാണിക്' ഇടുകയാണു വേണ്ടതെന്നും മറ്റും വേറൊരു കൂട്ടർ വാദിച്ചു. ഇരുഭാഗത്തും ഉന്നതസ്ഥാനികളായ പലേ വൈദികരും അൽമേനി പ്രമുഖന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു സ്മരണീയമാണ്.

അൽമേനികളെക്കൂടി പള്ളിഭരണത്തിൽ അംശഭാഷാക്കുന്നതിനെ കാനൺ മുടക്കുന്നില്ല. അവരുടെ കർത്തവ്യം എന്തമാത്രമുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായി എടുത്തുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. 18

പള്ളിവസ്തുക്കളുടെ മേലന്വേഷണമേററിരിക്കുന്നവരുടെ കടമകളെ കാനൺ ഇപ്രകാരം വിശദീകരിക്കുന്നു. 'അവർ ഒരു കടുബത്തലവന്റെ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരിക്കണം. ആകയാൽ അവർ അവരുടെ ഭരണത്തിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കു നാശമോ ഉപദ്രവമോ നേരിടാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും, കാനൺ നിയമം സിവിൽനിയമം, സ്ഥാപകൻ, ദാതാവ്, ന്യായമായ അധികാരി ഇവരാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളെ അനുസരിക്കുകയും, വസ്തുക്കളുടെ മുതലെടുപ്പു തക്ക സമയത്തു കണിശമായി ശേഖരിക്കുകയും, ശേഖരിച്ചവ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തു നിക്ഷേപിക്കുകയും, സ്ഥാപകന്റെ ഉദ്ദേശാനുസരണമൊ നിലവിലിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നടപടികളും അനുസരിച്ചൊ ചെലവിടുകയും, ചെലവു കഴിച്ചു ബാക്കിവരുന്ന പണം പള്ളിയുടെ ഉപയോഗത്തിനായി മെത്രാന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും, വരവുചിലവുകളുടെ കണക്കു ക്രമമായി സൂക്ഷിക്കുകയും, പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥതാവകാശത്തെ തെളിയിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങളും

ക്രിസ്തീയ പെരോഫിത്യം.

രേഖകളും ക്രമപ്പെടുത്തി റിക്കാർഡു മുറി (Archive) യിലൊരകതായ വെട്ടിയിലൊ വെണ്ണകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പാട്ടുള്ളടത്തോളം ഇവയുടെ ശരിപ്പകർപ്പുകൾ മെത്രാസന കച്ചേരിയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.¹⁹ പള്ളിവക ജംഗമവസ്തുക്കളുടെയും പ്രമാണങ്ങൾ, പാട്ടുവീട്ടുകൾ മുതലായ റിക്കാർഡുകളുടേയും ഒരു മുറിപ്പാത്തു അഥവാ ലിസ്റ്റ് എല്ലാ പള്ളികളിലുമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

വരവുചെലവുകൾക്കു ശരിയായ കണക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി വിശേഷവിധിയായി ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല. 'വൈദികരും കണക്കെഴുത്തും' (The book keeping for Priests) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ദാനിയേൽ കെയിബ് (Daniel Kaib O. S. B.) എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഒരു മെത്രാൻ ഒരു യുവവൈദികനെ ഒരു ഇടവകയിലേയ്ക്കയച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. 'എല്ലാറ്റിനും മേലായി താങ്കളുടെ കണക്കുകൾ ശരിയായി എഴുതിക്കൊൾക.' വൃദ്ധനായ ഒരു വൈദികൻ മരണക്കിടകയിൽ വെച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 'ദൈവത്തിനു സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, എന്റെ മനഃസാക്ഷിയും കണക്കുപുസ്തകങ്ങളും ശരിപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്'.

വരവുചെലവുകൾ സംബന്ധിച്ചു, നാൾവഴി, (Cash book) തിരട്ട്, (Abstract book) പേരേട്ട്, (Ledger) ഇങ്ങനെ മൂന്നു ബുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയിൽ നാൾവഴി മറ്റുള്ളവയുടെ ഉൽപ്പത്തിയും, പള്ളിയിലെ ചെയ്തികളുടെ ശാശ്വതമായ ഒരു റിക്കാർഡുമാകയാൽ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാകുന്നു. ഇതു വ്യക്തമായും എന്നാൽ ചരിത്രം എഴുതുന്നതുപോലെ വിസ്തരിക്കാതെ ചുരുക്കമായും എഴുതേണ്ടതാകുന്നു. തിരട്ട്, വരവു ചെലവുകളുടെ ഒരു ചുരുക്കമാകുന്നു. പേരേട്ട്, നാൾവഴിയെ ഇന്നു തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു. വികാരിയും നടത്തുകൈക്കാരനും അവരവരുടെ കുരിപ്പുകൾ കണക്കനെ ഏൽപ്പിച്ചു, നാൾവഴിയിൽ എഴുതിക്കുന്നു. പള്ളിയുടെ വരവുകളത്രയും നാൾവഴിയിൽ കാണേണ്ടതാകുന്നു;

ചെന്നയേം പ്രാവിച്ച്, തന്റെ പിൻഗാമികൾക്കു ശല്യത്തിനും ഇടവകക്കാർക്കു അതൃപ്തിക്കും റേറ്റുവായി ഭവിക്കുന്നതിനും ഒരിക്കലും ഇടവരുത്തുകയില്ല.

പള്ളിവാക കർബാന തക്ക സമയത്തു ചൊല്ലിക്കാതെ അതിന്റെ പണമെടുത്തു മരമത്തു പണികൾ നടത്തി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതു ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കത്തക്കതല്ല. രീക്സ്സതയുടേയൊ വിവേകത്തിന്റെയൊ ലക്ഷണമില്ല ഈ പ്രവൃത്തിക്ക്. പണി അത്ര അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ സ്വാഭിപ്രായാനുസരണം ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാതെ വിവരം മെത്രാനെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്.

മാജോദീസാ, വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം മുതലായവയുടെ ബുക്കുകൾ വളരെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവ പള്ളിയിൽനിന്നു എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതിനോ വൈദികന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാതെ ആർക്കെങ്കിലും പരിശോധിക്കുന്നതിനോ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഈ ബുക്കുകൾ എളുപ്പംവിചാരിച്ചു സങ്കീർത്തിയിലൊ മറ്റൊ ഇടേക്കുന്നതു ഒരിക്കലും ക്ഷണവുമല്ല.

കായ്യാനേപക്ഷകന്മാർക്കു അവശ്യം വേണ്ടിയ കൃത്യനിഷ്ഠ, ക്രമം, വ്യവസ്ഥ, നിസ്സന്ദേഹ തുടങ്ങിയുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ അഭാവം നിമിത്തമാണു കണക്കുകളിൽ പിഴവുകൾ വന്നുകൂടുന്നതു്. വൈദികർക്കു ജോലി പിടിച്ചതുണ്ടു്. ജോലി അധികമുള്ളവർക്കു നീച്ചമണരീതികളു (Business methods) മുണ്ടായിരിക്കണം. 'ചെസിൽ' പറയുന്നു. 'വളരെ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഒരു കായ്യാനും മാത്രം ഒരിക്കൽ ചെയ്യുകയാണു്.' സലേസ് പുസ്തകവാണൻ ഉപദേശം ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠവും ശ്രദ്ധേയവുമാത്രം അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 'നിന്റെ ചുമതലയിൽ വെട്ടിടുള്ള എല്ലാ കായ്യാനുകളിലും നീ ഉത്സാഹവും സൂക്ഷവും ഉള്ളവനായിരിക്കുക; എന്നാൽ ഉൽക്കണ്ഠയും പരിഭ്രമവും അമിതാസക്തിയും അവയുടെ നിവൃത്തിയെത്തിൽ നീ വജ്ജിക്കേണ്ടതാകുന്നു.' ക്രമം ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നമ്മെ അനയിക്കുന്നു എന്നു വി. അഗസ്റ്റീനോസ്സും, ക്രമാനുസരണം ജീവിക്കുന്നവൻ ദൈവേഷ്യപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു എന്നു വി. ഗ്രിഗോറിയും സാക്ഷിക്കുന്നു. സുനിശ്ചിതമായ ഒരു കായ്യാനും

രിവാടിയോടുകൂടിയവൻ; തന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ മികച്ചവനെങ്കിലും, ക്രമമില്ലാത്തവനും, കണിശമില്ലാത്തവനും, അലസനുമായ തന്റെ സമീപസ്ഥനെക്കാൾ കൂടുതൽ ജോലി കറച്ചുസമയംകൊണ്ടു മെച്ചമായി ചെയ്തുവീടുന്നു. വ്യവസ്ഥയുള്ള വൈദികൻ തന്റെ നാനാതരത്തിൽപെട്ട ജോലികളെ മനഃസാധ്യത്തോടെ അഭംഗമായി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തവനാകട്ടെ സർവ്വത്ര കടിയ്ക്കുക!

വ്യവസ്ഥയെ പരിപൂർണ്ണമാക്കി പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാകുന്നു കൃത്യനിഷ്ഠ. ഇതു കായ്യാന്വേഷികൾ (Business men) ക്കു ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ഒരു മഹാൻ ഇതിനെ ജോലിയുടെ ആത്മാവെന്നാണു സംബോധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃത്യനിഷ്ഠയുള്ളവനെ ആരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോർജ്ജ് വാഷിംഗ്ടൺന്റെ സിക്രട്ടറി ഒരിക്കൽ താമസിച്ച് ആഫീസിൽ വന്നു, കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ വാച്ചിനു കേടുഭവിച്ചതാണെന്നുത്തരിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാനായ വാഷിംഗ്ടൺ പറഞ്ഞു. 'സിക്രട്ടറി വാച്ചു മാറാത്തപക്ഷം വാഷിംഗ്ടൺ സിക്രട്ടറിയെ മാറേണ്ടതായി വരും.'

കത്തിടപാടുകളിലുള്ള കൃത്യനിഷ്ഠ വൈദികനു വളരെ ആവശ്യമാകുന്നു. ജോലിസംബന്ധമായ കത്തുകൾ (Business letters) ക്കു ഉടനെതന്നെ മറുപടി അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അലസത, ജോലിത്തിരക്കുള്ള പണിക്കുകൾ, കമ്പനി മാനേജറന്മാർ മുതലായവർ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുന്നതല്ല. മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈദികർ കത്തയക്കുന്ന കായ്ത്തിൽ വളരെ പിന്നോക്കമാണെന്നാണു ഒരു വിദേശ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അഭിപ്രായം. ഈ അഭിപ്രായം ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചും യഥാർത്ഥമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓരോ സൽക്കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടു ചിലർ പണം യാചിക്കുന്നു, എന്നാൽ പണം വല്ലവരും അയച്ചുകൊടുത്താൽപിന്നെ അതെപ്പറ്റി ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ഈ എഴുത്തുകാരനു ഒരാളെ അറിയാം. അദ്ദേഹം ഉന്നതസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരാൾ അച്ചടിച്ചു അയച്ചു ഒരു അഭ്യർത്ഥന കണ്ടശേഷം ഒരു

ക്രിസ്തീയ പെരോമിത്യാ.

ചെറിയ തുക അയച്ചുകൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് മണിഓർഡർ രസീതിൽ ആരുടേയോ ഒപ്പുകണ്ടതല്ലാതെ അതെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. വലിയ കടലാസിൽ അഭ്യർത്ഥന അച്ചടിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ധനസഹായം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കാൻ കുറെ കാർഡുകൾകൂടി അച്ചടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഭംഗിയായിരിക്കുമായിരുന്നു. താഴെ വരുന്ന സംഭവം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ കണ്ടതാണ്.

പണത്തിനു വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഒരു വൈദികന്മാർ 1500 രൂപാ അയച്ചുകൊടുത്തു. രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും യാതൊരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല; ഉടനെ രണ്ടാമതൊരു കത്തയച്ചു, ഈ പ്രാവശ്യവും മറുപടി പൂജ്യംതന്നെ. തദനന്തരം വേറൊരുവൻ മുഖേന നേരിട്ട അന്വേഷണം നടത്തി. അപ്പോൾ ഉറച്ചുമാണു നന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്തു വന്നുവേണുതു്.

കത്തുകൾക്കു മറുപടി എഴുതാൻ ഒരുവനു സാധിക്കാതെ വരുന്നതു മിക്കവാറും സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പിന്നയോ കൃത്യനിഷ്ഠ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്. വളരെ ജോലിത്തിരക്കുള്ള ചിലയാളുകൾക്കു കത്തയക്കുക, മറുപടി കണിശമായി ഉടനടി വന്നുവരുന്നതു കാണാം. ഇതിനു കാരണം അവരുടെ കൃത്യനിഷ്ഠയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.

ഒരുവന്റെ കടങ്ങളെ വീട്ടുന്നതും ശരിയായ കാര്യനിർവഹണത്തിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു: ചില വൈദികർ ഉദ്ധാരണക്കടം വീട്ടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഞായറാഴ്ചതോറും വളരെ ശക്തിയായി പ്രസംഗിക്കുന്നു; എന്നാൽ അവർ തന്നെ അവരുടെ പള്ളിയുടേയും അവരുടെ സ്വന്തം കടങ്ങളേയും വീട്ടുന്നതിൽ തീരെ ഉപേക്ഷകന്മാരാകുന്നു. പണം തൽക്കാലം കൈയിലില്ലെന്നായിരിക്കും സമാധാനം, അതു വാസ്തവവുമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അവനു യഥാവസരം കൊടുത്തുതീർക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിലയ്ക്കുള്ള സാമാനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നില്ല, ഇതുപോലെയാണു വൈദികനും വർത്തിക്കേണ്ടതു്. ഒരു സാധനം അത്രയ്ക്കാവശ്യമെങ്കിൽ പണം പലിശ

ഒരു കൃത്യം അതു വാങ്ങുകയും പലിശ ശരിയായി കൊടുക്കുമാണ്
ചേണ്ടതു്.

ഒരു കായ്യാനേപക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറി
എഴുത്തു് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞകൊല്ലം ഒരു
പ്രത്യേകാവസരത്തിൽ നടന്നതെന്തെന്നു ഇക്കൊല്ലം നമുക്കു രൂപ
മില്ലായിരിക്കാം. പള്ളിയിൽബന്ധികളുംമറ്റും ചില സംഗതിക
ളിൽ വളരെ ഓർപ്പിശക്തുള്ളവരായിട്ടാണു കാണപ്പെടുക. എ
ന്നാൽ ഡയറി ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ തുണചെയ്യുന്നു. മുമ്പു നടന്ന
സംഗതികൾ ആണ്ടും തീയതിയും കാണിച്ചു നമുക്കു പറവാൻ
സാധിക്കുമെന്നു വരുന്നതു ഒരു ക്രമീകൃതജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ
ണമാണ്.

അങ്ങിലൊരിക്കൽ പള്ളിയിലെ വരവുചെലവുകളുടെ ക
ണക്കുകൾ പള്ളിയോഗത്തിൽ വായിച്ച് സമ്മതം ലഭിച്ചശേഷം
മെത്രാൻകളേരിയിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സമുച്ചിതപ്പെടണമെ
ന്നുണ്ട്. പള്ളിഭരണത്തിൽ ഗണ്യമായ ഭാഗം വഹിക്കുന്നതു യോഗ
മാണല്ലോ. (സുറിയാനിക്കാരെമാത്രം സംബന്ധിച്ചു പറയുക
യാണു്) യോഗംകൂടുന്നതിനുള്ള ദിവസം വികാരി പള്ളിയിൽ പ
രസ്യചെയ്യുന്നു. വിനീത നിശ്ചിതദിവസം അതു വികാരിയുടെ
ആധ്യക്ഷതയിൽ സമ്മേളിക്കുന്നു. മ. അ. മ. ന: ചൊല്ലി പരി
തുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായം അപേക്ഷിച്ചശേഷം യോഗനടപടി
കൾ സമാരംഭിക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ വൈദികൻ വർത്തിക്കേണ്ട
തിനെപ്പറ്റി നിതാന്ത വന്ദ്യ ദിവ്യശ്രീ കാളാശ്ശേരിൽ ജയിംസ്
മെത്രാനച്ചൻ ഒരു ഇടയ ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിപ്ര
കാരമാണു്: "മെത്രാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ വികാരി
യോഗത്തിന്റെ നായകനാകുന്നുവെന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാ
യിരിക്കണം. യോഗാധ്യക്ഷനെന്നനിലയിലുള്ള വികാരിയുടെ പെ
രുമാറ്റം ഗൌരവതരവും പക്ഷപാതരഹിതവുമായിരിക്കണം. ക
ക്ഷിപിടിച്ചും മറ്റും സംസാരിക്കുന്നതും യോഗത്തിൽ ഉപവിഷ
യോജിക്കാത്ത സംസാരങ്ങളെ തടയാത്തതും താൻ യോഗത്തിനു
അധീനനാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതും പാടുള്ളതല്ല. കൈകൊ

രണ്ടാം മറ്റും വികാരിയുടെ അജ്ഞാനസരണം പ്രവർത്തിച്ച് പള്ളിഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചാനുള്ളവരാണ്. ഒരിടവകയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകലത്തിനും വികാരി ദൈവതിരുമുന്മാരെയും മെത്രാന്റെ മുമ്പാകെയും ഉത്തരവാദിയാണെന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി വെരുമാറണം.”

മരാമത്തുകളെക്കുറിച്ചുകൂടി രണ്ടു വാക്കു ഇവിടെ ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ. നാം മരാമത്തു പണികളുടെ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നു പറയാം. പള്ളി, പള്ളിപ്പള്ളം, പള്ളിമുറി തുടങ്ങി പലതും പണി കഴിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈദികൻ ഏല്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അകയാൽ ശിലകലയെപ്പറ്റി ഒരു സ്കൂലജ്ഞാനമെങ്കിലും ആവശ്യമാണ്.

പരസ്യമായ ദൈവാരാധനയ്ക്കുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഒരു കെട്ടിടമാകുന്നു പള്ളി എന്നു സാമാന്യം നിർവചിക്കാം. ഒരു പള്ളി പണിയുന്നതിനു ആദ്യമായി സ്വന്ത മെത്രാന്റെ അനുമതി വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മെത്രാന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുവാദം ക്രമം പള്ളിയെ കപ്പേളയെ മറ്റേതെങ്കിലും കെട്ടിടമോ പണിയിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരോന്നു പറയുന്നു: “എന്നാൽ ഒരു പുതിയ പള്ളി കെട്ടിടം അപേക്ഷ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പണിക്കും സൂക്ഷിപ്പിനും വൈദികരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും, പരസ്യാരാധനയുടെ ചെലവുകൾക്കും ആവശ്യമായ ധനാഗമമാർഗ്ഗമുണ്ടെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തപക്ഷം അതു പണിയുവാൻ മെത്രാനു ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചാൻ പാടില്ല.”²⁰ പുതിയ കാനൺ പള്ളിപണിയെ പരാമർശിച്ചു പലേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.²¹ “പുതിയ പള്ളികൾ പണിയുമ്പോഴും പഴയവ നന്നാക്കുമ്പോഴും വിശുദ്ധ കല (Sacred art) യുടെ രത്നങ്ങളേയും ക്രിസ്ത്യൻപാരമ്പര്യം മൂലം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള രീതികളേയും (Forms) പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നു മെത്രാൻ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം, ഏതദർശനം അദ്ദേഹം വിദഗ്ദ്ധന്മാരോടു ആലോചനകൾ ചോദിക്കണം.”²²

വിശുദ്ധകലയുടെ ഉദ്ദേശം കല്പിലും കർമ്മത്തിലും ചെയ്തിലും നിറത്തിലും മനോഹരമായി എന്തുണ്ടോ അതുകൊണ്ടു

നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകമാത്രമല്ല, പിന്നെയൊ പ്രേക്ഷകന്മാരിൽ ഭക്തിചൈതന്യമുള്ളവരുകൾക്കും അവരുടെ വിചാരങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുകയും, അദ്ധ്യാത്മികങ്ങളിലേക്കു അവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവാലയങ്ങളും, ബലിപീഠങ്ങളും, രൂപങ്ങളും പടങ്ങളും നിർമ്മിക്കുകത്രെ. കർദ്ദിനാൾ വൈസ്മാൻ പരയുപോലെ അതു കണ്ണിനോടും കണ്ണുപശിയായി കല്പനാശക്തിയോടും സംസാരിക്കുകയും, ഭൗമികഭംഗിയിൽനിന്നു സ്വസ്തിയഭംഗിയിലേക്കു മനസ്സിനെ ഉയർത്തുകയും, പണ്ഡിതപാമരഭേദമെന്തിയെ ദൈവാരാധകനെ വണക്കബഹുമാനബോധംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കുകയും പരിശുദ്ധതയുടെ സൌന്ദര്യം മുഖേന അവനെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരുപള്ളി നാലു ലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയതായിരിക്കണം.

1. അതു ദൈവമഹത്വത്തിനു യോജിച്ചതായിരിക്കണം. 2. ഈടു നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങൾകൊണ്ടു പണത്തരം നിർദ്ദിഷ്ടമായ ഉപയോഗത്തിനു പറ്റിയതുമായിരിക്കണം. 3. കാപട്ടമൊ പകിട്ടോ കൂടാതെ അതു സത്യവും അക്രമിയുമായിരിക്കണം. 4. മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളെക്കാൾ അതു പാടുള്ളടത്തോളം ഭംഗിയിൽ മികച്ചു നിൽക്കണം. ഇവിടെ കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അല്പം വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു പള്ളി സത്യം അഥവാ അക്രമിയുമായിരിക്കണമെന്നു പറയുന്നതിന്റെ സാരമെന്തു്. 'റസ്കിൻ' എന്ന പണ്ഡിതന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം സത്യം ശില്പവിദ്യയുടെ സപ്തദീപങ്ങളിൽ (Seven lamps) അഥവാ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി സാധാരണ കല്ലുകൊണ്ടു പണിതിട്ടു്, മാർബിൾ എന്നു തോന്നുമാറു അതിനൊരു പകിട്ടുമാ യംകൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ശില്പശാസ്ത്രദീപ്ത്യാ അതൊരു സ്മൃതയാണു്. നാട്ടും തെരൈറന്നുമാത്രമല്ല അഭംഗിയുമാണെന്നാണു വിദഗ്ധമതം. ഒരു കലാംഗനയും കപടമായ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ശില്പശാസ്ത്രപ്രകാരം സ്മൃതയില്ലാത്ത പള്ളികൾ അധികമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം വെളിച്ചവും

കടകാത്തായാണ് പഴയ പള്ളികളിൽ മിക്കവയും. നൂറായിരം ചിത്രങ്ങളോടുകൂടിയ അൾത്താരകൾ (ഏതാഴ്ചകൾ) ഇനിയുള്ളകാലം ആരും പണിയിപ്പിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സെയിൻറ് ഗ്ലെയിസ അതിരൂപതയിലെ അർച്ചുബിഷോപ്പ് ഏന്നൻ (Glennon) തന്റെ ഒരു ഇടയലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 'ചില പള്ളികളിൽ അൾത്താരകൾ ശരിയായിട്ടല്ല പണിതിരിക്കുന്നത്, ജനലുകൾ മനോഹരമായി പണുതിരുന്ന ആ കാലം 'ഇങ്ങിനിവർത്തവണ്ണം' കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ജനലുകൾ ദൈവഭവനത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനുപകരം അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വാസം സജീവമായിരുന്ന കാലത്തു വൈദികരും ജനങ്ങളും ചിത്രമെഴുതുകാരും ശില്പികളും മനോഹരമായ പള്ളികൾ പണിയുന്നതിനു അഹമഹമികയാ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ദൈവഭവനം ചേതോഹരമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഇടത്തരംകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ജോറിസ് കാർൾ ഹ്യൂയിസ് മാൻസ് (Joris-Karl Huysmans) ഇങ്ങനെ പറയുക പതിവായിരുന്നു, 'ആധുനികകാലത്തെ മിക്ക പള്ളികളും അവയിലെ അലങ്കാരങ്ങളും സാത്താന്റെ വേലയാകുന്നു. ഫ്രാൻസിലെ ദേവാലയങ്ങളിലുള്ള തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ ഭക്തിയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഇളക്കുന്നതിനും, ഭക്തിയില്ലാത്തവരെക്കൊണ്ടു ദൈവദൂഷണം പറയിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ദുഷ്ടരൂപിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. റൂയിസ് മാൻസ് പറയുന്നതെല്ലാം അപ്പടി സ്വീകാര്യമല്ലായിരിക്കാം, എന്നാൽ അനേകം പള്ളികൾ ശില്പകലയെക്കുറിച്ച് സ്വല്പവും തിരുകുമാനുഷാനന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിലും സ്വല്പവും അറിവുള്ളവരാൽ പണിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതു സുവ്യക്തമാണ്. നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യം ഒരു ഒഴികഴിവായി നാം കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്; എന്നാൽ പണത്തെക്കാൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു നമ്മനസ്സും വിശിഷ്ട വിവേചനാശക്തി (Good taste) യുമാണ്. ചെറിയ ദേവാലയങ്ങളും അലങ്കരിച്ചു മോടി പിടിപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ട്. 23

ഒരു പള്ളിക്കും അതിന്റെ സ്ഥലസൗകര്യം കവിഞ്ഞു

രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ മുക്തിയും മൂലയിലും അവിടെയും ഇവിടെയും യാതൊരു ക്രമവും അലങ്കാരവും കൂടാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതു വിവിതമല്ല. ഈ ഉപേക്ഷ ജനങ്ങളുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്.

ഒരു പള്ളി പണിയുന്നതിനുദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കതായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ആദ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുകിടക്കുന്ന സ്ഥലംകൂടി വാങ്ങണം. പള്ളിക്കു ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അന്യാധീനപ്പെടുകനിമിത്തം എന്തുമാത്രം ധർമ്മസങ്കടമാണ് പിൻഗാമികൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളത്. പണി ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ കോശസ്ഥിതി എന്തെന്നു നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം സുവിശേഷത്തിലെ മനുഷ്യനേപ്പോലെ നാം അക്ഷേപവിണ്ഡമായി ഭവിക്കും. ²⁴ എന്നാൽ സ്റ്റാംഗ് പറയുമ്പോലെ, പണമെല്ലാം സുമാറായെങ്കിലേ പണി തുടങ്ങൂ എന്നു ശരിക്കുന്നതും യുക്തമല്ല; കറേനജൾ ദൈവപരിപാലനത്തു വിട്ടുകൊടുക്കണം. ദൈവശ്രേഷ്ഠയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പള്ളി വിവേകികളാകാനുദ്ദേശിക്കുന്നവർ തീരെ ദുർല്ലഭമായി മാത്രമേ മഹത്തരവും പ്രയോജനകരവുമായവ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിസ്സാര പ്രതിരോധങ്ങൾ കണ്ട് പകച്ചുപോകുകയും തന്റെ ഉദ്ദമത്തിനു നേരിടുന്നതും നേരിടാൻ ചാട്ടുള്ളതുമായ വിഷമങ്ങളെ ഉൽകണ്ഠാപൂർവ്വം മുമ്പേകൂട്ടി കണക്കുകൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കാഴ്ചമായി ഒന്നുംതന്നെ നിവ്വരിക്കയില്ല. ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നാം നമ്മുടെ വിവേകത്തിനു അതിര വെക്കുന്നതെന്നു ബോധജ്ഞാനി ഉപദേശിക്കുന്നത്. ²⁵

അടുത്തപടി തച്ചശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ കൊണ്ടു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണ്. പള്ളിയുടെ തരം, (Style) വലിപ്പം, ചെലവിടാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സംഖ്യ ഇവയെല്ലാം ശില്പിയെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഗോത്തിക്ക് (Gothic) റോമനസ്ക് (Romanesque) ബിസന്തയിൻ (Byzantine) ഇറ്റാലിയൻ റിനാസ്സൻസ് (Italian Renaissance) ഇങ്ങനെ തരങ്ങൾ പലതുണ്ട്. സമർത്ഥനായ ശില്പിക്കു സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ചു പ്രവർത്തി

പ്ലാൻ അറിയാം. അവൻ കവിയേപ്പോലെ സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. ഒരു പള്ളിക്ക് ഭംഗിയും മേന്മയും വരുത്തുന്നത് പ്രധാനമായി, വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശോജിപ്പും (Proportion) നിറവുമാണെന്നാണ് അഭിജ്ഞമതം.

പ്ലാൻ നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പട്ടകാരൻ അതു മെത്രാന്റെ സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്ലാനും മെത്രാൻ അംഗീകരിക്കണമെന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കൺട്രാക്ട് റന്മാരെയോ പണിക്കാരെയോ എസ്റ്റിമെയിറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു ക്ഷണിക്കാം. വിവരം കാണിച്ചു പത്രത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതും നന്നാണ്. എസ്റ്റിമെയിറ്റർ ഏറ്റവും കർമ്മണവനാണ് സ്വീകാർക്കന്മാർ എന്നു കരുതണ്ട. സാമത്രിമുള്ളവരിൽപെട്ട് കുറഞ്ഞ എസ്റ്റിമെയിറ്റർകാരനെ എടുത്തുകൊൾക. “നിന്റെ പണത്തെ സഭയുടെ പൊതുപാലകനായ വി. യൗസേപ്പിന്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഏല്പിക്കുക; വിഷമതകളിൽ ആ പുണ്യവാൻ നിന്നെ സഹായിച്ചുകൊള്ളും.”

പള്ളിക്ക് ഒരു അലങ്കാരമെന്നല്ല, ആവശ്യക്രമിയാണ് മണിമാളിക. ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു, “മണികൾ മനോഹരമായ ചടങ്ങുകളാലും ഭക്തിരസം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന പ്രാർത്ഥനകളാലും വാഴ്ന്നുപെട്ടശേഷം ഉയരമുള്ള ഗോപുരങ്ങളിൽ തൂക്കിയിടപ്പെടുന്നു. ഒരു ലത്തീൻ കവിയായിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുപോലെ അവ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും, ജനങ്ങളെ വിളിക്കുകയും, വൈദികരെ ക്ഷണിക്കുകയും, മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും, തിരുന്നാളുകളെ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.”²⁶ ഇക്കാലത്തു മണിമാളികയുള്ള പള്ളികൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അതൊരു ദുർവ്യയമെന്നു കരുതുന്നവരും കണ്ടേക്കാം. മണികളുടെ തകസ്ഥലം മണിമാളികയാണ്. പള്ളിയുടെ കഴക്കോലിന്മേലോ പള്ളിമുറ്റത്തുനിൽക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കമ്പിന്മേലോ മണി തൂക്കിയിടുന്നതു ഒരിക്കലും അശാസ്ത്രമല്ല.

മനോഹരമായ ദേവാലയങ്ങൾ പണിതു് മോടി പിടിച്ചിടുന്നതു് ഒരിക്കലും വാഴ്ചെലവല്ല. പള്ളി നമ്മുടെ വിശ്വാ

സത്തിന്റെ ഒരു ബാഹ്യപ്രകടനമാണെന്നാണ് ആർച്ചുവിഷ്ണോഷ്യ ഡൗണി പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലിവർപൂളിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രഹ്മാസംഗമമായ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻസമുദായത്തിനു ചിലപ്പോൾ നാശം നേരിടുന്നത് നാം സ്വാതന്ത്ര്യവെടിഞ്ഞു വേല ചെയ്യാത്തതു മൂലമാണ്, അല്ലാതെ പള്ളിക്കായി ചെലവിടുകൊണ്ടല്ല.

“നിങ്ങൾ സപ്പ്ലണ്ടേപ്പോലെ വിവേകമുള്ളവരും പ്രാവുകപ്പോലെ കളങ്കമില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കുവിൻ.”²⁷ വൈദികർ പ്രാവുകപ്പോലെ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കണം; പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കണമെന്നത്രെ ഇതിന്റെ സാരം. എന്നാൽ സപ്പ്ലണ്ടേപ്പോലെ വിവേകമുള്ളവരായിരിക്കണം, അതായതു ചതിക്കരുതെന്നു മാത്രമല്ല, ചതിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിയുംവേണം. ഒരു ജ്ഞാനഗുരു പറയുന്നു, ‘ലോകം വൈദികരിൽ പ്രാവിന്റെ കുറുമില്ലായ്മമാത്രം കാണപ്പെടാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ സപ്പ്ലത്തിന്റെ വിവേകമായ കായ്നിർപ്പുറണവാടവം അതോടു മേളിക്കുന്നതിനെ ലോകം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോൾ അതിനു വൈദികരെ വഞ്ചിക്കാൻ വററിയോ. വൈദികർ കുറുകാതെ വ്യാപരികയും അതേസമയം ലൌകികകായ്ക്കങ്ങളിൽ പ്രായോഗികജ്ഞാനമുള്ളവരായിരിക്കയും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.’²⁸

കുറിപ്പുകൾ.

1 Psal. xvi- 5.	10 Ecclesiasticus. xxxiii-25.
2 John. xviii- 36.	11 Eccles: xxxiii. 31- 32
3 2 Timothy. ii- 4.	12 Ecclesiasticus. iv- 35.
4 The priest by Keating.	13 A guide for Priests. p.
5 1 Cor. iv- 1. [p. 113.	14 Cnn. 1518, 1519. [252-258
6 Business management of a parish. p. 7-8.	15 Canon. 1525.
7 Op. cit. p. 9.	16 ഭക്തന്മാർ. പ. 128.
8 Apostolic Union report. 1935. p. 42.	17 Cn. 1184
9 Past. Theology. p. 251.	18 Cnn. 1522, 1523, 1184, 1185, 1186.
	19 Cn. 1523.

20 Op. cit. 246.

25 Op. cit. p. 289.

21 Cnn. 1161, 1162, 1198,

26 Past. Theology. p. 233.

1263.

27 Matth. x. 16.

22 Cn. 1161.

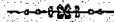
28 Jesus Christ. The model

23 Examiner. Vol. 85. No.14.

priest.

24 Luke. xiv. 28.

അദ്ധ്യായം ൧൮.

ഒരു സുഖശരീരൻ.

ശരീരസുഖം ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ദാനമാകുന്നു. 'മുവരണ്ടെങ്കിലെ ചിത്രമെഴുതു' എന്നാണല്ലോ പഴയൊല്പ്. ഒരുവനു ഏതെല്ലാം വിശേഷഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അവ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. ആകയാൽ പരിശുദ്ധരാത്രവി പറയുന്നു. ¹ "ആരോഗ്യസമ്പത്തിനുമേൽ സമ്പത്തുമില്ല, ഹൃദയാനന്ദത്തിനുമേൽ അനന്ദവുമില്ല."

ആരോഗ്യവാനും ബലവാനുമായ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ, ബലഹീനനും രോഗബാധിതനുമായ ഒരു ധനികനേക്കാൾ ഭാഗ്യവാൻ ആകുന്നു. 'നീതിയിലും പരിശുദ്ധതയിലുമുള്ള ആത്മാവിന്റെ സുഖം സ്വപ്നത്തേക്കാളും മേന്മയേറിയതായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഒരു ആരോഗ്യഗാത്രം നിരവധി സ്വത്തിനേക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമാകുന്നു.' ² "ശരീരമാദ്യംവെലുധർസാധനം" എന്നുണ്ടല്ലോ. യേശുനാഥൻ അനവധി രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി നല്ല ആരോഗ്യം പ്രദാനം ചെയ്തതായി സുവിശേഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു; അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും രോഗബാധിതനായിരുന്നതായി ഒരിടത്തും നാം കാണുന്നില്ല.

ശരീരം ആത്മാവിന്റെ ഒരുപകരണമാണ്. 'ദ്രവംഗാത്രത്തിൽ ദ്രവമാനസം' എന്ന അറബിപ്പഴയൊല്പ് തികച്ചും വാസ്തവമാകുന്നു. നാനാവിധദീനങ്ങൾക്കും തൽഫലമായ ശാരീരികപിഡകൾക്കും വശഗനായ ഒരുവനു കാര്യമായി എന്താണു ചെയ്യാൻ

യ്യാൻ പാടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനു ചില മാറ്റങ്ങൾക്കു അപവാദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പണ്ഡിതൻ പറയുംപോലെ അപരം അസാധാരണമായി ഗണിച്ചുകൊണ്ടാൽമതി; ഇവിടെ സാധാരണമാരെ മാത്രമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരവും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാകുന്നു, അകയാൽ അതിനെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ യഥാഭാവം നിർവ്വഹിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ പരിരക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവോടും നിറവേറുകമാത്രമാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. കായികപോഷണം സംബന്ധിച്ച കത്തോലിക്കസഭ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രഹരന്മാരുടേയും - Flagellants - (ഏകദേശം ദേഹം അടിച്ചു മുറിപ്പെടുത്തണമെന്നു പഠിപ്പിച്ച ഒരു പാഷണ്ഡവർഗ്ഗം) ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിലെ ചാർവകന്മാരുടെയും വിഭ്രാന്തികളെ ഒരേ ശ്വാസത്തിൽ ശ്വസിക്കുന്നു.

ശരീരാരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിലേ നാം ദീർഘായുസ്സുള്ളവരായിരിക്കൂ; ദീർഘായുസ്സുണ്ടെങ്കിലെ പരിപകപണ്ഡലിയോടും ലോകപരിചയത്തോടും കൂടി മ് ശിരസായുടെ മുതിർത്തോട്ടത്തിൽ ഫലപ്രദമായി ചേലചെയ്യാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയുള്ളു. അരോഗ്യം പൊടുന്നനെ ലഭിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു നിധിയോ നിക്ഷേപമോ അല്ല. അതിനായിട്ടുള്ള ശ്രമം, നേരത്തെ സ്തുതിപ്രാർത്ഥനയെ തുടങ്ങേണ്ടതാകുന്നു. ദീർഘനാളത്തെ ക്ഷമാസമനപിതമായ പരിശീലനഫലമാണ് അരോഗവും ബലവത്തുമായ ശാരീരം.

തപസ്സും ഉപവാസവും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധന്മാർ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചത്തിൽ അശ്രദ്ധരായിരുന്നുവെന്നു വല്ലവരും വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതുപരമാവധിമാണ്. പരിശുദ്ധന്മാർ സുഖശരീരത്തിന്റെ വില നല്ലപോലെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഈ സീയൂസു പുണ്യവാൻ 1536-ൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി. "നിങ്ങൾക്കു ഒരു സുഖശരീരംകൊണ്ടു വളരെയധികം ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നാൽ രോഗബാധിതമായ ഒരു ശരീരംകൊണ്ടു എന്നാണു സാധിക്കുക? അധികം നന്മചെയ്യുന്നതിനായാലും തിന്മചെയ്യുന്നതിനായാലും ബലിഷ്ഠമായ കായം പ്രഗത്ഭമായ ഒരു പിന്തുണയാകുന്നു." 3 കർമ്മലീത്താസഭയ്ക്കു തൊടുകുറിയാലി പരിലസിക്കുന്നു

ക്രിസ്തീയ പൊരോമിത്യം.

അമ്മ ത്രേസ്യാപ്പുണ്യവതി ആരോഗ്യത്തിനു വളരെ വില കല്പിച്ചിരുന്നു. ഒരു തവസവിനി പുണ്യവതിയെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. “നമുക്കു അനുകരിക്കാൻ വാടുള്ള ഒരു സിലയുടെ ദർശനംകൊണ്ടു നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം വാഴ്ന്നു പ്പെട്ടവനാകട്ടെ. അവൾ നമ്മേപ്പോലെ തിന്നുകയും സംസാരിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു..... അവളുടെ അശയഗതി നിശ്ചയമായും മ്ശരിഹായുടെ അഭിലാഷാനുസരണമാകുന്നു.” വി. ത്രേസ്യാ ഒരിക്കൽ ഒരു കന്യാസ്ത്രീക്കു ഇങ്ങനെ എഴുതി. “നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ഏറ്റവും ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക, നിനക്കുശ്യാസം തരുന്നതിനുതക്കുന്നവയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുക, പരിക്കുയുടെ ഈ കാലത്തു നിന്റെ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മാറ്റി വെക്കുക.” പുണ്യവതി തന്റെ സഭാംഗങ്ങളോടു ഇപ്രകാരം മോദിച്ചിരുന്നു. ‘ആരോഗ്യം നശിക്കുന്ന പക്ഷം എങ്ങിനെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കപ്പെടും’ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതു ഇക്കാലത്തെ ഒരു കണ്ടുപിടിത്തമായി അധുനികന്മാർ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വി. ത്രേസ്യായ്ക്കു അതു സുഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ പുണ്യവതി എഴുതുന്നു. ‘ശരീരത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിലും രോഗങ്ങളിലും പാവപ്പെട്ട ആത്മാവ് എങ്ങിനെ പങ്കുപറ്റുന്നുവെന്ന് ഭൂഖവും വിസ്മയവും നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള ആവലാതിയും കൂടാതെ എനിക്കുപറവാൻ വാസ്തവത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല. ഓ എന്റെ ദൈവവേ! അങ്ങേ അധികമധികം സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി ശരീരസുഖം ലഭിച്ചാൻ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു.” പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും വന്നുകൂടുന്ന അഭേദകം ശരീരാസുധാസമൃത്തിൽനിന്നുൽഭൂതമാകുന്നതാണെന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ടു വിശുദ്ധ ഇദ്വിധം ഗുണഭോഷിക്കുന്നു. ‘ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കായ്ത്തിൽ ദൈവത്തെ പ്രതി നിങ്ങൾ ഒട്ടും അമാന്തം വിചാരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം ആത്മാവിനെ പലപ്പോഴും ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കമ്പസാരക്കാരന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചു സംസാരിക്കുകയാ തുറസ്സായ സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ നടക്കുകയോ ചെയ്യുകൊൾക.’ 4

സഭയിലെ ധീരാത്മകളിലൊരുവനായ വി. വിൻസെൻറ് ദൈവോൾ തന്റെ പിൻഗാമിയാകാനിരുന്ന ഫാദർ അൽമേറാസ്സിനു ഇപ്രകാരമെഴുതി: “ഞാൻ ഇവിടമെഴുതുന്നതു ദൈവത്തിന്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേർക്കുള്ള കൃതജ്ഞതമൂലമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പാലിക്കേണ്ടതു ദൈവത്തിനു എത്ര ഹിതകരമാണെന്നു ഇതു കാണിച്ചുതരും. ആരോഗ്യസംരക്ഷണാർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പിടിയിൽ എത്തുവെട്ടുന്ന എല്ലാ പ്രതിവിധിയും സ്വീകരിക്കുകയും ദൈവത്തോടു സവിശേഷമായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സഭയിൽ നീ വഴിയായി ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനു ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനാവശ്യമായ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും ശക്തി നമ്മെ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന യേശുനാഥന്റെ യോഗ്യതകൾമൂലം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കും നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല.” 5

സൗമ്യതയുടെയും വിവേകത്തിന്റെയും അദർശമൂർത്തിയായ വി. ഫ്രാൻസിസ് സാലെസ് പോർട്ടുറോയൽ എന്ന മഠത്തിന്റെ അധിപന്റേ ഇപ്രകാരമൊരിക്കൽ എഴുതി: “നല്ലതിൻപണ്ണം ഉറങ്ങുക. കുറച്ചു ഭക്ഷിക്കുകയും അധികം യത്നിക്കുകയും ഉൽക്കണ്ഠാഭരിതയായിരിക്കുകയും ഉറക്കില്ലകയും ചെയ്യുന്നത്, പണ്ടേ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുതിരയ്ക്കു തീറ്റിക്കൊടുക്കാതെ അതിൽനിന്നു കൂടുതൽ വേല ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു സമമാകുന്നു.” 6

ആശ്വാസമുള്ള ഭരിച്ചു നടത്തുന്നതിൽ അതിസമർത്ഥനും നമ്മുടെ സമകാലീനനുമായ ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്താ ഒരു സന്യാസിനിക്കു നൽകിയ ഗുണദോഷം ഇപ്രകാരമാണ്: “ഗുരുതരങ്ങളായ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുകയാണുത്തമം. നീ ആവശ്യമുള്ളതോളം ഭക്ഷിക്കുകയും വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണു ഏന്റെറശക. രണ്ടും നിനക്കാവശ്യമാണ്. പട്ടിണികിടന്നു ദൌർഭാഗ്യം തലയിൽ വലിച്ചുവയ്ക്കുന്നതു വിവേകവ്യർഗ്ഗമല്ല. അസുഖവും തന്തുല്യമായ പാപങ്ങളും ശരീരം ദുർബലപ്പെടുമ്പോൾ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നു. നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കഷ്ടപ്പാടിലധികഭാഗവും കഴിഞ്ഞകാലത്തിൽ ദേഹം സു

ക്ഷിക്കാരിയെന്നതിന്റെ ഫലമാണെന്നാണു എനിക്കു തോന്നുന്നത്.” പത്താംപിറയുണ്ണു മാപ്പാപ്പാ വെനീസ്സിലെ കർദ്ദിനാളായിരിക്കെ തന്റെ സെമ്മിനാരികാരോടുപദേശികയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. “പുണ്യത്തിലും പഠനത്തിലുമുള്ള നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാരുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചുവീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്, അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധമായ ശ്രദ്ധ പതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിനീതുള്ള അവരുടെ പൗരോഹിത്യകടമകളുടെ നിർവഹണം ഏറിയകൂറും അതിനെയാണു വലംവിച്ചിരിക്കുന്നത്.” കായികബലഹീനത നിങ്ങൾ അല്പം വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിനു വി. ചെർലോസ്സു തിമോത്തിക്കു നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ശ്രദ്ധാർഹമാണ്. “ഇനിയും നീ വെള്ളം (മാത്രം) കുടിക്കരുത്. പ്രസ്തുത, നിന്റെ ഉദരവും കൂടെക്കൂടെയുള്ള സുഖ കേടുകൾക്കുംകാരണം അല്പം വീഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കണം.”⁷ റോക്കുക! തന്റെ പ്രിയ ശിഷ്യന്റെ ശരീരസുഖത്തെപ്പറ്റി അപ്പോസ്തോലനാണ്ടായിരുന്ന ആശങ്ക. ഇദ്ദിധം തിരുസഭയിലെ പ്രഭുസ്ഥാനികളായ മെത്രാന്മാർ തങ്ങളുടെ കീഴുള്ള വൈദികരുടെയും വൈദികാത്മികളുടെയും ആരോഗ്യത്തെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ആരോഗ്യത്തിന്റെ അയാലും അനാരോഗ്യത്തിന്റെ അയാലും ബിജാവാപം നടക്കുന്നതു ചെറുപ്രായത്തിലാണ്. മിക്കപ്പോഴും അതിന്റെ ഫലം വളരെ താമസിച്ചേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളു. അതിവിശേഷതരത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃദിത യത്രമായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു, അതു ശിഥിലീഭവിക്കുന്നതുവരെ വിപരീത ശക്തികളോടു പോർചെയ്തു നിൽക്കാനുള്ള കെട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ അതിനു കോട്ടം തട്ടുന്നപക്ഷം വളരെ താമസിച്ചുമാത്രമേ അതു പൂർണ്ണവസ്തു പ്രാപിക്കുകയുള്ളു. വിദ്യാത്മികർ സാധാരണ അവരുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല, തൽഫലമായി മദ്ധ്യവയസ്സിനുമുമ്പ് തങ്ങളുടെ ശരീരം ഉപയോഗശൂന്യമായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു വൈദ്യസഹായം അത്യന്താവേക്ഷിതമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള വിലപിന്നിയമായ പരമാർത്ഥം അവർ ഗ്രഹിക്കാൻ ഇടവരുന്നു.

സുപ്രസിദ്ധനായ ഒരു കത്തോലിക്ക ഭിഷഗ്വരൻ പറയുന്നു: “നവീനങ്ങളായ ആരോഗ്യരക്ഷാശാസ്ത്രവിധികളനുസരിച്ച കത്തോലിക്ക വൈദികർ ജീവിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ ആയുഷ്കാലം ഇപ്പോഴത്തെതിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിക്കുന്നതാണ്. ആരോഗ്യം വിലയ്ക്കു വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണെന്നും ദീർഘായുസ്സിനു വിലകൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതു സമാജ്ജീകാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ വൈദ്യവിദഗ്ദ്ധന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഈ വിലയാകട്ടെ ധാർമിക (moral) മാണ, ധനപരമല്ല. ഒരുവന്റെ ദിനചയ്യ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിലും, അനുരോഗ്യത്തിനു ഹേതുഭൂതമാകുന്ന വിപത്തുകളെ വിവാടനം ചെയ്യുന്നതിലും, രോഗാണുക്കളെ എതിർക്കുന്നതിനു തക്കദ്രവശാത്രരത്നം ചിരപരിശീലനം കൊണ്ടു പ്രാപിക്കുന്നതിലും, അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ വില.”

മിലവൈദികർ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവവൈദികർ ആരോഗ്യസംരക്ഷണവിഷയത്തിൽ തീരെ അശ്രദ്ധരാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു അലോഷബലി സമർപ്പിച്ചശേഷം പിന്നെയും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ ദീർഘിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളിൽ യാതൊന്നും കഴിക്കാതെ ക്രസലൊന്യ സഞ്ചന്ധിക്കുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ ഈ വകധീരകൃത്യങ്ങൾകൊണ്ടു പെട്ടെന്നു ഉപദ്രവം നേരിട്ടില്ലെന്നു വരാം. എന്നാൽ പ്രകൃതി സാവധാനത്തിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു യജമാനനാണെന്നോർത്തുകൊള്ളണം.

“അന്നത്തിൽ കൊരിയനോ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളിൽ അത്യാസക്തിയുള്ളവനോ നീ ആകാതിരിക്ക, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്ഷണബഹുതത്തിൽ രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും, കൊരി കോപത്തെ ഉളവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമിതഭക്ഷണം നിമിത്തം വളരെപ്പേർ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്, മിതഭോഗിയായവൻ ആയുസ്സിനെ നീളിപ്പിക്കുന്നു.”⁸ ഈ വാക്യത്തെ പ്രാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ഫാദർ ലൊക്കിംഗ്സ്റ്റൺ (Lockington) ഇപ്രകാരം ഏഴുതുന്നു. “മിതഭോഗിയായവൻ ആയുസ്സിനെ നീളിപ്പിക്കുന്നു, ഏതു ചിന്തനീയമായ വാക്യം! ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദീർഘായുസ്സിനുള്ള സ്ഥാനം

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

അതിവശ്രദ്ധേയമാണ്. കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്ന ഓരോ വത്സരവും പ്രേഷിതവൃത്തിക്കുപയുക്തമായ ലോകപരിചയത്തെ സുതരാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ദീർഘകാലജീവിതകൊണ്ട് ബുദ്ധിയാകുന്ന അറയിൽ അനൗലങ്ങളായ ജ്ഞാനനികേഷപങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള പരിപകുബുദ്ധിയായ ഒരു പുരുഷപുംഗവൻ എന്തിനായാലും ഒരു വലിയ ശക്തി തന്നെയാകുന്നു. അവന്റെ സ്വാധീനശക്തി കാലംചെല്ലുനോടും വർദ്ധമാനമായിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്രകാരം ബലിഷ്ഠമായ കായത്തോടും പരിപകുവും വിജ്ഞാനസംപൂർണ്ണവുമായ മനസ്സോടുംകൂടി അവതാം വയസ്സിൽ ഉൾജ്ജസ്വലനായ ഒരു യുവാവിനെപ്പോലെ പരിലസിക്കുന്ന ഒരുവൻ സ്വജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നന്ദയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രേരകമാകുന്നു. അവനു അനിർവാര്യമായ ശക്തിയോടെ ക്രിസ്തുവികല്പേയ്ക്കു നിരവധി ആത്മാക്കളെ അനയിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്രായാധിക്യത്തിനുമുമ്പു നാം മരിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തു പോകുന്നതായാലും മിശിഹായുടെ സേനാമുന്ദത്തിനു നേരിടുന്ന ഈ കുറവു ആത്മാക്കളുടെ നഷ്ടത്തിനു നിദാനമായി ഭവിക്കുന്നതാകുന്നു.” 9

നമുക്കു അവതോ അറുപതോ വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് പരിപകുബുദ്ധിയും ലോകപരിചയവുമെല്ലാം കൈവരുന്നത്; എന്നാൽ ആ സമയത്തിനു മുമ്പു ഭൂലോകവാസം വെടിയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതനായി ‘ചത്തതിനൊക്കുമെ ജീവിച്ചിരിക്കിലും’ എന്ന മട്ടിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുകയോ ചെയ്യാൽ എന്തു പ്രയോജനമാണു തിരുസഭയ്ക്കു നമ്മെക്കൊണ്ടുണ്ടാവുക? വല്ലതും വിവേകവുമ്പും പ്രാപത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാലം വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ‘കട്ടില്ലാഴിയിലാണെങ്കിൽ’ ഫലമെന്തു്? “എന്തിരുപതു, മുറുമുപ്പതു, എന്തോ നാലതു” എന്ന പഴയൊല്ലിൽ എന്തോ വാസ്തവമുണ്ടായിരിക്കണം.

പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരനായ ആൽബേർട്ട് വെയ്സൺ ടെർബ്യൂൺ പറയുന്നു. “അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിനു ശേഷമാണു മനുഷ്യനു അക്ഷീണമായി പരിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള മനുശക്തി ലഭിക്കുന്നതെന്നു പറയുമ്പോൾ പലരും അതുതപ്പെട്ടേയ്ക്കാം. എന്നാൽ

യഥാർത്ഥം അങ്ങനെയൊന്നാണ്. അമ്പതുവയസ്സു കഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ മനുഷ്യനു മാനസികമായ അധ്വാനത്തിനുള്ള ശക്തി പൂർണ്ണമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് വൃദ്ധന്മാർ യുവാക്കളാൽ അപേക്ഷിച്ചു എത്ര ദീർഘസമയം വേണമെങ്കിലും ഇരുന്ന അധ്വാനവും മനഃപരമായ വേലകൾ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നത്. അവർ ക്ഷണം കഴിയില്ലാതെ ശാസ്ത്രം, രാജ്യതന്ത്രം, കലാവിദ്യകൾ, ധനശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ എത്ര ജീവിതസരണികളിൽ ശോഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനായ ചരിത്രം നോക്കിയാലും അൻപത്തഞ്ചുവയസ്സിനും എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സിനും മദ്ധ്യേയാണ് അവർ തങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലത്തിൽ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ളതിലേക്കും മറ്റൊന്നായ കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാവുന്നതാണ്. അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിനു ശേഷമാണു മനുഷ്യന്റെ മാനസികശക്തികൾ പരിപൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കുന്നത്”¹⁰ തത്വചിന്തകനും അമേരിക്കനുമായ ഒരു വയോധികൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “അമ്പതാംവയസ്സു യൗവനത്തിന്റെ വാർഷികമാണെങ്കിൽ, അറുപതാമത്തേതു വാർഷികത്തിന്റെ യൗവനമാകുന്നു.”

വൈദികരുടെ കാര്യത്തിൽ ആയുസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യമോ ശ്രദ്ധയോ സംബന്ധിച്ച വിശേഷ വിധിയായ ദൈവപരിവാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. അവരും സ്വാഭാവികനിയമങ്ങൾക്കു വിധേയരത്രെ. എന്നിരുന്നാലും ചിലപ്പോൾ ദൈവം ആയുസ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകവിധം ഇടവെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്. എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: “ദൈവത്തിനു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും പ്രിയപ്പെട്ടവനുമായ അവൻ പാവകളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുക നിമിത്തം എടുക്കപ്പെട്ടു. ദൃഷ്ടി അവന്റെ ഖോധത്തെ മാറുകയോ ചരിവു അവന്റെ അത്മാവിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനായിട്ടാകുന്നു അവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടത്. . . . കുറച്ചുകാലംകൊണ്ട് പരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാൻ ദീർഘകാലം അവൻ നിറച്ചു. അവന്റെ ആത്മാവു ദൈവത്തെ പ്രസാദിച്ചിട്ടതിനാൽ തിന്മകളുടെ മധ്യത്തിൽനിന്നു അവനെ ദൈവം മാറിക്കളഞ്ഞു.”¹¹

ഇക്കാലത്തും ദൈവം ഇതേവിധം ഇടപെടുന്നില്ലെന്നു ഹിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ദൈവം സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ജഗന്നിന്ദ്രാവു ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അതതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനനുവദിക്കുന്നു. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അകാലമുണ്ടുപടയുന്നതിനുള്ള ഹേതു അവന്റെ അവിവേകമല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷാനുഗ്രഹമായിരിക്കാൻ പാടിയില്ല.

മധ്യശതകത്തിൽ ഇപ്രകാരമൊരു കെട്ടുകഥ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. “ഗുണവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതുക്കൽ എത്തി, അകത്തേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗവാസികൾ അയാളുടെ പേർ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു തടഞ്ഞു. തദനന്തരം അവർ ഒരു കൂടിയാലോചന നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി, ഈ മനുഷ്യൻ കുറെ കഴിഞ്ഞു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലാനുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും, എന്നാൽ സമയത്തിനു മുമ്പു പരാനുള്ള കാരണം അളകൊല്ലിയായ ഒരു മുറിവൈദ്യന്റെ ചികിത്സ സ്വീകരിച്ചതാണെന്നും അറിയാൻ ഇടയായി.” സമയത്തിനു മുമ്പു സ്വർഗ്ഗത്തു പോകുന്നത്, പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചു നല്ലതുതന്നെ, എന്നാൽ അവർ ഏല്പിട്ടിരുന്ന വേലയെ സംബന്ധിച്ചു അത്രയ്ക്കു നല്ലതുല്ല.

ദൈവശുശ്രൂഷയിൽ ശരീരാരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ വിഗണിക്കുകയോ അയ്യസ്സുതന്നെയും ബലികഴിക്കുകയോ ചില പ്രത്യേകാവസരങ്ങളിൽ ന്യായാനുസൃതം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അത്തരങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി, അവശ്യപ്പെട്ടാൽ ശരീരസുഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമെ, ജീവനെത്തന്നെയും അർപ്പിക്കാൻ വൈദികൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വന്ദ്യനായ ഫാദർ ഡാമിയൻ കന്യരോഗികൾക്കുവേണ്ടി ഒരു കന്യരോഗിയായി മരിച്ചില്ലയോ? “നല്ല ഇടയൻ സ്വജീവനെ അടുക്കൾക്കുവേണ്ടി കയ്യാളിക്കുന്നു” എന്നാണല്ലോ ദിവ്യരക്ഷകൻ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം അസാധാരണ അപസരങ്ങളിലെ പാടുള്ള സാധാരണാവസ്ഥയിലാകട്ടെ ഒരു വൈദികന്റെ അ

രോഗ്യവും അയ്യസ്സിന്റെ ദൈർഘ്യവും അനുസരിച്ചിരിക്കും തന്റെ പ്രേഷിതവൃത്തിയുടെ ഫലദായകത്വവും ശാശ്വതത്വവും.

ദീർഘായുസ്സിനുള്ള അവസരം ഇന്നാണു വണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതലെന്നു അതിനെ കാംക്ഷിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്നു അവിടവിടെയായി കാണപ്പെടുന്ന എൻപതോ തൊണ്ണൂറോ വയസ്സുചെന്ന വൃദ്ധജനങ്ങളെ മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ടു വണ്ടുണ്ടായിരുന്നവർ ചിരഞ്ജീവികളായിരുന്നെന്നു അനുമാിച്ചുകൂടാ.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകളോടു തട്ടിച്ചുനോക്കുന്ന പക്ഷം അധുനികകാലത്തു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവകാലം ഇരട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അവിടത്തെ പ്രഥമഗണനീയനായ ഒരു ഭിക്ഷുഗവൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മൂന്നുറുകൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു തുലോം കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ഇന്നത്തെപ്പോലെ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഇന്നു മധ്യവയസ്സു എന്നു പറയപ്പെടുന്ന പ്രായത്തിൽ സാധാരണക്കാർ അന്നു ജരകൊണ്ടു ജർജരരായി ഉതിരുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഷെക്സ്പിയർ മഹാകവിയുടെ കാലത്തു അമ്പതു വയസ്സു ചെന്നവർ വന്ദ്യവയോധികന്മാരായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടകങ്ങളിൽനിന്നു ഉഘ്രഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിച്ചാർഡ് ദ്വിതീയൻ (Richard II) എന്ന കൃതിയിൽ അമ്പത്തെട്ടു വയസ്സുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഗോൺടിലെ വയോധികനായ ജോൺ, വയസ്സുചെന്ന ലാങ്കസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 1572-ൽ കൊല്ലപ്പെട്ട അഡ്മിറൽ കൊലിഗ്നി (Coligny) കൂ അമ്പത്തിമൂന്നു വയസ്സു പ്രായം മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ സമകാലീനന്മാരായ ചരിത്രകാരന്മാർ ഒരു വലിയ വൃദ്ധനായിട്ടാണു ഗണിക്കുന്നത്.

അരോഗ്യരക്ഷാപരമായിട്ടുള്ള നവീനകണ്ടുപിടിത്തങ്ങളുടേയും ഭക്ഷണശാസ്ത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള അഭിവിചിന്തയുടേയും ഫലമായി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനസാമാന്യത്തിന്റെ അയ്യസ്സു ഇരട്ടിയോളം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു ഒരു അമേരിക്കൻ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ അഭി

പ്രായം. ഇതു യൂറോപ്പു, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ പരിഷ്കൃതരാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വാസ്തവമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. എന്നാൽ ഇൻഡ്യയേയോ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ കേരളത്തേയോ പറ്റി ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെടാമോ എന്നു തോന്നുന്നില്ല; എന്നിരുന്നാലും ഇക്കാലത്തു വണ്ടത്തേക്കാൾ താരതമ്യേന വൈദ്യുതസഹായം കൂടുതലായി നമുക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു വാദമരസംഗതിയാണ്; തൽഫലമായി നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം ഇരട്ടിയായിട്ടല്ലെങ്കിലും അരവാശിയ്ക്കുകിലും ദീർഘിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വേണം അനുമാനിക്കാൻ.

ഭൂലോകവഞ്ചാഗ (World Almanak) ത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു. “മനുഷ്യന്റെ ശാശ്വതജീവിതകാലം മുപ്പത്തിമൂന്നു കൊല്ലമാകുന്നു. ഭൂമുഖത്തുള്ള മനുഷ്യരിൽ നാലിലൊരുഭാഗം അറുവയസ്സിനു മുമ്പും രണ്ടിലൊരുഭാഗം പതിനാറുവയസ്സിനു മുമ്പും ചരമഗതി പ്രാപിക്കുന്നു. നൂറുകുടുംബക്കാർ വീതമെ അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സുവരെ എത്തുന്നുള്ളു.”

വൈദികരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം ഇത്ര തുറകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവരെ അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതലോ കുറവോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ വൈദികരേയും മറ്റുള്ളവരെ പൊതുവേയും യാതൊരു തരം തിരിവുംകൂടാതെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വാദില്ല. ഇരുപത്തിനാലു വയസ്സു കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരേയും വൈദികരേയും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുകിലേ വ്യത്യാസം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നു ഒരു നിരൂപകൻ പറയുന്നതു്; എന്നാലും വൈദികരുടെ ഭാഗത്തു ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടു്. വൈദികർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. രോഗികൾക്കും, തീരെ ദുർബലന്മാർക്കും സാധാരണ പട്ടം കൊടുക്കാറില്ല.

അമേരിക്കയിൽ വൈദികർ ശാശ്വതജീവിതം അമ്പത്തൊട്ടു കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നു എന്നു ഡാക്ടർ വാൾഷ് (Dr. Walsh) പറയുന്നു, ഇതു അവിടത്തെ ഡാക്ടറന്മാരുടെ ആയുഷ്കാലത്തെക്കാൾ നാലുകൊല്ലം കുറവാണ്, അവിടെ ഡാക്ടറന്മാരാകട്ടെ അറുപത്തിരണ്ടു കൊല്ലം ശാശ്വതജീവിതം ജീവിക്കുന്നു. 1914-ൽ 18565 വൈദികരുടെ

ണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ; ഇതിൽ ആ കൊല്ലം 266 പേർ മരിച്ചു; ആകയാൽ അവിടെ 1. 43 ശതമാനം വൈദികർ മരിച്ചു എന്നു കാണുന്നു. 1913-ൽ 'കാൻസാസിറ്റി'യിലെ മെത്രാനായ ഹോഗൻ തന്റെ മരണത്തിനു ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പു ആ രൂപതയിലും സെൻറ് ജോസപ്പു രൂപതയിലും സെൻറ് ജൂയിസു എന്ന അതിരൂപതയിലും മരിച്ച വൈദികരുടെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ചില രേഖകൾ തന്റെ ചാൻസലർ 'കെവുവൻഫോഫ്' എന്ന വൈദികശ്രേഷ്ഠനെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തൽഫലമായി ക്രമപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കണക്കിൽ വൈദികരുടെ ശരാശരി ജീവകാലം 56. 9 കൊല്ലവും വൈദികസ്ഥാനത്തിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമയം 30. 25 കൊല്ലവുമാണെന്നു കണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതെല്ലാം വിദേശകണക്കുകൾ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ എന്തു? ഇവിടെ വൈദികരുടെ ശരാശരി വയസ്സെത്ര? അവർ വൈദികവൃത്തിയിൽ കഴിക്കുന്ന വത്സരങ്ങൾ എത്ര? മേൽ ഉദ്ധരിച്ച കണക്കുകൾ ഒരു അമേരിക്കൻ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കണ്ടതാണ്; അവ അവിടത്തെ കത്തോലിക്ക ഡിറക്ടറി (Catholic Directory) യിൽ നിന്നു എടുത്തിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ആകയാൽ കേരളത്തിലെ വൈദികരെക്കുറിച്ചുള്ള ഏതന്മാതിരി വിവരങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിനു ഈ എഴുത്തുകാരൻ നമ്മുടെ 'ഇൻഡ്യൻകത്തോലിക്ക ഡിറക്ടറി' വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചുനോക്കി. എന്നാൽ ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നുവെന്നു പറയാതെ തരമില്ല. ഇൻഡ്യൻ ഡിറക്ടറിയിൽ വൈദികരുടെ വയസ്സോ പട്ടമേറ്റാ അങ്ങോ മരണലിസ്സോ കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഓരോ രൂപതയിലുമുള്ള വൈദികരുടെ സംഖ്യ തന്നെ കൂട്ടിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഇനി രൂപതപഞ്ചാംഗമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല.

ചങ്ങനാശേരിരൂപതയിലെ 1932, 1933, 1934, എന്നീ കൊല്ലങ്ങളിലെ പഞ്ചാംഗം പരിശോധിച്ചിട്ട് അവിടെ വൈദികരുടെ എണ്ണം യഥാക്രമം 326, 333, 329 എന്നും അവരുടെ മരണം 8, 6, 11 എന്നും കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കണക്കനുസരിച്ചു വൈ

ദികരുടെ മൂന്നുകൊല്ലത്തെ ശരാശരി മരണം 2.53 ആണെന്നു വരുന്നു. പ്രസ്തുതവിതകൊല്ലങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ വയസ്സ് ശരാശരി 64 ആകുന്നു. ആകയാൽ ഇവിടെ വൈദികരുടെ ആയുർ ദൈർഘ്യം അമേരിക്കയിലെപ്പോൾ കൂടുതലാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ കണക്കു കേരളത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കു എങ്ങിനെ യോജിക്കുമെന്നു നിശ്ചയമില്ല, എങ്കിലും വലിയ വ്യത്യാസം വരികയില്ലെന്നുവിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എങ്ങനെയാണു ഒരുവനു അരോഗദുസ്ഥശാന്ത്രനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഫാദർ ഒന്നെയിൽ എഴുതുന്നു: 'അരോഗ്യം ഔഷധങ്ങളെയല്ല അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുളികയും, ലേഘവും, ടോണിക്കുമെല്ലാം എത്രയ്ക്കു കറയ്ക്കാമോ അത്രയ്ക്കു നന്നു. അരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും അയ്യസ്സു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും രഹസ്യം ശരീരത്തിന്റെ രോഗനിവാരണശക്തിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിലും നമ്മുടെ വിവിധാവയവങ്ങളെ, രോഗാണുക്കൾ ബാക്ടീരിയാ (Bacteria) മുതലായവയുടെ അക്രമണങ്ങളെ തടയുന്നതിനു നമുക്കു അപസ്ഥയിൽ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിലുമാണുണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നത്രെ ഇന്നത്തെ വൈദ്യവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ക്രമാനുസൃതമായ ദിനചര്യം, അശനപാനാദികളിലുള്ള മിതത്വം, രാത്രിയിൽ ആറോ എട്ടോ മണിക്കൂർ നേരത്തെ സുഷുപ്തി, ശരിയായ വിശ്രമം, വേണ്ടുവോളം വ്യായാമം മുതലായവയാകുന്നു രോഗനിവാരണ ശക്തിയെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.'¹² ഡാക്ടർ ഹാൾ (Dr. Hall) പറയുന്നു. "ഭക്ഷണം സാധാരണ തരിയായിരിക്കട്ടെ, ഒരിക്കലും അധികം ഭക്ഷിക്കരുത്, വേണ്ടുവോളം വ്യായാമം എടുക്കുക, സകലത്തിലും വ്യവസ്ഥയും ക്രമവും പാലിക്കുക അപ്പോൾ അന്നാരോഗ്യശക്തിയെല്ലാം വെടിഞ്ഞു് ഔഷധങ്ങളെ നമുക്കു ദൂരെ വലിച്ചെറിയാൻ കഴിയും."

സുഖശരീരനായിരിപ്പാൻ അശ്രവിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷണം, വിശ്രമം, വ്യായാമം ഇങ്ങിനെ മൂന്നു സംഗതികളിലാണു സർവ്വപ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്.

പ്രകാശനാദ്ധിപകസ്യ

ദുരാദൃശനം വരം

എന്നുണ്ടല്ലോ. അരോഗ്യം നശിച്ചശേഷം അതു വൈദ്യസഹായംകൊണ്ടു വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ ഉത്തമം അതു നശിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള പോംവഴികളെ കൂട്ടുപിടിക്കുയാണ്. ഭക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഈനാസിയൂസ് പുണ്യവാൻ എട്ടു നിബന്ധനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവയിൽ നാലാമത്തേതും ഏതാമത്തേതും എന്താത്രം ഭക്ഷിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാകുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിച്ചാനുള്ളതു സൌവണ്ണമിതത്വം (Golden mean)മാണ്. ഈ സൌവണ്ണമിതത്വമെന്താകുന്നു? അമിതഭക്ഷണത്തിൽനിന്നും ആവശ്യത്തിനു മതിയാവോളം ഭക്ഷിക്കാത്തതിൽനിന്നും ഉളവാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ മാറ്റി അടുത്ത ഭക്ഷണംവരെ നമ്മുടെ ജോലികൾ ഉന്മേഷപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതിനു നമ്മെ ശക്തരാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പരിണാമമത്രെ അത്. പ്രകൃതിതന്നെ ഇതു നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നുണ്ട്. ശരിയായ അരോഗ്യമുള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അന്തരികപ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്പാന്തരികങ്ങളായവയെ പ്രതിരോധിക്കാതിരിക്കത്തക്കവിധമാണു സൂച്യശക്തനായ ദൈവം അവയെ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സൌവണ്ണമിതത്വം എങ്ങിനെയാണു കണ്ടുപിടിക്കുക? അരോഗത്തൻ മേലുദ്ധരിച്ച ഉദ്ദേശത്തെ മുൻനിറുത്തി ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിയായത്രെ ഇതു ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഈ രീതിയെ ഒരിക്കലും ഉല്ലംഘിച്ചുകൂടാ എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഒരു കടമ കൂടിയായി ഭവിക്കേണ്ടിയിരിക്കാമല്ലോ. മിതഭക്ഷണത്തിനും പടികൾ (Degrees) ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തോടെയാണു അമിതത്വം പരിവർജ്ജിക്കേണ്ടത്. ലാറ്റിസായനങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുകയും പലഹാരങ്ങൾ (delicacies) കുറച്ചുമാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണു വിദഗ്ദ്ധലോപദേശം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മധുരസായനത്തോടുകൂടിയുള്ള കാപ്പികടി പ്രചരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണു പ്രമേഹരോഗം വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സുപ്രസിദ്ധ ഭിഷഗ്വരനും ഒരുത്തമകത്തോലിക്കനുമായ ഡാക്ടർ വാൾഷ്, Priests and long life എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുട്ടുകൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. വൈദികരുമായി അമ്പതുകൊല്ലത്തിൽപരമുള്ള പരിചയത്തിൽനിന്നു എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥമെന്നു അതിന്റെ മുഖവുരയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽനിന്നു ചിലഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. “ദീപ്തായുഷ്മാനാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ല സൂക്ഷവും വിവേകവും പാലിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടു നാമെപ്പോഴും ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചും പറഞ്ഞും തിരക്കിയും കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു ധരിക്കല്പയോ. അതിനാവശ്യമില്ല.

ഭക്ഷണക്കാര്യത്തിൽ രുചിയാണു മികപ്പോഴും വിശ്വാസയോഗ്യമായ വഴികാട്ടി. മനുഷ്യജാതി ഉപയോഗയോഗ്യമെന്നു പറക്കെ സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളവ എല്ലാം തന്നെ തിന്നുക എന്നതു അധികം പേരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ല നിർദ്ദേശമാകുന്നു. നമുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദഹനക്ഷേമഭോജനമായി വല്ലതും കണ്ടേയ്ക്കുമെന്ന ശങ്കയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴാണു ദഹനക്ഷേമഭോജനത്തെത്രെ ഡാക്ടർ പ്ലിൻറിന്റെ അഭിമതം. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: ‘വളരെപ്പേർ തങ്ങളുടെ അയുസ്സിനെ വെറും സങ്കല്പമാത്രങ്ങളായ വയറിൽ സുഖക്ഷേമകൾകൊണ്ടു ഹ്രസ്വമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ, പ്രത്യേകിച്ചു ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങൾക്കു മലബന്ധമുണ്ടെന്നു കാണുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ചുരുക്കുന്നു. ഇതു വലിയ തെറ്റാണ്. ശരിയായ വിരോചനയുടെ അഭാവം ഒരുവൻ അധികം ഭക്ഷിക്കണമെന്നാണു അല്ലാതെ കുറച്ചു ഭക്ഷിക്കണമെന്നല്ല വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നത്.’

രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ. (1) എല്ലാ ദിവസവും വേവിക്കാത്തതു (Raw) അതായതു പച്ചയ്ക്കുന്നങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുക. (2) എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിലും എളുപ്പം ദഹിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചുകൊല്ലത്തെ പരീക്ഷണനിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഫലമായി, വൈദ്യവിദഗ്ദ്ധന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു

ഇതാണു മേൽപ്പറഞ്ഞ രൂക്ഷകൾ രണ്ടും. വേവിക്കാത്ത സാധനങ്ങളാണു കൂടുതൽ ദഹിക്കുന്നത്. ദഹിക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ കടലുകളിൽ കിടന്നെങ്കിലെ വിരോധനയുണ്ടാകയുള്ളു.

ഭക്ഷണത്തിൽ വൈവിധ്യമാവശ്യമാണ്, നമുക്കു പഠിച്ച സാധനങ്ങൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നതു വളരെ ഗുണകരമാകുന്നു.

അധികം സാവധാനത്തിലൊ ഏറ്റവും പ്യരിയിലൊ ഭക്ഷിക്കുന്നതു നന്നല്ല. മാംസം അധികം ചവയ്ക്കേണ്ടയാവശ്യമില്ല. മാംസഭോജികളായ മൃഗങ്ങളെ നോക്കുക, അവ അവയുടെ ഊരയെ കടിച്ചുകീറി വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു. നല്ലവോലെ ചവയ്ക്കേണ്ടതു സസ്യഭക്ഷണങ്ങളാണ്. സസ്യോപജീവികളായ മൃഗങ്ങൾ വളരുന്നേരം ചവയ്ക്കുന്നു. തൽക്കാലത്തേതു പോരാഞ്ഞിട്ടെന്നോണം അയവെട്ടുന്നതു (Chew the cud) നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ചവകൊണ്ടുള്ള ചേരൊരു ഗുണം പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണവും തൊണ്ടയുടെ ശുദ്ധീകരണവുമാകുന്നു.

ക്ഷുബ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ ഭക്ഷിക്കരുത്. രുചിയിലൊരു നല്ല ഭാഗം ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന വിധത്തെയാണുശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേശവിരി, പ്ലെയിററുകൾ മുതലായവ വെടിപ്പും വൃത്തിയും ഉള്ളവയും ആകർഷകങ്ങളുമായിരിക്കണം. ഇത്രയും ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി.

അടുത്തു ചിന്തിപ്പാനുള്ളതു വ്യായാമത്തെ കുറിച്ചാണ്. ആശ്വാസം അഥവാ ജോലിരാഹിത്യം ജീവചൈതന്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല; അദ്ധ്വാനംകൊണ്ടെന്നരിനേക്കാൾ ആശ്വാസംകൊണ്ടാണു നമ്മുടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നത്. ഒരു യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുമ്പോൾ തുരുമ്പുവിടിച്ചു നശിക്കുന്നതു നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതു നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന വിസ്മയാപഹമായ യന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും വാസ്തവമാണ്. നാം പ്രയത്നിച്ചു മൃതിയടയുന്നതിലധികം തുരുമ്പുവിടിച്ചുപയോഗശൂന്യരായി ഭവിക്കുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒട്ടും ജോലിചെയ്യാതെ ശക്തിയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ദീർഘജീവികളെന്നു വല്ലവരും

വിചാരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതു അബദ്ധമാകുന്നു. ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നല്ലപോലെ വേല ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും കുറച്ചുമാത്രം ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളവരുമാകുന്നു. മാനസികവേല ജീവിതത്തെ ഹൃസ്വമാക്കുന്നില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, അതു ശരീരത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും തദ്വാരാ അയ്യസ്സിനു ദൈർഘ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. അകയാൽ വ്യായാമത്തിന്റെ ആവശ്യകത പ്രസ്താവം. ഒരു പൻ തന്റെ മാംസപേശികളെ ദിവസേന ഒരു നിശ്ചിത തോതിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണു വ്യായാമം എന്നു പറയപ്പെടുന്നത്.

വൈദികരുടെ അയ്യസ്സു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിലൊ കറുക്കുന്നതിലൊ വ്യായാമത്തിനു ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. മദ്ധ്യപ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദേഹാധിനം വേണ്ടിവരുന്ന വ്യായാമങ്ങൾ പാടില്ല, ഏകിലും സാധാരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അത്യന്താവേഗത്തിൽ ഞ്ചാകുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽനിന്നു കുറെ ശക്തി നൂതനമായി ദിവസേന പ്രാപിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശേഖരണ പാത്രമില്ല. മിച്ചവരുന്ന ഈ ശക്തി മേദസ്സു (കൊഴുപ്പു) എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനത്തെ ഉളവാക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേകാവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി പ്രകൃതി ഇതു സംഭരിച്ചുവെക്കുന്നു. എന്നാൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശക്തി ഒരു സഹായമാകുന്നതിനുപകരം ഒരു ഭാരമായിട്ടാണു പരിണമിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തെ ശക്തി കായികാഭ്യാസത്തിൽ വിനിയോഗിക്കപ്പെടാത്തവക്ഷം അതു ശരീരത്തിലൂടെ സങ്കീർണ്ണമായും തന്മൂലം അന്തരീന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു തകരാറുകൾ നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

കരസ്സുമ്പോൾ നാം ഉഗ്രമായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ഫലമായി ജീവാർജ്ജസംഘട്ടനം (Oxidation) അഥവാ ദഹനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതു നിമിത്തമാണു ദുഷിച്ച സാധനം രോമകൃപത്തിലൂടെയും മറ്റും ബഹിർഗമിക്കുന്നത്. വ്യായാമം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ശരിയായി നടക്കുന്നില്ല. ദിവസേന നാലോ അഞ്ചോ മൈൽ നടക്കേണ്ടതാ

കുന്നു. മദ്ധ്യപ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ തങ്ങൾക്കു വായാമം വളരെ കറച്ചുമാത്രം മതിയെന്നു സങ്കല്പിച്ച് അലസരായി കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ ഫലം അവർ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ചുരുക്കത്തിൽ അനുഭവിക്കാതിരിക്കയില്ല. നിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നു മിച്ചിക്കുന്ന ഓരോ മിന്നിട്ടും പിൽക്കാലത്തു നിന്റെ വൈദ്യന്റെ ഹോക്കറിൽ ചെന്നുചേരുന്ന ഓരോ ഡോക്ടർ അയിരിക്കുമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, വായാമം എടുക്കുന്നതിനു പകരം കസേരയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഓരോ മണിക്കൂറും ജീവിതത്തിൽ നിന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളെയാണു കുറയ്ക്കുന്നതെന്നോർത്തുകൊൾക. വായാമം ഒരു ടോണിംഗും രചിസന്ദായകവുമാകുന്നു." 13

ക്രമാനുസൃതമായ വായാമഫലമായി വളരുന്നാൽ ജീവിച്ച് അനേകം മറ്റൽകാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരാളുടെ സുഖിയായ ഒരു പട്ടിക വില്പന ലോക്കിംഗസ്റ്റൺ തന്റെ സുപ്രസിദ്ധവും ഉപരിഉദ്യോഗവുമായ Bodily health and Spiritual vigour എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പുസ്തകവും വാൾഷിന്റെ പുസ്തകംപോലെ പാരായണായോഗ്യമാണ്. ഇതിൽനിന്നു ചില ഉദാഹരണങ്ങളെ ഇവിടെ എടുത്തു ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സമീപസത്തമനായിരുന്ന ഗ്രാഡസ്റ്റൺ വായാമത്തിൽ വളരെ നിഷ്കർഷയുള്ള ആളായിരുന്നു. തന്റെ സമകാലീനന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ ജരാനരകൾപ്പുണ്ടു മരണത്തെ പ്രതിക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം യുവസന്നിഭമായ ഉന്മേഷത്തോടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണയന്ത്രത്തിന്റെ സാഹചര്യം വഹിച്ചിരുന്നു. എൺപത്തിമൂന്നു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം റോറോൾബിപ്പിനെക്കുറിച്ചു പാർലിമെൻറിൽചെയ്ത പ്രസംഗം സഭാംഗങ്ങളെ അപഹൃതചിത്തവൃത്തികളാക്കിക്കളഞ്ഞു. ഗ്രാഡസ്റ്റൺ ആരോഗ്യരഹസ്യമത്രയും വായാമത്തിലാണടങ്ങിയിരുന്നതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരംപൊട്ടം നടപ്പും പ്രസിദ്ധമാണ്. പാർലിമെൻറുസഭയ്ക്കു പോകുമ്പോൾ ദിവസംപ്രതി മഴയായാലും പെയ്യിലായാലുംശരി രണ്ടു മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം നടന്നിരുന്നു; എൺപതു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നാലടി വ്യാസംവരുന്ന ഒരു ഓക്കുവുക്കും മുറിയിട്ടുണ്ട്. ഫോറസ് ഗ്രീലിയുടെ താഴെവരുന്ന വചനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിനു വളരെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു: “മനുഷ്യന്റെ അയ്യടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അരോഗ്യപ്രദമായതു കോടാലിയാകുന്നു. എഴുത്തുകാടും ഇരിപ്പുജോലിക്കാടും അതു വളരെ പറ്റിയതാണ്. കോടാലിപ്രയോഗം അവരുടെ സ്തന്ധങ്ങളെ പിൻഭാഗത്തേയ്ക്കു തിരിക്കുകയും നെഞ്ചിനെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും കാലുകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പതിനഞ്ചു വയസ്സു മുതൽ അമ്പതു വയസ്സുവരെ എല്ലാ മനുഷ്യരും ദിവസേന രണ്ടു മണിക്കൂർനേരം കോടാലികൊണ്ടു പണിയുന്നതായാൽ ദഹനകേടുകൂട്ടുവാനുനിന്നു മറയുകയും വാതം വളരെ ദുർല്ലഭമാവുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ മരംവെട്ടിനു വളരെ പിന്നോക്കമാണു, എന്നാൽ കോടാലിയാണു എന്റെ വൈദ്യനും എനിക്കു അഹ്ളാദം തരുന്നവനും എന്റെ മനസ്സിനെ മനോരാജ്യത്തിൽ കോട്ടകെട്ടുന്നതിൽനിന്നു പിടിച്ചു നിറുത്തുന്ന കടിത്താണു. അതിന്റെ ഉപയോഗം മാംസപേശികൾക്കെല്ലാം സമുചിതമായ ആയാസം നൽകുന്നു” നമുക്കു ഗ്ലാഡസ്റ്റന്റെ പക്ഷലേയ്ക്കു തന്നെ പിന്തിരിയാം. സ്റ്റേഡ് പറയുന്നു: “അദ്ദേഹത്തിനു അനിതരസാധാരണമായ കായബലവും പ്രേരണാശക്തിയുമുണ്ടായിരുന്നു. ഹാർവാർഡ്നില്ലെ നാട്ടിൻപുറത്തുള്ളവാസം, മരംവെട്ടുന്നതിലുള്ള അസക്തി, നടപ്പിലുള്ള വിശേഷതാല്പ്രഭം ഇവയെല്ലാമാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനഃകരുത്തിനും കാര്യനിർവഹണപാടവത്തിനും കാരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ മഹാന്റെ ഡയറിയിലെ ചില കുറിപ്പുകൾ കാണുക. 1863- ആഗസ്റ്റ് 31-ൽ 24^{1/2} മൈൽ നടന്നു. അന്നു അദ്ദേഹത്തിനു അമ്പത്തിമൂന്നു വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്പത്തിനാലാംവയസ്സിൽ ഇപ്രകാരമൊരു കുറിപ്പു കാണുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 29. പൂർവ്വാഹ്നം 6. 30. ഞാൻ കുന്നുകളിൽ കൂടിയുള്ള മൂന്നു മണിക്കൂർനേരത്തെ നടപ്പുകഴിഞ്ഞു് മടങ്ങിവന്നതേയുള്ളു; വിളക്കും സമയവുമുള്ളപക്ഷം വേദാന്തിനു കൂടി ഒരുക്കമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 30 പത്തൊൻപതു മൈൽ

നടന്നു, എങ്കിലും ഒരു വാനമ്പാടി പക്ഷിയെപ്പോലെ സോന്മേഷനാണ്. വളരെ നന്നാണു. ഞങ്ങൾ 3300 അടി കയറി. ഒക്ടോബർ. ഞാൻ ഏഴുമണിക്കൂർ നടന്നു, 3800 അടിയുയരമുള്ള 'ലോക്നാഗർ'വരെ പോയിവന്നിരിക്കുകയാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നടക്കുന്നതിനു ഒരുക്കമാകുന്നു.

അടുത്തകൊല്ലം ബാൽമോറൽ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചു റ്റോഡസ്റ്റൺ ഇപ്രകാരം എഴുതി: "ഞാൻ പതിനാറു മൈൽ ദീർഘിച്ച ഒരു പശ്ചാത്യനുകഴിഞ്ഞു മടങ്ങി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഉത്സാഹം തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്റെ വാർഷികത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു മിനിറ്റിൽ ഒരു മൈൽവീതം നടക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ ചാരിതാർത്ഥമുണ്ട്." എഴുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസംതന്നെ ഏഴുമൈൽ നടന്നും, നാലുത്തൊന്നുമൈൽ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചും അമ്പതു മിന്നിട്ടോളം ദീർഘിച്ച മൂന്നു പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തതായി കാണുന്നു.

പാൽമെർസ്റ്റൺപ്രളപരയുന്നു: "അരോഗ്യവോഷണാർത്ഥം എന്തെല്ലാം ചെയ്യാലും വ്യായാമം ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നതല്ല." വിചാരംവഴിയായി വേല പ്രയോജനപ്രദമായി ഭവിക്കുന്നതുപോലെ കൈവേലമാറ്റേണ വിചാരത്തിനു മേന്മയും ഗുണവും സിദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണു റസ്കിൻ പറയുന്നത്. 14

സ്വന്തം മുറിയിൽതന്നെ ഒരു ബഞ്ചിന്റേറയൊ കസേരയുടേയൊ സഹായത്തോടുകൂടിയും സ്വപരവും ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും പഴിയായും ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുള്ള വ്യായാമങ്ങളുമുണ്ട്.

ലോക്കിംഗസ്റ്റൺ പറയുന്നു: 'കാടുവിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു തോട്ടത്തിൽ വളരെ അരോഗ്യം ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ രുചിയോ രാത്രിയിൽ ഉറക്കമോ ഇല്ലാത്തവൻ ഒരു മൺവെട്ടിയും വാങ്ങി ഒരു പഴയ ജോവയും ധരിച്ച് ദിവസേന നാലു മിന്നിട്ടുനേരം അതിൽ പണി എടുക്കട്ടെ, അപ്പോൾ മേലുദ്ധരിച്ച അപമാകൃത്തിന്റെ വാസുധം വെളിപ്പെടുന്നതാണ്.'¹⁵

അരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച പരിഗണിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി തുക്കമാണ്. ഇത്രവയസ്സിൽ ഇത്ര അടി ഉയരമുള്ളവനു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഇത്ര രാത്രികൾ രൂക്ഷം വേണമെന്നാണ്. ഇതിന്റെ പട്ടിക ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ രൂക്ഷം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും ശരിയായ ആരോഗ്യത്തെ അല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

വൈദികന്റെ വസതിയും സാന്നിദ്ധ്യം നിയമങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതായിരിക്കരുത്. ഇതേസംബന്ധിച്ചു ഒഡോനൽ പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “ഒരു പുരോഹിതൻ തന്റെ കടമ അവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തോടുകൂടി, അവിടത്തെ സുഖമോ അസുഖമോ ഗണിക്കാതെ പ്രേഷിതജോലി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു; എന്നാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം പള്ളിമുറിയുടേയും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളുടേയും നിർമ്മാണത്തിൽ ആരോഗ്യരക്ഷാശാസ്ത്രത്തിലെ വിധികൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. മുറിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാര്യം വെളിച്ചവും പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും, കഴലുകൾ, ഗാസപൈപ്പുകൾ, ചിമ്മിണികൾ ഇവ ഏതവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നുവെന്നും, രോഗോല്പാദകങ്ങളായ ചപ്പും ചവറും മീച്ചിലും സമീപ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടോയെന്നും ഇടവകമേധാവി പരിശോധിക്കേണ്ടതാകുന്നു അപ്പഴപ്പോൾ.” 16 ഇവിടെ കാണുന്ന ഗാസപൈപ്പിന്റേയും ചിമ്മിണിയുടേയും കാര്യം നമുക്കുപേക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ പള്ളിമുറി ശരിയായി പണിതുന്നതിനും അതു സിമിന്റേറിക്കും മറ്റും തീരെ അടുത്തു സ്ഥാപിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരാളിൽനിന്നു വരുന്ന നോട്ടക്കുറവിനു വൈദികരുടെ തലമുറകൾ ഉപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടതായി വരിക അത്ര അപൂർവ്വമല്ല. കസീങ്ങ, കക്കൂസ്, കുളിപ്പൂ (അങ്ങിനെ ഒന്നുണ്ടോ) കിണറു ഇവയുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അലോചനാപൂർവ്വം നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതും ഇവയുടെ ശുചിത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ദൃഷ്ടിചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു. തത്തക്കടുപ്പമുള്ള പള്ളിമുറികളും മറ്റും വൈദികന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എത്രകണ്ടു ഹനിക്കുന്നതാണെന്നു ഏടുത്തു പറയേണ്ട അവശ്യമില്ല. പൊതുജനാരോഗ്യവകുപ്പിൽനിന്നു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലഘുലേഖയിൽ കിണറിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ഇപ്രകാരമാണ്. ‘നല്ല കൈവരിച്ചുവരും മേൽത്തട്ടിയും ഉറക്കെട്ടും ഇല്ലാത്ത

കിണറുകളിൽ ദൃഷ്ടിച്ചവെള്ളം ചെന്നിറങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട്.....കിണറിന്റെ വാലത്തിന്റെ മീതെ നിന്നു വെള്ളം കോരുന്നതുകൊണ്ടു കാലിലുള്ള ചെളിയും അഴുക്കും കിണറിൽ ഇററിവു വീഴുന്നു." 17

അരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനും വളരെ ഉപകരിക്കുന്ന വേറൊരു സംഗതി ഹോബി (Hobby) അഥവാ ഓമനക്കായ്ക്കും ആകുന്നുവെന്നാണു പല വൈദ്യവിശാരദന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം. ഒരു മനുഷ്യനു അവന്റെ സാധാരണജോലിക്കു പുറമെ അവൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാം എന്തെങ്കിലും ജോലി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുമ്പോൾ തലച്ചോറിന്റെ ചില പ്രത്യേകരസ്യങ്ങൾ (Cells) ജാണു വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവ പിന്നെയും അതേ സംഗതിയേപ്പറ്റിയുള്ള സ്മരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നു ക്ഷീണിക്കുന്നു. എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ മറ്റു രസ്യങ്ങൾക്കു വേറൊരു ജോലിക്കൊടുത്താൽ ആദ്യം പറഞ്ഞവ ഇച്ഛിധം ക്ഷാന്തമടയുന്നതല്ല. ഈ 'മേറെജോലി'യാണു ഹോബിമൂലം സാധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഹോബി ഓരോരുത്തരുടെ വാസനയനുസരിച്ചു സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അതു നമുക്കു മറ്റുപ്രകാരത്തിൽ പ്രയോജനകരംകൂടി ആയിരുന്നാൽ ഏറ്റവും നന്നു്. പരേതനായ ഇൻഡ്യൻ ചക്രവർത്തി ജോർജ്ജ് പഞ്ചമന്റെ ഹോബി സ്റ്റാമ്പുശേഖരമായിരുന്നുപോൽ. വായന പ്രത്യേകിച്ചു ഇന്നത്തെ പത്രവായന ഒരിക്കലും ഹോബിയല്ലെന്നാണ് ഡാക്ടർ വാൾഷ് പറയുന്നത്. ഇടവകയിലെ സി. വൈ. എം. എ. ക്ലബ്ബു, പ്രഹസനം മറ്റോരൊരുതരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യസേവനങ്ങൾ; ഇവ ഒരു വൈദികനു പററിയ ഹോബികളാണ്; പുസ്തകമെഴുത്തും ലേഖനമെഴുത്തും, തർജ്ജമയും ഇവയോടു ചേർക്കാം. ചില മിഷ്യനറിമാർ അവരുടെ പുറുറ്റുള്ള കാടുജാതികാരുടെ ഭാഷയ്ക്കു വ്യാകരണവും നിഖണ്ഡുവും എഴുതുക ഒരു വിനോദജോലിയായി സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെന്നു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു. തോട്ടംവച്ചുപിടിപ്പിക്കലും വൈദികനു പററിയ പ്രതിയാനമാണ്. ഒരു പുഴുപ്പിടത്തോടും അൾത്താ

രയലങ്കാരത്തിനും മറ്റും വളരെ ഉപകരിക്കുന്നു. പച്ചക്കുറിഞ്ഞോട്ട
ത്തിനും അതിന്റെ കൌതുകമുണ്ട്.

നാം ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ
ത്രങ്ങളിൽ നോക്കുക, അവ സിദ്ധൗഷധങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങ
ൾകൊണ്ടു നിബന്ധിതമായിരിക്കുന്നു. എത്രയെത്ര വൈദ്യന്മാരാ
ണ് സർവ്വരോഗസംഹാരികളായ ഔഷധഭാണ്ഡങ്ങളും പേറിക്കൊ
ണ്ടു നമ്മുടെ പക്കൽ പിറകെ പിറകെ വരുന്നത്. മരുന്നുകൾ
വാങ്ങിച്ചുപയോഗിക്കുന്നതിൽ വൈദികർ വളരെ ഭ്രമകാരാണെ
ന്നു ഡാക്ടർ വാൾഷ് പറയുന്നത് അമേരിക്കരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെ
ങ്കിലും കേരളീയരായ നമുക്കും അതു ഏറെക്കുറെ പററുന്നതാണെ
ന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. “എനിക്കു വൈ
ദികരുടെ ഇടയിൽ അനേകം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട്. പലപ്പോഴും
അവരുടെ അതിഥ്യം ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു
ത്തരുടേയും രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശമ
ശേഷം കൂടാതെ ഞാൻ പറയുകയാണ്; എന്റെ വൈദികസ്നേ
ഹിതന്മാർ വാങ്ങിച്ചുപഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുടെ ബഹുലത്വം
കണ്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ ഒരു അലമാ
രി നിറയെ സ്നോക്കുണ്ടായിരിക്കും. വളരെപേരും ഓരോ സുഖ
കേടിന്റെ പേരു പറഞ്ഞു അനേകം സേവിക്കുന്നുമുണ്ട്.”

വാൾഷ് തുടൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “വൈദ്യന്റെ ഭാഗം
അഭിനയിക്കുന്നതിനു പലയാളുകൾക്കും വ്യാമോഹമുണ്ട്. രങ്ങള
ടെ സ്നേഹിതന്മാർക്കും പരിചിതർക്കും ഓരോ സിദ്ധൗഷധങ്ങൾ
ഓരോരുത്തർ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊടുക്കുന്നതു കണ്ടാൽ വിസ്മയം തോ
ന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ വൈദ്യവേഷധാരികളുടെ ഉപദേശമനുസ
രിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന കൌതുകം ഇതി
ലും വിസ്താപകമായിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഘടികാരത്തിനു കേട്ടു വ
ന്നാൽ നാം അതു നന്നാക്കുന്നതിനു പരിചയമുള്ളവന്റെ അടുക്ക
ലല്ലാതെ കൊടുക്കയില്ലല്ലോ. അകയാൽ ശരീരമാകുന്ന യന്ത്ര
ത്തിന്റെ കേട്ടു തീർക്കാൻ കണ്ണുമടച്ചു അരുടേയും സഹായം തേട
ണതു വിഹിതമോ?” 18

“തന്നെത്താൻ ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യന്റെ രോഗി ഒരു വിഡ്ഢി”യാണെന്നൊരു വാചയൊല്ലുണ്ട്. മുറിവൈദ്യന്മാരിൽ നിന്നു ഒരിക്കലും ഔഷധം സ്വീകരിക്കരുത്. തീരെ കുറച്ച മാത്രം ഔഷധം കൊണ്ടു നമ്മുടെ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നവനാണു ഏറ്റവും സമത്നായ വൈദ്യൻ. ജഗൽപ്രസിദ്ധനായ ഡാക്ടർ ഒസ്ലീർ (Dr. Osleer) ഇതിനൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. തീരെ കുറച്ചുമാത്രം ഔഷധം അതും തന്റെ ജോലി നല്ലപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഭിഷഗ്വരന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണു സാക്ഷാൽ വിവേകി.

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നിശ്ചയമുള്ളകാര്യം മരണവും ഒട്ടും നിശ്ചയമില്ലാത്തതു മരണനേരവുമാകുന്നു. അഗ്രസ്സീനോസുപണ്ഡിതൻ പറയുമ്പോലെ നാം ഏതെല്ലാം ചെയ്യാലും എങ്ങനെയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചാലും, എവിടെയൊക്കെയോയാലും എന്തെല്ലാം രോഗനിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങളനേപിച്ചാലും സുഖക്കേടു പിടിപെടാൻപാടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടു നാം സൂക്ഷ്മവിമീനരായി ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. അരോഗ്യവും തത്ഫലമായ അയ്യർദൈർഘ്യവും നിസ്സാരകായ്ങ്ങളെയാണു അശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അകയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വൈഷമ്യംവിനാ അവയെ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഏവക്കും സാധിക്കും.

ഉപരി അരോഗ്യപാലനാത്മം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള പോംവഴികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട അരോഗ്യം പുനഃപ്രാപിക്കുന്നതിനല്ല (അതിനു വിദഗ്ദ്ധോപദേശത്തോടുകൂടിയ ചികിത്സതന്നെ വേണം.) പിന്നെയോ ഉള്ള അരോഗ്യം ഭംഗംകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു മാത്രമാകുന്നു.

ഒര്യോനൽ എഴുതുന്നു: “അരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിൽ മിതമായ സൂക്ഷം അവശ്യമാണെങ്കിലും അത്യൽക്കണ്ഠ ഒരിക്കലും അരുത്. തങ്ങളുടെ സുഖങ്ങളും അസുഖങ്ങളും എപ്പോഴും ചിന്താവിഷയമാക്കുന്ന ആ പരിവൃ്കേവലം വർജ്ജനീയമാകുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു അരോഗ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷമായി നശിപ്പിക്കയും സൗഭാഗ്യത്തെ പാടെവിപാടനം ചെയ്തുംചെയ്യുന്നു.

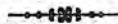
ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

സമത്വനായ ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ പറയുന്നു: 'ഇന്നത്തെ രോഗികളെ ജോലിചെയ്തു ജീവിക്കുന്നതിനു നിബന്ധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ച് വിചാരിച്ച് ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കുന്നതിനു അവർക്കു അവസരം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അവരിൽ പക്ഷുതിപ്പേരെയും സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാര്യമായി വല്ലതും ഉത്സാഹപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മിക്കവരുടെയും രോഗത്തിനു ശമനം വരുന്നതാകുന്നു. മനോബലമാണു ജീവിതത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ ശക്തിയെന്നു നേരാംവണ്ണം ജീവിക്കാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.' 19

കുറിപ്പുകൾ.

1 Eccl. xxx. 14.	10 മലയാളമനോരമ. 1932 ജൂൺ.
2 Eccl. xxx. 15- 16.	11 Sap. iv. 11- 13. [11.
3 Epistola Ignati p. 250	12 Op cit p. 194.
quoted in Bodily health	13 Priests and long life.
and Spiritual vigour.	ch. 111.
4 In bodily health and	14 Op. cit. p. 30. 32.
Spiritual vigour. p. 90.	15 Op. cit. p. 95.
5 Op. cit. p. 17.	16 Op. cit. p. 101.
6 In Lockingston. p. 18.	17 ന. ദീപിക. 1932 ജൂലയി. 1.
7 1 Tim. v. 23.	18 Op. cit.
8 Eccl. xxxvii. 32.	19 The priest of today.
9 Op. cit. p. 80.	p. 105.

അദ്ധ്യായം ൧൯.

തീക്ഷ്ണതയും അതിന്റെ ഫലവും.

“പരിപൂർണ്ണമനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ അത്യാകുലതയെ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.” 1 കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ ശരീരസുഖത്തിന്റെ അവശ്യകതയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചു. എന്നാൽ സുഖശരീരം എന്തിന്? അതു

വൃഥാ സുഖിക്കുന്നതിനോ? ഒരിക്കലുമല്ല. ശുശ്രൂഷാതിപ്പുറം വേല ചെയ്യാത്ത ദീർഘായുസ്സുകൊണ്ടു യാതൊരു ഫലവുമില്ല. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പാപികളെ നേർവഴിക്കു തിരിക്കുന്നതിനും അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും, ദുഃഖിതരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനും മറുവിധമുള്ള പരസ്നേഹപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ടു വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. 'നീ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതു നിരുപയോഗവും അലസതാഭരിതവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാണോ?' എന്നു മില്ലേ (Millet) ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തോലന്മാരും അവരുടെ പിൻഗാമികളും മ്ശിഹാ രാജനുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ ആയുസ്സിനെ പൂജിച്ചില്ലയോ?

പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തിരുവെഴുത്തിൽ പതിനൊന്നാംവീയുസ് മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടു ഭക്തിരീക്ഷണത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്: "ഇങ്ങനെ കത്തോലിക്കുപുരോഹിതൻ കുടുംബത്തോടും തൻകാര്യങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തനാകുന്നു. ഇവയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലോകത്തോടു പ്രശ്നവും കെട്ടിപ്പിണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനബന്ധങ്ങൾ. ഇപ്രകാരം വിമുക്തനാകുന്നപക്ഷം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തുനതും അപ്പോസ്തോലഹൃദയങ്ങളെ കത്തിജ്ജ്വലിപ്പിക്കണമെന്നും അവ വഴിയായി "ഭൂമിയിലെങ്ങും തീയടണ്"മെന്നും മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിലെ സ്വസ്തിയവഹിയുടെ സഹായത്താൽ കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്നതിനു അധികം എളുപ്പമായിരിക്കും. ഈവിധം കത്തിജ്ജ്വലിക്കുന്ന വഹ്നിയാണു ഭക്തിരീക്ഷണത. വേദപുസ്തകത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ഭക്തിരീക്ഷണതയെപ്പോലെതന്നെ ദൈവമഹത്വത്തെയും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയേയുംകുറിച്ചുള്ള പുരോഹിതന്റെ ഭക്തിരീക്ഷണത അദ്ദേഹത്തെ കത്തിദഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തന്നെത്തന്നെയും ഭൗതികങ്ങളായ സകലത്തെയും വിസ്മരിക്കാൻ അതു അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. താൻ പഠിക്കുന്ന അത്യുൽകൃഷ്ടമായ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ നിർവ്വഹണത്തിന് തന്നെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാ

നും, തന്റെ പ്രേഷിതവൃത്തി കൂടുതൽകൂടുതൽ വിപുലവും ഗുണകരവുമാക്കുന്നതിനു അധികമധികം ഉപയുക്തങ്ങളായ മാതൃങ്ങളെ തേടിപ്പിടിക്കുന്നതിനും അതു അദ്ദേഹത്തെ ശക്തിയായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.”

വേദപുസ്തകത്തിൽ രീക്ഷണയുജ്ജവനെ സൂയ്മൻ, മേഘം, മിനൽപിണർ, അസ്മം, നക്ഷത്രം ഇവയോടാണുപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ പ്രേഷിതനു നൽകുന്ന എല്ലാ നാമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും, ക്ഷമയും വിഷമവും സൂചിപ്പിക്കുന്നവകളാണ്. സുവിശേഷപ്രസംഗകൻ ഒരു യോദ്ധാവകുന്നു; ആകയാൽ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു സധീരം പോരാടണം. അവൻ ഒരു മീൻവിടുത്തക്കാരനാകുന്നു; ആകയാൽ ഒരു കൈവൽക്കനെപ്പോലെ ക്ഷമാപൂർവ്വം നോക്കിയിരിക്കണം. അവൻ ഒരു കൈയിത്തുകാരനാകുന്നു; ആകയാൽ കരാശോചരണാർത്ഥം മഴയും വെയിലും മടികൂടാതെ ഏൽക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു കാര്യവിചാരിപ്പുകാരനാകുന്നു; ആകയാൽ അവന്റെ കായ്വിചാരണയുടെ ശരിയായ കണക്കു കേൾപ്പിക്കണം. അവൻ ഒരു ആട്ടിയനാകുന്നു; ആകയാൽ കൂട്ടംവിട്ട ആടിനെ കാട്ടുംമേലും കയറി അന്വേഷിക്കണം. പട്ടകാരൻ വി. പൗലോസു പറയുംപോലെ ബലവാന്മാർക്കും ബലഹീനന്മാർക്കും, പണ്ഡിതന്മാർക്കും പാമരന്മാർക്കും കടപ്പെട്ടവനത്രെ.

പൗരാണികസംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി പരിലസിച്ചിരുന്ന അത്തൻസ് (Athens) പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പൗലോസു അപ്പസ്തോലനെ വീക്ഷിക്കുക. അവിടത്തെ മഹോന്നതങ്ങളായ സൗധങ്ങളോ കേൾവികേട്ട സ്തൂരകങ്ങളോ ശില്പകലാവൈശിഷ്ട്യത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വിചിത്രവേലകളോ ശ്രീഹാര്യുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വിഷയിവേിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപെടുന്ന സംഗതികൾ അവിടത്തെ വിശ്രമാരാധനയും അസാമാന്യീകനടവടികളും മാത്രമാണ്. “വിശ്രമാരാധനയിൽ ലയിച്ചിരുന്ന ആ പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ അരൂപി അന്തരംഗത്തിൽ പ്രചലിച്ചു.”² എന്നാൽ അപ്പസ്തോലന്റെ സ്ഥാനത്തു

മടിയനും ശുഷ്കാന്തിവിഹീനനുമായ ഒരു പ്രേഷിതൻ ആ പട്ടണത്തിൽ കാലുകത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കുമായിരുന്നു അനാഭവം; അദ്ദേഹം മിക്കവാറും അവിടത്തെ കൌതുകകാഴ്ചകളും കൊത്തുപണികളും നോക്കി രസിച്ചുനിന്നുപോകുമായിരുന്നു. അപ്പസ്തോലന്റെ സ്ഥിതിയാകട്ടെ എത്ര വാദിനും. അജ്ഞാനാന്ധകാരത്തിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന ആ ജനതയെ എവിടം സത്യദൈവത്തിങ്കലേക്കു അനയിക്കേണ്ടു എന്ന ഏകചിന്തമാത്രമെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദയം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗ്രീഹായുടെ പ്രസംഗധ്വനി വിദഗ്ദ്ധസദസ്സായ 'അറിയോപ്പാശൂസി'ലും മാറ്റൊലിക്കൊണ്ടു വിസ്മയാവഹങ്ങളായ മാനസാന്തരങ്ങളെ ഉളവാക്കിയിരുന്നു.

ശവരിയാർ പുണ്യവാന്റെ തീക്ഷ്ണത ചരിത്രപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. പുണ്യവാൻ ഇൻഡ്യയിൽനിന്നും ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരമെഴുതി. 'യൂറോപ്പിലേക്കു മടങ്ങി അവിടെയുള്ള സർവ്വകലാശാലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു പാരീസിൽ, പരസ്സേഹത്തെക്കാൾ കൂടുതലായി പഠിച്ചിനെ വിലമതിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരോടു എത്ര ആത്മാക്കൾ 'നിങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷ മൂലം നശിക്കുന്നു' എന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടു വിളിച്ചുറിയിപ്പാൻ പലപ്പോഴും ഏനിക്കു വിചാരം വരുന്നുണ്ട്.'

ഭക്തി തീക്ഷ്ണതയിൽ അതിസ്വാഭാവികമായ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്; അതു അനുരാപിയെ സ്വീകരിക്കുംപോൾ മെഴുകുപോലെ മാർദ്ദവമുള്ളതെങ്കിൽ പ്രമാണലംഘകനെ തടയുന്നകാഴ്ചത്തിൽ കൃഷ്ണശിലാസന്നിഭം ഉറപ്പുള്ളതാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളും തിരുസഭയുടെ അവകാശങ്ങളും വാലിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ, ശുഷ്കാന്തിയുള്ള വൈദികൻ യാതൊന്നും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ദേവാലയത്തിൽ ധൃമം അപ്പിക്കുന്നതിനു ഭാവിച്ച ഓസ്സിയാസ് രാജാവിനോടു അസ്സറിയാസ് എന്ന പുരോഹിതൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. 'അല്ലയോ ഓസ്സിയാസ് രാജാവേ! കർത്താവിനു ധൃമം വിശുദ്ധ പുരോഹിതന്മാരുടെ അതായതു ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കു പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഹരോന്റെ സന്തതികളുടെ ജോലിയാകുന്നു; വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കാതെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

അവിടെനിന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകുക' ³ ക്രിസോസ്റ്റോമസ്' പുണ്യവാൻ ഈ വാക്യത്തെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. 'അഭിപ്രായധീരത കാണുക, അടിമത്വം വെടിഞ്ഞ മനസ്സിനേയും സ്വർഗ്ഗത്തോളം ഏതെന്നു നാവിനേയും അർക്കം അമർച്ചചെയ്യാൻ വഹിയാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും കാണുക, ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവനേയും സ്വർഗ്ഗത്തു വ്യാപരിക്കുന്നവനേയും കാണുക.' ⁴ "എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൾ നിനക്കു ഭായ്യയായിരിക്കാൻ പാടില്ല" ⁵ എന്നു ഹേറോദേഴിനോടു നിർവ്വിശങ്കം മേഘഗർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിന്നു തുനിഞ്ഞ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അപ്പസ്തോലികധീരതയുടെ എത്ര വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? ഏവുദോക്സിയായ ചക്രവർത്തിനിയെ ശാസിക്കുക നിമിത്തം സ്വരാജ്യത്തുനിന്നു ബഹിഷ്കൃതനായി ദാരിദ്ര്യത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പ്രാണനെ വെടിയേണ്ടിവന്നു വി. യോഹന്നാൻ ക്രിസോസ്റ്റോമസിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ മതിച്ചു കുറയുന്നുണ്ടോ? വി. അംബ്രോസീസ്സ് തെയോദോസിയസ്സ് ചക്രവർത്തിയെ ദേവാലയപ്രവേശനത്തിൽ നിന്നു തടഞ്ഞ കഥ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ദൈവപ്രമാണത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുരോഹിതൻ അരുഭേയും മുഖംനോക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൻ പാടില്ല.

തീക്ഷ്ണത വിവേകത്തോടുകൂടിയതായിരിക്കണം, അല്ലാത്തവക്ഷം ഈ തീ ശുദ്ധി ചെയ്യുന്നതിനുപകരം ദഹിച്ചിട്ടു കളയും. വഴി പിഴച്ച ശുക്ലാന്തി നൈരാശ്ര്യം ജനിപ്പിക്കുകയും മതഭ്രാന്തായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഒരു യുവവൈദികൻ ഗ്ലോജോന്റെ താഴെ വരുന്ന പ്രാർത്ഥന അനുഭവിക്കണം. "ഞാൻ എന്റെ അഗമനവും നിർഗമനവും അറിവാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാകുന്നു... നിന്റെ ജനത്തെ വിധിക്കുന്നതിന്നും നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുന്നതിന്നും തുക പഠിച്ചുള്ള ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ദാസനു നൽകേണമെ." ⁶

യഥാർത്ഥമായ തീക്ഷ്ണത സാർവ്വത്രികമാകുന്നു, അതു ഇടവക ഒട്ടുക്കു വ്യാപിക്കുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി ഫാദർ മില്ലെ പറയുന്നതു

കേൾക്കുക. “ചില വൈദികരുടെ തിക്ഷണത വളരെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. കുറെ ഭക്തകളായ സ്ത്രീകൾ മാത്രമെ അവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി വിഷയിഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഇടവകയിലെ പ്രത്യേക വിഭാഗമായി ഗണിക്കപ്പെടുകയും വൈദികന്റെ സമയമെല്ലാം അവർക്കായി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതത്ഫലമായി ഇടവകയിലെ മറ്റു സ്ത്രീകളും വിശിഷ്ട പുരുഷന്മാരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽപ്പരം മൗഢ്യമെന്നാണുള്ളത്. ചില വികാരിമാർ തങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റിമാരെ വെറും ത്യാജ്യകോടിയിൽ തള്ളിയിട്ട്, അവർ തന്നെ- ഇടവക എത്ര വിപുലമായിരുന്നാലും- എല്ലാജോലിയും നേരിട്ടു നടത്തുന്നു. അവർതന്നെ പ്രസംഗിക്കുകയും ഉപദേശിക്കുകയും ഭക്തസംഘങ്ങൾ നടത്തുകയും എന്നുവേണ്ടാ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും രാലയിടുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം അവരുടെ ഹസ്തങ്ങളിലൂടെ കടന്നെങ്കിലെ ശരിപ്പെടുകയുള്ളുവോൾ. തല കാലിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതുചിരമല്ല. മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ടതതു വികാരി അതു മാത്രമെ ചെയ്യാവൂ. അല്ലാത്തവർക്കും ഒന്നും ശരിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കയില്ല; കണ്ടാലും സ്ഥാനം തെറ്റിയ തീക്ഷ്ണത! നേരെ മറിച്ച് തന്റെ വികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സഹകരണത്തിലും വേല ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, ഇടവകയിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ‘പാർട്ടി’ രൂപവൽക്കരിച്ചു; അങ്ങനെ ഇടവകയിൽ തന്നെ വേറൊരിടവക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു- അൾത്താരികെതിരായി അൾത്താരി വയ്ക്കുന്നതിനു- തീവ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനും യഥാർത്ഥമായ തീക്ഷ്ണതയുണ്ടെന്നു സമർത്ഥിക്കാമോ?” 7

തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വൈദികന്റെ ഹൃദയത്തെ കാസ്സിദോരസു ഇപ്രകാരമാണു വർണ്ണിക്കുന്നത്: “അതു ചെറുതെങ്കിലും ഭൂലോകം മുഴുവനും അടക്കിക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അവയവവും അവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗവുമാകുന്നു. അതിന്റെ ദൗദാത്യങ്ങളും ദാനധർമ്മങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശംവോലെ സാർവ്വത്രികമത്രെ. ചുരുക്കത്തിൽ ഭൂലോകത്തിന്റെ ഒരു രൂപരൂപമാകുന്നു അത്.” “ഞാൻ ഭൂമിയിൽ രീ ഇടുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു; അതു പണ്ടേതന്നെ കത്തി

യിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഞാൻ എന്തു ഇച്ഛിക്കുന്നു.” 8 ഈ അഗ്നി ഈശോമീശിദാ ആദ്യമായി തന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ കത്തിച്ചു, അവർ വഴിയായി തന്റെ പട്ടക്കാരിലും അതു കത്തിക്കപ്പെടുന്നു. തീക്ലിസ്തുകൂടാതെ വാപികളുടെ മാനസാന്തരം സാദ്ധ്യമല്ല. ‘മൂടില്ലാത്തവൻ ജ്വലിക്കുന്നില്ല’ എന്നു മഹാനായ വി. ഗ്രിഗോറി പറയുന്നു.

മില്ലെ പറയുന്നു: “ശുശ്രൂഷാതിയുള്ള പുരോഹിതൻ തന്റെ ജോലി ഒരു കമ്പനിമാനേജരെയോ അമീസ് ക്ലേക്കിനേയോ പോലല്ല നിർവഹിക്കുന്നത്. അവൻ ക്ഷൌഭ്യസമയത്തു ഏതാനും കമ്പസാരങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, ആളുകൾവന്നു നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ, ദൈവദാസ്യം കഴിഞ്ഞുപോയപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല.” 9 തന്റെ സൂക്ഷ്മത്തിനു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇടവകയെ എങ്ങനെ നന്നാക്കേണ്ടുവെന്നാണു ശുശ്രൂഷാതിയുള്ളവന്റെ നിരന്തരചിന്ത. ആ ഇടവകയിൽനിന്നു അരെങ്കിലും നശിച്ചുപോകുന്നതായാൽ നിത്യവിതാചയ ദൈവം തന്നോടു കണക്കുചോദിക്കുമെന്നു അവൻ അറിയുന്നു. ആകയാൽ ഭദ്രാചാരങ്ങളെ ഭൂരികരിക്കുന്നതിനും, അസാമാന്യീക നടപടികളെ തടയുന്നതിനും അവൻ സർവ്വായത്നം യത്നിക്കുന്നു. എങ്ങിനെയാണു തിരുക്കർമ്മങ്ങളെ അകർഷണീയങ്ങളാക്കുക, എച്ചിടമാണു കുർബാന കാണുന്നവരുടെ സംഖ്യവർദ്ധിപ്പിക്കുക, എപ്രകാരമാണു വൃഥാ സമയം വ്യയം ചെയ്തു ഓരോ ഏകകൂടത്തിൽ ചെന്നുചാടുന്ന യുവജനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നേർപുഴുക്കി തിരിക്കുക, ഇത്യാദിചിന്തകൾ ഭക്തിതീക്ലിസ്തണയുള്ള ഒരുവന്റെ അന്തരംഗത്തെ അന്വേഷിതമാക്കി ചെയ്യുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ നേർക്കുള്ളഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും, വേദപ്രചാരം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ ഔദാര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അഭിനിവേശമുള്ള പുരോഹിതൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കയില്ല. തന്റെ മിഷ്യൻരംഗത്തു ഭൂമിശാസ്ത്രപരിചിന്തയുടെ വളർച്ചയെ തടഞ്ഞു, സർവ്വത്തിനടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനു സഹോദരവൈദികരുടെയും സന്യാസ

സഭാംഗങ്ങളുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ ശുഷ്കാന്തിയുള്ളവൻ അത്യർത്ഥിക്കുന്നു. പുറമെ സങ്കീർട്ട കുറവാണെങ്കിലും ഇടവകയിലെ വിടകളിലെല്ലാം വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ സഹിച്ചു് അണ്ടുതോറുംപോയി അവൻ അവയെ വെഞ്ചരിക്കുന്നു. തിരുസഭയിലെ വാഴ്ത്തലുക (Sacramentals) ഉടെ വിവേകപുണ്ണമായ ഉപയോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തീർക്കുന്നതയുള്ളവനു അറിയാം. പൗരോഹിത്യശുഷ്കാന്തിക്കു മകുടോദാഹരണങ്ങളായ പ്രസ്താവിതസംഗതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിപരമായിക്കൂടി ചിലതെല്ലാം പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

രോഗശസ്ത്രീകൾ.

ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ ഭരണമജീവകാലത്തു രോഗികളോടു പ്രത്യേകപക്ഷം കാണിച്ചിരുന്നു. അവിടുന്നു പലപ്പോഴും അന്ധന്മാർക്കു കാഴ്ചയും, ചെകിടന്മാർക്കു കേൾവിയും, മുടന്തന്മാർക്കു നടക്കാനുള്ള വശവും നൽകിയിട്ടുണ്ടു്. “ഊശൊ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു് . . . സകല രോഗങ്ങളും സകല വ്യാധികളും സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.”¹⁰ മ്ശിഹാതന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സുവിശേഷപ്രസംഗത്തിനയച്ചപ്പോൾ നൽകിയ ഉപദേശം ഇപ്രകാരമാണു്. “നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിക്കയും നിങ്ങളെ അവർ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ . . . അതിൽ രോഗബാധിതരായിരിക്കുന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തുവിൻ.”¹¹ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായ വൈദികരുടെ പ്രധാന കടമകളിലൊന്നു ദീനാനുകമ്പയാണു്. മാറിച്ച് പറയുന്നു. ‘ഒരു വികാരിയുടെ രണ്ടു പ്രമുഖ ചുമതലകൾ കുട്ടികളെ ജീവിതമെന്ന സമരത്തിനും രോഗികളെ മരണനേരത്തെ അവസാന സമരത്തിനും ഒരുക്കുകയത്രെ; പള്ളിക്കൂടവും ദീനമുറിയുമാകുന്നു ശുഷ്കാന്തിയുടെ രണ്ടു രംഗങ്ങൾ.”¹² രോഗികളോടു കത്തോലിക്ക വൈദികർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവും സഹതാപവും കത്തോലിക്കരുടെ മാത്രമല്ല കത്തോലിക്കേതരന്മാരുടേയും അഭിനന്ദനത്തിനു പാത്രീഭവിക്കുന്നുണ്ടു്.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ബിഷപ്പ് മോരിയാർട്ടി പറയുന്നു. 'മനുഷ്യരേക്കൊണ്ടു സഭയേയും അതിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളേയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നതിനു ഇതിനുപരി ശുശ്രൂഷ നമുക്കില്ല. മിലാൻ പട്ടണത്തിൽ പ്ലേഗ് ബാധിച്ചപ്പോൾ സഭയിൽ വി. ചാറല്യസ് ബൊറോമിയോ പ്രദർശിപ്പിച്ച ധൈര്യവും ത്യാഗവും കഥാപുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടി പ്രകീർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുഖമോ സൗകര്യമോ നോക്കാതെ അർദ്ധരാത്രി സമയത്തും നടുപ്പമുള്ള ഉറക്കവും ഉണങ്ങിയപ്പോൾ മഴയും വെയിലും വെള്ളവും കഴിഞ്ഞു കടന്നു മലയും തരണം ചെയ്ത്, കത്തോലിക്കു പുരോഹിതൻ ചെറുപ്പംകൊണ്ടു കൂടി കയറി ചെല്ലുന്നതിനേയും, കോളറയോ, പനിയാ വിടിച്ചവന്റെ സമീപം ശാന്തമായി നിൽക്കുന്നതിനേയും, വശമാനമായ രോഗി സ്വതന്ത്രമായി കമ്പസാരിക്കുന്നതിനു അവന്റെ അധരത്തിൽ നിന്നു വരുന്ന ദുഷിച്ച വായു അറപ്പും വെറുപ്പുംവിനാശം ഏൽക്കുന്നതിനേയും അളകൾ കാണുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കയും അഭയം നൽകുകയും ചെയ്യാതിരിക്കും?' 13

ദുഃഖിച്ചപ്പോൾ മനംകലങ്ങി മരണം പ്രാപിക്കുവാൻ നേരമായ കഷ്ടപ്പെട്ടു കിടപ്പു മർത്യനൊരുവൻ പാരിച്ച പാപത്തോടെ വെട്ടൻ വൈദികനാഗമിച്ചപ്പോൾ പോക്കുന്നു തന്മാത്രയിൽ നൈരാശ്രം വൃഥാതൊട്ടതൊരു തരസാ മോദത്തിൽ മുങ്ങുന്നവൻ.

ഇപ്രകാരമാണ് ഗോൾഡ്സ്വിത്ത് എന്ന കവിപുസ്തകം ദീനകുടുംബങ്ങളുടെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതനെ വർണ്ണനം ചെയ്യുന്നത്.

കർട്ടിനാൾ ഗിബൺസ് പറയുന്നു. "രോഗികളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ അശ്രദ്ധരായ ചില ദൈവശുശ്രൂഷികളുണ്ട്, ഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ സംഖ്യ വളരെ തുച്ഛമാണ്. രാത്രിയിൽ ലഭിക്കുന്ന രോഗിയിലുള്ളവർ അവർ വൈമനസ്യത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആഗതനോടു കോപത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും വെളിക്കുന്നതുവരെ താമസിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം ദീനം അത്രക്കു അവകടകരമല്ലെന്നു അവർ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിലപ്പോൾ അളകൾ രോഗവിവരം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിൽ അതിശയോക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവമാണ്; എന്നാൽ ഈ അതിവണ്ണനയ്ക്കു ഹേതു പട്ടകാരന്റെ വിമുഖതയല്ലെന്നാണറിഞ്ഞു. ഏറ്റവും അവൽക്കരമായി രോഗാവസ്ഥ ചിത്രീകപ്പെടാത്ത പക്ഷം രോഗി അന്ത്യക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ മരിക്കുന്നുവെന്നും” 14 അസന്നമരണനായി കിടക്കുന്നവന് ഒരു തീക്ഷ്ണതയുള്ള വൈദികന്റെ സ്വപരം ഒരു ദൈവദൂതന്റെ സ്വപരമാകുന്നു. മറ്റൊരാൾക്കു വേണ്ടി വേദപാഠം ശ്രവണശക്തി നീൽക്കുന്നു എന്നാണു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഈശോ മറിയം യേശുപ്പു തുടങ്ങിയ സൂത്രജ്ഞന്മാർ അവസാന ചിന്താശീകരവരെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അന്ത്യവിമോചനം നൽകി ഒരാളാവിനെ ദൈവത്തിൻപക്കലേയ്ക്കയയ്ക്കുന്ന പട്ടകാരന്മാണ്ടാകുന്ന സന്തുഷ്ടിയാണു സാക്ഷാൽ സന്തുഷ്ടി.

അന്ത്യലേപനവും തിരുപ്പാഠനവും.

വിശുദ്ധ സൈന്യക്കൊണ്ടു രോഗിയുടെ പ്രധാന അവയവങ്ങൾ പൂശപ്പെടുന്നു; ഇതു അവയുടെ പാപകുറയിൽനിന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനത്രെ. ‘പരിശുദ്ധമായ ഈ അഭിഷേകവും തന്റെ ഇമ്പകരമായ കാരണവും വഴിയായി നീ,-ഉം, കണ്ണിന്റെ ഭോഷതപെകൊണ്ടു - വിശുദ്ധതെല്ലാം ദൈവം നിന്നോടു ക്ഷമിക്കട്ടെ.’ ഈ അപേക്ഷ എത്ര അർത്ഥപൂർവ്വം ഗൗരവപൂർവ്വമാകുന്നു. അന്ത്യലേപനം അന്ത്യമായിട്ടു മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ അലസ്യംകൂടി സുഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. “രോഗികളുടെ ഭേദം അവരുടെ കൈകൾവെക്കും, അവർ സുഖം പ്രാപിക്കുംചെയ്യും.” 15

സ്റ്റാംഗ് പറയുന്നു. “അന്ത്യലേപനമെന്ന ക്രമംകൊണ്ടു (തിരുപ്പാഠനംകൂടി ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താം) പട്ടകാരൻ ഭവനത്തിൽവരുമ്പോൾ ഒരുക്കേണ്ട സംഗതികളെക്കുറിച്ചും വികാരി അണ്ടിൽ ഒരു പ്രസംഗമെങ്കിലും പറയേണ്ടതാണ്. രോഗി കിടക്കുന്ന മുറി വെടിപ്പുള്ളതായിരിക്കണം, ഏതു ചെറുകുടിയും തുറന്നു വെടിപ്പാക്കി ഇടാൻ സാധിക്കുന്നതാണല്ലോ. പട്ടിയോ പൂച്ച

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

യോ അകത്തു കയറുന്നതിന് അനുവദിക്കരുത്. വിശുദ്ധ സൈത്തു പുഴുന്നതിനുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളായ കണ്ണു, ചെവി, നാസികാദവരങ്ങൾ, അധരം, കൈകൾ, പാദങ്ങൾ ഇവ പട്ടകാരൻ വരുന്നതിനു മുമ്പേതന്നെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തുണി വിരിച്ച ഒരു മേശയുടെ പുറത്തു താഴെപറയുന്ന സാധനങ്ങൾ- ഒരു തുടങ്ങപ്പെട്ടരൂപം, രണ്ടു മെഴുകുതിരി, ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറെ ഫന്നാൻവെള്ളം, ഒരു ചെറിയ തൂവാല, ഒരു തമ്പ്ളേർ വെള്ളം, ഒരു കരണ്ടി (കയിൽ) രണ്ടുമൂന്നു അപ്പകുഷണങ്ങൾ, അല്പംപഞ്ഞി, ഒരു കൈത്തുവാല- ഇവ വെച്ചിരിക്കണം." 16 അത്യാകുളുടെ ശുശ്രൂഷ കയ്യേറിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വൈദികനും ഈ ക്രമീകരണത്തെ സ്തുതികാതിരിക്കയില്ല. വിശ്വാസം ദ്രവരൂപമായിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഏവംവിധമുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണു ശരിയായ ക്രിസ്തീയഭവനങ്ങളിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഈ തോതിൽ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം നിർവ്വഹിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു നമ്മരിക്കുന്നു. ഏകിലും ഇവിടെയും ഇക്കാഴ്ചത്തിൽ ചില അഭ്യസനങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. സൈത്തു പുഴുന്നതിനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴുകിവെടിപ്പാക്കപ്പെടണമെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. കഴുകാൻ സാധിക്കാത്തവക്കും, അവ നല്ല തുണികൊണ്ടു തുടച്ചെങ്കിലും വൃത്തിയാക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ഒരു മേശപ്പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിപ്പുറത്തോ ഒരു വെള്ളത്തുണി വിരിച്ച്, അതിന്മേൽ ഒരു കോപ്പ വെള്ളവും ഒരു കരണ്ടിയും (അതിനു സൌക്യപ്പെടാത്തവക്കും പ്ലാവിലയായാലുംമറി) ഒരു കഷണം സോപ്പു അഥവാ ഇഞ്ചിയും തയാർ ചെയ്യുന്നതിന് അകംതന്നെ സാധിക്കുന്നതല്ലയോ?

ഒരു പള്ളിയിലെ ഒപ്പുശ്ശാ വെട്ടി അവിടത്തെ വികാരിയുടെ ശുഷ്കാന്തി എച്ചിടമെന്നു തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്. മറാൽക്കാഴ്ചങ്ങൾ തകൃതികലുക്കി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരിടവകയിൽ ഒപ്പുശ്ശായുടെ അറിയിപ്പു വരുമ്പോൾ, വെള്ളക്കുബ്ബാനക്കുപ്പായത്തിന്റെ പാസുയെടുത്ത് അതിൽ ഒരു മുഷിഞ്ഞ കെത്താനായും കീറിയ സങ്കി

ണരും നിക്ഷേപിച്ചു; തൽക്കാലം കഴിലെത്തുന്ന രണ്ടു മുറിത്തിരിയും നിത്യോപയോഗത്തിലിരിക്കുന്ന സൂർപ്പേത്രം ഉഴരാലയും ശേഖരിച്ചു; എല്ലാംകൂടി ഒരു മാറാപ്പായി കെട്ടി കവ്ചാർ ഗമിക്കുന്നതു കാണുക പരിതാപകരമെന്നല്ലാതെ എന്തു പറയട്ടെ. അന്ത്യലേപനാവസരത്തിലെ ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു സൂർപ്പേത്രം ഉഴരാലയും പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നു അരോഗ്യരക്ഷാനിയമംകൂടി നമ്മോടുപദേശിക്കുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ്തീയശവസംസ്കാരം.

അത്മാവു ശരീരത്തെ വിട്ടുപിരിയുന്നതോടെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെനേക്കുള്ള നമ്മുടെ കടമ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മൃതശരീരം പാവനമായ സാധനമാകുന്നു; അകയാൽ സഭ മരിച്ചവരെ ബഹുമാനിപ്പാൻ നമ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നു. സഭയുടെ സംസ്കാരകർമ്മങ്ങൾ (Funeral ceremonies) ഉം പ്രാർത്ഥനകളും ഹൃദയാവർജ്ജകങ്ങളും അത്പരമതയുള്ളതാണ്. മരണം മൃതശവസംസ്കാരംവരെയുള്ള സമയം പ്രാർത്ഥനയിലും ജ്ഞാനവായനയിലും ചെലവിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മൃതശരീരം ദേവാലയത്തിലേയ്ക്കു അവഹിക്കപ്പെടുന്നു. മരിച്ച വിശ്വാസി, താൻ മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിച്ച ദൈവവ്യക്തനത്തു അരോഹിക്കപ്പെട്ടതും, പാപമാലിന്യത്തിൽ നിന്നു പലേ പ്രാവശ്യം വെടിപ്പാകപ്പെട്ടതും എവിടെവെച്ചൊ അ ദേവാലയത്തെ അവസാനമായി സന്ദർശിക്കുന്നു. സഭ അവനോടു സമാധാനത്തിൽ യാത്രപറഞ്ഞു പിരിയുന്നു. “കർത്താവേ, നിത്യോപാസനം അവനു നൽകേണമെ, നിത്യവെട്ടം അവർക്കു പ്രകാശിക്കട്ടെ.”

പള്ളിയിൽനിന്നു മൃതശരീരം സെമിത്തേരിയിലേയ്ക്കോ ശവക്കോട്ടയിലേയ്ക്കോ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയാണല്ലോ പൊതുവിധിയുടെ ദിവസംപരെ മരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പാവനമായ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.

പാരിന്നന്തമണഞ്ഞിടുന്ന സമയം മാലാഖമുഖ്യന്റെയാ-
-ച്ചേലഞ്ചും കുഴൽനാദമീധരണിയിൽ പാരം പരനീടവെ

വിണ്ടും നമ്മളയടക്കമെന്ന ശരണം ദൈവത്തിലുപിച്ചുകൊ-
ണ്ടാത്മാവങ്ങളെ പിരിഞ്ഞിടുന്നു, ജഡമിമണ്ണോടു ചേരുന്നതേ.

Longfellow.

ശുശ്രൂഷസ്ഥലം അഥവാ സെമിത്തേരിയെപ്പറ്റി പലതും ആ
വശ്യവിജ്ഞേയമായുണ്ട്. അലക്സാൻഡർ സാൻഫോർഡ്
(Alexander Sanford M. D.) എന്ന ഭിക്ഷുഗുപതൻ വൈദികരുടെ
ഉപയോഗത്തിനായി രചിച്ചിട്ടുള്ള 'Pastoral Medicine' എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ ശുശ്രൂഷസ്ഥലത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു പ്രസ്താ
വം കാണുന്നുണ്ട്; അതിൽനിന്നു ഏതാനും ഭാഗം ഇവിടെ ഉദ്ധ
രിച്ചുകൊള്ളാട്ടെ. "ആരോഗ്യത്തിനു ധാനി തട്ടാതിരിക്കുന്നതിനും
സമീപസ്ഥകൾ വൈഷമ്യം നേരിടാതിരിക്കുന്നതിനുമായി ശവകോ
ട്ടയുടെ സ്ഥാപനത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും ചിലതെല്ലാം സൂ
ക്ഷ്മകേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം തുറ
സ്സായതും അല്പം ഉയർന്നതുമായിരിക്കണം. പള്ളിയുടെ പരിസര
പ്രദേശത്തെ ശുശ്രൂഷസ്ഥലമാക്കുന്ന നമ്മുടെ പുരീകന്മാരുടെ
ആ പതിവിൽ ഭക്തിപരമായി പലതുമുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യര
ക്ഷാനിയമങ്ങളെപ്പ്രതി അതു പരിവർജ്ജിക്കേണ്ടതാകുന്നു. മണ
ലും മണ്ണും കലർന്ന ഭൂമിയാണു ഇതിനു പറ്റിയത്. അൾപാപ്പുള്ള
ഭവനങ്ങൾ പതുവാരെയും കിണറുകൾ അമ്പതുവാരെയുമെങ്കിലും
ശവപ്പുറവിൽനിന്നു അകന്നിരിക്കണം. ശവക്ഷുശികൾക്കു രണ്ടു
വാ താഴ്ചയും വേണ്ടുവോളം വീതിയും നീളവുമുണ്ടായിരിക്കേണ്ട
തുകൂടാതെ, തമ്മിൽ അരവാരെയെങ്കിലും അകലവുമുണ്ടായിരിക്കു
ണം പ്രായംചെന്നവരുടെ ശവക്ഷുശി വിണ്ടും മാത്രമെന്നതിനു ഇരു
പത്തിഅഞ്ചും കുട്ടികളുടേതിനു ഇരുപതും വത്സരങ്ങൾ കഴിയേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം ചിട്ടിലിന്റെ സമിതി മുത
ലായവ ഈ സാധാരണനിയമത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നതിനു
കാരണമായേക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥലത്തെല്ലെട്രംനിമിത്തം ശവ
ക്ഷുശിയുടെമീതെ വേറൊരു കുഴികൂടി നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേകം
ചില നിഷ്കൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ കുഴി ആദ്യ
ത്തെ ശവപ്പെട്ടിവരെ മാത്രമെ എത്താവൂ; മാത്രമല്ല വാടുള്ളട

ത്തോളം മീതെ ഭൂമിയിലേക്കു വേണം. ഇതൊരു താൽക്കാലികമായ പ്രതിവിധി മാത്രമാണ്; ഒരു പുതിയ സെമിത്തേരി ഉടനെ ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

ശവക്കോട്ടയിൽ ചില പ്രത്യേകവൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും നടന്നു നന്നാണ്; എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശം തടയാൻ തക്കവണ്ണം അവ അത്രയ്ക്കു സാദ്രമാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം. ശുശ്രൂണ സ്ഥലത്തിനു ചുറ്റും ഉറപ്പുള്ള മതിൽ കെട്ടുകയോ, മുളുവേലിയിടുകയോ മുൾച്ചെടികൾ ഇടയ്ക്കു നടപ്പിടിച്ചിടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ഒരു കുഴിപ്പെട്ടുപോയ ഉതശരീരത്തിന്റെ ഭവിക്കാത്ത വല്ല അസ്ഥികഷണങ്ങളോ ശവപ്പെട്ടിയുടെ ഭാഗമോ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായാൽ അവ പുതിയ കുഴിയുടെ അടിയിൽ ഒളിക്കേണ്ടതാകുന്നു; എന്നാൽ ശരീരം മുഴുവനുംതന്നെ അഴുകാതിരിക്കയാണെങ്കിൽ കുഴി ഉടനെ മുട്ടുകയാണുവേണ്ടതു്." 17

ഈ പ്രസ്താവങ്ങളെ അധാരമാക്കിക്കൊണ്ടു് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ശവസംസ്കാരസമ്പ്രദായം പരിശോധിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ എന്തൊരു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാകുക? പള്ളിയുടെ പരിസരപ്രദേശത്തു ശവമടക്കുന്ന പുരാതനമായ പതിവു് പഴയതായാണെന്നു സാൻഫോർഡ് പറയുന്നു. വാസ്തുചത്തിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പതിവു് ഇക്കാലത്തില്ലെന്നുതന്നെപറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പള്ളിക്കകത്തു ഏറെ സംസ്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും, ശവക്കോട്ട പള്ളിക്കടുത്തുതന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തടിച്ച കുഴിക്കാണത്തെ ഓർത്തായിരിക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളിക്കകത്തു ശവസംസ്കാരം ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടു്; അതു കൊണ്ടാണ് 'ഏറെ സംസ്കാരങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല' എന്നു മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതു്. ഇവിടെയുള്ള മിക്ക പഴയപള്ളികൾക്കും ശവമടക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേകം പണിത്തീട്ടുള്ള സെമിത്തേരിപള്ളികളുണ്ടു്. ഇവിടെ അടക്കുന്നതു അളകൾ വലിയ ബഹുമാനമായി എണ്ണുന്നു. മഴയുംവെയിലും ഏൽക്കുന്നിടത്തു ശവമടക്കുക അവമാനകമാണുപോൽ. സെമിത്തേരിപള്ളിക്കു വലിയ ലിസ്താരം

ക്രിസ്തീയ പൗരാഹിത്യം.

കാണുകയില്ല. ആകയാൽ ശവകുടീരകൾമാന്തി അസ്ഥി മുതലാക
എടുത്തു 'അസ്ഥിഷ്ടി' എന്ന ഗർത്തത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടയാവശ്യ
നേരിടുന്നു. ഇങ്ങനെ കബറിടങ്ങൾ വീണ്ടും കിളച്ചുതാഴ്ത്തി അ
സ്ഥികൾ കോരിയെടുത്തശേഷമാണു ശവസംസ്കാരം പലേ പള്ള
കളിലും നടക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം, മരിച്ച സഹോദരങ്ങളുടെ തല
യോടുതുകടങ്ങിയ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അസ്ഥിഷ്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു
പ്രേക്ഷകന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ പതിവ് മർദ്ദേദകമെന്നല്ല
തെ എന്തു പറയേണ്ടു. ശവക്കോട്ടയിൽ അടക്കുന്നിടത്തും അസ്ഥി
ഷ്ടി ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നായിട്ടാണു മിക്കവാറും തീ
ന്നിരിക്കുന്നത്; കാരണം സ്ഥലചുരുക്കംതന്നെ. മുതിർന്നവരുടെ ശ
വകുടീര തുറക്കുന്നതിനു ഇരുപത്തിഅഞ്ചും കുട്ടികളുടേതിനു ഇരു
പതും അബ്ബങ്ങൾ കഴിയണമെന്നാണല്ലോ മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചത്,
എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ശ്മശാനസ്ഥലങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങൾല്ലാതും മൂ
ലം കഷ്ടിച്ച് ഒരു വത്സരം തികയുന്നതിനുമുമ്പു ചില സ്ഥലങ്ങ
ളിൽ അവ വീണ്ടും മാന്തപ്പെടുന്നു. അഹോ കറോരം! ഇതു മൂ
രോടുചെയ്യുന്ന ഒരു കടുംകൈയല്ലാതെ മറെറന്താണ്? മഴയും
വെയിലും അടിക്കാത്തിടത്തു ശവം വേഗം ദ്രവിക്കയില്ലെന്നുള്ളതും
ചിലപ്പോൾ ശുഷ്കിച്ചു അതേപടി ഇരിക്കുന്നതിനും (Mumified)
എളുപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളതും സ്മർത്തവ്യമാണ്.

ശ്മശാനസ്ഥലം പള്ളിയിൽനിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ മൈൽ
അകലെ മാത്രമെ സൗകര്യപ്പെട്ടു കിട്ടുകയുള്ളവെങ്കിൽ അവിടെ
സ്ഥാപിക്കുയാണു വേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേരളീയൻ "നാ
സികമേലൊരു വിരളംപച്ച" വിസ്മയസാഗരത്തിൽ മുക്കിയിട്ടേ
യ്ക്കും. അപ്രകാരമൊരു തത്ത്വോപദേശത്തിനു കാലമായിട്ടില്ലെന്നു
സമ്മതിക്കുന്നു. ശവക്കോട്ട പള്ളികടുത്തുതന്നെ അരിയുന്നുകൊള്ള
ട്ടെ, എന്നാൽ അതിനു വേണ്ടുവോളം വിസ്തീർ്നത വേണമെന്നു
ള്ളതു ഹൃദയമുള്ള ഒരുത്തക്കും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല. ശവക്കോ
ട്ടയിൽ ഓരോ കുടുംബക്കൂടും പ്രത്യേക ബ്ലോക്കുകൾ തിരിച്ചു
കൊടുക്കുകയും, അവർ അവിടെചെന്നു തങ്ങളിൽനിന്നു വിട്ടുപി
രിഞ്ഞുപോയ സഹോദരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന

തിൽ ഏതെന്നില്ലാത്ത ഒരു കത്തോലിക്ക ചൈതന്യം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റാരകങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാധ്യമാണല്ലോ. ഇപ്രകാരമുള്ള ശവക്കോടകളാണു ഇന്നു നമുക്കാവശ്യം. അവശ്യമില്ലാത്തതിടത്തുപോലും നൂതനമായി പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആ ഭ്രമം, ഉള്ള പള്ളികൾക്കു ശരിയായ ശുശ്രൂണസ്ഥലവും മറ്റും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.

ശവക്കോട്ട സ്ഥാപനത്തിനു ഇവിടെയുള്ള ഒരു പ്രതിബന്ധം സമീപസ്ഥരായ ആളുകളുടെ എതിർപ്പാണെന്നു തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഇതു അജ്ഞതകൊണ്ടുമാത്രം വരുന്നതാണ്. പത്തുവാര അകലെ കുടിവാക്കുന്നതിൽ അസാധാരണമില്ലെന്നു മേൽ പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നു ഒരിക്കലും രോഗം വ്യാപിക്കുന്നില്ല. 'സാൻഫോർഡ്' പറയുന്നു. 'ഭൂമിദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രേതങ്ങൾ ഒരിക്കലും രോഗോല്പാദകങ്ങളല്ല. മൃതശരീരം ചീയുമ്പോൾ പണ്ടുള്ളവർ വിചാരിച്ചിരുന്നതുപോലെ വിഷവായുവും മറ്റും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന വായുക്കൾ പുറപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ മണ്ണു അവയെ വലിച്ചുകളയും. മണ്ണിൽനിന്നു രോഗാണുക്കൾ ഒരിക്കലും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല ശരീരം ചീയുന്നതോടെ ചീച്ചിലിനു കാരണമായ പ്രത്യേക അണുക്കൾ (Bacteria of decomposition) രോഗാണുക്കളേയും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. സെമിത്തേരിക്കു അടുത്തു വസിക്കുന്നവർക്കു കൂടുതൽ രോഗം പിടിപെടുന്നതായി ഇതേവരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല." 18 ആകയാൽ ശവസംസ്കാരം സംബന്ധിച്ചു വൈദികനു പലതിലും തീക്ഷ്ണത പ്രദർശിപ്പിക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതു അനിഷേധ്യമാകുന്നു.

വീടു വൊയ്യിരിപ്പ്.

കത്തോലിക്കാഭവനം പാവനമായ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു. സഭയ്ക്കു അതിന്റെ വിശുദ്ധീകരണത്തിലുള്ള ഉൽക്കണ്ഠ സ്വല്പമല്ല. ഭവനങ്ങളെ ആശീർച്ചിക്കുന്ന പതിവ് സഭയിൽ പണ്ടുപണ്ടേ

യുള്ളതാണ്. മിലാൻപട്ടണത്തിൽ അതിദാരുണമായ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നുപിടിച്ചപ്പോൾ വി. മാർല്ലസ് ബൊറോമിയോ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവിടത്തെ വീടുകളെല്ലാം വെഞ്ചുരിച്ചെന്നും അതു നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു നിദാനമായിരുന്നുവെന്നും ഉള്ളതു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമാണ്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മിലാൻിലെ മെത്രാപ്പോലീത്താ ആയിരുന്ന ഈ പുണ്യശ്ലോകൻ വീടുകളെ വെഞ്ചുരിച്ചിന്റെ പ്രാധാന്യം ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അന്റെ കീഴുള്ള പട്ടണാരോടു പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം മൻ റിത്തുവാളിൽ പെസ്സുവാക്കുലത്തു വീടുകൾ വാഴ്ത്തണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. ദക്രേത്തിൽ ഇതിനു രണ്ടു അവധി കാണുന്നുണ്ട്. “ആണ്ടുതോറും മകരമാസം രണ്ടാംരീയതി തുടങ്ങി അമ്പതുനൂറു വീടിക്കുന്നതിനു മുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഉയിർപ്പിന്റെ ഞായറാഴ്ച മുതൽ നാലുതാമ്രപരന്നാളിനുമുമ്പും തിരുസഭയുടെ ക്രമപ്രകാരം വീടുകളെ അശീർവ്വിച്ചു തീരുകയുംവേണം.”¹⁹

വീട് വെഞ്ചുരിച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രാമാണ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. ‘പുതിയവീട് വാഴ്ത്തുന്നത്’ അതു ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നതിനാകുന്നു. പഴയവീട് വാഴ്ത്തുന്നത്, നമ്മുടെ പാവങ്ങളാൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും, അതിലെ നിവാസികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന് അതിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പിശാചുക്കളെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിച്ചുകളയുന്നതിനും, തദ്വാരാ ആ ഭവനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർക്കും വസ്തുക്കൾക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം വീണ്ടും ലഭിക്കുന്നതിനാകുന്നു.”²⁰

സഭയുടെ പൊതുനിയമം ആണ്ടുതോറും പെസഹാക്കുലത്തു വാഴ്ത്തൽ നടത്തണമെന്നാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇക്കുലത്തു വിശ്വാസികൾ ആണ്ടുകമ്പസാരം കഴിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ, വൈദികൻ അവരുടെ വീടുകൾ അശീർവ്വിടുന്നതിനും ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ താരതമ്യത്തിൽ വളരെ ഔചിത്യദീക്ഷയുണ്ട്. ഒരു വികാരിക്കു തന്റെ ഉടവകജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയേണ്ട ഗൗരവമായ

മുതലയുണ്ടല്ലോ. നല്ല ഇടയനെക്കുറിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ആടുകൾ ഇവന്റെ (ഇടയന്റെ) സ്വരം കേൾക്കുന്നു; ഇവൻ തന്റെ ആടുകളെ അവയുടെ പേരുകൾ ചൊല്ലി വിളിക്കയും അവയെ പുറത്തുകൊണ്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നു....അവന്റെ ആടുകളോ അവന്റെ സ്വരം അറിയുന്നതുകൊണ്ടു അവന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു.”²¹ “നീന്റെ അജ്ഞാതന്മാരുടെ മുമ്പത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയുക.”²² എന്നു പഴയചൊല്ലുകളുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു. അരമന്ധിരിപ്പുസ്തകത്തിൽ ആണ്ടുതോറും വിവരം കുറിക്കുന്നതിനു ഒരു വികാരികു മുതലയുണ്ട്. വീടുകൾ ചെഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു വളരെ എളുപ്പമുണ്ടെന്നു എടുത്തു പറയണമെന്നില്ല. പള്ളിമുറിയിൽ ഇരുന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഓരോ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, വീടുകളിൽത്തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അറിവിനു ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്.

“തേനണ്ടാക്കുന്ന തേനീച്ച രാകലിനു അഥവാ തേൻകൂടിനു (hive) ചുറ്റും എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നില്ല,” എന്നൊരു പഴയചൊല്ലുണ്ട്. തേനീച്ച ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചാണല്ലോ മധു ശേഖരിക്കുന്നത്. പള്ളിയിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന വൈദികൻ സാധാരണ കണ്ടു മുട്ടുന്നതു തന്റെ ശുശ്രൂഷകൊണ്ടു മിക്കവാറും പലിയ അവശ്യമില്ലാത്തവരാണ്. ദുർമ്മാറ്റികൾ, മദ്യപാനികൾ, താന്തോന്നികൾ, ലഹളക്കാർ മുതലായവർ പള്ളിയിലേയ്ക്കു അപൂർവ്വമായേ വരികയുള്ളൂ. ഇക്കൂട്ടരെ കാണണമെങ്കിൽ പട്ടകാരൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണം. പ്രശസ്തമായ നിലയിൽ മുഴുവൻ ധ്യാനം നടത്തപ്പെടുമ്പോഴും പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരുണ്ട്. ധ്യാനപ്രസ്ഥാനം ഇന്നു അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു വരികയാണ്; അതു ശുഭോദകർത്തനെ. വീടുവെഞ്ചരിച്ചു പ്രസ്ഥാനവും ഇതോടൊന്നിച്ചു വർദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഭവനവാഴ്ചിൽ നിശ്ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു ഏതു ഗംഭീരങ്ങളായ മുഴുവൻ ധ്യാനങ്ങൾ നടത്തിയാലും ഇടവക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

യുടെ നവീകരണം ആശിക്കുമാറി സംസ്ഥാനമാകുമെന്നു തോന്നിയില്ല. “ഈരോ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ചുറ്റിറങ്ങിപ്പോയി” അവരുടെ സംഘങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും, രാജ്യത്തുടനീളം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു.”²³ പുതുക്രിസ്തുനികളെ കൂടെക്കൂടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ബോംബെ സൂനഹദോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. “പുതുക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇടയ്ക്കിടെ തിരക്കുമാറ്റം അവരെ ‘ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടു വലിയ ഫലമില്ല.’²⁴ വി. ചാർല്സ് സ്പെൻസർക്കുവേണ്ടി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “അഹോ സങ്കടം! വൈദികർ അനേകരിൽ മിശിഹായെ ജനിപ്പിക്കുന്നെങ്കിലും അവരുടെ സൂക്ഷം വേഗം കൈവെട്ടിയുപോകുന്നു. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾപോലും ഇതു ചെയ്യുന്നില്ല, അവ അവയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലുകൊടുത്തുപോകുകയും വളർത്തുകയും ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്നു പലുകൊണ്ടും കൊമ്പുകൊണ്ടും നഖം കൊണ്ടും കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങിനെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ (മിശിഹായിൽ നൂതനമായി ജനിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിയെ) ഉപേക്ഷിക്കാൻ തോന്നും. ഹാ! സഹോദരന്മാരെ ഇതു വലിയ കുറ്റം തന്നെ, വലിയ മടി തന്നെ, വലിയ ശ്രമം തന്നെ.”²⁵

സ്വെയിൻ ഒരു കത്തോലിക്കരാജ്യമാണ്. അവിടെ അടുത്ത കാലത്തു നടന്ന ഭയങ്കരസംഭവങ്ങൾ കത്തോലിക്കരുടെ കണ്ണുകൾ തുറപ്പിക്കേണ്ടവയാണെന്നു കാണിച്ചു പലേ മെത്രാന്മാർ ഇടയലേഖനങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘ദുഷ്ടനായ കത്തോലിക്കൻ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുമാർക്കുവേണ്ടി മോശമാകുന്നു’ എന്നാണു പരേതനായ ഫാദർ ലെസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വെയിനിലെ സംഭവങ്ങളെ വിമർശിക്കുകയിൽ ഒരു പത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായം ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. “ക്രിസ്തീയരാജ്യങ്ങളെന്നു പറയപ്പെടുന്നവയിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു മിഷ്യൻവേല ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.” “തൊണ്ണൂറൊമ്പതിനെയും മരുഭൂമിയിൽവിട്ടു, കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെത്തുവോളം” അന്വേഷിക്കേണ്ടകാലം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു.²⁶ അതിഥികളെ ഉത്സവമന്ദിരത്തിൽ

ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, വെരുവഴികളിലേയ്ക്കും, തെരുവുകളിലേയ്ക്കും പട്ടണത്തിലെ ഉഴുവഴികളിലേയ്ക്കും ആത്മീയമായ വിധത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവരും, ദുർബലന്മാരും, അന്ധന്മാരും മുക്തന്മാരുമായവരെ തിരക്കി അവർ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാനസാന്തരപ്പെട്ടവരുന്നവരിലും പുണ്യജീവിതം കഴിക്കുന്നവർക്കു നാനാതരത്തിലുള്ള ഭക്തി മാർഗ്ഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും പരിഞ്ഞിരിക്കുമാണു വൈദികരുടെ ശ്രദ്ധമുഴുവനും ഇപ്പോൾ. ആദ്ധ്യാത്മികമായി വളരെ അധഃപതിച്ചവർ തീരെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനു പ്രതിവിധികണ്ടു പിടിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. മതനിഷ്ഠയുള്ള കത്തോലിക്കരുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതുതന്നെ. എല്ലാ പട്ടകാരനും മിഷ്യൻവേലയ്ക്കുള്ള വാസനയില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വാസ്തവമാണ്; തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചവരും, നിരീശ്വരന്മാർക്കു എളുപ്പം ഇരയാകാൻ പാടുള്ളവരുമായവരെ നേർവഴിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനു ശക്തിയായ മിഷ്യൻവേല അവശ്യമായിരിക്കുന്നു. യൂറോപ്പിനെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടാവുന്ന ഈ അഭിപ്രായം ഇൻഡ്യയിലുള്ള ക്രിസ്തീയ സമുദായങ്ങൾക്കും പറ്റിയതാകുന്നു." 27

ഇടവകസംഘങ്ങൾ.

നാം സംഘങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്താണു ജീവിക്കുന്നത്. കത്തോലിക്കജനങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ച്, കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനത്തിനു ശക്തരാകുന്ന സംഘങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു ഒരു വൈദികനിൽ ഭക്തിതീർക്കുവാൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. ഘടനയും നേതൃത്വവുംമാണു സമുദായത്തിനു ശക്തിനൽകുന്നത്; ഇവ രണ്ടുംകൂടാതെ സംഖ്യാബലംകൊണ്ടു ഫലമില്ല. ഇക്കാലം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാലമാകുന്നു. കത്തോലിക്കസഭയ്ക്കു ഇന്നു ആവശ്യമുള്ളതു അനുകരണീയമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അൽമേനികളാണെന്നാണല്ലോ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പത്താംപീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈദികർ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരമായ ആത്മീയഭവനം

പണിയേണ്ടതു്, ²⁸ പിന്നെയോ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയും ആ വേലയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു തന്നെയാണു ഇന്നു മാപ്പാപ്പാ നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനം. ഈ കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനം എന്താകുന്നു? പരിശുദ്ധപിതാവിന്റെ വാക്കിൽ പറയുന്നതായാൽ, വൈദികപ്രേഷിതത്വത്തിൽ അൽമേനികൾ തക്ഷഘടനയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുകയാകുന്നു അതു്. വൈദികപ്രേഷിതത്വം നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻതന്നെ ആത്മാക്കളുടെ പരിത്രാണനാത്മം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവികപ്രസ്ഥാനമാണു്. സുവിശേഷവേലയിൽ വൈദികരെ സഹായിക്കുകയത്രെ കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം ഭാരതഹൃദയത്തിലേക്കു (The heart of Christ to the heart of India) എന്ന സുമനോഹരമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവു പറയുന്നു: കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനം പെറുമൊരു ലഘുപ്രസംഗമൊ വാദമൊ അല്ല... ഇൻഡ്യയിലെ കത്തോലിക്കസമുദായം പള്ളരെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒന്നുതന്നെ, എന്നാൽ സഭയ്ക്കും രാഷ്ട്രത്തിനും നാം തക്ക നേതാക്കന്മാരെ നമ്മുടെ ബിരുദുധാരികളുടെ ശതമാനമനുസരിച്ചു പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു പറയാമൊ? ²⁹ തദനന്തരം നിരീക്ഷണപട്ടവായ ഫാദർ മെമ്പൽഡർ- ഇതാണു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ നാമം- നേതാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നു. “പാവത്തേയും കൈക്കൂലിയേയും വെറുക്കുന്നവരും, ആധുനികത്വ (modernism) ും യുക്തിവാദവുംമൂലം ആരുടെ വിശ്വാസത്തിനു ഇളക്കം തട്ടുന്നുവൊ ആ യുവജനങ്ങളുടെമധ്യെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാറകല്ലുകളും, ‘തങ്ങളിലുള്ള സത്യവിശ്വാസത്തിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുന്ന ഏവരേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനു ഏപ്പോഴും സന്നദ്ധതയുള്ള’ മാതൃകാകുടുംബത്തിലെ മാതൃകാപിതാക്കന്മാരും, ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളായ സാധുജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്യുന്നതിനു ത്രാണിയും നന്മനസ്സും ഉള്ളവരും, പാവപ്പെട്ടവരുടെ നിസ്സഹായത്വം ഉന്നതസ്ഥാന

ലബ്ധിക്കും സ്വകാര്യസാധ്യത്തിനും ഒരു ഗോപണിയായി ഉപയോഗിക്കാത്തവരും, വ്യവസ്ഥാപിതമായ കാര്യപരിപാടിയോടുകൂടി ഇൻഡ്യയിലെ അപ്രസിദ്ധമായ ഏതു കുഗ്രാമത്തിലും ദൈവത്തേയും രാജ്യത്തേയും സേവനം ചെയ്യുന്നതിനു ഒരുക്കമുള്ള സമുദായ സ്നേഹികളും, പ്രസംഗപീഠത്തിന്റെ സഹായംകൂടാതെ നേത്രത്വം കരസ്ഥമാക്കുന്നവരും, തങ്ങളുടെ തൊഴിലിന്റെ നിർവഹണത്തിൽ മതവിശ്വാസവും സമാധ്യാഭാവവും ഉള്ളവരാണ്. തങ്ങളെന്ന് കാണിക്കുന്നവരും, ആയിരിക്കണം അവർ. കലമാന്റെ കീഴുള്ള സിംഹസൈന്യത്തേക്കാൾ പേടിക്കേണ്ടതു സിംഹത്തിന്റെ കീഴുള്ള കലമാൻ സൈന്യത്തെയാണെന്നു ഒരു തത്വജ്ഞാനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു എത്ര അത്ഭുതമാണ്. സിംഹം ശൂരതയുള്ള ദൃഗമാണെങ്കിലും അവന്റെ നേത്രത്വം കലമാനു നൽകിയാൽ അവനും ഭീരുവായി പരിണമിക്കുമെന്നുള്ളു; നേരമറിച്ചു നേത്രത്വം സിംഹത്തിനു കൊടുക്കുക അവൻ കലമാനെപ്പോലും ധൈര്യശാലിയുമാക്കും.

കത്തോലിക്കപ്രവർത്തനം സുഗമമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു ഒരു വികാരിയെ താങ്ങും തുണയുമായി നിൽക്കുന്നതു ഭക്തസംഘങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. സമാജം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇടവക ഉറങ്ങുകയാണെന്നു പറയാം. ഇടവകകളിൽ ഫലപ്രദമായി ഏല്പിക്കുവാൻ പാടുള്ള പലേ ഭക്തസമാജങ്ങളുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ വളരെ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏസ്സ്. വി. വി. (Society of Vincent De Paul) ഈ സംഘം സാധുജനസംരക്ഷണം വളരെ വിപുലമായ തോതിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒട്ടുവളരെ ഭക്തസംഘങ്ങൾ അങ്ങിങ്ങായി നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ നാടിനു വളരെ യോജിച്ചതും ഇടവകകളിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം സംസ്ഥാപിക്കാൻ പാടുള്ളതുമാണെന്നു തോന്നുന്നു വി. പ്രംസീസ്റ്റോസിന്റെ മൂന്നാം സഭ. ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിൽ ഇതു വളരെ പ്രചാരത്തിലാണിരിക്കുന്നത്. വികാരിമാർ ശരിയായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നപക്ഷം ഈ സഭ പലപ്പോൾ സൂത്രജീവിതം കഴിക്കുന്നതിനു ഒരു സഹായമായി പരിണമിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ക്രിസ്തീയ പെരുമാറ്റം.

യുവജനങ്ങളെ ഹാദാകർഷിക്കത്തക്കതു തന്നെയാകുന്നു. സി. വൈ. എം. എ. ഒരിടവകയിൽ ശരിയായ ഒരു യുവജന സമാജമുള്ള പക്ഷം പലേ കായ്ങ്ങൾ സാമുദായികമായും മതാത്മകമായും അതു വഴിയായി ചെയ്യപ്പെടാൻ പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. യുവജനങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ നട്ടെല്ലു മാത്രമല്ല അതിന്റെ അലങ്കാരവും കൂടിയായിരിക്കുന്നു. യുവജനസമാജങ്ങൾ പലേടത്തും തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിക്കതും അകാലമുതുവടയുകയാണു പരിവൃ്. ഇതിനു കാരണം യുവാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം ക്ഷമാവ്യർച്ചം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള അപ്രാപ്തിയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തിന്റെ അഭാവവുമാണെന്നു മൊത്തത്തിൽ പറയാം. സി. വൈ. എം. എ. യുവാക്കന്മാർക്കു പററിയതാണെങ്കിൽ, അമലോദയ കന്യകയുടെ സൊഡാലിറ്റി; കെ. സി. സി. എ. (Kerala Catholic Children's Association) ആദിയായവ ചെറു ബാലികാബാലന്മാർക്കു യോജിച്ചവയാണ്. പേരുപറവാൻ പലതുള്ള സംഘങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രകയ്ക്കായി ഇത്രയും ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുവെന്നേയുള്ളു.

ഈ ഘട്ടത്തിൽ പലേ പള്ളികളിലും വളരെ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന 'ദർന'ത്തിന്റെ കായ്വും ഓർമ്മയിൽവരുന്നു. നമ്മുടെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഭക്തസമാജം ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കണം. പള്ളിക്രമത്തോടു (Liturgy) ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സഖ്യം ഒരു പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ളതാകുന്നു. ക്രമമായി നടത്തപ്പെടുന്നതായാൽ പള്ളിയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കിതൊരു ഭൂഷണമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല. ഓരോ കൊല്ലവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാനക്കാരും തങ്ങളുടെ ഭാഗം കണിശമായി നിർവ്വഹിക്കുന്മാർ മാത്രമെ "ദർനസമൂഹം" സജീവമായി നടന്നുപോകുന്നുവെന്ന് പറവാൻ പാടുള്ളു. തൽക്കാലം കണ്ടുമുട്ടുന്ന വല്ലവരേയും ദർനവസ്തുക്കളണിയിച്ചു രംഗപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഭക്തിവർദ്ധനയ്ക്കുപകരിക്കുന്നതായി അധികമൊന്നുമില്ല. തീക്ഷ്ണരയുള്ള കുപ്പളോൻ വികാരി നന്മനസ്സോടെ ഉത്സാഹിക്കുന്നതായാൽ മനോജ്ഞമായ ഈ സഖ്യതയെ മോടിചിട്ടിച്ചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാകുന്നു.

കന്യാസ്ത്രീ മഠം.

നിർമ്മാണവും, നിർമ്മലത്വം, വിധേയത്വം എന്ന മൂന്നു വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾമൂലം ദൈവത്തിനു പ്രത്യേകവിധത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാകുന്നു സന്യാസിനി. “അല്ലയോപുത്രീ! ശ്രവിച്ചാലും, നോക്കുക. നിന്റെ ചെവി ചായിക്കുക. രാജാവു നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ജനത്തേയും നിന്റെ പിതൃഭവനത്തേയും നീ മറന്നുകളയുക.” 30 എന്ന രാജദീർഘദർശിയുടെ വാക്കുകളനുസരിച്ചു തപസ്വിനി തന്റെ അപ്പനേയും അമ്മയേയും വീടിനേയും എന്നുവേണ്ട ജീവിതത്തിനാനന്ദം നൽകുന്ന സകലത്തേയും ത്യജിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൾ സ്വന്തം വേരുപോലും മാറി ലോകത്തിനു മരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിനായിട്ടു മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. സൂക്തജീവിതം കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങൾക്കു ഒരു രക്ഷയും വഷളുൾക്കു ഒരു ശാസനയുമാകുന്നു അവളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം. കന്യാസ്ത്രീ, കന്യാസ്ത്രീ-അമ്മ, അമ്മ, സഹോദരി, ഇപ്രകാരമെല്ലാം ഒരു സന്യാസിനിയെ ജനനും ഖണ്ഡമാനപുച്ഛം വിളിക്കുന്നു; അതു ന്യായയുക്തമത്രെ. എന്നെന്നാൽ വി. സിപ്രിയൻ പറയുന്നു: ‘കന്യകകൾ സഭ എന്ന ചെടിയുടെ കന്യമങ്ങൾക്കു; അവർ വണക്കയോഗ്യമായ ഒരു സൃഷ്ടിയത്രെ. ക്രിസ്തുവിന്റെ അജഗണത്തിലെ ഉൽകൃഷ്ടമായ വിഭാഗമാകുന്നു അവർ; അവരിലത്രെ സഭാ മാതാവിന്റെ സന്താനാഭിമുഖ്യം പൂർണ്ണമായി പ്രാപിക്കുന്നത്’.

നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്നു തപസ്വനിമങ്ങൾ സുലഭങ്ങളാണ്. കുറഞ്ഞൊരു കാലമായിട്ടു സന്യാസജീവിതം വരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്; മാത്രമല്ല കേരളഭൂവിന്റെ സീമകളെ ഉല്ലംഘിച്ചു ഇൻഡ്യസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇതരഭാഗങ്ങളിലും മിഷ്യൻവേലയ്ക്കായി പുറപ്പെടുന്നതിനു അവരുടെ ഇടയിൽ അളകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രധാന കാരണം കന്യാസ്ത്രീകളാണെന്നു അഭിപ്രായപ്പെടാം. സന്യാസിനി മന്ദിരങ്ങളുടെ

സംഖ്യ ഇനിയും വെരുകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. വെൺ കുട്ടികൾക്കു ശരിയായ ശിക്ഷണം നൽകുകയും അവരിൽ ഐസ്രായേലാണുണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അഭിപ്രീയമാണ്.

സ്റ്റാൻറ് പറയുന്നു: “ദൈവത്തിനു പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കന്യകകളെ എപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുക. തന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടൊ, ഇടവകയിലെ ‘ഒഴിയാബാധ’യായിട്ടൊ കന്യാസ്ത്രീകളെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടകാരൻ അവരിലുള്ള സ്വഭാവത്തിനുമായ ഗുണത്തെ ദർശിക്കുന്നില്ല; കൂടാതെയും ദൈവത്തിനു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരും അടുത്തവരായവരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള തന്റെ ഒരു പ്രധാന ദൗത്യമായ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തപസ്വിനികൾ ഇടവകജോലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിലും പൈതൃകമായ കാരണത്തോടെ വേണം പട്ടകാരൻ അവരോടു പർത്ഥ്വനം. പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കേവലം ലൌകികങ്ങളായ ഇടപാടുകളും വഴിമുട്ടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും, സഹോദരികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും അവരുടെ സഭയുടെ ജോലി നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമേൽ ഒത്തുശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനും അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദികളാണെന്നാണ്. ദിവ്യപുണ്യം വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ സ്വീകരണമോ മൂടുക- ഒരു ദിവസത്തേയ്ക്കായാലും മതി- ഭക്തജീവിതം നയിക്കുന്ന സഹോദരികൾക്കു സങ്കടകരമാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തു തന്നെ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു കുർബ്ബാനയും വിശുദ്ധകുർബ്ബാനയുടെ വാഴ്ചയും. വൈദികന്റെ സൗകര്യംനോക്കി അവർ കപ്പേളയിൽ അധികനേരം മുട്ടിനേൽ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ഇടവരുന്നതു വിഹിതമല്ല. ഒരു മഠത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരഭരണത്തിൽ വൈദികനു ഇടവെടാൻ പാടില്ല, അതു സഭാ ശ്രേഷ്ഠത്തിയുടെ കാര്യമാണ്; എന്നിരുന്നാലും സഹോദരികൾക്കു ജീവസന്ധാരണത്തിനാവശ്യമായ കൂട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനും, സ്കൂളിലും ആശ്രമത്തിലും ശുദ്ധവായുവിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും അഭാവംമൂലം അവർ വിഷമിക്കാതിരിക്കുന്ന

തിനും പശ്ചാത്യമായ കരുതലുകൾ ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അവരോടു ഒരിക്കലും കലഹിക്കരുത്. വല്ലതും തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലുള്ള വൈദികന്റെ താല്പര്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുമാറു സ്നേഹപൂർവ്വം അതു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ആരോടും വിശേഷപക്ഷം കാണിക്കാതെ ഏവരേയും സഹോദരികളെ നോണം ഗണിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ ബൾട്ടിമർ സിനഡിൽ സമ്മേളിച്ച പിതാക്കന്മാർ സന്യാസിനികളുടെ കമ്പസാരകാരേയും ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുക്കന്മാരേയും പരാമർശിച്ചു ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. “വിഷമകരവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമായ ഈ ജോലിക്കു പ്രായംകൊണ്ടു പകുതവന്നവരും, പഠിപ്പം ഭക്തിയും, പുണ്യപുണ്ണതയിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നതിനു വാങ്ങേയമുള്ളവരും, തങ്ങളുടെ അനുതാപികളെ പ്രാർത്ഥനയിലും ധ്യാനത്തിലും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവരും, മഠത്തിൽ സൂക്തജീവിതത്തിന്റെ ചൈതന്യവും ന്യായപ്രമാണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മതിപ്പും പരിചാലിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള മിക്കുന്നവരും, ഇവയിലും അശ്രമത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലും മെത്രാനോടാലോചിക്കാതെ യാതൊരു ഭേദഗതിയും ചെയ്യുന്നതിനു തുനിയത്തവരായ വൈദികർ നിയമിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.” സന്യാസപ്രതങ്ങൾ, കാനോനാ നമസ്കാരം, ആത്മീയജീവിതത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ധ്യാനം, മൗനം മുതലായവ സംബന്ധിച്ചു കന്യാസ്ത്രീകൾ ഏല്പിപ്പം പൂർവ്വം പഠിക്കുന്നു എന്നു അവരുടെ കമ്പസാരകാരൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുറമെയുള്ളവരുമായുള്ള അനാവശ്യമായ ഇടപാടുകളെ ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചാൻ പാടില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ ഓജസ്സിനെ കെടുത്തുകയും, ആ ജീവിതാവസ്ഥയോടു തപസ്വിനികൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മതിപ്പിനെ കുറയ്ക്കുകയും, അവർ പരസ്യമായി പരിത്യജിച്ച ലോകത്തിന്റെ അഭിപ്രായഗതികളും അധഃപരപ്രിയവുംകൊണ്ടു അവരുടെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ പരിപാലനത്തിനു ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്യാസസഭയുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങളും ചട്ടവട്ടങ്ങളും നിർദ്ദിഷ്ടജോലിയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കമ്പസാരകാരനു കടമയുണ്ടു്” 31

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നമ്മുടെ സഭയ്ക്കു ശൈശവീകകാലത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെങ്കിലും തപസ്യനിമാങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അർച്ചാനിന്ദ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നുമാത്രമാണെന്നുള്ളതു സ്മൃതപുമാണ്. തന്മൂലം അവയ്ക്കു പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ പൂർണ്ണജീവനായ സ്വന്തംമറ്റും പിന്തുണയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതുതപ്പെടാനില്ല. സഭാംഗങ്ങളുടെ ലൗകികകാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കേണ്ടതു അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന പത്രമേനിക്കൊണ്ടു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ വർദ്ധനയനുസരിച്ചു അവരുടെ ലൗകികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പരിരക്ഷകൂടി കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാകാത്തപക്ഷം അവരെക്കൊണ്ടു സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും ഉദ്ദിഷ്ടപ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

വാസ്തവ്യകൾ.

മ്ശിഹാ സ്ഥാപിച്ച സപ്തക്രമങ്ങൾക്കുപുറമെ തിരുസഭ ചില അശീർവാദകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രമങ്ങൾ (Sacraments) കൂടാതെ സാമ്യം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവയ്ക്കു Sacramentals എന്നു പേർ സിദ്ധിച്ചതു്. ഈ പദത്തെ 'വാസ്തവ്യകൾ' എന്നു ഭാഷപ്പെടുത്താമെന്നു തോന്നുന്നു. ക്രമങ്ങളുടെ ഫലം കൃതകർമ്മ (ex opere operatis) ത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ വാസ്തവ്യകളുടെതു കർമ്മകർമ്മ (ex opere operantio) ത്തിൽ നിന്നാണെന്നു വിശേഷതയുണ്ട്. ഇവ ജനങ്ങൾക്കു ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ നന്മകൾ നൽകുകയും വിവരത്തിൽ നിന്നു അവരെ പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ വിശ്വാസം ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ചില അടയാളങ്ങളും സൂചനകളും വഴിയായിട്ടാണു സഭ ഇവയെ നൽകുന്നതു്. ഒരു വൈദികനു സഭയുടെ ഈ അനൗപനിക്ഷേപത്തെപ്പറ്റി പ്രത്യേകവണക്കവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരിടവകയിൽ വാസ്തവ്യകൾ രീരെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, അതു പട്ടകാരനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളിലോ സജീവമായ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷ്യ

മാകുന്നു. വാഴ്ത്തലുകളുടെ ശരിയായ ഉപയോഗവും സ്വഭാവവും ജനങ്ങളെ വത്സരവട്ടത്തിലൊരിക്കലേങ്കിലും തെളിവാചിപറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു പ്രാദേശിക സൂനഹദോ സു വൈദികന്റെ കടമയെ രസകരമായി ക്രോഡീകരിക്കുന്നതി പ്രകാരമാണ്. 'പ്രസംഗകന്മാരും ഇടവക ഭരണകർത്താക്കളും വാഴ്ത്തലുകളുടെ സ്വഭാവവും സാരവും ശരിയായ ഉപയോഗവും വിശ്വാസികളെ ഇടയ്ക്കിടെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കട്ടെ. തങ്ങളുടെ പഠിപ്പിലും ബുദ്ധിശക്തിയിലും അമിതമായി അവലംബിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ വാഴ്ത്തലുകൾ നിസ്സാരങ്ങളും തുച്ഛങ്ങളുമെന്നു വിധിക്കുന്നവരെ, ഇവ തിരസ്സരണിയങ്ങളല്ലെന്നും പ്രത്യേക ഭക്തിപരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിനും വളരെ ഉപകരിക്കുന്നവയാണെന്നും ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ അന്തരികമായ ഒരുക്കംകൂടാതെ സ്വതേതന്നെ ഇവയ്ക്കു പ്ലാം സാധിക്കുമെന്ന ഭാവേന, ഇവയ്ക്കില്ലാത്ത വില കല്പിക്കയും, അന്ധവും അമിതവുമായ വിശ്വാസത്തോടെ ഇവയെ സ്വീകരിക്കയും, മൃഗപരമായ വണക്കത്തോടെ ഇവയെ ഉപയോഗിക്കയും ചെയ്യുന്ന അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ തെറ്ററിയാരണയും നികേണ്ടതാകുന്നു." 32

വാഴ്ത്തലുകൾ പലേ വിധത്തിലുണ്ട്. അവ അളകൾക്കും സാധനങ്ങൾക്കും നൽകപ്പെടുന്നു. തിരുസഭയുടെ നാമത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശക്തിയേറിയ ഈ അപേക്ഷകളുടെ- ആശീർവാദങ്ങളുടെ - ഫലം അവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവന്റെയും സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെയും ഹൃദയനൈർമ്മല്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈദികൻ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിശ്വാസികളുടെ വൃക്തിപരമായ ആഗ്രഹവും ഭക്തിയുമനുസരിച്ചു ലോഭംവിനാ നൽകേണ്ടതാണ്; എന്നാൽ ഈ അനുഗ്രഹവാഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ അതൃപ്തപ്രവർത്തകനാകാനുള്ള വ്യാമോഹത്തിൽ നിപതിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Cor. xii. 15.	19 ഭക്തന്മാർ. പുറം. 94.
2 Act. xvii. 16,	20 Methodus Parochial
3 2 Paralip. xxvi. 18.	p. 338.
4 Cornel. A. Lap. Vol. iv	21 Jn. x. 3. 4.
p. 179.	22 Prov. xxviii. 23.
5 Matth. xiv. 4.	23 Matth. ix. 35.
6 3 Reg. iii. 7.	24 Synod of Bombay, In
7 Christ living in the	pastoral guide.
priest.	25 S. Charles Bore: in Sy-
8 Luke. xii. 49.	nod. In pastoral guide.
9 Christ living in the	26 Luke. xv. 4.
priest.	27 Examiner. Vol. 87.
10 Matth. ix. 35.	No. 35.
11 Luke. x. 9.	28 1 Pet. ii. 5.
12 Op. cit.	29 The heart of Christ to
13 Allocutions.	the heart of India. p.31.
14 Op. cit. p. 371.	30 Psl. XLIV 12.
15 Mark. xvi. 18.	31 Op. cit. p. 269.
16 Op. cit. p. 209.	32 Balt. conc. ii. 350. Ap.
17 Pastoral medicin p. 82.84.	past. Theology. p: 228.
18 Op. cit. p. 81.	

അദ്ധ്യായം ൨൦.

ദിവ്യകാരണ്യസ്മരണിതൻ.

“നിന്റെ ജനത്തെ നി മാലാഖമാരുടെ ഭക്ഷണംകൊണ്ടു പോറ്റുകയും വേലകൂടാതെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തു നിന്നു അവർക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യൂ; അതിൽ ഇമ്പകരമായ സർവ്വവും എല്ലാത്തരം രുചിയുടെ മാധുരിയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യൂന്നു.”¹ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടെ ഭക്തിപോലെ ഒരു പട്ടകാരണയോജിച്ച ഭക്തി മററില്ലെന്നു വന്ദ്യനായ പത്താംവിയ്യസ്മ മാർപ്പാപ്പാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “കർത്താവ് നല്ലവനാകുന്നുവെന്ന്, നിങ്ങൾ

രചിച്ചിരിക്കുന്നു." 2 വിശുദ്ധ കുബ്ബാനയിലാണ് ദൈവമാധ്യസ്തനാമ് അസ്ഥിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ കുബ്ബാന എന്താകുന്നു? അതു ആലോചനാമൃതമത്രെ.

ദൈവസുതന്റെ മന്ത്യാവതാരം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ ഉല്ലാസിക്കുന്ന ഒരു പരമോന്നത രഹസ്യമാണല്ലോ. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ 'ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; ഈ വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു; ദൈവമായിരുന്നു ഈ വചനം.' 3 എന്നിപ്രകാരം ദൈവവചനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വണ്ണിച്ചിട്ട്, ഈ വചനം മാംസമായി എന്നു പറഞ്ഞു നമ്മെ അരുദത സാഗരത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു. ദൈവം നിത്യനും സർവ്വശക്തനും സർവ്വഗുണനിധിയുമത്രെ; അവിടുന്ന് സമീപിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. മനുഷ്യൻ അരെന്നു നമുക്കറിയാം. അവൻ ബലഹീനനും പരിമിതശക്തനും, അനേകം ആവശ്യങ്ങൾക്കു വിധേയനാകുന്നു. ദൈവം മനുഷ്യനായപ്പോൾ എന്തൊരു താഴ്മയാണു ദൈവത്തിനു നേരിട്ടത്. ആകയാൽ വി. പൌലോസ് പറയുന്നു: "ദാസരൂപം കൈകൊണ്ടുകൊണ്ടു തന്നെത്താൻ താഴ്ന്നി." 4 നോക്കുക! ബെതിലഹത്തിലെ പുൽക്കൂട്ടിലേയ്ക്ക്; അവിടെ വെണ്ണോലിന്മേൽ ഒരു കുഞ്ഞു കിടന്നു നിലവിളിക്കുന്നു. അതിൽ ബലഹീനതയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. വിജ്ഞാപനത്തിൽ പൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ മഞ്ജുള ശിശുവിന്റെ സമീപം പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയത്തിനേയും വി. യൌസേപ്പിനേയുമല്ലാതെ മറ്റൊരേയും നാം കാണുന്നില്ല. ഈ ഉണ്ണി നിത്യനും പ്രപഞ്ചത്തെ ശൂന്യതയിൽനിന്നു സൃഷ്ടിച്ചവനുമായ ഏക ദൈവമാണെന്നു വിസ്മയംകൂടാതെ ആർക്കു പറയാൻ കഴിയും? നമ്മെ രക്ഷിച്ചാൻ ഈ എളിയ അവസ്ഥ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യപൈതലിന്റെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്താൽ എങ്ങിനെ നമ്മുടെ ഹൃദയം തുടിക്കാതിരിക്കും? ഈ താഴ്മ നമ്മുടെ പക്ഷത്തില്ലാതെ ആക്ഷേപത്തിനു വിഷയമാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ നാം ദർശിക്കുന്ന അധഃസ്ഥിതിയും സ്വയം താഴ്മയും ത്രം

ക്രിസ്തീയ ചെറുരോമിത്യം.

ഗവുമെല്ലാം മാനുഷനായ ദൈവം വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുന്ന വേ
റൊരു രാഷ്ട്രത്തിലിനോടു—വിശുദ്ധകർമ്മാനയോടു— തട്ടിച്ചുനോക്കു
മ്പോൾ എന്തു? നിസ്സാരമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തൽസംബന്ധ
മായി പറയാനില്ല. മാനുഷനായ ദൈവം ഇതാ വീണ്ടും അപ്പ
ത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൻ കീഴെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ദൈവം മാ
നുഷനായതു അതുതകരമെങ്കിൽ, ദൈവം ഒരു കോതമ്പപ്പത്തി
ന്റെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതു അതിലും അതുതകരമാണ്.
ഒന്നിൽ കന്യകമറിയത്തിൽ നന്നെടുത്ത മാംസം തന്റെ ദിവ്യ
ത്വത്തെ മറയ്ക്കുമ്പോലെ, മറ്ററിൽ അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യം
തന്റെ മാനുഷികത്വത്തെ ഗോപനംചെയ്യുന്നു. ദൈവം മനു
ഷ്യനായി, മനുഷ്യനായ ദൈവം അപ്പമായി. ‘കരിശിൽ ദൈവ
ത്വം മാത്രമേ മറയപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ (വിശുദ്ധകർമ്മാനയിൽ)
മാനുഷികത്വംകൂടി മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു’ എന്നു വിശുദ്ധ തോമ്മാ അ
കിനാസ്സ് പറയുന്നു.

സൃഷ്ടിയുടെ പരിപൂർണ്ണതയ്ക്കായിട്ടുംകൂടിയാണല്ലോ മത്ത്യാ
പതാരം. ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം ലോകത്തിനു അവശ്യമാകുന്നു. മാ
നുഷനായ ദൈവം എങ്ങനെയാണു ലോകത്തിൽ തന്റെ സാന്നി
ദ്ധ്യം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുക? അതേസ്ഥിതിയിൽ തന്നെ തുടര
ുന്നവർക്കും അതുമനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്മേൽ ഒരു ബലാൽ
ക്കാരമായിരിക്കും. തൻമൂലം ദൈവം തന്റെ അഗാധബോധ
ജ്ഞാനത്തിൽ മനുഷ്യരോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതിനു കണ്ടു പിടിച്ച ഒരു
മാർഗ്ഗമാകുന്നു വിശുദ്ധകർമ്മാന. “എന്റെ അനന്ദം മനുഷ്യപുത്ര
രോടു കൂടിയിരിക്കുന്നതിലാകുന്നു.”⁵ ഈ അനന്ദം ദൈവത്തിനുപ്ര
ദാനംചെയ്യുന്നതു വിശുദ്ധകർമ്മാനയെന്ന കൂദാശയത്രെ. ഇതു
വഴിയായി സ്രഷ്ടാവു തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു ലോകത്തെ അ
ലങ്കരിക്കുന്നു. മത്ത്യാപതാരത്തിൽ ദൈവംതന്റെ മഹത്വത്തെ
മറയ്ക്കുന്നതു സ്വയം ദൃശ്യനാക്കുന്നതിനാകുന്നു; വിശുദ്ധ കർമ്മാന
യിൽ ഈ അവതരിച്ച ദൈവം തന്നെത്താൻ മറയ്ക്കുന്നതു നമ്മു
ടെ ഭക്ഷണമായിത്തീരുന്നതിനാകുന്നു. അദ്വൈതത്തിൽ ദൈവം ത
ന്റെ മാധുര്യത്തെ പ്രസ്തുതമാക്കുകയും രണ്ടാമത്തേതിൽ ആ മാ
ധുര്യത്തെ അസ്വദിക്കുന്നതിനു നമ്മെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പാദർ ഫെബർ പറയുന്നു. “പിറവിയിൽ ഈശോ സൃഷ്ടികൾക്കു കാണിക്കപ്പെട്ടു, അതേവിധം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നിസ്സഹായനായിട്ടാണല്ലോ പുൽക്കൂട്ടിൽ താൻ കിടന്നത്, ഇപ്രകാരം അർത്ഥാരയിൽ ചലനരഹിതനായിട്ടത്രെ താൻ കാണപ്പെടുന്നത്. പരിശുദ്ധമറിയം ഈശോയെ എടുത്തതുപോലെ പട്ടക്കാരൻ നിരുപോസി സ്വപനസുങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നു. യൌസേപ്പു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ണിഈശോയേയുംകൊണ്ടു ഈജിപ്തിലേക്കു പലായനം ചെയ്തുപോലെ പട്ടക്കാരൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയുംകൊണ്ടു ദിനക്കാരന്റെ പക്കലേക്കു ശരിക്കുന്നു. പുൽക്കൂട്ടിൽ യൌസേപ്പും മറിയവും അല്ലാതെ മറ്റൊരുമില്ലായിരുന്നു ഉണ്ണിയെ പണങ്ങാൻ. പലപ്പോഴും ദിവ്യകാരണ്യ ഈശോയെ ആരാധിക്കുന്നതിനു പട്ടക്കാരനും കർമ്മം മാത്രമേയുള്ളൂ. നസ്രത്തിൽ മുപ്പതുകൊല്ലത്തോളം താൻ അജ്ഞാതമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചു. താൻ ദൈവപുത്രനായ മ്ശിഹായാണെന്നു തന്റെ അയൽവാസികൾപോലും ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു തച്ചന്റെ സുതനായിട്ടേ യേശുവിനെ അവർ ഗണിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. “ഇവൻ തച്ചന്റെ മകൻ അല്ലയോ?”⁶ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഏവംവിധം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിതമാണു താൻ കഴിക്കുന്നത്. തന്റെ സക്രാരിവാസത്തെപ്പറ്റി ബാഹ്യലോകം ചിന്തിക്കയോ പറയുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഒരു വിളക്കു മാത്രമല്ലേ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനു സാക്ഷി? പലസ്തീനാ രാജ്യത്തിലൂടെ ചുറ്റിനടന്നു പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ ദിവ്യകാരണ്യ സമീകരണത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു അവരെ താൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. കഷ്ടാനുഭവവേളയിൽ മാസേരക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിഞ്ഞു; ഇതേവിധം കൂടാശവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരവും രക്തവും പരസ്പരം വേർതിരിയുന്നു. ഈശോമ്ശിഹാ ഉയർത്തു അക്ഷയമായ ശരീരത്തിലാണല്ലോ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ താൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നതും അക്ഷയശരീരത്തിൽതന്നെ. മനുഷ്യൻ അപ്പത്തിൽ ഏതുമാറ്റം വരുത്തിയാലും അതൊന്നും അപ്പത്തിന്റെ കാരലായ ക്രിസ്തുശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.”⁷

യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലത്തായ ഭാഷയിൽ ദിവ്യരക്ഷകൻ വിശുദ്ധ കുബ്ബന വാശാനം ചെയ്യുന്നതു കാണാം. അതിനു അല്പം മുമ്പു നടന്ന അപ്പം വൊലിപ്പിക്കലിലും 'സൽപ്രസാദ്'ത്തിന്റെ ഒരു സാദൃശ്യവ്യാഖ്യാതാക്കൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒടുവിലത്തെ അത്താഴത്തിൽവെച്ചു ഈ വാശാനം നിറവേറുന്നതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്യു മാക്സ്, ലൂക്ക് എന്നിവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വി. പൗലോസ്സും ഈ മഹാരഹസ്യത്തെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. "അകയാൽ അയോഗ്യതയോടെ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയോ കർത്താവിന്റെ കാസായെ വാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തിന്റേയും രക്തത്തിന്റേയും കുറ്റക്കാരനാകും." 8 വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥംവിട്ടു സഭാചരിത്രത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണോടിക്കുക, എത്ര അകർഷകമാവുന്നോ ദിവ്യകാര്യങ്ങളേക്കു യുഗങ്ങൾതോറും അതിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്നു. അതിന്റെ സ്മരണകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അന്തർഭൗമഗൃഹങ്ങൾ. (catacombs) അരുമബാലനായ ഒരു തർഷീസ്യസ് അതിന്റെ പവിത്രതയുടെ ത്രാണനാൽ രക്തസാക്ഷിമകടം ചൂടുന്നു. വിശുദ്ധകുബ്ബാന ദമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പസ്കാസിയൂസ് റഡ്ബേർട്ട് (Paschasius Radbert) എന്ന സന്യാസി കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ ഒരിക്കൽ വാദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്വിധം ശുഷ്കമായ ഒരു വാദത്തിനു ആരും തന്നെ ഇന്നു തുറിച്ചുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

വിശുദ്ധ കുബ്ബാനയാകുന്നു കത്തോലിക്കസഭയുടെ ജീവനാഡി. ഫാദർ സ്കൾസെ (Schulze) പറയുന്നു. "ദിവ്യകാര്യം സഭയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെയെല്ലാം കേന്ദ്രവും അതിന്റെ പരസ്പാരായനയുടേയും രഹസ്പാരായനയുടേയും കിരണങ്ങൾ തമ്മിൽ മേളിക്കുന്ന രംഗസ്ഥലവുമാകുന്നു. വിശ്വാസികളുടെ സകല ഭക്തികൃത്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നാകുന്നു അവയുടെ ജീവനും ശക്തിയും സൌരഭ്യവും പ്രാപിക്കുന്നത്. കുബ്ബാനയെന്ന ബലികൂടാരത്തെ ദൈവേഷ്യാനുസരണമുള്ള പൗരോഹിത്യമൊ സത്യമതമൊ ഉണ്ടാ

യിരിക്കുന്നതല്ല. മതം വഴിയായി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തികലേക്കുള്ള
 ത്തപ്പെടുകയും ദൈവം മനുഷ്യന്റെ പക്ഷലേക്കു ചായുകയും, അ
 ങ്ങനെ സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ പാപനമായ ഒരു ബന്ധം
 ആവിർഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യഹൃദയത്തെ വിതാവായ
 ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമായ ഈ ആ
 ധ്യാതീക ബന്ധത്തിന്റെ ശരിയായ സാദൃശ്യം വിശുദ്ധ കുബ്ബാ
 നയിലല്ലാതെ മറെറവിടെയാണു കണ്ടെത്തപ്പെടുക? പരിശുദ്ധ
 ങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഇതു ഒരു ബലിയും ക്രദാശയുമാകുന്നു.
 ബലി എന്ന നിലയിൽ അതു പരിശുദ്ധതമത്രിത്വത്തിനു സമ
 പ്തിപ്പെടുന്ന ഒരു ദാനവും ക്രദാശ എന്ന നിലയിൽ അതു ദൈ
 വം തന്റെ കാരുണ്യകടാക്ഷത്താൽ നമ്മിൽ ധാരാളമായി ചിന്തു
 ന്ന ഇഷ്ടപ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു ഉറവയുമാകുന്നു. ഈ അനുഗ്രഹം
 വഴിയായിട്ടാണല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ കാതലും വിതാവിനും പു
 ത്രനും പരിശുദ്ധാരൂപിക്കുമധ്യേ വസിക്കുന്നതുമായ ആ സ്നേഹ
 ത്തിൽ ഭാഗഭാഷാകാൻ നാം പ്രാപ്തരാകുന്നത്. വിശുദ്ധ കുർ
 ബാനയോടു തുലനംചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റുക്രദാശകൾ അനു
 ഗ്രഹത്തിന്റെ ചെറിയ സരിത്തുകൾ മാത്രമാണ്. ഈ സൽപ്ര
 സാദം ദൈവികകാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയാത്മാവിന്റെ
 ദാഹത്തെ പൂർണ്ണമായി ശമിപ്പിക്കുകയും ആത്മീയ മന്നാന്യായിട്ടുള്ള
 അതിന്റെ വിശപ്പിനെ മുഴുവനായി തൃപ്തനംചെയ്യുകയും ചെയ്യു
 ന്നു. യേശു സമരിയാക്കാരിയായസ്ത്രീയോടു പറഞ്ഞു; “ഈ വെള്ളം
 കുടിക്കുന്ന ഏവനും വീണ്ടും ദാഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ കൊടു
 ക്കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല.” 9

വൈദികനും വിശുദ്ധ കുർബാനയും തമ്മിലുള്ളബന്ധം
 വിപുലവും ബഹുലവും വിവിധവുമാണ്. ഈ ബന്ധത്തിന്റെ നാ
 നാമുചങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു ഒരു ഗ്രന്ഥംതന്നെ എഴുതാവുന്നതാ
 ണ്; വാസുചത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും കൊല്ലങ്ങൾ
 ക്കുമുമ്പ് ഇൻഡ്യയുടെ വിസിറർ അപ്പോസ്തോലിക്കാ എന്ന നില
 ലയിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളദേഹവും കേരളീയരിൽ പലപ്പോൾ സു
 പരിചരണം ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനുമായ കുർട്ടിനാൾ ലെഫ്സിയിലെ

(Lepicier) Eucharistic priest (ഭിദ്യകാരണ്യപുരോഹിതൻ) എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

“വലത്തും ഭാരങ്ങൾ വഹിച്ചുചിരിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽവരുവിൻ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം.”¹⁰ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു: “നമ്മുടെ വിഷമതകളേയും സങ്കടങ്ങളേയും അറിയിക്കുന്നതിനാൽ ഒരു സ്നേഹിതനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ചിലപ്പോൾ നാം വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആപ്തമിത്രങ്ങൾക്കു എപ്പോഴും നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരുന്നതല്ല. അവർ നമ്മിൽനിന്നു അകന്നിരുന്നെന്നു വന്നേക്കാം. ഏതൽ ഫലങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആശ്വാസത്തിനായിട്ടു അതീവം ദാഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വേദനകളെല്ലാം ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും വിഷമതകളിൽ നമ്മെ തുണയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മനുണ്ടാവാനും സർവ്വപ്രകാരേണയും പ്രാപ്തനും നിത്യനുമായ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടെന്നറിയുക എത്ര സന്തോഷപ്രദമാണ്. ആകയാൽ നി ഒരു സ്നേഹിതനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ നിന്റെ മൈത്രിസമ്പാദനാർത്ഥമുള്ള അർഹതയേയും അവകാശത്തേയും നല്ലപോലെ ചിന്തിക്കുക.”¹¹

നിരവധി കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു പുരോഹിതൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ സഹിപ്പാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഏതു അവിഷ്കരണത്തേയും കഠിന്യം കുറയ്ക്കുന്നു, അതിൽ അംശഭാഷാകാനും പീഡിതന്റെ നേക്കു അനുഭവ പ്രദർശിപ്പിച്ചാനും വേറൊരു യഥാർത്ഥസഹായത്തുകൂടിയുള്ളപ്പോൾ. സ്നേഹിതന്മാർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിപാവനവും ദൃഢതരവുമാകുന്നു. ക്രിസ്തുനാഥൻ പറയുന്നു: “ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്നു വിളിക്കുകയില്ല; തന്റെ യജമാനൻ ചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നു ദാസൻ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. എന്നാൽ എന്റെ പിതാവിൽനിന്നു കേട്ടതെല്ലാം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിച്ചതുകൊണ്ടു എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ എന്നു നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.”¹² മ്ശിഹാ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അനുഗാമിയായ വൈദികന്റെ യജമാനൻ

മാത്രമല്ല സ്നേഹിതൻ കൂടിയാണെന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നു സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതു വൈദികശ്രോത്രങ്ങൾക്കു എത്ര അനന്തരദിലമായ ഒരു സർവാർത്ഥമാണ്. ഇഹത്തിൽ ഒരു വിശ്വസ്തസ്നേഹിതന്റെ ആവശ്യം ഒരു പട്ടക്കാരനുള്ളതുപോലെ മറ്റു വല്ലവർക്കുമുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. താൻ ഏറ്റിരിക്കുന്ന ജോലിയുടെ പാരമ്യത്തിൽനിന്നും തന്നെ വലയം ചെയ്യുന്ന വിപര്യയകളുടെ ബാഹ്യത്തിൽനിന്നും താൻ നയിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഏകാന്തതയിൽനിന്നും ഇതു വിശദമാകുന്നുണ്ട്.

കുടുംബപ്രാരബ്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു വിരക്തജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കുപുരോഹിതനെ 'ഏകാകി' എന്നു സംബോധനം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ അബദ്ധമില്ല. മാറിംഗ് പറയുന്നു "പട്ടമേറ്റ ദിവസം മുതൽ പിതാവു കൂടാതെയും മാതാവു കൂടാതെയും വംശാവലി ഇല്ലാതെയും ദിവസങ്ങളുടെ ആരംഭമാകട്ടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമാകട്ടെ ഇല്ലാതെയും വിശിഷ്ടാദൈവപുത്രൻ തുല്യമാകപ്പെട്ടവനായി നിത്യപുരോഹിതനായി അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു." ¹³ എന്ന വിശുദ്ധ വെൺലോസിന്റെ വാക്കുകൾ പട്ടക്കാരനിൽ നിറവേറുന്നു. അവൻ സ്വഭവനത്തേയും സ്വജനങ്ങളേയും വിട്ടുപോകുകയും തൽഫലമായി അവന്റെ ജനനവും നാമവും ഗോത്രവും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ ജന്മഭൂമി ഏതെന്നോ എവിടെ മരിക്കുമെന്നോ ആരും തിരക്കുന്നില്ല. ലോകത്തിൽനിന്നു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവൻ, വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിലും ഒരു ഏകാകിയാകുന്നു. തന്റെ ഇടവകജനങ്ങളും സഹോദരവൈദികരും ആകാശത്തിലെ പരിശുദ്ധന്മാരും തനിക്കു കൂട്ടുകാരായുണ്ടെന്നുള്ളതു വാസ്തവം തന്നെ. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടുമാത്രമായില്ല; ഇവയേക്കാൾ അന്തരമില്ലാത്ത ഒരു കൂടിയെ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ വൈദികർ അതു ലൗകിക പക്ഷത്തിലും കുറ്റകരമല്ലാത്ത പ്രത്യേകപരിചയങ്ങളിലും അന്വേഷിക്കുന്നു. മറ്റു മനുഷ്യരെപ്പോലെ കരുണാമസൃണമായ പരിചരണം അവർക്കും അവശ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിലും സ്വീകരണത്തിലും അവർ കൂട്ടക്കീഴ് വിഴാൻ

ക്രിസ്തീയ ഡൈമോക്രാസി.

എഴുപ്പമുണ്ട്. എത്രകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാൽ ജയിക്കപ്പെടുന്നുവോ അതിന്റെ അടിമയാകുന്നു.” 14 അതിരവിട്ട പ്രത്യേകസ്റ്റേറ്റ്മാർക്കുകൾ വലിയൊരടിമത്വം ഒരു വൈദികനാണെന്നാകുന്നു. ഡൈമോക്രാസിയിൽ കാൽകുത്തിയ അധികാരത്തിൽ പട്ടാഭിരുന്ന് തന്റെ ഹൃദയവും മനസ്സും മുഴുവനായി തന്റെ ദിവ്യജമാനന്ദ സമൃദ്ധിയും അതിനു വകരമായി പ്രത്യേകപക്ഷത്തിൽനിന്നു വിമോചനം നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം മനസ്സിന്റെ സമാവസ്ഥ (equilibrium) യിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ പക്ഷങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദൈവസ്റ്റേറ്റ്മാർക്കുകൾ ഇതിന്റെ അന്ധിവാദം. ഒരു പട്ടാഭിരുന്ന് തന്റെ മുറി ശൂന്യവും പുസ്തകങ്ങൾ വിരസങ്ങളും സമയം മുഷിച്ചിൽ വരുത്തുന്നതുമായി തോന്നുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ സമാവസ്ഥ നഷ്ടിതമായി എന്നു അനുമാനിക്കാം.

ദൈവം അബ്രാഹത്തിനോടു ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മാർക്കുകൾക്കോടൊന്നു സംസാരിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മാർക്കുകൾ തന്റെ ദിവ്യജമാനന്ദ തന്നെ. എന്നാൽ ഈ മൈത്രിബന്ധം അതിനെ വിലമതിക്കുന്നവർക്കു ഉപകരിക്കുകയുള്ളു. ഇതു ലൗകികവും തന്നിമിത്തം അധമമായ മമതാബന്ധങ്ങളോടു ചേർന്നിരിക്കുകയില്ല. “ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടി ലോകാവസാനംവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും” 15 ഇതാണല്ലോ ദിവ്യരക്ഷകൻ നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം. ഈ വാഗ്ദാനമല്ലയോ പ്രകൃത്യരീതമായ വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് വിശുദ്ധകർമ്മാനുമുഖേന നിറവേറ്റുന്നത്. ഇപ്രകാരം മനുഷ്യമക്കളുടെ മദ്ധ്യേ എപ്പോഴും അധിവസിക്കുന്ന വിശുദ്ധകർമ്മാനായിലെ യേശുതന്നെ പട്ടാഭിരുന്റെമിത്രം. കാലത്തും ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും എന്നല്ല, എല്ലാസമയവും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മാർക്കുകൾ പട്ടാഭിരുനോടൊന്നിയിട്ടുണ്ട്.

ദിവ്യരക്ഷകനായ ക്രിസ്തു അഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ അഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുന്നതിനെ വെറുക്കുകയും സ്റ്റേറ്റ്മാർക്കുകൾക്കോടൊന്നു വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ മൈത്രിബന്ധമെന്നു

പറയാം. സ്നേഹിതന്മാർക്കു ഒരേ മനസ്സും അഗ്രഹവുമാണു വേണ്ടതു്. മിശിഹാ എന്നാണു അഗ്രഹിക്കുന്നതു്; ഏവരും രക്ഷപ്രാപിക്കണമെന്നും പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്നും തന്നിൽ പൂണ്ണമായി ശരണം വയ്ക്കണമെന്നുമാത്രെ.

മൈത്രിയിൽ മനസ്സിന്റെ യോജിച്ച മാത്രമല്ല, പരസ്പരസഹായവുണ്ടു്. ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മോടു കർഷമായി വർത്തിച്ചു എന്നു വന്നേയ്ക്കാം. എന്നാൽ മിശിഹാ ഒരിക്കലും നമ്മോടു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല; നമ്മുടെ നേർക്കു കരുണയും അനുഭവയും എപ്പോഴും തനിക്കുണ്ടു്. നമ്മുടെ ബലഹിനതയറിഞ്ഞുകൊണ്ടു കരുണാപൂർവ്വം മാത്രമാണു താൻ നമ്മോടു വെരുമാറുന്നതു്. ചിലപ്പോൾ യേശു നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതിനു കാരണം തന്റെ സ്നേഹമാണു്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്കുവശ്യമുള്ളപ്പോഴെ ലഭിക്കുകയുള്ളു. നമ്മുടെ അവശ്യവും സഹിക്കാൻള്ള കെല്പും അനുസരിച്ചു മാത്രമേ ക്ലേശങ്ങളും വീഡകളും താൻ നമുക്കുയയ്ക്കുകയുള്ളു. കുറഞ്ഞതു നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കയില്ലായിരിക്കാം. അവശ്യത്തിലധികം നമുക്കു നേരിടുകയുമില്ല. തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നു വ്യക്തമായി നാം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. “ഞാൻ ചെയ്യുന്നതു നീ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല; എന്നാൽ പിന്നീടു അറിയും.”¹⁶ എന്ന വാക്കുകൾ നമുക്കായിട്ടുകൂടി പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയാണു്.

ദിവ്യകാരണ്യസ്നേഹിതനായ ഈശോ തന്റെ ദിവ്യപരിപാലനയിൽ നമുക്കു സ്വാഭാവികങ്ങളും സ്വാഭാവാതീതങ്ങളുമായ നിരവധി നന്മകൾ നൽകുന്നുണ്ടു്. വലിയ വിഷമതകൾ നേരിടുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുബ്ബാനയുടെ പക്കലാണു ബോധവെളിച്ചത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതു്. വിശപ്പുകൊണ്ടു വിവശരായ ചിലർ സക്രാരിയുടെ വാതുക്കൽ അപ്പത്തിനായി മുട്ടിവിളിച്ചതായി ചരിത്രരേഖകളുണ്ടു്. വൈദികനു ഏതുനേരവും തന്റെ ദിവ്യയജമാനന്റെ പക്കൽ പ്രവേശനസൌക്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ഔദ്യോഗിക സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ അവൻ പള്ളിയോടും വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോടും വളരെ അടുത്താണല്ലോ വസിക്കുന്നതു്.

സഖിതപത്തിൽ പരസ്പരശുശ്രൂഷയുണ്ടു്. ഈ ശുശ്രൂഷ നിസ്സപാർത്ഥവും സന്തോഷസമനപിതവും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വമാകുന്നു.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

“നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല; പിന്നെയൊ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നിങ്ങളും പോയി ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ നിലനില്പുവാനുമായി, നിങ്ങളെ ഞാൻ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.”¹⁷ മ്ശിഹാ നമ്മുടെ യജമാനനായിരുന്നു നാം അവിടത്തെ ഭൃത്യന്മാരാകുന്നതിനു മുമ്പ്. നാം വിലയ്ക്കു വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ്, നമുക്കുള്ള അത്മീയവും ശാരീരികവുമായ അഖില ശക്തികളും ഇഷ്ടപ്രസാദാനങ്ങളും ക്രിസ്തുരാജന്റേതത്രെ. വൈദികവൃത്തിയെ ഉള്ളഴിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുകയും വില്പനകളും ചെയ്യുന്ന ഒരു പുരോഹിതന്റെ ജീവിതം തന്റെ ദിവ്യയജമാനന്റെ ഹിതാനുസരണമുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷമാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ ചെയ്തികൾപോലും അവിടത്തേയ്ക്കു സമർപ്പിക്കാൻ പാടുണ്ട്. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ വി. പൗലോസ് പറയുന്നു. “നിങ്ങൾ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ മറ്റൊന്നെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിക്കായിട്ടു ചെയ്യുവിൻ.”¹⁸ നമ്മുടെ സകല പ്രവൃത്തികളും ദൈവസ്തുതിക്കായി ചെയ്യുന്നതിനു നാം വയ്ക്കുന്ന ഉദ്ദേശത്താൽ അവ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും, അങ്ങനെ അവ നമ്മുടെ ദിവ്യസ്നേഹിതൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത്സേവനമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെ ദിവസം മുഴുവനും നാം മ്ശിഹായെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കു പ്രതിശുശ്രൂഷയും തന്നിൽനിന്നു ലഭിക്കാതിരിക്കയില്ല. പൂർവ്വശത്രുവായ പിശാച് രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നമ്മെ അലട്ടുമ്പോൾ താൻ എപ്രകാരം നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു വളരെ കുറച്ചുമാത്രമേ നാം അറിയുന്നുള്ളൂ. നാം അറിയുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെയെങ്കിൽ, അറിയാത്തവ അതിലും വളരെ എന്നു നിനച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി. രഹസ്യവാചങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ രഹസ്യവിവരങ്ങളിൽ നിന്നു മോചനം ലഭിച്ചാനും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദിവസം മുഴുവനും നല്ലവരും തണ്ണുവരും ഋജുബുദ്ധികളും വക്രബുദ്ധികളും പരമാർത്ഥികളും

കവചപടകളും ആയ സ്രീപുരുഷന്മാരോടു ഇടവെട്ടശേഷം തന്റെ ദിവ്യയജമാനന്റെ പക്കലേയ്ക്കു 'പാദം മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി' എന്ന സ്ഥിതിയിലുള്ളവനെപ്പോലെ തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുന്ന വൈദികൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഹാ! രാവിലെ ആനന്ദതുന്ദിലരായി; കളങ്കരഹിതരായി, ഉന്മേഷമൂർത്തികളായി ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പാശ്ചത്തു നിന്നു പുറപ്പെടുന്നവർ വൈകുന്നേരം ദുഃഖത്തോടും നെടുവിപ്പോടും മനഃസാക്ഷിയുടെ ഭാരത്തോടും, നിഷ്കൃന്ദത പൊയ്ക്കോയ ഹൃദയത്തോടും കൂടി ഒരു സ്നേഹിതനു യോജിക്കാത്ത വിധത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുക അത്ര അസാധാരണമൊ? ഇങ്ങനെ മാറ്റം നമ്മിൽ ഭവിക്കണമെങ്കിലും ഈശോയ്ക്കു മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് നമ്മോടു ദയാപുരസ്കാരം ക്ഷമിക്കുന്നു. നാം ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പ് ചാപല്യങ്ങളിലും വീഴ്ചകളിലുംനിന്നു ഈശോ നമ്മെ വിമോചിക്കുന്നു. നാം 'ഞാൻ പിഴയാളി' എന്നു പറയുന്ന ക്ഷണത്തിൽ അവിടുന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു.

മൈത്രിയിൽ അന്യോന്യ സമ്പർക്കമുണ്ട്. സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിതർ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചാകുന്നു, അവർ ചൈനയും പെറുവും (Peru) പോലെ അകന്നിരുന്നാലും കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഇടവാടുകളുടെ ഭാഗ്യസ്മരണ, മനസ്സിന്റെ യോജിപ്പ്, പരസ്പര ശ്രദ്ധയോടെ ഇവ അവരെ അന്യോന്യം അടുപ്പിക്കുന്നു. കത്തുകൾ കടലിനും മലയ്ക്കും അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ പ്രതിരൂപത്തെ സജീവമായി നമ്മുടെ മനോമുകരത്തിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നില്ലെ? ഇതാണു ലൌകികസ്നേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം. സ്നേഹിതന്മാർ അകന്നിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു വൈദികനു തന്റെ ദിവ്യയജമാനനോടുള്ള സ്നേഹബന്ധം സാമീപ്യത്തേയും അപൂർവ്വത (Intimacy) യേയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠവും ദ്രവ്യരഹിതമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ ദിവ്യസ്നേഹിതൻ ഏതുനേരവും നമ്മുടെ സ്വാഗതമരുളുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടു ഇടവെട്ടുന്നതിനു നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു നന്മനസ്സു മാത്രം മതിയായിരിക്കുന്നു.

ആകയാൽ എനിക്കു സ്നേഹിതന്മാരുമില്ലെന്നു ഒരു വൈദി

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കനം അവലാതിപ്പെടാൻ പാടില്ല. വിശുദ്ധ കബാനയിൽ സദാ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന യേശു ഏവരുടേയും സ്നേഹം സമ്പാദിച്ചാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു. ലൗകികസ്നേഹിതന്മാർ നമ്മെ ദുഃഖിച്ചിപ്പോഴും, എന്നാൽ ദിവ്യകാര്യസ്നേഹിതൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയില്ല. ഈ സ്നേഹിതന്റെ സ്നേഹമാസ്പദിക്കുന്നതിനു ലൗകികങ്ങളും അധമങ്ങളുമായ മൈത്രികളിൽനിന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വേർപെടുത്തി സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വി. പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ലയിച്ചു ക്രിസ്തുവിനോടു ചേരുന്നതിനു അഗ്രഹിക്കുന്നു.” 19 അത്യഗ്രമായ സ്നേഹത്തിന്റെ തിരത്തുള്ളലല്ലാതെ മറ്റെന്താണു അപ്പോസ്തോലനെ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത്? ചില പുണ്യവാന്മാർ ‘കത്താവെ! മന്ദി’ അതായതു അശ്വാസങ്ങളയച്ചതുമാത്രം എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയം ലൗകിക സ്നേഹത്താൽ അസ്പഷ്ടമായിരുന്നതു തന്നെയാണു ഈ ദിവ്യസ്നേഹപ്രവാഹത്തിനു വേരതു. 20

കർട്ടിനാൾ ലെഫ്സീയെ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. “നാം കണ്ണൂനീരിന്റെ താഴ്വരയിലാണു ജീവിക്കുന്നത്; വാസ്തുവത്തിൽ സച്ചരിതനായ ഒരു പുരോഹിതന്റെ ജീവിതം മ്ശിഹായുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു അനുകരണം മാത്രമാകുന്നു. തന്നിമിത്തം അതു ദുഃഖങ്ങളും വിഷമതകളുംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കാതിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അ കെമ്പിസു പറയുന്നു. ‘ഒരുവൻ ഗുരുപ്പട്ടം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയല്ല പിന്നയോ ഏറ്റവും ഖണ്ഡിതമായ ജീവിതബന്ധനത്തിനു ഖാലുസ്ഥനാകുകയത്ര ചെയ്യുന്നത്. പൗരോഹിത്യം ഒരുവനെ ജീവിതക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നൊ വിമോചിപ്പിക്കുന്നില്ല.’

ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കത്തോലിക്ക വൈദികർ വളരെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കു ലഭിക്കുന്ന ധർമ്മം മാനുഷമായ ഉപജീവനത്തിനു മതിയാകാതെ വരുന്നു. കത്തോലിക്കമതം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വൈദികന്റെ സ്ഥാനമാഹാര്യമോ പാണ്ഡിത്യമോ വകവെക്കാതെ അദ്ദേഹത്തെ അപഹസിപ്പിക്കുന്നതിനുപോലും ജനങ്ങൾ മടിക്കുന്നില്ല.

ചില ഇടവകകളിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസം വളരെ ക്ഷയിച്ചിരിക്കും. അവർക്കു ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു താല്പര്യമോ അഭിനിവേശമോ കാണുകയില്ല. തൻമൂലം തങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള സുവിശേഷ ഞ്ഞതനെ അവർ നേരെ വെറുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഉള്ളഴിഞ്ഞു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. തന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളേയും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനു അവർ സന്നദ്ധരാണ്. വൈദികന്റെ ഓരോ അടിയും അവർ സൂക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെയ്തികളെ കരുണകൂടാതെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ശുഷ്കാന്തി തുനിവായും, വിനയം കപടഭക്തിയായും, ദയ ബലഹീനതയായും, തെറ്റുകളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏകദേശ സമാതന്ത്ര്യം മഹാഭൂതമായും, ലൗകിക കാര്യങ്ങളേറേണത്തിൽ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം ലജ്ജാകരമായ വിശ്വസ്യം അവർ എണ്ണുന്നു. പ്രസംഗങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും എത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെടുന്നവയായിരുന്നാലും വിമർശകത്തികൾകൊണ്ടുതന്നെ വോകുന്നില്ല. ഇടവകയിലെ വല്ല സാധുക്കളുടെ നേക്കും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അനുകമ്പ പക്ഷപാതമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രാമവാസികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടായി അവർ രണ്ടായിതിരിയുകയും വൈദികൻ ഒരു ഭാഗത്തും ചേരാതെ വിവേകപൂർവ്വമായ നിഷ്പക്ഷനില അവലംബിക്കുന്നെങ്കിൽ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനു ജനങ്ങളുടെ കാർത്തികത്വം ശ്രദ്ധയില്ലെന്നായി സംസാരം. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരു ഭാഗത്തു ചേർന്നാൽ നിരിയോ ന്യായമോ നോക്കാതെ മറ്റേകക്ഷി തന്റെനേക്കു കയ്ക്കുന്നു. ഈ തരണത്തിൽ 'കത്തോലോ; മതി എന്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്തുകൊൾക, എന്റെ പിതാക്കന്മാരെക്കൊൾ യാതൊരു മെച്ചവും എനിക്കില്ല.'²¹ എന്നു അക്രമനം ചെയ്യാൻ പട്ടക്കാരൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നെങ്കിൽ എന്താണരുതം."

ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനെ തന്റെ ഉദ്ദേശം നിമിത്തം അലട്ടുന്ന എതിർപ്പുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കുന്നതിനു പര്യാപ്തമായ ധൈര്യം, തന്റെ വിശ്വസ്ത സ്നേഹിതനും വിശുദ്ധ

കർബാനയിൽ എപ്പോഴും എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്നവനുമായ കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിടയാണു അവൻ കണ്ടെത്തുക.

വൈദികസ്ഥാനത്തിൽ തനിക്കു മേലുള്ളവരോ കീഴുള്ളവരോ, സമന്മാരോ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസമാകുന്നു പട്ടകാരന്റെ വേറൊരു ദുഃഖവേദം. ഏറിയ കൂറും തെറ്റിദ്ധാരണയും മുൻവിധിയും മൂലമുളവാക്കുന്ന ഈ വകസംഭവങ്ങൾക്കു- സദുദ്ദേശം ഉരുഭംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും- ഒരു അവവാദമാണു വൈദികസ്ഥാനികളുടെ സ്ഥിതി എന്നു വിചാരിക്കേണ്ട. സുകൃതവാന്മാരും നീതിമാന്മാരുമായ അളകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല, അൾത്താരയിൽ നാം വണങ്ങുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങളിൽ പോലും ഇപ്രകാരമുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കു ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടു മുട്ടുന്നുണ്ട്.

മേൽ ഉദ്ധരിച്ച തരത്തിലുള്ള വീഡുകളുടെയും അക്ഷേപങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യേ സമചിത്തതയോടെ ജീവിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദികൻ തന്റെ അന്തമിത്രമായ ദിവ്യകാരണ്യഈശോരുടെ പകുലേയ്ക്കടുക്കുകയും അവിടത്തെ സ്നേഹസംപന്നമായ ഹൃദയത്തിൽ അഭയം തേടുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഉപകാരം സീകരിച്ചവരിൽനിന്നുള്ള കൃതഘ്നതമൂലം വേദിക്കുമ്പോഴും, പട്ടന്മാരനത്തിനെതിരായുള്ള ദുഷണങ്ങൾമൂലം പ്രണിതഹൃദയനാകുമ്പോഴും, താൻ സ്നേഹിക്കയും ബഹുമാനിക്കയും ചെയ്യുന്നവരുടെ എതിർപ്പുമൂലം വിഷമിക്കുമ്പോഴും, സക്രാരിയുടെ സമക്ഷം ശാരീരികമായിട്ടല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയംകൊണ്ടെങ്കിലും സന്നിഹിതനായി തന്റെ ഹൃദയവേദനകളെ ദിവ്യയജമാനനെ അറിയിക്കട്ടെ. ക്ഷമയോടും സമചിത്തതയോടും കൂടി ഈ കഷ്ടാരിഷ്ടതകളെ സഹിക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നതിനു ദിവ്യകാരണ്യനാമനോടു അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നാം ചോദിക്കുന്ന എന്തും തരുന്നതിനു സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്ന ഈശോ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറിവുകളെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന വിത്തൊഴിച്ചു വെച്ചുകൊടുത്തിരിക്കയില്ല. ഓ! ദിവ്യകാരണ്യജീവിതം (Eucharistic life)

തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിവേഷിപ്പിക്കുക, ഒരു പട്ടകാരനാ
എത്ര ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഈ ദിവ്യകാരണ്യം തന്നെയാ
ണ അവന്റെ പ്രഥമശുഷ്കാന്തിയെ സജീവമായി ഹൃദയത്തിൽ
പരിരക്ഷിക്കുന്നതും, നിരവധിയോഗ്യതകൾ അവനു സമ്പാദിച്ചു
കൊടുക്കുന്നതും, കൈപ്പിറഞ്ഞ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യേ വലിയ
ആശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നതിനു അവനു ശക്തിനൽകുന്നതും.
“എല്ലാ നല്ലകാര്യങ്ങളും അതോടുകൂടിയും അസംഖ്യം സമ്പത്തു
കൾ അതു വഴിയായും എനിക്കു ലഭിക്കുന്നു.” 22

വിശുദ്ധ കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തി ഒരു വൈദികനു ത
ന്റെ വൈദികജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മാത്രമുണ്ടായാൽ
പോരാ, പ്രായാധിക്യത്തോടൊന്നിച്ചു അതും വർദ്ധിക്കണം. എന്തു
കൊണ്ടെന്നാൽ വാർദ്ധക്യകാലത്താണ് അവനു ആത്മീയതയുണ്ടായ
തെ ആവശ്യം അധികമായുള്ളത്. മാത്രമല്ല വാർദ്ധക്യത്തിൽ ന
മ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ ദുർല്ലഭമല്ല.
സങ്കടങ്ങളുടെയും അനീതിയുടെയും സ്തരണമാത്രമല്ല, കാലം മു
ന്പോട്ടു കഠിനതോടും നവനവമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രോഗങ്ങളു
ടെ ആരംഭത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കായികശക്തിയുടെ നഷ്ടവും
വൈദികനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. പ്രായാധിക്യത്തെ സംബന്ധിച്ച
വേദപുസ്തകം പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: “അരിഷ്ടതയുടെ കാലംവ
രുന്നതിനുമുമ്പു നിന്റെ യൌവ്വനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ
സ്രഷ്ടാവിനെ ഓർക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ എനിക്കിടയ്ക്കു
മില്ല എന്നു നീ പറയുന്ന ദിവസങ്ങൾ അടുത്തുവരുന്നു.” 23 ചില
പരിശുദ്ധന്മാർ അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന
വിശ്രമവും ഏവരുടെയും സ്നേഹബഹുമാനാദരവുകളും പ്രതീക്ഷി
ച്ചിരിക്കുക, വലിയക്ലേശങ്ങൾക്കു വശഗരാകുന്നതു ദർശിക്കുക എത്ര
മമ്മഭേദകമാണ്. ജോസഫ് കലസാൻകിയൂസ്സ് (Joseph Calas
sanctius) എന്ന പുണ്യവാൻ, താൻ വളരെ പണിപ്പെട്ടു സ്ഥാപി
ച്ച സന്യാസസഭയിൽനിന്നു, തന്റെ ആത്മീകപുത്രന്മാരിലൊരാൾ
ന്റെ ഏഷണിയും ഭൂഷണവുംമൂലം ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അന്നു
അദ്ദേഹത്തിനു എൺപതു വയസ്സു പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. സഭയിലെ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഒരു മല്ലാനും കേൾവികേട്ട അദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുഭൃതനുമായ വി. അൽഫോൻസ് ലിഗൊരിയുടെ അനുഭവവും ഇതിൽനിന്നു ഭിന്നമല്ല. അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകുകയും ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്റെ ശ്രേഷ്ഠസ്ഥാനത്തെ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അത്യാധിതങ്ങളെല്ലാം തന്റെ സഭാംഗങ്ങളിലൊരുവന്റെ ഒറ്റം വഞ്ചനയുമൂലം നേരിട്ടതാണ്. ഈ കാലത്തു അദ്ദേഹത്തിനു വയസ്സ് എൺപതു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ഇമ്മാതിരി അരിഷ്ടതകളും സങ്കടങ്ങളും ഒരുവനു അവന്റെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നേരിടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതു ദൈവപരിപാലനയുടെ ഒരനുഗ്രഹമായിട്ടുവേണം കരുതാൻ. യൌവനപ്രായത്തിൽ കഷ്ടതകളെന്നല്ല അവയുടെ സ്തുരണയോലും അവനെ നിരാശാക്രമത്തിൽ തള്ളിയിട്ടേയ്ക്കും. ചെറുപ്രായത്തിലെ ദിവസപഠനങ്ങൾ കടന്നുപോയതിനു ശേഷമാണു മനുഷ്യൻ ലൌകികവസ്തുക്കളുടെ ശൂന്യതയും മാനുഷികാശ്വാസങ്ങളുടെ വ്യർത്ഥതയും സമീചിനമായി ഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ പ്രാപഞ്ചികകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നു ഹൃദയത്തെ വിടുത്തി പരമാന്തവും സ്നേഹയോഗ്യവുമായ ഏകനന്മയോടു സഗൗരവം ചേർന്നിരിക്കാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു. വൈദികൻ തനിക്കു പ്രായം ചെല്ലുമ്പോഴാണു പ്രത്യേകമായിട്ടു, അശ്വാസവും ശക്തിയും കരുണയുടെ വറ്റാത്ത ഉറവയായി, അപ്പത്തിന്റെ സാദൃശ്യങ്ങൾക്കു കീഴ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ അരാധനായോഗ്യമായ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു അന്വേഷിക്കേണ്ടതു്. വത്സരങ്ങൾ മുമ്പോട്ടുപോകുന്നതോടു കൂടി, ദിവ്യകാര്യങ്ങളുനാഥനിൽനിന്നു തന്നെ വേർതിരിക്കുന്ന ആ മൂടുപടം പുർച്ചാധികം ലോലമായി ഭവിക്കുന്നതനുസരിച്ചു വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ നേർക്കുള്ള അവന്റെ ഭക്തിയും ശ്രദ്ധാർഹതയും കൂടുതൽ പുഷ്ടിപ്രാപിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ പ്രായാധിക്യം നേരിടുന്ന കാലത്തു ഈ കൂദാശയുടെ വിസ്മയാവഹങ്ങളായ ഫലങ്ങളെ ലോഭംകൂടാതെ മാധുർ്യവും അനുഭവിക്കണമെന്നുഗ്രഹിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ സുമനോഹരമായ ഈ ഭക്തി യഥാർത്ഥമായ ഒരു ദിവ്യകാര്യങ്ങളിവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടു

ഉത്സാഹത്തോടും ഉണർവോടുംകൂടി = വരിശിലികേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു. അന്യകാലത്തിൽ വൈദികർ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ നേർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഭക്തിയുടെ അവശ്യകതയെപ്പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഈ പേട്ടത്തിൽ അനീതിപരമായ ഒരു വിഷ്വത്തിന്റെ ക്രൗഢത്തിനിരയായി, സ്വരാജ്യത്തുനിന്നു ബഹിഷ്കൃതനായി, സങ്കടങ്ങളുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും മദ്ധ്യേ മരണം പ്രാപിച്ച മഹാനായ ഒരു മാപ്പാപ്പായുടെ കാര്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു. ഇതു അനാമത്തെ വീയസ്മാപ്പാപ്പാ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു അദ്ദേഹം റോമ്മാപട്ടണത്തിൽനിന്നു ബലാൽക്കാരേണ ഓടിക്കപ്പെടുകയും തദനന്തരം വാചാമശോചരമായ കഷ്ടതകൾക്കു വിധേയനായി ഫ്രാൻസിൽ 'വാലെൻസ്' എന്ന പട്ടണവരെ തടവുകാരനായി കൊണ്ടുപോകപ്പെടുകയും അവിടെവെച്ചു ചരമമടയുകയും ചെയ്തു. തന്റെ വാൽകൃകാലത്തു ഭയങ്കരനാരായ വീഡകന്മാരിൽനിന്നു ഉപദ്രവങ്ങളും കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും പിൻമാറാത്ത ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രകൃത്യതീതമായ ശക്തി, രക്തസാക്ഷി സമാനമായ ഈ മാപ്പാപ്പാ കണ്ടെത്തിയതു വിശുദ്ധ കുർബാനയിലായിരുന്നു. തനിക്കുതന്നെ ദിവ്യപുരുഷ അർപ്പിക്കുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നതിനാൽ തന്റെ കപ്പോനായ വൈദികൻ ചൊല്ലിയിരുന്ന കുർബാന ദിവ്യസേന ഭക്തിപൂർവ്വം കാണുകയും തൽസമയം ദിവ്യസൽപ്രസാദം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു കൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ ലോകത്തെ വിസ്മയഭരിതമാക്കുമാറു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ 'അരിളിക്കാ'യിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഏല്പോഴും തന്റെ കഴുത്തിൽ വഹിക്കുന്നതിനും ആ പുണ്യപുരുഷൻ മടിച്ചില്ല. ബഹുവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ മദ്ധ്യേ വക്ഷസ്സിൽ വിശ്രമിച്ചിരുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ നിദാനം, മഹാനായ ഈ മാപ്പാപ്പാ ഇപ്രകാരം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ തന്റെ ദിവ്യപുരുഷാനോടൊന്നിച്ചു കാൽവരി മുകളിൽ കയറുന്നതിനു തന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയ ബലവും ധീരോദാത്തതയും ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നമുടെ കാലത്തോടു കൂറുകൂടി അടുത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന
 വേറൊരു മാർപ്പാപ്പായ വീയൂസ് നവമനും തനിക്കു നേരിട്ട
 ഒരു വലിയ വിഷമഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധകർബാനയിലാണു അശ്വാ
 സവും അശ്രയവും കണ്ടെത്തിയത്. ക്രിസ്തുമുഖം 1848-ൽ മാ
 ങ്ക്യാപ്പായുടെ രാജ്യം പ്രത്യേകിച്ചു റോമാപട്ടണം പ്രചണ്ഡമായ
 ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ താണ്ഡവരംഗമായി ഭവിച്ചു. നിത്യപട്ടണ
 ത്തിലെ താമസം ദുസ്സഹവും ആപൽഭ്രയിപ്പുവുമായി പരിണമിക്കു
 യാൽ, അവിടം വിട്ടു മറുവല്ലേടത്തും പൊയ്ക്കുളഞ്ഞെങ്കിലൊ എന്നു
 മാർപ്പാപ്പാ ആലോചിച്ചു. ഈ മഹാദുർഘടാവസ്ഥയിൽ വിശുദ്ധ
 കർബാനയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സംഭവമാണു വിദ്രവം ചെയ്യുന്ന
 തിനു മാർപ്പാപ്പായ്ക്കു ഉറപ്പും ധൈര്യവും പ്രദാനം ചെയ്തു. സം
 ഭവം ഇതായിരുന്നു. ഫ്രാൻസു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു വാവപ്പെട്ട പട്ട
 ങ്കാരൻ തന്റെ മേലദ്ധ്യക്ഷനായ 'വാലെൻസി'ലെ മെത്രാൻ
 വഴിയായി അറാം വീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ തന്റെ ദുഃഖകരമായ പ്ര
 വാസകാലത്തു ധരിച്ചിരുന്ന ആ ചെറിയ വെള്ളി അരിച്ചിക്കു പ
 റിശുദ്ധപിതാവിനു അയച്ചുകൊടുത്തു. തൽസമയം തനിക്കു ലഭി
 ച്ച ദാനത്തിൽ, കലാപം നിറഞ്ഞ ആ പട്ടണത്തെ കുറേക്കാല
 ത്തേക്കു വിട്ടുവേക്കിച്ചു പോയെങ്കിലൊ എന്നു ആലോചനയെ
 പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ദിവ്യഅറിയിച്ചു അടങ്ങി
 യിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ക്ഷിപ്രം കണ്ടു. അന്നേദിവസം തന്നെ
 തനിക്കു ലഭിച്ച അരിച്ചിക്കായിൽ വിശുദ്ധ കർബാന ഏടുത്തു ക
 ഴത്തിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടു റോമാപട്ടണംവിട്ടു 'ഗയേത്താ'യിലേ
 ക്കു പോവുകയും നേപ്പിൾസിലെ രാജാവിന്റെ അതിഥിം അ
 ഭ്യർത്ഥിക്കയും, ഹൃദയം പിളർക്കുമാറു ദുഃഖമനുഭവിച്ചിരുന്ന ക്രൈസ്തു
 വലോകത്തിന്റെ ആ പൊതുപിതാവിനു നേപ്പിൾസ് രാജാവു പു
 ത്രനിർദ്ദേശമായ അദരവോടെ സ്വാഗതമരുളുകയും ചെയ്തു.
 മർത്സ്പുക്കായ ഈ ധാവനത്തിലും തുടന്നന്തരം 'ഗയേത്താ'യിൽ
 കുറെനാളത്തേയ്ക്കു കഴിച്ച പ്രവാസത്തിലും മഹാനായ ഈ മാർപ്പാ
 പ്യായുടെ ദുഃഖം നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിനു താൻ കണ്ണത്തിൽ വഹിച്ചി
 രുന്ന ദിവ്യകാരണഈശോയുടെ സാന്നിദ്ധ്യംമൂലം എന്തുമാത്രം

സമാധാനവും ആശ്വാസവുമുണ്ടായി എന്നു വിവരിക്കുന്നതിൽ പരമ ഉഴുവറിച്ചുകൊള്ളുകയാണുണ്ടേ. രണ്ടുകൊല്ലത്തെ വിദേശവാസത്തിനു ശേഷം റോമ്മായിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിൽ പിന്നെ ആണ്ടുതോറും വിശുദ്ധകർബ്ബാനയുടെ തിരുനാൾ ദിവസം വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ദേവാലയത്തിന്റെ അങ്കണത്തിൽ കൂടിയുള്ള പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഈ പരിശുദ്ധപിതാവുതന്നെ വി. കർബ്ബാന വഹിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ദിവ്യകാരണ്യഈശോയുടെ നേർക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി വചനം വലുതായിരുന്നു. അടുത്തുനിന്നിരുന്ന കാണകൾക്കു ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ലയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനെന്നതിനെക്കാൾ മാലാഖയായിട്ടാണു തോന്നിയതു്.

വിശുദ്ധ കർബ്ബാന വൈദികന്റെ സുനിശ്ചിതമായ സങ്കേതമാകുന്നു. മഹാനാരായ ഈ മാപ്പാപ്പാമാരെ അനുകരിച്ചു ദുഃഖത്താലും ഉൽക്കണ്ഠയാലും ഭാരപ്പെടുത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കും വിശുദ്ധ കർബ്ബാനയുടെ സമക്ഷം അഭയം തേടാം. അവിടെ ജീവിതത്തിലെ ബാഹുമുഖങ്ങളായ അരിഷ്ടതകൾക്കു ഉപശാന്തി കണ്ടെത്തപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല. വിശുദ്ധ കർബ്ബാനയിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഈശോയെ പതിവായി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ തന്റെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലി നന്നുനസ്സോടെ ആരംഭിക്കയും സ്ഥിരതയോടെ തുടരുകയും വിജയപൂർവ്വം അവസാനിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ ദിവ്യയജമാനന്റെ തിരുഹൃദയത്തോടു തന്റെ ഹൃദയത്തെ അനുരൂപപ്പെടുത്തുന്ന എളിമ, ശാന്തത, ഉപവി മുതലായ സുമനോഹരസൂക്തങ്ങളെ അവൻ ക്രമശ്ശഃ പ്രാപിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

ദിവ്യകാരണ്യഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരു വൈദികന്റെ ജീവിതം ശുക്ലമാണ്. അവനു ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. "നിങ്ങൾ അറിയാത്തവൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നില്ക്കുന്നുണ്ടു്" 24 എന്നു മാർഗ്ഗാനു യഹൂദരെ ഒരു കാലത്തു ശാസിക്കുണ്ടായി. വിശുദ്ധ കർബ്ബാനയിൽ എഴുന്നള്ളി നമുക്കു മദ്ധ്യേ വസിക്കുന്ന നമുക്കു കർത്താവിനെ മുഴുഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കാത്ത

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

പക്ഷം നമുക്കും താൻ അജ്ഞാതൻ തന്നെ. ക്രിസ്തുവിനോടു ശാ-
രിരികമായി സമീപിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല, അരജിയുമായി തന്നോടു
നാം ചേർന്നിരുന്നെങ്കിലെ തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നമുക്കു വലപ്രദ
മായി ഭവിക്കുമുള്ള.

വൈദികൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ നേർക്കു യഥാർത്ഥമായ
ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും ഈ ദിവ്യകാരണഭക്തി അന്ത്യരിൽ
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും കടമയുണ്ട്; പ്രകാരാനുരണ പറയുന്നതര-
യാൽ പട്ടക്കാരൻ വിശുദ്ധകുർബാനയുടെ ഒരു രീതി എറിയുന്ന അ-
രാധകൻ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ശുഷ്കാന്തി നിറഞ്ഞ ഒരു അപ്പോ-
സ്തോലൻ കൂടിയായിരിക്കണം. 1931 ഡിസംബർ 4, 5, 6 എ-
ന്നീ തീയതികളിൽ ഗോവായിൽ പച്ച നടന്ന ദിവ്യകാരണമഹാ-
സഭ (Eucharistic Congress) യെപ്പറ്റി മുന്നൊരദ്ധ്യായത്തിൽ
സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡ്യൻ വൈദികരുടെ സവിശേഷമായ ശ്ര-
ദ്ധയ്ക്കു വിഷയിഭവിക്കേണ്ട ഒന്നുതന്നെയാണു ഈ കോൺഗ്രസ്സ്.
ഇതിൽ ഒൻപതോളം പ്രബന്ധങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയും വൈ-
ദികനും തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ള വിവിധവിഷയങ്ങളെ പരാമർശിച്ചു
വായിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ജ്ഞേയങ്ങളായ നിരവധി ആശയര-
ത്നങ്ങൾ ഇവയിൽ നിക്ഷിപ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ഇവ
സശ്രദ്ധം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഏവനും വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കു-
വുന്നതാണ്. ഈ പ്രബന്ധങ്ങൾക്കും കോൺഗ്രസ്സിലെ മറ്റു നി-
വേദനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു വിശേഷം, അവ നമുക്കു നാട്ടിനെ
സംബന്ധിക്കുന്നവയും ഇന്നു നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടവയുമായ സം-
ഗതികളെയാണു ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതുതന്നെ.

കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നു ചില സൂക്തിമണി-
കളെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കാതെ വിട്ടുനീക്കുന്നതിന്നു മനസ്സുവെക്കുന്നില്ല;
അതൊരു ശാഖാചംക്രമണമാണെങ്കിലും.....
കുർബാന ചൊല്ലുന്നതിന്നു സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കുർബാന
ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ശക്തിയായി വാ-
ദിച്ച ഒരു പ്രസംഗകൻ ഇപ്രകാരമൊരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചു.
“ഒരു പട്ടക്കാരനു തന്റെ കൈവിരലിന്മേൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാകയും

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു മാസത്തേക്കു ദിവ്യപുജയ്ക്കുവേണ്ടുന്നതിനു നിവൃത്തിയില്ലാതായതും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത്തരം! മുമ്പു ദിവസേന കുർബാന ചെയ്തിരുന്നിരുന്ന ആ വൈദികൻ, ഈ രണ്ടുമാസത്തിനിടയ്ക്കു-ഇതിനിടയ്ക്കു ഒരു പ്രധാന വെരുന്നാൾ പോലും വന്നെങ്കിലും-വിശുദ്ധകുർബാന സ്വീകരിക്കുകയോ ഞായറാഴ്ച ഒഴിച്ചു മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ ദിവ്യപുജ കാര്യം ചെയ്തില്ല.....

..... ഗിൽററിട്ട കമ്മ്യൂണൻ പ്ലെയിററുകൾ എല്ലാവർക്കിടയിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.....

നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ സക്രാരികൾ സാധാരണ ബലമുള്ളവയല്ല; അവ മരംകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പെട്ടിയാണ്. അവയുടെ പൂട്ടും സാധാരണ തരംതന്നെ. സക്രാരിയുടെ താക്കോലുകളും അശാസ്ത്രമായ വിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഈ സൂനതകൾ അവിരേണ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു.....

എവർവിധം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ നാനാമുഖത്തുനിന്നും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പ്രമേയാവതരണങ്ങളും കഴിഞ്ഞശേഷം, താഴെവരുന്ന ശുദ്ധാർഹമായ നിശ്ചയങ്ങൾ കൈകണ്ടുന്ന കോൺഗ്രസ്സിൽ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു.

1. വൈദികർ തങ്ങളുടെ തീർത്ഥാടകരുടെ വർദ്ധനത്തിനു ഒരു മാർഗ്ഗമായി ദിവ്യകാര്യഭക്തിയിൽ സവിശേഷം പ്രശോഭിക്കുന്നതിനും, കത്തോലിക്കുപ്രവർത്തന പരിപോഷണാർത്ഥം ഈ ഭക്തി അൽമേനികളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ കോൺഗ്രസ്സു അവരോടുപദേശിക്കുന്നു.

2. സഭയുടെ ആഗ്രാഹനാനുസരണം വൈദികരേവരും കാനോനാ നമസ്കാരവും ജപമാലയും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമക്ഷം ജപിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

3. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സുനിശ്ചിത പോംവഴിയായി പട്ടകാരേവരും "Priests' Eucharistic League" എന്ന സഖ്യത്തിൽ ചേരേണ്ടതാകുന്നു.

4. ആരാധനസഖ്യം (People's Eucharistic League)

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

നിയമത്തിലുള്ള ഏല്പാ രൂപതകളിലും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ഈ കോൺഗ്രസ്സ് വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരോടു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

5. Sacra Tridentina synodus; Quam singulari, എന്നീ ചാക്രികലേഖനങ്ങളിലെ താല്പര്യമനുസരിച്ചു, പ്രേഷിത ജോലിയിൽ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടകാരോവരം ആണ്ടിലൊരിക്കലേ കിലും, അടുക്കലടക്കലും അനുദിനവുമുള്ള ദിവ്യകാരണ്യസമീകരണത്തിന്റെ അവശ്യകതയെപ്പറ്റി പ്രസംഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

6. വത്സരവട്ടത്തിലെ ഏല്പാ ദിവസവും ഉൻഡ്യയിലെ ഏതെങ്കിലും രൂപതയിൽ പതിച്ചെന്നുമണി അരാധന നടക്കത്തക്കവണ്ണം വേണ്ട ഒത്താശകൾ ചെയ്യുന്നതിനു വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരോടു ഈ മറ്റൊരു സഭ അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ഈ ഒടുവിൽ കാണുന്ന തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണു ഇപ്പോൾ ഉൻഡ്യരാജ്യത്തിന്റെ ഏല്പാ ഭാഗത്തുതന്നെ പതിച്ചെന്നുമണി അരാധന (Perpetual day adoration) നടക്കുന്നത്. ഗോവാകോൺഗ്രസ്സുമൂലം സിദ്ധിച്ച ഒരു വലിയവിജയമായിട്ടുവേണം ഇതിനെ ഗണിക്കാൻ. ഇതിൽനിന്നെല്ലാം ദിവ്യകാരണ്യഭക്തി ഏവരിലും പ്രത്യേകിച്ചു വൈദികരിലും പൂർണ്ണമായി വളർപ്പിക്കണമെന്നാണു സഭയുടെ ആഗ്രഹമെന്നു സുവിശദമാണല്ലോ. ആകയാൽ ഏതൽസംബന്ധമായി വളരെ നവീന ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നൽകപ്പെടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനസമക്ഷം കാനോൻ നമസ്കാരം എത്തിക്കുന്ന വൈദികർക്കു പൂർണ്ണദണ്ഡവിമോചനം പ്രാപിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായിട്ടു അധികം കാലമായിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴാകട്ടെ ഇതു ഒന്നുകൂടി വിപുലമാക്കി, കാനോനു നമസ്കാരം എത്തിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വൈദികന്മാർക്കും ഇതു പ്രാപിക്കാവുന്നതാണെന്നു തിരുസംഘത്തിൽനിന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പാകെ ജപമാലയുടെ അഞ്ചു രഹസ്യചൊല്ലി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കു പൂർണ്ണദണ്ഡവിമോചനം പ്രാപിക്കാൻ പാടുണ്ട്. (മറ്റു വ്യവസ്ഥകളും നിരവേറാണ്ടതാകുന്നു.)

വിശുദ്ധ കുർബാന ഭക്തിപൂർവ്വം സന്ദർശിച്ച്, ൫. അകാ. ൫ നമ്പ. ൫. ത്രിരൂപസ്തുതിയും, മാപ്പാപ്പായുടെ നിയോഗപ്രകാരം വിശേഷാൽ ൧. അ. ൧ ന. ൧. ത്രി. ചൊല്ലുന്നവർ പത്തുവത്തരത്തെ ദണ്ഡവിമോചനം ഒൻപതാംവിയ്യസ് മാപ്പാപ്പാ നൽകിയിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പരിശുദ്ധപിതാവ് പതിനൊന്നാം വിയ്യസ്സുമാപ്പാപ്പായാകട്ടെ, കമ്പസാരിച്ച് കുർബാന കൈയ്യാണ്ടമേൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും ചൊല്ലുന്നവർ അഴുയിലൊരിക്കൽ പൂണ്ണദണ്ഡവിമോചനം പ്രാപിക്കാൻ പാടുണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

Priests' Eucharistic League എന്ന സഖ്യത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള കടമകളിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ ഒന്നാണു പ്രതിവാരയാദനം. (weekly adoration) പതിനൊന്നാം വിയ്യസ്സുമാപ്പാപ്പാ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ അരാധന തക്ക കാരണമുള്ളപ്പോൾ വിഭജിച്ച് രണ്ടു സമയത്തായി കഴിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അഴുവട്ടത്തിലെ അരാധന വൈദികരേവരും മുടക്കായെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രേരകമല്ലായെ മറെറന്നാണിത്.

ഈശോ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഈശോ അല്ലായെ അരും നമ്മെ പരമാത്മമായി സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. വിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മുടെനേക്കുള്ള തന്റെ അതിരറ്റ സ്നേഹത്തിന്റെ സജീവവും ദൃശ്യവുമായ ചിഹ്നമാകുന്നു. നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെയും വിഡ്ഢിത്തങ്ങളെയും കറോരവാപങ്ങളെയും വിസ്മരിച്ച്, സദാവി നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാൻ താൻ തയ്യാറാകുന്നു നമുക്കു നന്മസ്സുള്ളവകണം. ഈ ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹിതനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്ന പട്ടകാരൻ നിർഭാഗ്യവാൻ; നേരെമറിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യസ്നേഹിതന്റെ പാർശ്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ അനന്ദത്തിന്റെ പരദീപ്തം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.

- 1 Wisdom xvi- 20.
- 2 Psl. xxxiii- 9.
- 3 Jn. I- 1.
- 4 Philipians. II- 7.

ക്രിസ്തീയ ബഹുശ്രോമിത്യം.

5 Proverb. viii- 31.	15 Math. xxviii - 20.
6 Math: xiii- 55.	16 Jn. xiii - 7.
7 The blessed sacrament.	17 Jn. XV - 16.
8 1 Cor. XI - 27.	18 1 Cor. X - 31.
9 Eucharist and priest.	19 Philiph: 1 - 23.
	20 Eternal priesthood.
10 Math. XI - 3.	
11 Eucharist and priest.	21 3 King. xix + 4.
	22 Eucharistic priest. P. 90.
12 Jn. XV - 15.	23 Ecclesiastes. xii - 1.
13 Heb: VII - 3.	24 Jn. 1 - 26.
14 2 Pet. II - 9.	

Oct. 1932.

Jan: 1932.

P. 171.

അവശേഷം.

I.

മാസധ്യാനം മുഴുവൻധ്യാനം മുതലായ പരിപൂർണ്ണതാമാർഗ്ഗങ്ങൾ.

വൈദികർ അൽമേനികളേക്കാൾ പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം അകമേയും പുറമേയും നയിക്കയും, സന്മാതൃകയിൽ അവരെ ഉല്ലംഘിക്കയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ¹ പുണ്യപരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല വൈദികനാണു്. തദർത്ഥം അവൻ നിരന്തരം ഉററ ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പരിശീലനം ഒരുവനെ പരിപൂർണ്ണനാക്കുന്നു. (Practice makes perfect) എന്ന് അപ്തവാക്യമുണ്ടല്ലോ. നാം ഒരു തൊഴിൽ പലേനാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കു അതിൽ പ്രവീണത സ്വഭാവകമായിതന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അനേക നാളത്തെ ശിക്ഷയേലയുടെ ഫലമായി ഒരാൾ നല്ല ശില്പിയായി ഭവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാധാരണ നിയമം ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 'പ്രയോഗം ഒരുവനെ അപൂർണ്ണനാക്കുന്നു' (Practice makes imperfect) എന്ന് തിരുത്തിവായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നതു്. പുണ്യപരിപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അരംഭകന്മാർ ചിരകാലപരിചിതരെ പിന്വിലാക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഇതിന്റെ സാരം. യോഗാത്മികളുടെയും നവസന്യാസികളുടെയും ശുഷ്കാന്തി പ്രസിദ്ധമാണു്. വൈദികജീവിതവും സന്യാസജീവിതവുമൊക്കെ അരംഭിച്ചുകാലത്തുണ്ടായിരുന്നതു പോലുള്ള തീക്ഷ്ണതയും ലോലമായ മനഃസാക്ഷിയും ഇന്നു നമുക്കുണ്ടോ? ഒരുവനു അവന്റെ സന്യാസജീവിതത്തിന്റെ അരംഭത്തിലെ ശുഷ്കാന്തി എന്നുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നു 'ക്രിസ്തപനകരണം' പറയുന്നു. അണ്ടു തോറും ഒന്നോ രണ്ടോ ദുർഗുണമെങ്കിലും നമ്മിൽ നിന്നു മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ വലിയ

സൂക്രതികൾ നാമായിത്തീരുമായിരുന്നു എന്നു അതേ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ വേദോദിടത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

സൂക്രതജീവിതമാകുന്നു വൈദികനു ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു്. ഇതേസംബന്ധിച്ചു പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പാ തന്റെ പുതിയ തിരുവെഴുത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “നിങ്ങളുടെ സുവിശേഷവേല ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതും ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമാകണമെങ്കിൽ, അതുജീവിത നൈർമ്മല്യത്തിൽ അടി ഉറച്ചതായിരിക്കണം. നാം മുമ്പു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ, കത്തോലിക് പൗരോഹിതന്റെ ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത ജീവിത വിശുദ്ധിയാകുന്നു. അതിന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റു ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടു വലിയ പ്രയോജനമില്ല; അതുജ്ഞാപോൾ മറ്റു ഗുണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെന്നാലും ഒരു പട്ടകാരനും വിസ്മയാവഹങ്ങളായ കൂട്ടങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനുദാഹരണമാണല്ലൊ കുപ്പർത്തിനോയിലെ വി. ജോസഫും, (St. Joseph of Cupertino) കുറേക്കൂടി അധുനികവും അടുത്ത കാലത്തു നാം തന്നെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആർസിലെ വിനീതനായ വികാരി വി. ജോൺമേരി വിയാനിയും. ഈ ഒട്ടവിൽ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധനെയാണു നാം ഇടവകപ്പട്ടകാരുടെ മാതൃകയും സ്വർഗ്ഗീയ മാദ്ധ്യസ്ഥനുമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ആകയാൽ പുറജാതികളുടെ അച്ഛോസ്സോലനോടുകൂടി നാം പറയുന്നു. കണ്ടാലും! നിങ്ങളുടെ ദൈവവിളി; ഇതു കൺമുമ്പാകെയുള്ളതോളംകാലം കൈവെച്ചു വഴിയായി നിങ്ങൾക്കു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇഴുപ്രസാദത്തെ വിലമതിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ, നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ട വിളിയിൽ യോഗ്യതയോടെ ചരിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുന്നതല്ല.”

എങ്ങിനെയാണു സെമ്മിനാരിയിൽനിന്നു ഒരുവനു ലഭിക്കുന്ന ജീവിത വിശുദ്ധിയെ പിൻകാലജീവിതത്തിൽ കൈവെടിയാതെ പരിരക്ഷിക്കുക? ഇതിനു ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു വീണ്ടുവിചാരം (reflection) മാണു്. ഈ വീണ്ടുവിചാരമുണ്ടാകുന്നതിനു ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാർ ചില ഹോംവഴികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടു്.

അവയെ പ്രതിദിനം; പ്രതിവാരം; പ്രതിമാസം; പ്രതിവർഷം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. “വൈദികരേവതം കമ്പസാരമെന്ന കൂദാശവഴിയായി മനസ്സാക്ഷിയുടെ കരകളെ കൂടെകൂടെ കഴുകുകയും, പ്രതിദിനം കുറേനേരം മന:പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെലവഴിക്കുകയും, വിശുദ്ധകർമ്മാനന്ത്യം വിസീത്ത കഴിയ്ക്കുകയും, പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവിനെ ജപമാലമാത്രേണ സ്മരിക്കുകയും, ആത്മശോധന ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഓരോ രൂപതയിലേയും മെത്രാന്മാർ ദൃഷ്ടി പതിക്കേണ്ടതാകുന്നു.”²

മന:പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം, ആത്മശോധന മുതലായവയെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും എടുത്തു പറയേണ്ട അവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആത്മീയ ഗുരുകന്മാർ ഈ ദിനക്രമങ്ങളോടു ജ്ഞാനവായനയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. മന:പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റി ഒരു സിദ്ധൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ‘അതു മനസ്സിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും വക്ഷങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും പ്രവൃത്തികളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും, വീഴ്ചകളെ തിരുത്തുകയും സ്വഭാവത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.’

പരേതനായ കർദ്ദിനാൾ ബൂൺ കമ്പസാരത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “കൂടെകൂടെയുള്ള കമ്പസാരം പ്രദാനംചെയ്യുന്ന സഹായവും പാപനിവാരണശക്തിയും ഏവർഷ്മരിയാം. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില വൈദികർ ഉപേക്ഷകന്മാരാകുന്നു. അവരുടെ ഈ കൂദാശ: സ്വീകരണത്തിനു ‘കൂടെകൂടെ’ എന്ന വിശേഷണം യോജിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഉപേക്ഷ അവരെ മന്ദത (Tardity) യിലേയ്ക്കുനയിക്കുന്നു. നമ്മോടു അടുത്തുപെരുമാറുന്ന വല്ലവരും നമ്മുടെ കമ്പസാരകാരൻ ആരെന്നറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വല്ല വിപത്തും നേരിടുന്നവക്ഷം, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എളുപ്പം വരുത്താൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. ചില പട്ടക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ രഹസ്യം പാലിക്കുക നിമിത്തം പലേ വിപത്തുകൾ നേരിടാറുണ്ട്.”³ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ വൈദികൻ കമ്പസാരിക്കണമെന്നുള്ള വി.

ചാർലസ്സ് ബോറോമ്മിയോയുടെ ഉപദേശത്തെത്തന്നെയാണു ഏറ്റവും അധുനാനുസൃതമായ വേദപ്രസംഗങ്ങളുടെയും മുദ്രകെട്ടിയിടുന്നതു്.

മാസശ്രമം. (Monthly retreat).

ഭാഗ്യസ്തരണാർഹനായ പത്താം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പായാണ്. “തനിച്ചൊ കൂട്ടമായൊ ഒരു ക്രിസ്തുസമയത്തേക്കു നടത്തപ്പെടുന്ന ചെറു ധ്യാനങ്ങൾ വളരെ ഫലപ്രദങ്ങളാണ്. മെത്രാന്മാരുടെ അനുക്രമത്തിലും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അഭിമുഖ്യത്തിലും ഈ പതിവു പലേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കാണുന്നതിൽ നാം വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു.”⁴ എന്നാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവു പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാപ്പാപ്പായുടെ വാക്കുകൾ കരകൂടി വിശദമാണ്. കത്തോലിക്ക പെന്തക്കോസ്തീയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സുപ്രസിദ്ധ ചാക്രികലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ‘ആത്മീയാഭ്യാസങ്ങളുടെ (Spiritual exercises) പാവനമായ ഏകാന്തതയിലേക്കു നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെയും, കാനൺ നിയമം വിധിക്കുന്ന നിശ്ചിതപരിധിയിലും’⁵ മാത്രം പ്രവേശിച്ചാൽ പോരാ, പിന്നെയോ ഓരോരുത്തന്റെ കഴിവുപോലെ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യവും നീണ്ടകാലാവധിയിലും ധ്യാനം കഴിക്കേണ്ടതാകുന്നു, ഇതിന്നും പുറമെ തികഞ്ഞതയേറിയ പട്ടുകാരുടെ പരിവേഷത്തിൽ മാസത്തോറും ഒരു ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ധ്യാനത്തിനുമായി ചെലവിടേണ്ടതുമാകുന്നു.”

മാസശ്രമത്തെപ്പറ്റി ‘മൗറീഷിയോ’ (Maurisio) ദെ ലെറോൻ, (De Lshen. S. J.) വി. അൽഫോൻസ് ലിഗോരി, ബിഷപ്പുവോൺ പ്രത്യേകമായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകാണുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവങ്ങൾ തമ്മിൽ സാരാംശത്തിൽ യോജിക്കുമെങ്കിലും ചില സ്വല്പ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലെന്നില്ല. ചിലർ ഏഴുതിരിയിരിക്കുന്നതു സന്യാസികളെ ഉദ്ദേശിച്ചുമാത്രമാണ്; അതു ഇതരർക്കു യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതേപ്പറ്റി അന്വർത്തിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു അധുനാനുസൃത ഗ്രന്ഥകാരനായ ‘ഷെയ്ഗ

നോൻ പലേ രീതികളെ പരിശോധിച്ചു, ഇടവകകൾക്കു
 അനുയോജ്യമായ വിധത്തിൽ ഒരു ധ്യാനക്രമം തന്റെ പുസ്തക
 ത്തിൽ ചേർത്തുകാണുന്നുണ്ട്. അതിനെ അല്പസപ്തമായ വ്യത്യാ
 സങ്ങളോടുകൂടി വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നതിനാണു
 ഭേദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ് മാസത്തിൽ ഏതു ദിവസ
 മാണു ധ്യാനത്തിനു പഠിയതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അല്പം പ്രസ്താ
 വിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സമയക്ലിപ്തം അപ്രധാനമെന്നു പ്രഥ
 മമുഖ്യയിൽ തോന്നുമെങ്കിലും അനുഭവസ്ഥന്മാർ പറയുന്നതു ഇതു
 അവശ്യമാണെന്നാണ്. സമയക്ലിപ്തത്തെപ്പറ്റിയും ഗ്രന്ഥകാരന്മാ
 രുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. മാസ
 ത്തിലെ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ ദിവസം യഥോചിതം തി
 രഞ്ഞുടുക്കുക എന്നാണു ഷെയിഗ്നോറും, ദെ ലെഫറും, മെ
 രീസിയസ്സും പറയുന്നത്. 'Pastoral guide' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ
 കാണുന്നതു ഇതിനു തകരായ ദിവസം ഒന്നാം വെള്ളിയാണെന്നാ
 ണ്. ബിഷപ്പ് പോണിന്റെ അഭിപ്രായം മാസത്തിലെ അവസാ
 നദിവസമൊ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തമാസത്തിന്റെ ഒന്നാംദിവസ
 മൊ ധ്യാനം നടത്തുകയാണുത്തമമെന്നാകുന്നു. ഈ അഭിപ്രായങ്ങ
 ലിൽ മാസത്തിലെ സൗകര്യമുള്ളദിനം, എന്നതു മാറ്റിവെക്കു
 ന്നും (Procrastination) തദ്വാരാ ക്രമക്കേടിനും കാരണമായേക്കാ
 വുന്നതാണ്. ഒന്നാംവെള്ളിയാഴ്ച ഇക്കാലത്തുള്ള ജോലിത്തിരക്കു
 ധ്യാനത്തിനു ഒരു ബാധകമാകുകയില്ലയൊ എന്നു ശങ്കിക്കേണ്ടിയി
 രിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഒടുവിൽ ഉദ്ധരിച്ച ബിഷപ്പു പോണിന്റെ
 അഭിപ്രായമാണു കൂടുതൽ പ്രായോഗികമെന്നു തോന്നുന്നു. ഇതുകൊ
 ണ്ടു ഈ തീരുമാനംതന്നെ സർവ്വദാ അനുഷ്ഠിക്കുമെന്നു ഇവിടെ വി
 വക്ഷയില്ലെന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ.

സൂക്രതജീവിതം കഴിക്കണമെന്നുഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദികർ
 ധ്യാനത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കയില്ല. അടങ്ങിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥി
 കയും ചിന്തിക്കലും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ളഗുണം എത്ര മഹത്തരമെ
 ന്നു അവർക്കറിയാം. പുറമെ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളെക്കാൾ വൈ
 ദികരായ നമ്മുടെ ജീവിതനവീകരണത്തിനു കൂടുതൽ സഹായി

കുന്നതു വീണ്ടുപിചാരമാണെന്നു മുമ്പു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ജോലിത്തിരക്കു നിറഞ്ഞ, ഈലോകമെന്ന മരുഭൂമിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആരമീയ മന്നായത്രെ ധ്യാനം. വത്സരവട്ടത്തിൽ ഒരു വാരംമുഴുവൻ ധ്യാനത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നതുപോലെ മാനസത്തിൽ ഒരു ദിവസം തനതു ചിന്തയ്ക്കായി ചെലവിടുന്നതു സമുചിതമായിരിക്കുന്നു. മാസധ്യാനം നമ്മെ ആരമീയജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കും, നമ്മുടെ കടമകളെപ്പറ്റി നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിക്കും. മുഴുവൻ ധ്യാനത്തിലെ പ്രതിജ്ഞകളെ അവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഇതാകുന്നു.

മാസധ്യാനം സംബന്ധിച്ച സൂക്തതാദ്യാസങ്ങളെ, ധ്യാനദിവസവും അതിന്റെ തലേദിവസവും ചെയ്യേണ്ടവ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം.

I.

തലേദിവസം വൈകുന്നേരം.

സ്രഷ്ടാവായ പരിശുദ്ധാത്മാവീ കഴുന്നള്ളിവരിക (Veni Creator Spiritus) എന്ന ജപം ചൊല്ലുകയും, നിന്റെ നാമകാരണനായ വിശുദ്ധന്റെയും കാവൽക്കുതന്റെയും വിശേഷാൽ ഭക്തിയുള്ള മറ്റു പുണ്യവാന്മാരുടെയും പ്രത്യേക സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും, തദനന്തരം പാടുള്ളപക്ഷം താഴെകൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുക.

പ്രാരംഭ ധ്യാനം.

രൂപീകരണം:- ജേറിക്കോയിലെ കരുടൻ ലഭിച്ച സുഖപ്രാപ്തിയുടെ കാര്യം അനുസ്മരിക്കുക. ഈശോയുടെ തൃപ്രാദത്തുകൾ അവൻ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു. “ഈശോ അവനോടു: ഞാൻ നിനക്കു എന്തു ചെയ്യുവാനാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്നു ചോദിക്കുന്നു. അതിനു കരുടൻ അവനോടു നല്ല യജമാനനെ, ഞാൻ കാണുവാൻ. (വരം നൽകുവാൻ) എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈശോ അവനോടു: നീ പൊയ്ക്കൊള്ളുക. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.”

മ്ശിഹായെപ്പറ്റി നിന്നോടു ഇതേയോടും തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കണം. അന്ധനായവൻ നൽകിയ 'കത്താവേ! ഞാൻ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു' എന്നതായിരിക്കട്ടെ നിന്റെയും മറുപടി. കത്താവേ, ഏന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ അങ്ങേയ്ക്കു നിരസം വരുത്തുന്നതെന്തെന്നും, അങ്ങു എന്നിരുന്നിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്തെന്നും വ്യക്തമായി എനിക്കു കാണിച്ചുതരേണമേ.

അദ്വൈതം:- കത്താവേ, ഏന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കേണമേ; അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടാനുസരണം രക്ഷയുടെ ഈ ദിവസത്തെ വിനിയോഗിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ശക്തനായി ഭവിക്കട്ടെ.

ഒന്നാം വകുപ്പ്.

പരിശുദ്ധമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ.

'നിന്റെ ദിവസം' എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ പറഞ്ഞു. ആ ദിവസത്തിൽ യേശുശലം പട്ടണം മ്ശിഹായുടെ വരവിനെ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതു എത്ര അനുഗ്രഹിതമായി ഭവിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ധ്യാനദിവസം ശരിയായി ചെലവിടുന്നപക്ഷം, അനേകം സ്തുതകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും സൂക്തങ്ങളെ സന്യാസിക്കുന്നതിനും നിനക്കു സാധിക്കാതെ വരുന്നതല്ല. ഏന്റെ സ്ഥിതി അറിയുന്നതിനു എനിക്കിഷ്ടമുണ്ടോ? എന്നെ കുറപ്പെടുത്തുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വെളിച്ചം കാണാൻ ഞാൻ മടിക്കുന്നില്ലെ? പുണ്യത്തിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാക്ഷാത്തായ ആഗ്രഹമെനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഏന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവില്പ ചെയ്തികളേയും പറ്റി ഒരാജശോധന ഞാൻ നടത്താതിരിക്കയില്ല. ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുമ്പോട്ടാണോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതോ പിറകോട്ടു നരകത്തോട്ടാണോ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിയാശക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റു വരപ്രസാദങ്ങളിൽനിന്നും എത്രഫലമാണു ഞാൻ ഏടുത്തിട്ടുള്ളത്? എന്നെത്തന്നെയും വിശ്വസിക്കുന്നവരും ലോകത്തെയും എച്ചിലുമെല്ലാം ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടു? ഈ വിനാശികയിൽ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ദൈവത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം മറ്റൊരേത്തിനു എനിക്കു കാരണമില്ലെ?

രണ്ടാം വകുപ്പ്.

ശരണം.

ദൈവം തന്റെ അനന്തകാര്യങ്ങളിൽ തന്നെത്തന്നെ എനിക്കു തരണം. ഞാൻ തനിയെ എന്റെ പാപങ്ങളോടും ബലഹീനതകളോടും പോരാടേണ്ടിവരുന്നെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതു ശരണകേടിനു കാരണമാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം എന്നോടൊന്നിച്ചുണ്ട്. ഡി. പൗലോസിനോടുകൂടി “എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നവനിൽ സകലവും ചെയ്യാൻ എനിക്കു കഴിയും” എന്നു പറയാൻ എനിക്കു പാടുണ്ട്. നാമകീയ ശത്രുക്കളെല്ലാവരിനെയും ശക്തിയേറിയതാകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രസാദാനം; അതെനിക്കു ധാരാളമായി നൽകപ്പെടും; അതിനായി ഞാൻ മോദിക്കാത്ത കുറവെയുള്ള എന്റെ സ്തുതകൾ അനേകമായിരുന്നിട്ടും ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നു വിരമിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ധ്യാനം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നതുതന്നെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ചിഹ്നമല്ലയോ? ദൈവം ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ‘എകാന്തത്തിലേക്കു വരിക ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തോടു സഹജമാക്കും.’ ഈശോ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു; തന്റെ പ്രഥമസ്നേഹിതന്മാരോടൊന്നിച്ച്, അവിടുന്ന് നിന്നോടും പറയുന്നു. “പരവിൻ നമുക്കു തനിയെ വിജനസ്ഥലത്തേക്കു പോകാം, നിങ്ങൾ അല്പം വിശ്രമിക്കുവിൻ” 7 എന്തൊരു കാര്യവും സ്നേഹാവുമാണ് ഇവിടെ സ്നേഹിക്കുന്നത്?

മൂന്നാം വകുപ്പ്.

ചുരുക്കം ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത.

ഈ ധ്യാനസമയത്തു, ഞാൻ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതൊന്നുമില്ല. ദൈവം എന്നോടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. “നിങ്ങൾ അരുളുന്ന അരുവുകൊണ്ടു നിങ്ങൾക്കും അരുക്കപ്പെടും.” 8

അല്പമായി വിതയ്ക്കുന്നവൻ അല്പം കൊയ്യും; അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ കൊയ്യുകയും ചെയ്യും.”⁹ ഞാൻ എന്നെ മുഴുവനും ഈശോമിശിഹായുടെ സമർപ്പിക്കുന്ന വക്ഷണം, തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അശിസ്സുകൾ എന്നിലേയ്ക്കൊഴുകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പ്രഥമവിനാശികയിൽ പുറംജാതികളുടെ അപ്രോസ്തോലൻ ചെയ്തതുപോലെ ഞാനും എന്നെത്തന്നെ എന്റെ രക്ഷകന്റെ കരങ്ങളിൽ കയ്യാളിക്കും. “കർത്താവേ! ഞാൻ എന്തുചെയ്യണമെന്നാണു അങ്ങ് അഗ്രഹിക്കുന്നത്”¹⁰ ഞാൻ സമുവേലിനെപ്പോലെ “നാഥാ! സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നു”¹¹ എന്നും, ദാവിദിനോടൊന്നിച്ചു “എന്റെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു”¹² എന്നും പറയും.

‘കർത്താവേ, എനിക്കു കാണാൻ വരും നൽകേണമെ’ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ധ്യാനം ആരംഭിച്ചതുപോലെ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്റെ ഈശോയെ, അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്രസാദത്തോടു ഞാൻ സഹകരിക്കുന്നവക്ഷണം, എന്റെ വാചങ്ങളെയും ബലഹീനതകളെയും, ഞാൻ എന്താകുന്നുവെന്നും, എന്താകണമെന്നും, എന്താകാൻ സാധിക്കുമെന്നും എനിക്കു ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും. “എനിക്കു ബുദ്ധി തരിക, എന്നാൽ ഞാൻ ജീവിക്കും.”¹³ എന്ന രാജപ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ സ്വന്തമാക്കിക്കൊൾക. കർത്താവേ, എന്റെ ഇല്ലായ്മയെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കേണമെ; എന്റെ കടമകളേവയെന്നും, അവയെ വിശ്വസ്തതയോടെ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള വോവഴികളേവയെന്നും എന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കേണമെ. ഒരുവനെ നീതിമാനാക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതം ജീവിപ്പാൻ അപ്പോൾ എനിക്കു കഴിയും. എന്റെ ഈശോയെ അവിടുന്ന് എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രേഷിതജോലിക്കു അനുയോജ്യമായി ഭവിക്കട്ടെ എന്റെ ജീവിതം. ഈ പ്രേഷിതജോലിയുടെ സമൃദ്ധമായ നിർവഹണം എന്നെ സ്വർഗ്ഗാഗ്രത്തിലേയ്ക്കു അനയിക്കട്ടെ. **പ. അ. മ. ന. ൩.**

ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനുമുമ്പു ഒരു നല്ല ധ്യാനപുസ്തകത്തിൽനിന്നു അടുത്തദിവസത്തെ ധ്യാനവിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്തു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കൊൾക. വിഷയം നമ്മുടെ താൽക്കാലികമായ അവശ്യത്തിനു പറ്റിയതായിരിക്കണം. ഫലമില്ലാത്ത അത്തിവൃക്ഷം, ഓരോരുത്തരും ലഭിച്ച തലേത്ത് മുതലായി ഉപകൾ ചില ആത്മീയഗുരുക്കന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്.

II.

ധ്യാനദിവസം.

I. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ 'ഇന്നധ്യാനമാണ്' എന്നു നിന്നോടു തന്നെ പറഞ്ഞുകൊൾക. ഈ സൂദിനത്തെ പരിശുദ്ധമായി ചെലവിടുന്നതിനു വേണ്ടിയ ദൈവേഷ്ടപ്രസാദമാണെന്നാമതായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

II. തലേദിവസം തിരഞ്ഞെടുത്ത തയ്യാറാക്കിയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മുകാൽ മണിക്കൂറോ പാടുള്ള പക്ഷം ഒരു മണിക്കൂറോ ധ്യാനിക്കുക.

III. അർത്താരയിലേയ്ക്കു കയറുന്ന അവസാനത്തെ പ്രാവശ്യമായിരുന്നാലെന്നോണം അത്രയ്ക്കു ഭക്തിയോടും സൂക്ഷ്മത്തോടുംകൂടി കബാന സമർപ്പിക്കുക. നീ സ്വീകരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കർബാന നിന്റെ തിരുപ്പാദേയമായിരിക്കട്ടെ. മനുഷ്യാക്ഷിയിൽ വല്ല സംശയവുമുള്ളപക്ഷം കുമ്പസാരിക്കേണ്ടതാണ്. കർബാന കഴിഞ്ഞുള്ള ഉപകാരസ്തരണയുടെ നേരത്തുനിന്റെ പാപങ്ങൾക്കു പൊറുതിയും, നിന്റെ ന്യൂനതകളെ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, വൈദികോചിതമായ പുണ്യാഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും, അടുത്തമാസം നന്നായി ചെലവഴിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമായ ഇഷ്ടപ്രസാദം ലഭിക്കുന്നതിനു നിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നള്ളി വസിക്കുന്ന ദിവ്യരക്ഷകനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

IV. അഞ്ചാംപട്ടം ഏറയടുക്കുന്ന ഏതു ഭക്തിയോടെ കാനോനാനുമസ്താരം എത്തിച്ചുവോ അതേവിധം ഇന്നും എത്തിക്കുക. ഹാ, കാനോനാജപം ഇദംപ്രഥമമായി ജപിച്ചപ്പോൾ ഏതു ആത്മീയാനന്ദമാണു അതു നിനക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്? ഈ ദിവസത്തെ ജ്ഞാനപായന, വിശുദ്ധകർബാനയ്ക്കു വിസിത്ത മുത

ലായ ഭക്തികൃത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റുകൃത്യങ്ങൾചോലും ഒരു പു
നിയ ഉണർവിൽ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. പൊരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചു
ള്ള ഏതെങ്കിലും പുസ്തകമാണ് ജ്ഞാനവായനസ്സുപയോഗിക്കേണ്ട
ത്. ഈ വായന വളരെ സൂക്ഷ്മത്തോടുകൂടി കഴിക്കേണ്ടതാകുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതു വളരെ ഫലം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതിനു
സംശയമില്ല. കാൽമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വായിക്കണമെന്നില്ല.

V. ഉച്ചകഴിഞ്ഞു അരമണിക്കൂർനേരത്തേയ്ക്കു ഒരു പൊ
തുവായ ആത്മശോധന നടത്തുക. ഇതിന്റെ ഫലം കുറിച്ചിടുന്ന
തുത്തമം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഈ മാസക്കുറിപ്പുകൾ ത
മ്മിൽ തുലനംചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകപ്രതിജ്ഞയിൽ എന്താത്രം
അഭിവൃദ്ധി നാം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണാ
വുന്നതാകുന്നു.

ആത്മശോധന.

പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ സഹായമപേക്ഷിച്ചശേഷം; എ
ന്റെ ചുമതലകളെ എങ്ങിനെ നിർവ്വഹിക്കുന്നുവെന്നും ദൈവം
എന്റെ സമീപസ്ഥൻ, എന്റെ ഔദ്യോഗികകടമകൾ ഇവയെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ നില എന്തെന്നു ഞാൻ സ്വയം
പരിശോധനചെയ്യും.

I. ദിനചയ്യം. എന്റെ പ്രതിദിന ജീവിതത്തിനു ഒരു കാ
യ്പ്പരിപാടിയുണ്ടോ; അതനുസരിച്ചാണോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്?
വൈദികരുടെ ജീവിതഗുണീകരണാർത്ഥം ആയുർവ്യയം ചെയ്തിട്ടു
ള്ള മഹാനഭാവന്മാർ ഇതേക്കാൾ കായ്മ്മായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന
ഒരു സംഗതിമററില്ല. ഒരു റൂളനുസരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവൻ ത
ന്റെ കടമകളെ എളുപ്പത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കണിശമായും ഗ്ലാഘോ
ർഹമായും നിറവേറ്റുന്നു. ക്രമത്തെ കൈവെടിയുന്നവൻ സമ
യത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കുക
യുമാത്രം ചെയ്യുന്നത്. കിടക്കയിൽനിന്നെഴുന്നേറ്റാലുടനെ ഞാൻ
ധ്യാനം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ? ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ അഭി
സ്ഥാനമായ ഈ ഭക്തികൃത്യത്തെ അതർഹിക്കുംവിധം ഞാൻ

ക്രിസ്തീയ പൌരോഹിത്യം.

വിലമതിക്കുന്നുണ്ടോ? ജ്ഞാനവായന, രണ്ടനേരവുമുള്ള അത്ഭുതശോധന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കു വിസിത്ത തുടങ്ങിയ മറ്റു ഭക്തികൃത്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഞാൻ നിർവഹിച്ചുപോരുന്നു?

കുർബാന. എങ്ങനെയാണു ഞാൻ ഈ ദിവ്യബലിയായ കുർബാനയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നത്.? നിമ്ലമായ മനഃസാക്ഷിയോടും, മറ്റൊരുഭക്തിയോടും, വിനയത്തോടും, ചടങ്ങുകളെല്ലാം കണിശമായി അനുഷ്ഠിച്ചുമാണോ എപ്പോഴും ഈ ബലിഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നത്.? സങ്കീർത്തിയിൽ ഞാൻ മൌനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? കുർബാനാനന്തരമുള്ള വലിയ കടമയായ ഉപകാരസ്മരണ എങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു?

കാനോനാ നമസ്കാരം. തിരുസ്തുതയുടെ നാമത്തിലും അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടാണു ഇതു ജപിക്കുന്നതെന്നുള്ള ബോധം എനിക്കുണ്ടോ? കാനോനുജ്വലം ചൊല്ലുന്ന വൈദികൻ പള്ളി മുഴുവന്റെയും അധരമാകുന്നു എന്നു വി. ബണ്ണാൻദു പറയുന്നു. ഞാൻ സൂക്ഷ്മത്തോടും വണക്കത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയുണ്ടോ ഈ ജ്വലം എത്തിക്കുന്നത്.? എന്റെ കമ്പസാരങ്ങൾ, അവ അടുക്കലടുക്കൽ അയിരുന്നുവോ? അവയ്ക്കു ഞാൻ എങ്ങിനെ ഒരുങ്ങി? എന്തു മനസ്സാപത്തോടെ പാപോച്ചാരണം ചെയ്തു? തൽഫലമായി സിദ്ധിച്ച ജീവിതവിശുദ്ധി എന്തു?.

II. ദൈവത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള മനഃസമിതി. ദൈവസ്തുതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കായ്ത്തതിൽ എന്തുസാഹചര്യമാണെന്നിരിക്കേണ്ടതു്? ദൈവനിന്ദയും അവഹേളനവും ദർശിക്കുമ്പോൾ എനിക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനഃവേദമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? ഒരു പുത്രൻ പിതാവിനെ യെന്നോണം ദൈവത്തെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ.? പാപത്തിന്റെ ദർശനമാത്രത്തിൽ ഭയവിഹാലനാകുന്ന ഒരു നല്ല വൈദികന്റെ നേരിയ മനഃസാക്ഷി എനിക്കുണ്ടോ? നിസ്സാരങ്ങൾ എന്ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ പാവദോഷങ്ങളെ അനേകം പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം ഇടയ്ക്കിടെ ഓടുന്ന ആ നല്ല ചതിവു് എനിക്കിപ്പോൾ കേവലം നഷ്ടീഭവിച്ചിരിക്കുകയല്ലയോ? ദൈവപരിപാലനയ്ക്കു എങ്ങിനെ ഞാൻ കീഴ് വഴങ്ങുന്നു.? തന്റെ

അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു എന്തു നന്ദി ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു? തന്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തു സൂക്ഷ്മം ഞാനെടുക്കുന്നു? ദൈവത്തേയാണോ എന്റെ സകല പ്രവർത്തികളിലും ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്? എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പരിശുദ്ധങ്ങളോ? അവയെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പുതക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ രക്ഷാനാഥനായ ഈശോമിശിഹായെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെയും പരിശുദ്ധ കന്യാകാമരിയത്തിന്റെയും, യേശുസേപ്പുപിതാവിന്റെയും എന്റെ നാമകാരണമായ വിശുദ്ധന്റെയും എന്റെ കാവൽദൂതന്റെയും നേക്കു എന്തുഭക്തിയാണെന്നിടങ്ങളുത്?

III. എന്റെ സമീപസ്ഥന്റെ നേക്കുള്ള കടമകൾ. എന്റെ മേലധികാരിയെ ബഹുമാനിപ്പാനും അനുസരിപ്പാനും എനിക്കു കടമയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായി എന്റെ പ്രവൃത്തികളിലൊവ്വായൊക്കെ വിചാരങ്ങളിലൊ വല്ലതുമുണ്ടോ? “എനിക്കും എന്റെ പിൻഗാമികൾക്കും നീ ബഹുമാനവും അനുസരണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നു.” എന്നു ഞാൻ പരസ്യമായി എന്റെ മെത്രാനോടു ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞയെ വിസ്മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു മറ്റുള്ളവർക്കു തോന്നത്തക്കവണ്ണം എന്റെ നടപടിയിൽ വല്ലതുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ സഹോദരവൈദികരെ ബഹുമാനിപ്പാനും സ്നേഹിപ്പാനും അവരോടു വിനയപൂർവ്വം വർത്തിപ്പാനും എനിക്കു ചുമതലയുണ്ട്. വൈദികരുടെ ഇടയിൽ യോജിപ്പുണ്ടാക്കുന്നതിനു് എന്റെ വശംപോലെ ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു; ഇതിനെതിരായി ഞാൻ വല്ലതും പറകയൊ പ്രവർത്തിക്കയൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കും നന്മയ്ക്കുമെതിരായി എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്കിരിക്കുന്ന നിമമായ അസൂയയെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റെ സഹോദരവൈദികരെ വിമർശിക്കുകയും അവരുടെ നടന്തയെ സാഹസമായി വിധിക്കുകയും, അവരുടെ ന്യൂനതകളെ ശോചനം ചെയ്യുന്നതിനു സഹോദരസ്നേഹം എന്ന നിർബന്ധിക്കയിൽ അവയെ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

എന്റെ സമീപസ്ഥൻ ആ രുതന്നെയായിരുന്നാലും അവനെ സ്നേഹിപ്പാനും സഹായിക്കാനും, അവനോടു ക്ഷമിപ്പാനും എനിക്കു ചുമതലയുണ്ട്. എന്നാൽ അവന്റെ രഹസ്യവാചങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ഇല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങൾ അവനിൽ ആരോപിക്കുകയും, പ്രതികാരോചയോടും നീരസത്തോടും അവനോടു വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെ? ദൈവം എന്നെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളോടുകരുണയോടും ക്ഷമയോടുംകൂടി പെരുമാറുന്നതിനു എനിക്കു കടമയുണ്ട്. എന്റെ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ഉറ്റ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രസംഗം, കമ്പസാരം, വേദോപദേശം തുടങ്ങിയ എന്റെ കടമകളെ എങ്ങിനെ ഞാൻ നിർവ്വഹിച്ചു വരുന്നു? എന്റെ ഇടവകയിലെ കുട്ടികളും, യൗവനപ്രായക്കാരും, വൃദ്ധന്മാരും, രോഗികളും, നീതിമാന്മാരും പാപികളുമായ സകലരെപ്പറ്റിയും ഉൽക്കണ്ഠാപൂർവ്വം ചിന്തിപ്പാനുള്ള ചുമതലയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിങ്കലേയ്ക്കുകാണിക്കുന്നതിനു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ഞാൻ ആയിട്ടുണ്ടോ?

IV. എന്റെ പുണ്യവർഗ്ഗം. എന്റെ പുണ്യാഭിമുഖീകരണത്തിൽ ഞാൻ പരമാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? "നീതിയെ പ്രതി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു." പുണ്യത്തിൽ പുരോഗമനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ ആഗ്രഹം അഥവാ പൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരയത്നം നിലയ്ക്കുന്ന പക്ഷം മന്ദത നിശ്ചയമായും വന്നുകൂടുകയും, അതു നമ്മെ വല്ലാതെ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ക്രിസ്തീയവും പുരോഹിതപരവുമായ സൂത്രങ്ങളിൽ എന്തിനുമുള്ള ചുമതലയാണെന്നിരിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്? എന്റെ വിശ്വാസം പരമാർത്ഥമുള്ളതും സജീവവും പ്രവൃത്തികളോടുകൂടിയതുമായിരുന്നോ? എന്റെ ശരണം ഉറപ്പുള്ളതും വിനയത്തോടുകൂടിയതും തന്നെക്കരഹിതവുമാകുന്നുവോ? ഞാൻ എങ്ങിനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു? എന്റെ ഹൃദയത്തെ വിഭാഗിക്കുന്ന എന്തൊ ഒരു പക്ഷം അതിലില്ലെ? അമിതമായ ആർജ്ജവം, അത്യാഗ്രഹം, കേവലം ജഡികമായ മൈത്രി എന്നിവയാണു ഈ നിർഭാഗ്യവസ്ഥയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ദൈവാരാധന

സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്റെ ശ്രദ്ധാന്തി എന്ത്? ഇതു സർവ്വപ്രധാനമായി വൈദികസൂത്രമാകുന്നു. എന്റെ പള്ളിയും, സങ്കീർത്തിയും വെടിപ്പായിട്ടാണോ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്? തിരുപ്പാത്രങ്ങളും തിരുവസ്ത്രങ്ങളും ദിവ്യാരാധനസ്തുപയോഗിക്കുന്ന മറ്റു സാധനങ്ങളും, അവയുടെ നേക്കുള്ള എന്റെ വണക്കത്തേയും ബഹുമാനത്തേയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഔദ്യോഗിക കടമകളുടെ നിർവഹണത്തിൽ ശൗര്യവും വിനയവും ഞാൻ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ? സപാത്മപരിശ്രാമം, കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ നേക്കുള്ള സ്നേഹം ഇവ സംബന്ധിച്ചു എന്റെ നില എന്ത്. ഞാൻ മനസ്സിലും ഹൃദയത്തിലും ശരീരത്തിലും ശുദ്ധതയുള്ളവനോ? ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ ഭയവും സൂക്ഷവും എനിക്കുണ്ടോ? എന്റെ വിചാരം, ഹൃദയം, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെ ഞാൻ എങ്ങിനെ ഇതേവരെ നിയന്ത്രിച്ചു? അന്യവക്രത്തിൽ വെട്ടവരുമായുള്ള എന്റെ വെരുമാറ്റം മുഴുവനും തകരായ അവശ്യം പ്രമാണിച്ചായിരുന്നുവോ? അതു ഏപ്പോഴും മരിയായ വിവേകത്തോടെയാണോ ഞാൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ, വായനകൾ മുതലായവകളിൽ വിപരീതമായ ജിജ്ഞാസസ്തു ഞാൻ ഇടകൊടുത്തിട്ടില്ലെ? സമയം ഏങ്ങിനെ ഞാൻ വ്യയം ചെയ്തു? പട്ടകാരന്റെ സമയം വളരെ വിലവിടിച്ചതാകുന്നു. ഓരോ വിനാഴികയും നിത്യഭാഗ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനോ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനോ പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഒരു വിനാഴികയെങ്കിലും കിട്ടുന്നതിനു നരകപ്രാപ്തർ എന്തുതന്നെ കൊടുക്കുകയില്ല? നിരന്തരം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ കടമയാകുന്നു, ഈ കൃത്യം ഞാൻ എങ്ങനെ നിറവേറ്റിപ്പോരുന്നു? ഇടവകയിൽനിന്നു അനാവശ്യമായി സങ്കീട്ടുപോകുക നിമിത്തം, രോഗികൾ അന്ത്യക്രമങ്ങൾ കൂടാതെ മരിക്കുന്നതിനു ഞാൻ ഇടവരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?

V. വികാരിയുടെയും അസിസ്റ്റന്റിയുടെയും പ്രത്യേക ചുമതലകൾ. ഈ ഔദ്യോഗിക കടമകൾ എപ്രകാരം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ ജോലി നേരാംവണ്ണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു ഒരുവനെ തടയുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങൾ, മുഷിച്ചിലുകൾ,

നീരസങ്ങൾ മുതലായവ ബഹുലങ്ങളാണ്. ഇവയെ ജയിക്കുന്നതിനു ക്രമവും കണിശവും തീക്ഷ്ണതയും കൂടിയേതീരൂ. റൂഫോദക്ഷി ശാതമ്പുരാൻ പറയുന്നു. “ദൈവത്തിന്റെ ഭോജി വഞ്ചനയോടെ ചെയ്യുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.” 14

വിനീട്ട വൈകുന്നേരം മരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താഴെവരുന്ന ധ്യാനം കഴിക്കുക.

മരണത്തിനു ഭരക്കം.

നിന്റെ രൂക്ഷപ്പെട്ട രൂപത്തിൻമുമ്പാകെ മുട്ടുകുത്തുക. നിന്റെ അവസാനവിനാശിക വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും “നിന്റെ ഭവനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തികൊൾക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നി മരിക്കും ജീവിക്കയില്ല” 15 എന്നു ഏശായാദീർഘദർശി ഏസക്കിയേൽ രാജാവിനോടു പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ കാവൽമാലാചാ നിന്നോടും പറയുന്നതായി വിചാരിക്കുക.

I. മരണം എന്നാകുന്നു? അതു ഇഹത്തിൽനിന്നു നിത്യസൗഭാഗ്യത്തിലേയ്ക്കോ നിത്യദൈർഘ്യത്തിലേയ്ക്കോ ഉള്ള ഒരു പ്രയാണമത്രെ.

ഞാൻ മരിക്കും; സംബന്ധികൾ, സ്നേഹിതന്മാർ പരിമിതർ, തുടങ്ങിയ സകലരേയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരും. ഭൂമിയിലെ സകലമാനവസ്തുക്കളോടും ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞുപിരിയും. കണ്ണുയർത്തി നിന്റെ മുറിയിലെ സകല സാമാനങ്ങളേയും പരിശോധിക്കുക; ഇവയെ എല്ലാം നീ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോകേണ്ടിവരും. എനിക്കേററും ഇഷ്ടമുള്ളസാധനങ്ങളേയും ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ശത്രുന്മാരമില്ല. ഈ വിധം കടന്നുപോകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മേൽ പക്ഷം വയ്ക്കുക; എത്ര ബുദ്ധിശൂന്യം. മനോവ്യഥമാത്രം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം ഇടപാടുകളിൽ ബഹുതാല്പര്യവും നാം തലയിടുന്നു.

ഞാൻ മരിക്കും, അതായതു എന്റെ ശരീരം എന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്നു വേർതിരിയും; ആ വിനാശിക മുതൽ എന്നെ ഏററും സ്നേഹിച്ചിരുന്നവർ കൂടി എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം

അസഹ്യകരവും ഉപദ്രവകർവ്വുമായി വരിണമിടും. അവർ അതിനെ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചുമുട്ടുകയും അവിടെ അതു പഴുക്കുകയും അഹാരമായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്രകാരം ചീച്ചിലായി വേഷംമാറുന്ന ഈ ശരീരത്തെ ലാളിക്കുന്നതിനു പകരം ദൈവസ്തുതിക്കും അത്മാക്കളുടെ രക്ഷക്കുമായി വേല ചെയ്യുന്നതിനു അതിനെ വിനിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതത്രെമേൽ വിവേകപൂർവ്വകമായിരിക്കുമായിരുന്നു. ശവകുടീരയിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വല്ലവരും ഓക്കുമോ? ഹാ, മൃതർ എത്രവേഗം വിസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്തുതികൊണ്ടാടങ്ങളെല്ലാം വെറും മായലയല്ലയോ.

ഞാൻ മരിക്കും, അതായത് നിത്യത്വം എന്ന ഭവനത്തിൽ ഞാൻ പ്രവേശിക്കും. സമയവും ലോകവും ലൌകികവുമായ സകലവും നിഷ്കലം മറഞ്ഞിട്ടു നിത്യത്വം മാത്രം ശേഷിക്കും അപ്പോൾ. എല്ലാം അറിയുന്നവനും ഏറ്റവും നീതിമാനും പാവത്തെ അത്യധികം വെറുക്കുന്നവനും, അദ്ദിനം കരുണയെ കൈവെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനും ആയ ആ പരമ വിധിയാളന്റെ സമക്ഷം നിറുത്തപ്പെട്ട്, ശോധനചെയ്യപ്പെട്ടശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവായിൽനിന്നു എന്റെ വിധിതീർപ്പ് ഞാൻ ശ്രവിക്കും. ആർക്കറിയാം അതു നല്ല പട്ടക്കാരന്റെ നിത്യസ്വർഗ്ഗമാ ദൃഷ്ടനായ വൈദികന്റെ നിത്യനരകമോ ഇവയിൽ ഏതായിരിക്കുമെന്നു?

II. എപ്പോൾ, എത്രയും ഞാൻ മരിക്കും? എത്രനാൾകൂടി ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ എനിക്കു സാധിക്കും? ഇവയെല്ലാം അജ്ഞാതങ്ങളത്രെ. മരണത്തിനു വയസ്സിനെപ്പറ്റി നോട്ടമില്ല. മരണത്തിനു മുമ്പു ഒരങ്ങുന്നതിനു സമയം കിട്ടുമോയെന്നു എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. വളരെക്കാലം ദീനത്തിൽ കിടന്നിരുന്ന അനേകംപേർ പോലും തങ്ങൾ നിനച്ചിരിക്കാത്ത നേരത്തു മരിച്ചതായി അറിയാം. ഞാൻ അന്ത്യക്രമങ്ങൾ കൈയ്ക്കൊണ്ടു മരിക്കുമോ എന്നു എനിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്റെ സംസാരശക്തി വെട്ടെന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നേയ്ക്കാം; കൂടാതെയും രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മെക്കൊണ്ടെന്താണു കഴിവുള്ളത്? നിത്യരക്ഷയുടെ

ക്രിസ്തീയ ഔദ്യോഗികത്വം.

കായ്ത്തിൽ ഈ അവസാനവിനാഴികയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൊള്ളാമെന്നു കരുതി ജീവിക്കുക എത്ര വിവേകശൂന്യമാണ്.

III. ഞാൻ മരിച്ചാൻ ഒരങ്ങിയിരിക്കയാണോ? എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുകമെന്തെല്ലാം? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാൻ ഞാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ദൈവത്തിന്റെ ന്യായാസനത്തിൽ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് താൻ ഭരമേൽപ്പിച്ച ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ നിന്നും, തനിക്കു ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും, സർവ്വോപരി തന്റെ അനന്തകാരണ്ണത്തിൽനിന്നും എന്നിങ്ങ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു നന്ദിപറവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനോ? എന്റെ മനസാക്ഷിയിൽ അതിന്റെ സമാധാനത്തെ ഭംഗിപ്പിക്കുന്നതായി വല്ലതുണ്ടോ? എന്റെ ജോലികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിൽ എന്നെ അക്ഷമമാക്കുന്നതായി ഒന്നുമില്ലയോ? ഏതൊരവസ്ഥയിൽ മരിച്ചാൻ നമുക്കു ഗ്രഹമില്ലയോ ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നതു വിഡ്ഢികൾക്കു ചേർന്നതാണെന്നു ധരിച്ചുകൊണ്ടാൽ മതി.

പ്രസ്തുതിതസംഗതികളെപ്പറ്റി ദീർഘനേരം ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചു തക്കതായ പ്രതിജ്ഞകൾ ചെയ്യുശേഷം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു ജവങ്ങൾ തുടങ്ങപ്പെട്ട രൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടു ചൊല്ലുക.

ജപം.

പാപത്തിനു ശിക്ഷയായിട്ടു മനുഷ്യരെല്ലാവരും മരിക്കണമെന്ന് വിധിച്ചിരിക്കുന്ന മരണത്തിന്റെയും ജീവന്റെയും അധിനാഥാ, അവിടുത്തെ നിതിയുടെ കല്പനയ്ക്കു പൂർണ്ണമായി കീഴ് വെട്ടു, അങ്ങേ സമക്ഷം വിനയപൂർവ്വം സൗഷ്ഠംഗപ്രണാമം ചെയ്യുന്ന പാപിയായ ഏനെ കടാക്ഷിക്കണമെ. എന്റെ സകല പാപങ്ങളേയും ഞാൻ മുഴു ഹൃദയത്തോടെ വെറുക്കുന്നു. മറ്റൊ പാപിയായ ഞാൻ ആയിരം പ്രാവശ്യം മരിച്ചാൻ പാത്രവാന്മാ യിട്ടുണ്ടെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. എന്റെ ബഹുലങ്ങളായ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായിട്ടും, അങ്ങേ നേർക്കുള്ള കീഴ്വഴ ക്ഷത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിട്ടും എന്റെ രക്ഷകന്റെ മരണത്തോടു

എന്നെത്തന്നെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടും ഞാൻ മരണത്തെ നന്മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ ദൈവമെ! അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സാകുന്ന സമയത്തും, സാലത്തും, വിധത്തിലും മരിപ്പാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ. അവിടുത്തെ ഭയങ്കരമായ വിധിക്കു എന്റെ ആത്മാവിനെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടും ഈ ലോകത്തോടു എന്നെ ബന്ധിക്കുന്ന കെട്ടുകളെ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടും, അങ്ങനെ ഇഹത്തിൽ നിന്നു എന്റെ വക്ഷങ്ങളെ വേർപെടുത്തി എന്നിങ്ങ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആയുഷ്കാലത്തെ ഞാൻ വിനീതയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു.

വേറൊരു ജീവം.

എന്റെ ദൈവമെ, അങ്ങെ സിംഹാസനത്തിൻമുമ്പാകെ സാഷ്ടാംഗംചെയ്ത്, ഇഷ്ടപ്രസാദങ്ങളിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടപ്രസാദമായ നല്ലമരണം ലഭിക്കുന്നതിനു ഞാൻ യാചിക്കുന്നു.

എന്റെ ജീവിതം എത്ര താരമായിരുന്നാലും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ മരിച്ചു, അതിനെ നേരാംവണ്ണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മനോഹരണം എന്നിങ്ങ നൽകേണമെ.

പുണ്യാത്മാക്കളായ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെപ്പോലെ സങ്കടം കൂടാതെ ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ താഴ്വരയെ വിട്ട്, എന്റെ സ്വന്തനായ സ്വർഗ്ഗത്തു ചെന്നു നിത്യാശ്വാസം അനുഭവിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ മരിപ്പാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു.

യൌസേപ്പു പിതാവിനെപ്പോലെ ഈശോയുടേയും മരിച്ചതിന്റെയും കരങ്ങളിൽ ആ രണ്ടു നാമങ്ങളും ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു മരിപ്പാൻ ഞാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു.

പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തെപ്പോലെ ഏറ്റവും നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്താലും ഈശോയോടു ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നതിനുള്ള തീവ്രമായ വാഞ്ഛയാലും ഏറിത്തട്ട്, ഞാൻ മരിപ്പാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിത്യവിതാസ്യമായ ദൈവമെ, അവിടുത്തെ രൂക്ഷരങ്ങളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ കയ്യേൾപ്പിക്കുന്നു; എന്റെമേൽ അനുഗ്രഹിക്കേണമെ.

എന്റെ സ്നേഹത്തെപ്രതി മരിച്ചു എന്റെ നല്ല ഊശോയെ, നിന്റെ സ്നേഹത്തെപ്രതി മരിച്ചാൻ എനിക്കു നീ മനോഹരം ചെയ്യേണമെ.

വിശുദ്ധ മരിയമെ, ദൈവജനനീ, ഇപ്പോഴും എന്റെ മരണനേരത്തും എനിക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമെ.

വാനരൂപിയായ എന്റെ കാവൽക്കാരന്മാരേ! ദൈവം എനിക്കു സൂക്ഷിച്ചുകാരായിട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്ന മഹാ പുണ്യവാന്മാരെ, എന്റെ മരണനേരത്തും എന്നെ കൈവെടിയില്ലെ.

വിശുദ്ധ യേശുസേപ്പേ! അനുഗ്രഹങ്ങളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായ നീതിമാന്റെ മരണം മരിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം എനിക്കു നൽകേണമെ.

Moriatur anima mea morte Justorum: ഇതിന്റെ ശേഷം Te Deum, അല്ലെങ്കിൽ Magnificat anima mea, എന്നീ സൂരിപ്പുകളിലേതിലെങ്കിലുമൊന്നു ചൊല്ലി ഭാഗ്യകരമായ ഈ ദിവസത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക.

വാർഷികധ്യാനം. (Annual retreat.)

I. "ഇടവകപ്പട്ടക്കാരോടും മൂന്നു കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലേങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തേക്കു, ഭക്തിപരവും മതചൈതന്യം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു മന്ദിരത്തിൽ സ്വന്തമെത്രാന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചു ധ്യാനം കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; ഇതിൽനിന്നു തക്കതായ കാരണത്തോടും വൈദികമേലദ്ധ്യക്ഷന്റെ അനുമതിയോടും കൂടി, വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ലാതെ ആരും ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നില്ല." 16 ഇതാണു സഭയുടെ സാമൂഹിക നിയമം, എന്നാൽ മറ്റു തരത്തിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാത്തതിനുള്ള ആണ്ടുതോറുംതന്നെ മുഴുവൻ ധ്യാനം നടത്തപ്പെടണമെന്നു രൂപതാനിയമമുണ്ട്. ആദ്ധ്യാത്മിക അഭ്യാസങ്ങൾ എന്നത്രെ വി. ഇഗ്നാസിയോസ് ജ്ഞാന

ധ്യാനത്തെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നത്. ധ്യാനം കഴിക്കുന്നതിനും നാം ലൌകികകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും, ബോധപ്പുതർച്ച വരുത്തുന്ന മറ്റു കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്നും വിരമിച്ച്, മനഃപ്രാർത്ഥനയിലും മൌനത്തിലും ദൈവികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരിചിന്തനത്തിലും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ക്ലിപ്തകാലഘട്ടമാണു ധ്യാനത്തിനു വിഷയിഭവിക്കേണ്ടത്. തിന്മയ്ക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടീലങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ നടത്തിൽ ക്രമരഹിതമായിട്ടുള്ളവകളെ നവീകരിക്കുന്നതിനും, ദൈവതിരുമനസ്സിനനുസരണമായ വിധത്തിൽ ഭാവിജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായിട്ടാണല്ലോ നാം ജ്ഞാനധ്യാനം കഴിക്കുന്നത്. ദൈവതിരുച്ചിത്തമറിഞ്ഞ് അതിനെ അറ്റേറ്റിക്കയാകുന്നു ധ്യാനത്തിന്റെ സർവ്വപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശമെന്നുപറയാം. ഏതദർശനം നാം നമ്മെ അന്തരികമായി പ്രകാശിപ്പിക്കയും പ്രബോധിപ്പിക്കയും പരിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും ലൌകികവ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്നും നമ്മെ വേർപെടുത്തുന്നതുമായ നിത്യസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു അവധാനപൂർവ്വം ചിന്തിക്കയും, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ദുഷ്ടതയെ അന്തഃശോധന പഥിയായി മനസ്സിലാക്കി പാപസങ്കീർത്തനം മാറ്റേണ കഴുകിക്കളയുകയും, മ്ഗ്ശിഹായുടെ ജീവിതത്തിലെ രഹസ്യങ്ങളെ ഗാഢമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

II. ധ്യാനം നേരാംവണ്ണം കഴിക്കുന്നതിനു ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും ഒപ്പുപാടുകളിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തരമായ വേർപാട് ബാഹ്യമായ വേർപാടിന്റെ ഒരു ഫലമാണെന്നുപറയാം. മൌനവും ഏകാന്തതയും ദൈവത്തേയും ദൈവകാര്യങ്ങളെയുംപറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. ലൌകിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽനിന്നു എത്രയ്ക്കു നാം അകലുന്നുവോ അത്രയ്ക്കു ദൈവം നമ്മോടു സമീപിക്കുന്നു. “കലകത്തിൽ കത്താവില്ല”¹⁷ എന്നാണല്ലോ പരിശുദ്ധാരൂപി പറയുന്നത്. ദൈവം ഒരാളോടൊന്നു സന്ദർശിക്കുന്നതിനു വരുമ്പോൾ അതിനെ ഏകാന്തത്തിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. “അതിനെ ഞാൻ

ഏകാന്തത്തിൽ നയിച്ച് ഹൃദയത്തോടു സംസാരിക്കും." 18. വി.ആർ സേനിയസ്സ് പറയുന്നു: "രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏകാന്തത്തിൽ മൌനമായി അടങ്ങിയിരിക്കുക." എന്നാൽ ലോകകാര്യങ്ങളിൽനിന്നു പൂർണ്ണമായി വിട്ടുമാറി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനു, ജോലിത്തിരക്കു, അനാരോഗ്യം മുതലായ സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലരെ അനുവദിച്ചില്ലെന്നുവരാം. അപ്രകാരമുള്ളവരെക്കൂടി ഉദ്ദേശിച്ച് ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുക്കന്മാർ, പൊതുധ്യാനം (General retreat) തനിച്ചു ധ്യാനം, (private retreat) മിശ്രധ്യാനം (mixed retreat) ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ ധ്യാനത്തെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

III. പൊതു ധ്യാനം മെത്രാൻറെയോ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രതിപുരുഷൻറെയോ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. മെത്രാൻ തൻറെ കീഴുള്ള വൈദികരെല്ലാവരെയുമൊ അല്ലെങ്കിൽ കുറെപ്പേരെയൊ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തു കൂടുന്നതിനു ക്ഷണിക്കുന്നു. മൊൺസിഞ്ഞോർ ഗിറോ (Mgr. giraud) കൂട്ടമായി ധ്യാനം കഴിക്കുന്ന വൈദിക സമൂഹത്തെ വളരെ ചാതുരിയോടെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുന്നു. "പ്രേഷിതരംഗത്തെ ക്ഷീണവും കർത്താവിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞശേഷമുള്ള ആ ദിവസങ്ങൾ അനന്ദനൂഹിലമായ ആശ്വാസത്തിൻറെ ദിവസങ്ങളത്രെ. ദൈവം തൻറെ കുടുംബത്തെ ഭരിക്കുന്നതിനു നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന നായകൻറെ അഥവാ പിതാവിൻറെ കീഴിൽ ഒരേ ഹൃദയത്തോടുകൂടിയ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു സംഘമാണു ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. ഭാഗ്യകരമായ ഈ ഏകാന്തതിലെ അന്തരീക്ഷം പരിശുദ്ധവും, പ്രകാശം സജീവവും, ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം കൂടുതൽ അനന്ദസന്ദായകവും, മനുഷ്യാതി ദൈവപ്രബോധനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ സന്നദ്ധവും ആകുന്നു. ജാതികളുടെ തലവന്മാരായ ആ ആത്മീയ കഴകന്മാർ, അവരുടെ ധൗവനത്തെ പുതുക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയക്ഷാളനമാകുന്നു ഈ മുഴുവൻ ധ്യാനം. സ്വസ്തീയമായ ഈ സ്ഥലിൽ അത്രെ പരിശുദ്ധന്മാരായ പട്ടക്കാരും പ്രേഷിതന്മാരും

തങ്ങളെ ദൈവത്തിനിയ്യമുള്ളവരും മനുഷ്യർ പ്രയോജനമുള്ള വരുമാക്കുന്ന സൂത്രങ്ങളിൽ അട്ടുസിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.”

ഈശോമ്ശിഹായുടെ പുറം അപ്പസ്തോലന്മാർ കൂടുന്ന തിന്റെ യഥാർത്ഥചിത്രമായ ഈ പൊതുധ്യാനങ്ങളിൽ നിന്നു നിരവധി നന്മകൾ ഉളവാകുന്നുണ്ട്. അകാശത്തിൽ നിന്നു മഴ തുള്ളികൾ കണകേ ഇഷ്ടപ്രസാദം ധ്യാനിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വഴികളെടുക്കുന്നു. ആകയാൽ വൈദികരുടെ ആത്മീയജീവിതത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും അധോഗതിയും ജ്ഞാനധ്യാനങ്ങളെ സമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു സുതരാം ബോദ്ധ്യം വന്നിട്ടുള്ള വന്ദ്യമെത്രാന്മാർ അവയെ തങ്ങളുടെ രൂപതകളിൽ കണിശമായി നടത്തുന്നതിലും, നല്ലപട്ടക്കാർ ധ്യാനത്തിനുള്ള അറിയിച്ച സന്തോഷപുസ്തകം സ്വീകരിച്ച്, അതു മാതൃകയോഗ്യമാവിധം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. എന്നാൽ ജ്ഞാനധ്യാനത്തിന്റെ വിജയത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാടെ ഹനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കുമെന്നുള്ളതിനെ ഇവിടെ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അവയെപ്പറ്റിതാമ്രെ.

IV. ധ്യാനത്തിന്റെ സാരമായഭാഗം ഏകാഗ്രതയാണെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഏകാഗ്രതയുടെ സാരമായ ഭാഗം മൗനമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടാം. അനേകംപേർ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന പൊതുധ്യാനങ്ങളിൽ മൗനത്തിനു പ്രധാനം വരുത്തുന്നു ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ട്. നീസ്മസ്സിലെ മെത്രാനായ പ്ലാന്റിർ (Plantier) ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പ്രസ്താവിത പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തെപ്പറ്റി രേഖപ്പെടുത്തികാണുന്നുണ്ട്.

മൗനത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതു ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ അഭാവമാകുന്നു. ഒരുവൻ സംസാരിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൗനം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള മനഃസ്ഥൈര്യം അവനില്ല. സകലത്തിലും നിന്നുള്ള പേർപാടു തന്റെ പ്രകൃതത്തിനു യോജിച്ചതല്ലെന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുത്തരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ, ദൈവത്തോടുമാത്രം ആന്തരികമായി സഭാഷി

ക്രിസ്തീയ പെന്തക്കോസ്റ്റം.

ചുങ്കൊണ്ടു് എന്താനും ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടണമെന്നുള്ള ചിന്തപോലെ അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായി മറററാനമില്ല. ആ കയാൽ അവൻ നോക്കിനടന്നു തന്നെപ്പോലെ മിണ്ടുകത്തെയും ഏകാന്തത്തെയും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരവൈദികനെ കണ്ടു പിടിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വഭാവപൊരുത്തമുള്ള രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ പിന്നെ അവർ ബാക്കിസമയമെല്ലാം രസപ്രദമായി ചെലവഴിച്ചുകൊള്ളും.

സ്റ്റേഫിതൻ തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയാകുന്നു മൗനംപാലിക്കുന്നതിനുള്ള വേറൊരു പ്രതിബന്ധം. ദീർഘനാളായി ചില മിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാതിരിക്കുകയായിരിക്കാം. പരസ്പരം അറിയിക്കാൻ എന്തുമാത്രം സംഗതികൾ അവരുടെ ഹൃത്തടത്തിൽ കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടായിരിക്കും. സന്തോഷകരവും ദുഃഖകരവുമായ നിരവധി സംഗതികൾ ഇതിനിടയ്ക്കു് ഇടവകയിലും രൂപതയിലും രാജ്യത്തുപൊതുവെയും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം വിമർശനംചെയ്തു എത്ര അനന്ദപ്രദമായിരുന്നാലും അതു ധ്യാനത്തിനു തടസ്സം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതു തീർച്ചതന്നെ.

വക്രതനിറഞ്ഞ ചില പ്രത്യേക സംഗതികളും ബോധപൂർവ്വ ചുരുക്കു കാരണമാകുന്നുണ്ടു്. ഒരു പട്ടകാരനും തന്റെ ഇടവകക്കാരനായി സ്വരജേർച്ചയില്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോർട്ടിൽ തന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു എങ്ങിനെ മോചനം പ്രാപിക്കേണ്ടവെന്നായിരിക്കും, ധ്യാനദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്." 19

ധ്യാനം ഫലപ്രദമായി കഴിക്കണമെന്നു നമുക്കുദ്ദേശമുള്ള പക്ഷം ധ്യാനത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചു മൗനത്തെ സംബന്ധിച്ച ചട്ടത്തെ അക്ഷരശഃ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു. നിയമത്തിയുള്ളപക്ഷം ഓരോ പട്ടകാരനും ഓരോ ചെറിയമുറി (Cell) ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുത്തമം. പ്രസംഗത്തിൽ കേൾക്കുന്ന സംഗതികളെപ്പറ്റി സാവകാശം ഗാഢചിന്തനം ചെയ്യുന്നതിനും ഉള്ളിൽ ഉദിക്കുന്ന നല്ല തോന്നലുകളെയും ഓരോരുത്തൻ ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞ

കളെയും കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ ഏകാന്തസ്ഥലം ഉപകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു സ്ഥലത്തു ധ്യാനിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരുമിച്ചു തുടങ്ങുകയും ഒരുമിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കുകയുമാണ് അഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞു വന്നുചേരുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പു പോകുന്നതും ധ്യാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മതിപ്പിനെ പൊതുവിൽ കുറയ്ക്കുന്നതാകുന്നു.

V. ധ്യാനിച്ചാൻ വരുന്നതു ആശ്വസിപ്പാനോ അലസരായിരിപ്പാനോ അല്ല. പ്രയത്നത്തിന്റെ അവസരമത്രെ ധ്യാനം. ശരിയായി ധ്യാനിക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു പലതും ചെയ്യാനാണ്. ഈനാസീയ്യസ് പണ്ഡിതൻ പറയുന്നു: “നടപ്പു, ഓട്ടം, യാത്ര, മുതലായവ കായികാഭ്യാസങ്ങളാണല്ലോ; ഇതേവിധം ഒരു വന്റെ അർത്ഥവാർത്തിന്നു ക്രമംകേടുന്ന പക്ഷങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനായി ഒരുക്കിപാകപ്പെടുത്തുകയും, ഇങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നിത്യരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നകാഴ്ചയിൽ ദൈവതീരുമനസ്സു പ്രകാരമെന്നപേക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് തദർത്ഥം ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന്നു ആഭ്യാത്മികാഭ്യാസങ്ങൾ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കായികാഭ്യാസി അരാകുന്നു? അതു മരൊരാളവൻ ഓടുകയോ ചാടുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനല്ല, പിന്നെയോ സ്വയം ഓടുകയും ചാടുകയും ചെയ്യുന്നവനെത്രെ. ജ്ഞാനധ്യാനം കഴിക്കുന്ന ആഭ്യാത്മികാഭ്യാസിയുടേയും അവസ്ഥ ഇതുതന്നെ.

ശരിയായി ധ്യാനിക്കുന്നതിനു ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടാൽമാത്രംപോരാ, നാംതന്നെ ചിന്തിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗെർസൺ പറയുന്നു: “ജ്ഞാനവായന നല്ലതാണ്, എന്നാൽ ഏല്പോഴും വായിക്കുകയും വാഗ്മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തെറ്റുപററുന്നു. വായന ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഇളക്കി അതിൽ അനുരാഗത്തെ ഉളവാക്കിയെന്നുവരാം, എന്നാൽ ഈ അനുരാഗം മിക്കവാറും പുസ്തകം അടയ്ക്കുന്നതോടെ അന്തർലോകം ചെയ്യുകയാണു പതിവ്; പുസ്തകത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ അതു തിരിച്ചുവരികയുമില്ല. ധ്യാനത്തിന്റെ മൗനമാണു

ക്രിസ്തീയ-ഐസറോഫിത്യം.

നമുക്കു പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിൽക്കേണ്ടതു്.” എപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടും അറിവു ലഭിക്കാത്തവരാണ്. ശാസ്ത്രപഠിതാക്കളായ വൈദികരുടേയും സന്യാസികളുടേയും ഇടയിൽപ്പോലും ധ്യാനാധിരന്മാ (Contemplatives)യുടെ സംഖ്യ വളരെ വിരളമായി കാണുന്നതിന്റെ കാരണം ഏകാന്തത്തിൽ ഇരുന്ന തനിയെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ വൈമനസ്സും കൊണ്ടല്ലയോ.

VI. ധ്യാനവിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശത്തിനനുയോജ്യങ്ങളായിരിക്കണം, ഈ ഉദ്ദേശ്യമാവട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവന്റെയും പരിപൂർണ്ണമായ ഒരു നവീകരണമായിരിക്കണമെന്നാണ് വി. വിൻസെൻറ് ദെപോൾ പറയുന്നതു്. നേരാംവണ്ണം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ധ്യാനാനന്തരം വേറൊരു മനുഷ്യനായി പകരുന്നവനുപറയാം. അവന്റെ ആരമീയജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയുടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ശോചനീയവികാരികൾക്കു കിട്ടിയില്ല. ധ്യാനത്തിന്റെ ഏകാന്തത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ചെവിയിൽ ദൈവം ഇപ്രകാരമാണു പറയുന്നതു്. “കണ്ടാലും! ഇന്നു ഞാൻ നിന്നെ..... വിഴുതുകളയുന്നതിനും നശിപ്പിക്കുന്നതിനും ശൂന്യമാക്കുന്നതിനും ചിതറിക്കുന്നതിനും പണയയത്തുന്നതിനും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു”.²⁰ ധ്യാനദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെവേല ദീപ്തദർശിയുടെ ഈ വാക്യത്തിൽ ക്രോധികരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മിലുള്ള ദുസ്സമൂഹങ്ങളെ അപയുടെ കാരണങ്ങൾ സഹിതം വിഴുതുകളഞ്ഞു് തൽസ്ഥാനത്തു സൂക്തങ്ങളെ നട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അമരംഭാവത്തെ ചിതറിക്കണം.

മരണം, വിധി, നരകം, മോക്ഷം മുതലായ നിത്യസത്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ധ്യാനം മനുഷ്യഹൃദയത്തെ ഇളക്കുന്നതിനു ഏറ്റവും പര്യാപ്തമാണ്. ആകയാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനപരിപാടിയിൽനിന്നു ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കിക്കൂടാ. നമ്മുടെ കടമകളെ നമുക്കറിയാം, എന്നാൽ അവയെ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാർത്ഥമായ മനസ്സാണു നമുക്കുവശ്യമുള്ളതു്. ഈ മനസ്സുണ്ടാകുന്നതിനാണു നാം യതിക്കേണ്ടതു്.

VII. ധ്യാനത്തിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള അറിയിപ്പിനു ഒരു നല്ല പട്ടക്കാരൻ സന്തോഷപുരസ്കാരം സ്വാഗതമരുളുന്നു. കൂട

ത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതിനു സാഹചര്യങ്ങൾ അവനെ അനുവദിക്കാത്തവകൾ, തന്റെ ജോലികളെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഏകാന്തത്തിൽ കരോദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിനു അവൻ മടിക്കുന്നില്ല. ഒരു സെമ്മിനാരിയിലോ സന്യാസമന്ദിരത്തിലോ ഒരു സഹോദരപട്ടകാരന്റെ വസതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മുറിയിൽത്തന്നെയോ ഒരു ധ്യാനപ്പുസ്തകത്തിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അവൻ തനിച്ചു ധ്യാനിക്കുന്നു. എളിമയോടെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്ന ദൈവം അപ്രകാരമുള്ള വൈദികന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ദൈവം അവനു ബോധപ്രകാശം നൽകുകയും നല്ല പ്രതിജ്ഞകൾ ചെയ്യുന്നതിനു അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഭൂമിയിലേയ്ക്കു അവൻ സ്വയം താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തേയ്ക്കു അവനെ ഉന്നമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

VIII മിശ്രധ്യാനങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടി രണ്ടു വാക്കു. അവയ്ക്കു പൊതുധ്യാനത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാമില്ലെങ്കിലും അവ തനിച്ചു കഴിക്കപ്പെടുന്ന ധ്യാനത്തെ അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്നു. കൂട്ടമായി ധ്യാനിക്കണമെന്നാഗ്രഹമുള്ള വൈദികരെ സ്ഥലസൗകര്യമനുസരിച്ചു തങ്ങളുടെ ആശ്രമങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില സന്യാസസഭകാരാണ്. ഒരു ധ്യാനഗുരു 'പോയിൻറസ്' കൊടുക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ ഉപദേശവും പറഞ്ഞു വന്നേയ്ക്കാം. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആശ്രമത്തിലെ ദിനചര്യ ഏറിയകൂറും അവർ പിന്തുടരുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ.

1 Cn. 124.	12 Psl. LVI. 8.
2 Cn. 125.	13 Psl. CXVII. 144.
3 Op. cit. p. 103.	14 Jerem. XLVIII. 10.
4 Exhortatio ad clerum.	15 Isai XXXVIII. 1.
5 Cnn. 126, 545, 1001.	16 Cn. 126.
6 Mark. x. 51, 52.	17 3-Reg: XIX. 2.
7 Mark. vi. 31.	18 Osee. II. 4.
8 Mark. iv. 24.	19 In Chaignon, Op. cit.
9 2 Cor. ix. 6.	Vol. II. p. 494.
10 Act. ix. 6.	20 Jerem. I. 10.
11 1 King. iii. 10.	

II.

കൊൺഫർൻസ്.

(ഇതിലെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കല്പിതങ്ങളാകുന്നു.)

സ്ഥലം. അനന്ദശ്ലേരി കരീദ്രൽ പള്ളിമേടയുടെ രണ്ടാംനിലയുടെ മൂൻവശത്തെ വിശാലമായ ഹാൾ.

സമയം. 193- മെയ് 16-ാംനം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു രണ്ടരമണി.

അദ്ധ്യക്ഷൻ. കരീദ്രൽപള്ളി വികാരി, വെറി റവ. ഫാദർ ജോസഫ് മുളകുട്ടിൽ. അദ്ധ്യക്ഷന്റെ വലതുവശത്തു വികാരിജനറാൾ വെറി റവ. മൊൺസിഞ്ഞോർ ജോജ്ജ് കണ്ടംപറമ്പിൽ അവർകളും, ഇടതുവശത്തു ബിഷോപ്പ്സ് ചാൻസലർ വെറി റവ. ഫാദർ ജെക്കബ് വെള്ളിക്കുളം ബി. എ; പി. എച്ച്. ഡി. യും, ഹാളിന്റെ പാശ്ചാത്യങ്ങളിലായി അനന്ദശ്ലേരി ഫൊറോനായിലെ മറ്റു വൈദികരും ഇരിക്കുന്നു. Veni Sancte Spiritus കഴിഞ്ഞു അദ്ധ്യക്ഷൻ താഴെക്കാണുംവിധം ഒരു ഉപക്രമപ്രസംഗംചെയ്യുന്നു.

അതിവന്ദ്യനായ മൊൺസിഞ്ഞോറെ, ബ. അച്ചന്മാരെ, നാം ഇന്നേദിനം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതു നമ്മുടെ മെത്രാനപ്പൻ തിരുമനസ്സിലെ ഒരു നവീന കല്പനയനുസരിച്ചാകുന്നു. ആ കല്പനയെന്താണ്? അതു വൈദികരേവരും അണ്ടിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം അവരവരുടെ ഫൊറോനാപള്ളിയിൽകൂടി ഒരു കോൺഫർൻസ് നടത്തണമെന്നത്രേ. മലയാളത്തിൽ ഒരു നല്ല പദം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് 'കൊൺഫർൻസ്'തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്; ഭാഷാപ്രണയികൾ അതു ക്ഷമിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. (ഉടനെ "വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായ ഫാദർ സക്കരിയാസ് കുന്നമ്പറം ശ്രമിച്ചാൽ കൊൺഫർൻസിനു പറ്റിയ ഒരു മലയാളപദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതല്ല" എന്നു ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.)

എല്ലാവരും ഫാദർ സകുറിയാസിനെ നോക്കുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷനും അങ്ങോട്ടുതന്നെ ദൃഷ്ടിപതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അല്പം മടി പ്രദർശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഫാദർ സകുറിയാസ് ഏഴുനേരം അല്പം സങ്കോചത്തോടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. 'കൊൺഫറൻസി'നെ 'വാചാപരീക്ഷ' എന്നു ഭാഷയിലേയ്ക്കു വിവർത്തനം ചെയ്യാമെന്നു തോന്നുന്നു. ഫാളിൽ നിശ്ശബ്ദത.

മാൻസലർ. "ആ തജ്ജമ കൊള്ളാം, ആശയം നല്ല പോലെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്." അപ്പോൾ സാഹിത്യകുശലനായ ഒരു യുവവൈദികൻ. "ആ തജ്ജമ കൊള്ളാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതു കേവലം പദാനുപദം അല്ലയോ എന്നു ശക്തികേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 'വാചാപരീക്ഷ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാണു മനസ്സിലാക്കുക? 'വാചാപരീക്ഷ' കഴിഞ്ഞു 'Conference' എന്നു കൂടി വലയത്തിൽ ഇട്ടെങ്കിലെ സംഗതി വിശദമാവൂ; അല്ലെങ്കിൽ അതു പള്ളികൂട്ടത്തിലെ 'Oral examination' ആണെന്നു അർത്ഥം തിരിക്കാനിടയുണ്ട്."

വാദപ്രതിവാദയോഗം, ശാസ്ത്രീയ സുഹൃത്സമ്മേളനം, ഇങ്ങനെ ഒന്നരണ്ടുപക്ഷേപങ്ങൾകൂടി ഇതിനിടയ്ക്കു ഫാദർമാക്കു പ്പെട്ടു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ. വാചാപരീക്ഷ നല്ല പദംതന്നെ, എങ്കിലും അതിനു പ്രചാരം സിദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; അതുവരെ നമുക്കു 'കൊൺഫറൻസി'തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം; പോരെങ്കിൽ വളരെ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങൾ അത്രേരൂപങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലവുമാണല്ലോ ഇതു്. ഞാൻ തുടരട്ടെ. വൈദികരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിരന്തര പഠനം അവശ്യമാണ്. സെമ്മിനാരിയിൽവെച്ചു എല്ലാം ഓദിസുമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന നാട്ടുത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളോടു ഏന്നേയ്ക്കുമായി യാത്ര പറയാൻ പാടില്ല നമുക്ക്. പുസ്തകങ്ങൾ നാം വായിക്കണം, പ്രത്യേകിച്ചു വൈദികപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാത്തപക്ഷം ഒരുകാലത്തു നാം പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കും; തൽഫലമായി ഇടവകജോലികളുടെ നിർവഹണത്തിൽ പലേ അബദ്ധങ്ങൾ കടന്നു

ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യം.

ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്യും. മനുഷ്യസ്വഭാവം സ്വതഃ അലസതാധിനമാണു്, നമ്മെക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന്നു എന്തെങ്കിലുമൊരു പ്രേരകം കൂടിയെ തീരൂ. മുമ്പു നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന 'പരീക്ഷ' നമ്മോടുമെ അയിരുന്നുള്ളു. മൂഴവൻധ്യാനത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കു നടത്തപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പ്രശ്നോത്തരങ്ങൾക്കൊണ്ടു വലിയ ഗുണമൊന്നും സിദ്ധിക്കാനില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞതിനെക്കൊണ്ടു പഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉല്പ്രതിബദ്ധമാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. പരിശുദ്ധാരൂപിയാണ് നമ്മുടെ വൈദിക മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരെ നടത്തുന്നതു്. എല്ലാവരിന്നും ഒരു സമയമുണ്ടു്. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉടനടി ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നു വരുന്നതല്ല, പരിഷ്കാരങ്ങൾ എത്ര മെച്ചങ്ങളായിരുന്നാലും പൊട്ടുന്നനെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പാടില്ല. രോമ്മാ ഒരു ദിവസംകൊണ്ടല്ലല്ലോ പണയത്തുപ്പെട്ടതു്.

ദൈവശാസ്ത്രം; സന്യാസ്തശാസ്ത്രം, തിരുകുചരം (Liturgy) മുതലായവ സംബന്ധിച്ചു വൈദികൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഗതികളെ പരാമർശിച്ചു ഏവംവിധമുള്ള ഒരു സൂഹൃത്സമ്മേളനത്തിൽ വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുക എത്ര ഉപകാരപ്രദമാണു്. രൂപതാമാസികയിലെ മറ്റൊരു ചില ഡോക്ട്രിനാൾ (Casus consciential) പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുകയും അവയ്ക്കുത്തരം എഴുതി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവു് ഇന്നു മിക്ക സ്ഥലത്തുമുണ്ടല്ലോ. വൈദികരെക്കൊണ്ടു വായിപ്പിക്കുന്നതിന്നും തദ്വാരാ അവരുടെ വിജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനം മതിയല്ലോ എന്നു വല്ലവരും പറഞ്ഞേക്കാം. എഴുത്തു അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതു വാസ്തവമാണെന്നു്. എന്നാൽ തനിയെ ഇരുന്നു പുസ്തകം മറിച്ചെഴുതുന്നതിന്റെയും പലർ ഒരുമിച്ചുകൂടി വായിക്കുന്നതിന്റെയും ഗുണം രണ്ടും രണ്ടാണു്. ഏതന്മാതിരിയുള്ള ഒരു സൌഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിന്നു എഴുത്തിനില്ലാത്ത പലേ വിശേഷതകളുണ്ടു്. അവ ഏവയെന്നു ഇവിടെ എടുത്തുപറയേണ്ടയാവശ്യമില്ല.

ചിററുജി അഥവാ പള്ളിക്രമത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഉണർവ് ഇന്നു എവിടെയും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അല്ലെങ്കൾ

മുമ്പത്തെക്കാൾ തിരുക്കമ്മങ്ങളുടെ സാരാംശം ഗ്രഹിച്ചാൻ ആ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അവരുടെ തൃഷ്ണയെ നാം തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ആകയാൽ വൈദികർ ലിറ്റർജിയിൽ നല്ല ജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്കണം. പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളെല്ലാംതന്നെ എന്തെങ്കിലും രൂൾ അനുസരിച്ചാണ്. കന്യാർ മദ്രാസ് മദ്രാസിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതിനും കൂടി ലിറ്റർജിയിൽ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ 'രൂക്കസാ'യുണ്ട്. അദ്ധ്യക്ഷന്റെ ഈ ഉദാഹരണം കേട്ട ശ്രോതാക്കളിൽ പലരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി. എന്ത്; മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതിനും രൂക്കസായൊ. "എത്ര രൂൾ അനുസരിച്ചാണ് കന്യാർ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കേണ്ടത്?" എന്നൊരു ചോദ്യ രൂപേണ ഉടനെതന്നെ സഭാംഗങ്ങളിലുണ്ടായ ആ വിസ്മയം ബഹിർഗമിച്ചു. അദ്ധ്യക്ഷൻ 'അതിനും ചില രൂളുകൾ ഉണ്ട്, നമുക്കു അതേപ്പറ്റി ലിറ്റർജിക്കായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തു വാദിക്കാം. ഇതുകഴിഞ്ഞാലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിറ്റർജിക്കൻ സെക്ഷൻ'. പിന്നീട് അദ്ധ്യക്ഷൻ തന്റെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ തുടർന്നു. "അഭ്യന്തരവിദ്യയുടെ സംഖ്യ നമ്മുടെ ചുറ്റും ദിനംതോറും വലിക്കുന്നു; മനുഷ്യർ ഓരോ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുന്നു, അവയിൽ നവീന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്നു ഉൽക്കർഷം പ്രാപിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കായ്സാധ്യത്തിനായി അക്ഷീണം അഹർണിശം അഭിയന്തിക്കുന്ന പലരേയും നമ്മുടെ ചുറ്റും നാം കാണുന്നില്ലേ? കേരളത്തിൽ ഇന്നു ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റെവിടേയുമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കത്തോലിക്കർ ചൈതന്യമുണ്ടെന്നു ആരുതന്നെ സമ്മതിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ചൈതന്യത്തിനനുസരണമായി നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടോ? കേരളത്തിലെ ഏതദ്ദേശ്യ വൈദികരുടെ സംഖ്യ ഏകദേശം 900ത്തോളം വരും. ഈ സംഖ്യയ്ക്കു തുല്യമായ വിജ്ഞാനപ്രസരിപ്പ് ഇനിയും നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്. The Clergy Review The month, മുതലായവപോലുള്ള മാസികകൾ നമുക്കില്ല; ഇവയോടു കിടപിടിക്കത്തക്കവ നടത്താൻ തക്ക കൈൽപ്പ് നമുക്കില്ലെന്നു സമ്മതിക്കാം. എങ്കിലും വേദതത്വങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരറ്റ പ്രസിദ്ധീകരണമെങ്കിലും ഭാഷയിൽ ഇല്ലെന്നുള്ളതു നമ്മുടെ അനാസ്തയെ വിളിച്ചു റിയിക്കയല്ലയൊ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്രകാരമൊരു മാസികയെ മറ്റൊരു നടത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വായനക്കാരും അതിലെ എഴുത്തുകാരും ഏറിയപങ്കും വൈദികർ തന്നെ അയിരിക്കേണ്ടതാവശ്യമാകുന്നു; അല്ലാത്തപക്ഷം തത്താദൃശമായ പരിശ്രമത്തിനു രക്ഷയില്ല. വൈദികർ ഇതിനു പര്യാപ്തമായ പ്രബുദ്ധതയെക്കിന്നെയാണുണ്ടാവുക? നമ്മുടെ ഇടവകജോലി സാഹിത്യ പരിശ്രമത്തെ നാനാതരത്തിൽ അലട്ടുന്നതാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥിരമായ കാര്യപരിപാടിയോടും ബലിഷ്ഠമായ മനസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇടവകജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന എത്ര പാശ്ചാത്യ വൈദികർ ഇന്നു വിജയശ്രീയോടുകൂടി സാഹിത്യ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏല്പിക്കുന്നു. മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ കത്തോലിക്ക വൈദികർ ഗണ്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടോ? ഈ പ്രശ്നംകൊണ്ടു ഇന്നു സാഹിത്യസേവനം ചെയ്യുന്നവരെ വിസ്മരിക്കയാണെന്നു് അർത്ഥമാക്കേണ്ട. ഇന്നത്തെ നിലകൊണ്ടു തൃപ്തിയടയാതെ നാം മുമ്പോട്ടു കയറണം. ഉറപ്പുപ്രദ വിഷയേഷു യതല്പം” *Aemulamini autem charismata meliora.* ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസ്താവിത ‘ശിരോലങ്കാരം’ ധരിച്ചിരുന്ന ആ മാസികാചക്രവർത്തിയുടെ അതേ ‘കേരള’ത്തിന്റെ അന്തർദ്ധാനത്തെ എങ്ങിനെ ഭാഷാപ്രണയിയായ ഒരുവനു നെഞ്ചിടിച്ചുകൂടാതെ ഒക്കാനു കഴിയും? കണ്ടാലും? കത്തോലിക്ക സാഹിത്യ സംരംഭങ്ങൾ പരാജയമടയുന്നതിന്റെ ഒരു മൂലാഭിഷിക്തോദാഹരണം!

ഞാൻ ഭീഷ്മിച്ചിടുന്നില്ല, കൊൺഫെറൻസ് എന്ന ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനം വൈദികരായ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരുണർവു സൃഷ്ടിക്കയും പഠനത്തിലും വിജ്ഞാനസമാജ്ജനത്തിലും നമ്മെ പൂർവ്വാധികം ഉത്തു കരാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നു നമുക്കു വിശ്വസിക്കാം.

അടുത്തതായി നടക്കാനുള്ള അന്ത്യലേപനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഉപന്യാസമാണല്ലോ. അകയാൽ അതിനു നിത്യക്കണ്ണായിരി

കുറന്ന ഫാദർ തോമ്മസ് ചെല്ലങ്കോണം അവർകളെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഉടനെ ഫാദറിന്റെ മധ്യഭാഗത്തുനിന്നു ഒരു യുവവൈദികൻ, ഒരു കണ്ണാടിക്കാരൻ എന്നിവർ കിളിരം നന്നാകരയും, ഭാവം ശൗരവം. മോറിസും റിസ്റ്റോവാച്ചുംമൂലം വിഭ്രഷിതനായ അദ്ദേഹം നേർരേഖയിൽ നടന്നു അദ്ധ്യക്ഷന്റെ സമീപം ഇട്ടിരുന്ന മേശയുടെ പകൽ എത്തി ഇങ്ങനെ അരങ്ങീച്ചു.

അതിവന്ദ്യനായ മൊൺസിഞ്ഞോറെ, ബ. അച്ചന്മാരെ,

സംപൂജ്യനായ അദ്ധ്യക്ഷനവർകൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നവീനപ്രസ്ഥാനമായ ഈ കൊൺഫർൻസിൽ ആദ്യമായി ഉപന്യസിക്കുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യം അഥവാ നിർഭാഗ്യം ഈയുള്ളവനാണു കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരാൽ അലംകൃതമായ ഈ യോഗത്തിൽ മേലധികാരസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള കല്പനയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, വിഷമമേറിയ ഈ കൃത്യത്തിനു അയോഗ്യനായ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരുവെട്ടുകയില്ലായിരുന്നെവെന്നു പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.

തദനന്തരം അദ്ദേഹം തന്റെ കൈയിൽ വിടിച്ചിരുന്ന കടലാസ്സു ചുരുൾ നിവർത്തി ഇങ്ങനെ വായന തുടങ്ങി.

അന്ത്യലേപനം അഥവാ രോഗിലേപനം.

മിശിഹാ തമ്പുരാൻ തന്റെ ക്രൂദാശകൾ മാറ്റേണ മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അവസ്ഥയേയും പരിശുദ്ധമാക്കുന്നുവെന്നു പറയാം. അവിടുന്നു മാമ്മോദീസായിൽ ദൈവപുത്രരായിട്ടു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുകയും, സ്നേഹലേപനത്തിൽ പരിശുദ്ധാഭൂപിയെ നമ്മുടെ വാശിപാസത്തിൽ നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുകയും, വിശുദ്ധ കുബ്ജാനയിൽ തന്റെ മാംസരക്തങ്ങൾ വഴിയായി നമ്മുടെ അത്മാവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും, പാപവ്യാധിയെ കമ്പസാരമെന്നു ഭിദ്യു അഷ്ടയംമൂലം നമ്മിൽനിന്നു ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കു പുറമെ രോഗവും മരണഭീതിയും നമ്മെ അലട്ട

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

മ്പോൾ നമുക്കൊരു തുണയും സങ്കേതവുമായിട്ട് അന്ത്യലേവനമെന്ന കൂദാശയെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

അകയാൽ മനുഷ്യനു അന്ത്യനേരത്ത് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഈ കൂദാശയെ വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചാൻ ചില പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വകുപ്പുകാർ സന്നദ്ധത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ഈ കൂദാശയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ വേണ്ടപോലെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കസഭ തന്റെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ആയുസ്സിനെ അപകടത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടുകൂടി ഇതു നൽകേണമെന്ന നിഷ്കഷിിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പട്ടകാരൻ ഇപ്രകാരം രോഗിശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ വൈദികസ്ഥാനത്തിനു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ജോലി തന്നെയാണു നിർവഹിക്കുന്നത്. എല്ലാ സുഖ ക്ഷേമങ്ങളേയും രോഗങ്ങളേയും പൊറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്നാണു മത്തായിശ്ലീഹാ ദിവ്യരക്ഷകന്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തെ സംക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സഭയിലെ മറ്റു പഠനങ്ങളെപ്പോലെ ഈ കൂദാശയും കാലാന്തരത്തിൽ പാഷണ്ഡികളുടെ വെറുപ്പിനും അവഹേളനത്തിനും വിഷയീഭവിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വൈകിറ്റും, ഡെന്മാർക്കിലും ജോൺഹാസ്സും, ഫ്രാൻസിൽ അൽബിജേൻസ് സ്പ് എന്ന മതവിഭേദങ്ങളും ഈ കൂദാശയെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതവിപ്ലവകന്മാരിൽ ഒരുവനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അന്ത്യലേവനത്തെ ഭക്തിജന്യമായ ഒരു ചടങ്ങായിട്ടേ ഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. ജോൺ കാൽവിന്റെ അഭിപ്രായം കുറെ കൂടി വിപ്ലവകരമാണ്. കപടഭക്തി നിറഞ്ഞ ഒരു കോമാളിത്തരമായിട്ടാണു അ പരിതപ്രമുഖൻ ഇതിനെ എണ്ണുന്നത്. അംഗ്യേ കത്തോലിക്കരാഗിച്ചാൽ, ഇന്നു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു വകുപ്പുകാർ എല്ലാവരുംതന്നെ ഈ കൂദാശയെ തിരസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. യാക്കോബ് അപ്പോസ്തോലന്റെ വാക്കുകൾ, രോഗം പൊറുപ്പിക്കുന്നതിനു സഭയിൽ ആദ്യകാലത്ത് ചിലകുണ്ടായിരുന്ന വിശേഷവരത്തെ മാത്രമെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളവെന്നാണു അവരുടെ വാദം.

ഇവയെല്ലാമെതിരായി കത്തോലിക്കസഭ അന്ത്യലേവനം ഒരു കൂദാശയാണെന്നു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടു അതി

ന്റെ സ്വഭാവത്തെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു. “വല്ലപ്പെട്ട സൈന്തിന്റെ അഭിഷേകവും, അചാര്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയും വഴിയായി മരണകരമായ രോഗത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അത്യാവിന്റെ സൗഖ്യവും അതിനുപകരിക്കുമെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ സൗഖ്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രദാശയാകുന്നു അന്ത്യലേപനം.

സഭയ്ക്കു ഏതൽസബന്ധമായ അതിന്റെ ബോധനത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിനു സാക്ഷികൾ പലതുണ്ട്. അദ്ദേഹമായി യാക്കോബ് അപ്പോസ്തോലന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയെടുക്കാം. “നിങ്ങളിൽ ആകെങ്കിലും ഭീനം പിടിപെടുന്നവർക്കും അവൻ സഭയിലെ പുരോഹിതന്മാരെ വരുത്തട്ടെ, കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ എണ്ണപ്പുശിക്കാട്ടെ അവർ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ; വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ രക്ഷിക്കയും കർത്താവു അവനെ ഉയർത്തുകയും, അവനു പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ അവനു വിമോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.” പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പറയുന്നതുപോലെ ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലേപനം രോഗനിവാരണവരം ലഭിച്ചിരുന്നവർ അനുഷ്ഠിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തിനു പുരോഹിതന്മാരെ വിളിക്കണമെന്നു എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? രോഗനിവാരണവരം പുരോഹിതന്മാർക്കുമാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒന്നല്ല. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന Presbyter എന്ന പദത്തിനു ‘ജ്യോത്സാൻ’ ‘മുപ്പൻ’ എന്നാണർത്ഥമെന്നും അതു പുരോഹിതന്മാരെ കുറിക്കുന്നില്ല എന്നുമുള്ള എതിരാളികളുടെ വാദത്തിനും നിലയും വിലയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ നടപടികളിൽ (Acts of the apostles) നിന്നും വി. പൌലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽനിന്നും ഈ പദം പുരോഹിതന്മാരെയാണു നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നു വിശദമാണ്. (Cfr. Acts. XIV. 22. XV. 2. 1 Tim. IV-14. V-17, 19.) അത്രയുമോ? ശരീരസുഖം മാത്രമെ ഇവിടെ ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളവെങ്കിൽ എന്തിനു ‘രോഗിക്കു പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ അവനു വിമോചിപ്പിച്ചു’ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അകയാൽ പാപഹനനമാണു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഈ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം പ്രഥമോദ്ദേശമെന്നു സിദ്ധം; അതാവട്ടെ അന്ത്യരൂപം പ്രവർത്തനമാരുടെ പുരിധിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമല്ല; പിന്നെയൊ പുരോഹിതന്മാരുടേതത്രെ. ശാരീരികസുഖം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു സോപാധികമായിട്ടേയുള്ളൂ. “അവർ രോഗം വിടിപെട്ട അനേകരെ എണ്ണുകൊണ്ടുപുഴി സുഖപ്പെടുത്തി” എന്നുള്ള മക്സോസ് സുവിശേഷകന്റെ പ്രസ്താവന ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള സുഖനയാണെന്നു അഭിജ്ഞന്മാർ ഊഹിക്കുന്നു.

ത്രെന്തോസ് സൂനഹദോസു പറയുന്നു: “പുതിയനിയമത്തിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയമായിട്ടു രോഗികളുടെ ഈ ലേപനം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഇതു വി. മക്സോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ കത്തോലിക്കൻ സഭാദാനായ വി. യാക്കോബിനാൽ പ്രഖ്യാപിതമാകുന്നു.” (sexio XIV. Cap. 1) നാലാമത്തെ എവുജേനിയോസ് മാപ്പാപ്പാ ‘Decretum ad Armenos’ എന്ന തീരുവെഴുത്തിൽ ഈ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിജിൻ, വി. ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോം, ഇന്നോസൻറു പ്രഥമൻ പ്രത്യേകിച്ചു വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സംശോധനം ചെയ്യുന്നപക്ഷവും അന്ത്യലേപനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്.

ഗ്രീക്കു, അമേനിയൻ, യാക്കോബായ മുതലായ അക്കത്തോലിക്കസഭകൾക്കും ഈ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം കത്തോലിക്കസഭ ഇടകാലത്തുനടത്തിയ ഒരു കണ്ടുപിടിത്തമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ബലവൈരികളായി കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന ഈ സഭകൾ ഒരിക്കലും ഇതു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. ആകയാൽ അവ പിരിഞ്ഞുപോകുന്നതിനു മുമ്പു കത്തോലിക്കസഭയിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതു നിശ്ചയമാണ്. എന്നാൽ അതെങ്ങിനെ സഭയ്ക്കു ലഭിച്ചു വല്ലവരും നൂതനമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഏവയെന്നു എതിരാളികൾ പറയട്ടെ. എന്നാൽ അതിനു ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആകയാൽ ഈ ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം പൗരോഹിത്യം ഉള്ളതാണെന്നു സമ്മതിക്കാതെ ഗത്യന്തരമില്ല.

ഇനി ഈ ക്രദാശയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റിയാണു പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പു ഇതിന്റെ നാമത്തെപ്പറ്റി കൂടി രണ്ടുവാക്കു പറയേണ്ടതായുണ്ടു്. 'അന്ത്യലേപനം' എന്നതു ലത്തീനിലെ 'Extrema unctio' എന്നതിന്റെ വിവർത്തനമാണല്ലോ. മലയാളഭാഷയിൽ മുന്പേ നടപ്പുള്ള 'ഒടുവിലത്തെ ഒപ്പുശ്ശാ, ലത്തീൻവഴിക്കു വന്നിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിലും അതും ലത്തീൻ നാമത്തിന്റെ ഒരു രൂപാന്തരംതന്നെയാണു്. പാശ്ചാത്യസഭയിലെ ഈ പേർ അത്ര നന്നല്ലെന്നാണു ഇന്നു വിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. (Vide. Exam. No. 13. Vol: 86.) അന്ത്യലേപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒടുവിലത്തെ പൂശൽ എന്നു പറയുമ്പോൾ അതോടെ രോഗിയുടെ കഥ കഴിയുന്നുവെന്നു് അർത്ഥം സ്ഫുരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ടു്. ഇതു വാസ്തവമല്ലല്ലോ. ആദ്യകാലത്തു സഭയിൽ നടപ്പിലിരുന്ന 'രോഗിയുടെ ലേപനം' (anointing of the sick) എന്ന നാമമാണു കൂടുതൽ അർത്ഥത്തെന്നു അവർ പറയുന്നു. ഈ പേർ ഇന്നു സുറിയാനിയിൽ നടപ്പിലിരിക്കുന്ന 'മെശൊദാദക്രീഫെ' (രോഗികളുടെ ലേപനം) തന്നെയാണെന്നുള്ളതു സ്സഷ്ടമാണല്ലോ. പൌരസ്ത്യസഭയിൽ 'വിശുദ്ധ എണ്ണ' 'പ്രാർത്ഥനയുടെ എണ്ണ' എന്നൊക്കെ പേരുകളും പേരുകളുണ്ടു്. 'ഒടുവിലത്തെ ഒപ്പുശ്ശാ' എന്നു ഭാഷയിൽ ഈ ക്രദാശയ്ക്കു പേർ വന്നതു് 'മുമ്പിലത്തെ ഒപ്പുശ്ശാ'യിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിരിക്കാം. ഏതായാലും ഈ പേരുകൾ രണ്ടും നന്നല്ല. മുമ്പിലത്തെ ഒപ്പുശ്ശായ്ക്കു ലത്തീനിൽ 'Confirmatio' എന്നും സുറിയാനിയിൽ 'ശുരാദാദ്ദൈഹമ്മാനുസാ' എന്നുമാണു പറയപ്പെടുന്നതു്. അർത്ഥഗർഭങ്ങളായ ഈ പേരുകളെവിടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലത്തെ ഒപ്പുശ്ശാ എവിടെ? അകയാൽ ഇടക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള 'സൈന്ധ്യലേപനം' വളരെ സ്വീകാര്യംതന്നെ. 'അന്ത്യലേപനം' ഒന്നുകൂടി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. അതു സുറിയാനിയിലെ നാമത്തെ അനുകരിച്ചു 'രോഗിലേപനം' എന്നൊമറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമെന്നുള്ളതു് അലോചനീയമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഒരു 'അന്ത്യലേപനം അഥവാ രോഗിലേപനം' എന്നു ഈ ഉപന്യാസത്തിനു തലക്കെട്ടു നൽകിയിരിക്കുന്നതു്.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ഈ കൂദാശസ്തുപയോഗിക്കുന്ന സാധനം വിശുദ്ധ സൈത്താകുന്നു. ലത്തീൻസഭയിൽ മെത്രാൻ സൈത്തു വാസ്തവം എന്ന തിരുക്കമ്മം വസ്തുവട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ വരുന്ന പൗരോഹിത്യം ഏകദേശം അറുപതുവർഷം നടത്തുന്നു. ലത്തീൻ സഭയെ അനുകരിച്ച്, “സീറൊ മലബാർ” റീത്തിലും സൈത്തു ഇതേവിധം വാസ്തവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യസഭയിൽ സാധാരണ പട്ടക്കാർ തന്നെയാണു സൈത്തു വാസ്തവം കമ്മം നടത്തുന്നത്. സൈത്തു വാസ്തവങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന ‘റോമൻറിത്തുവാളി’ൽ ഇപ്രകാരമാണു കാണുന്നത്:— “അനവരതം നിന്നോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും രാജ്യപരിപാലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനായ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവു ഈശോമുരുകിയുടെ നാമത്തിൽ, ഇതുകൊണ്ടു അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരായ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വേദനകൾക്കും ആത്മീയവും ശാരീരികവും ആയ സമസ്തസംസ്ഥാനകൾക്കും എതിരായി നിന്റെ വിശുദ്ധാശീർവാദത്താൽ സഹായമായ സഹായമായിരിക്കുമാറു്, പച്ചകൈകൊണ്ടു ഒരു വൃക്ഷത്തിൽനിന്നു, പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു നീ തിരുമനസ്സായ ഈ സൈത്തിന്മേൽ, ആശ്വാസപ്രദനായ നിന്റെ പരിശുദ്ധാരൂപിയെ കർത്താവേ! നീ അയയ്ക്കണമെ.”

വിശ്വാസികൾക്കു ഈ കൂദാശ നൽകുമ്പോൾ ഒരു പട്ടക്കാരുടെ സപന്തമെത്രാൻ വാസ്തവീയ സൈത്തുതന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നു നിബന്ധമുണ്ടു്. തക്കതായ കാരണംകൂടാതെ ഈ നിയമത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുന്നതു ഘനമായ പാപമാകുന്നുവെന്നു ഞു വേദവിത്തുകളുടെ വിധി.

അത്യാവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാജോദീസായുടെ സൈത്തു അന്ത്യലേപനത്തിനുപയോഗിക്കാൻ പാടുണ്ടായെന്നതിനെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നഭിന്നപ്രായമാണുള്ളതു്. ആകയാൽ അവസരം നേരിടുന്ന പക്ഷം സംശയസ്ഥാനത്തു അതുപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

വിശുദ്ധ സൈത്തു പൂശുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പൗരസ്ത്യസഭയിലും പൗരസ്ത്യസഭയിലും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടാണു

കാണപ്പെടുന്നത്. സീറോ മലബാർ റീതുക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന
തു ലത്തീനിൽ ഉള്ളതിന്റെ തജ്ജമയാകുന്നു.

ഇതിന്റെ ശുശ്രൂഷകൻ, അതായത് ഔദ്യോഗികമായി
ഈ കൂദാശ കൊടുക്കുന്നയാൾ, വൈദികൻ മാത്രമാണ്. അൽ
മേനികൾക്കോ ശമ്മാശനമാക്കോ കൂദാശയ്ക്കു തന്ന വിധത്തിൽ ഈ
ലേപനം നടത്താൻ പാടില്ല. ചരിത്രത്തിൽകൂടി പിറകോട്ടു ആ
രായുന്നവർക്കും വൈദികരെ ലഭിക്കാത്ത പട്ടതികളിൽ വൈദി
കേതരന്മാർ വിശുദ്ധ സൈത്തുകൊണ്ടു രോഗികളെ പൂശുന്നതി
നദാഹരണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ തന്നെ
യും തങ്ങളെത്തന്നെ പൂശിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ലേപനങ്ങ
ളൊന്നും കൂദാശയായിട്ടു ഒരിക്കലും ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അവ
ഇഷ്ടപ്രസാദത്തെ ഉളവാക്കുന്നതിനു പകരം അതിനു് അവസരം
നൽകുക മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. പൗരസ്ത്യ സഭയിൽ- പുന
രൈക്യപ്പെട്ട പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽപ്പോലും- ഈ കൂദാശ വ
ല വൈദികർ കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. സൈത്തു പൂ
ശുക, മൊഴികൾ ഉച്ചരിക്കുക, ഇവരണ്ടുംകൂടി ഓരോരുത്തനും
തനിയെ ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതിന്റെ വാസ്തുവികതയ്ക്കു
സ്തുനത നോരിടുന്നതല്ല.

തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായം പന്നതിന്റെ ശേഷം മരണക
രമായ രോഗത്തിൽ പെട്ടവർക്കും വാല്യകൃംമൂലം മരണവിപത്തിൽ
ഇരിക്കുന്നവർക്കും ഈ കൂദാശ നൽകപ്പെടുന്നു. കമ്പസാരത്തിനുവേ
ണ്ടിയ അപൂണ്ണ മനസ്സാപം ദൃശ്യമായിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
ഈ കൂദാശ കൈക്കൊള്ളുന്നവനാവശ്യമായ അപൂണ്ണ മനസ്സാപം
അഭ്യന്തരമായിരുന്നാലും മതിയെന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മതം.
ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ശരിയായി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കു ബോധക്ഷയം
നേരിട്ടാലും ഒപ്പുശ്ശാ നിരപാധികമായി നൽകാവുന്നതാകുന്നു. ഏ
ഴു പയസ്സു തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിവേചനാശക്തി പ്രാപിച്ചി
രിക്കയാ, ഏഴുപയസ്സു തികഞ്ഞിട്ടും കമ്പസാരിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്ക
ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ കൂദാശ കൊടുക്കാവുന്നതും കൊടുക്കേ
ണ്ടതുമാകുന്നു. യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുന്ന പടയാളികളുടെയും, അവ

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

കടകരമായ ശത്രുക്രിയയ്ക്കു വഴിപ്പെടാനൊരുവെടുത്തവരായും മരണം അടഞ്ഞുവെക്കാനാലും അവർ ഇത് തിരിച്ചറിയുകയും ഇതേ വിധം തന്നെയാണ് വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവന്റെയും സ്ഥിതി. പ്രത്യക്ഷമായ മരണാനന്തരം രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞും ഈ ക്രൂര സോപാധികമായി നൽകാൻ പാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശോശോച്ഛമാസവും മറ്റു ജീവചരിത്രങ്ങളും നിലച്ചാലും അതൊരു ശരീരത്തെ ഉടനെ വിട്ടുപിരിക്കത്തക്കവണ്ണം വരുന്നതല്ല.

അന്ത്യലേപനം മനുഷ്യാത്മാവിൽ ഉളവാക്കുന്ന മാറ്റത്തെപ്പറ്റി ത്രൈതോസ്യ സൂനഹദോസ് ഇപ്രകാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. "പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രസാദമാകുന്നു ഈ ക്രൂരശയ്യയുടെ വലം, ഈ ഇഷ്ടപ്രസാദമാകട്ടെ, വാപങ്ങൾ വല്ലതും ഇനിയും ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും അവയേയും അവയുടെ അംശശിഷ്ടങ്ങളേയും പ്രമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. അതു ദൈവകൃപയിലുള്ള ശരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു രോഗിയുടെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മനുഷ്യശരണത്താൽ പരിരക്ഷിതനായി അവൻ രോഗത്തിന്റെ കഷ്ടതകളും ഉപദ്രവങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന സഹികളും, അവനെ അലട്ടുന്ന വൈശാചിക പരീക്ഷകളെ സഹലമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവന്റെ അത്യാവിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു തക്കമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ശാരീരിക സുഖവും അവനു ലഭിക്കുന്നു. (sex. XIV. Cap. 2) ഇതിൽനിന്ന് അന്ത്യലേപനം കമ്പസാരമെന്ന ക്രൂരശയ്യയുടെ ഒരു അനുബന്ധമാണെന്നു വിശദമാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, അതു അത്യാവിന്റെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയെ അതായതു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷയെ മുഴുവനായിട്ടല്ലെങ്കിലും സാരമായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരമാണ് അഡോൽഫ് സതർക്കെറി മുതലായ വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

അടുത്തു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു അന്ത്യലേപനം നൽകുമ്പോൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ചടങ്ങുകളെപ്പറ്റിയാണ്; എന്നാൽ അവ ക്രമപുസ്തകത്തിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ വിശേഷ

വിധിയായി എന്തെങ്കിലും അവയെപ്പറ്റി ഹവയേണ്ടയാവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കണ്ണൂർ, ചെമ്പി, സാസിക്കാടപുരങ്ങൾ മുതലായവ പുശപ്പെടുന്നു. പട്ടക്കാർൻ വരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധമൈസെത്തു പുശുന്നതിനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കഴുകിയൊ അതിനു സാധിക്കാത്തപക്ഷം തുണികൊണ്ടു തുടച്ചൊ വെടിപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഏതൊ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചതായി ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. സൂത്ര്യർഹമായ ഈ പതിവ് അനുകരണീയമാണെന്നുള്ളതിനു സംശയമില്ല.

ഈ ക്രദാശ വാസ്തുവമാകുന്നതിനു് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പുശണമെന്നില്ല എന്നു 1906-ൽ രീത്തുകളുടെ തിരുസംഘം നൽകിയ ഒരുത്തരവിൽനിന്നു വിശദമാകുന്നുണ്ട്. അതിപ്രകാരമാണ്: "രോഗിയുടെ അഞ്ചു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ലേപനംചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് അവൻ കഥാവശേഷനാകുമെന്നു ശങ്കയുള്ളപക്ഷം, നെററിയിൽ സാധാരണ മൊഴികൾ ഉച്ചരിച്ച് പുശാവുന്നതാകുന്നു. ഈ പുശൽമൂലം ക്രദാശ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ, പിന്നീടു രോഗി ജീവിക്കുന്നപക്ഷം മറു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്നില്ല; ബാക്കി പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതിയാവും."

ഈ ഉപന്യാസം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ ക്രദാശയുടെ ആവർത്തനത്തെപ്പറ്റി കൂടി രണ്ടുവാക്കു പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഒരേ രോഗത്തിൽതന്നെ ഇതു വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന്റെ ആവർത്തനത്തിനു രോഗി സുഖപ്രാപിക്കയും നവ്യമായ മരണവിപത്തിൽ വീണ്ടും പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വളരെനാൾ ഭീഷിക്കുന്ന ചില രോഗങ്ങളിൽ 'മരണവിപത്തു' പുതിയതൊ എന്നു തീട്ടപ്പെടുത്തുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ആകയാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മരണഭീതി പുതിയതു് എന്നു തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രദാശ നൽകേണ്ടതാണെന്നാണ് വി. അൽഫോൺസ് ലിഗോരി മുതലായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിമതം.

എന്റെ ഈ എഴുത പ്രബന്ധത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സ്മൃതകളെ പണ്ഡിതസാർവഭൗമന്മാരായ ബഹുമാന്യ സഭസ്വർ തിരു

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ത്തികൊള്ളമെന്നു പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ടും ഇതിനെ ക്ഷമാപൂർവ്വം കേട്ടതിനു ഏവരോടും കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ സമാധിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഫാദർ ചെല്ലങ്കോണം പൂർവസ്ഥാനത്തു ഉപവിഷ്ണനായി. അദ്ധ്യക്ഷൻ— ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ചു വല്ലവർക്കും വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഫാദർ സർവ്വത്ര നിശ്ശബ്ദന.

ഒരു വൈദികൻ എ.ഘനോറ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേർ തോമ്മസ് മാഞ്ചൊടിച്ചുടൻ എന്നാണ്.

ഫാദർ തോമ്മസ്— ഉപന്യാസ കർത്താവ് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നവർക്കു അന്ത്യലേപനം നൽകാൻ പാടില്ല എന്നു ചെല്ലച്ചെട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്തിന്നു തോന്നുന്നതു ഇക്കാരണത്താൽ ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർന്നു ചിലരുണ്ടെന്നാണ്.

ഫാ: ചെല്ലങ്കോണം— ആരാണ് എതിർന്നതെന്നറിവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗണനീയന്മാരായ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ ഉദ്ധരിക്കുമാത്രമെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളു.

ഫാ: തോമ്മസ്— ആ ഗണനീയന്മാർ ആരൊക്കെയാണു സഭയം പറയുമോ?

ഫാ: ചെല്ല:— വി. ലിഗോരി, ദെ ലൂഗൊ, അൽവാ, ജെനിക്കൊ, പ്രൂമർ, അറെഗ്രയ്. ഇവരിൽ ചിലർ നമ്മുടെ സമകാലീനന്മാർ കൂടിയാണ്.

ഫാ: തോമ്മസ്— അധികരിക്കട്ടെ; മോറൽ തിയോളജി അതായതു സന്യാസ്താശാസ്ത്രം പ്രാചീനന്മാരോ അപ്പോചീനന്മാരോ ആയ ഏതാനും ഗ്രന്ഥകാരന്മാർക്കു അടിമപ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ നമ്മുടെ ചിന്താസഹായത്താൽ എടുത്തു കഴിയുന്നില്ല. മുമ്പുള്ളവർ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇന്നും പറയാം, പറയുന്നവരുമുണ്ട്.

ഫാ: ചെല്ല:— ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നവർക്കു ഒപ്പുശ്വാ കൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടെന്നു പറയുന്നത്?

ഫാ: തോമ്മസ് - സുപ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയും തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനുമായ ഫാദർ വുഡ്ലോക്ക് (Fr. Woodlock S. J.) അവർകളാണു ഈ അഭിപ്രായം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതു്. തദനന്തരം അദ്ദേഹം തന്റെ പോക്കറ്റിൽനിന്നു 'എക്സാമിനർ' പത്രമെടുത്തു ഇപ്രകാരം വായിച്ചു. "Addressing a meeting of the Midland Catholic medical society in Birmingham Father Woodlock, S. J. expressed the opinion that any one who has to undergo a major operation has a right to receive extreme unction and holy Viaticum." ഈ അഭിപ്രായം ചില മലയാളപത്രങ്ങളിലും പകർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു.

ഫാ: ചെല്ല: - ഈ വുഡ്ലോക്ക് വല്ലമോറൽ തിയോളജിയും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ. തിരുസഭ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥകാരന്മാക്കെതിരായി അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്തവകാശമാണു അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതു്?

ഫാ: തോമ്മസ് - ഗ്രന്ഥകാരന്മാക്കെതിരായി ഒന്നും ശബ്ദിച്ചുപോകരുതെന്നു സഭ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ? സഭ വുഡ്ലോക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ - ഇത്രയുമായപ്പോൾ അദ്ധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേറ്റു, ഫാദർ തോമ്മസിനോടു ഇരിക്കാൻ ആംഗ്യംകാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: - 'ഈ വാദപ്രതിവാദം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുകയായിരുന്നു. ഫാദർ വുഡ്ലോക്കിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാനും കാണുകയുണ്ടായി. ആദ്യം അതു 'യൂണിവേർസിറ്റി' പത്രത്തിലാണു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്നു തോന്നുന്നു. പിന്നീടു എക്സാമിനറിലും പേരെ ചില പത്രങ്ങളിലും അതു ചേർത്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. ഇതൊരു നൂതനവും ഏതാണ്ടു വിപ്ലവകരവുമായ അഭിപ്രായത്തെ സംശയമില്ല. എങ്കിലും യുക്തിവിഹീനമെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങുന്ന പടയാളികളേയും അവകകരമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയരാകാനിരിക്കുന്നവരേയും ഒരേനിലയിൽ ഗണിച്ച് അന്ത്യലേപനം നിഷിദ്ധമെന്നു ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ തീരുമാനിക്കുന്നതു അത്ര ഭംഗിയൊ? ഒരാൾക്കു എന്തിനാണു ശസ്ത്ര

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

ക്രിയ ചെയ്യുന്നത്? അതു രോഗംമൂലമല്ലെ. ഇപ്രകാരമാകെ വ്യഡ് ലോക്കിന്റെ ഭാഗം പിടിച്ചു വാടിക്കാണുട്, ആകയാൽ ഞാൻ ഇതേസംബന്ധിച്ചു നല്ലൊരു ചണ്ഡിതനായ സെമ്മിനാരി പ്രൊഫ്സറിനോടു എഴുതി ചോദിച്ചു. അതിനു ലഭിച്ച മറുപടി ഇപ്രകാരമാണ്. “വാദർ വ്യഡ് ലോക്കിന്റെ അഭിപ്രായം സഭ ഏങ്ങി നെയ്യാണു സ്പീകരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നു നമുക്കു പഴിയെ കാണാം.” അതെ, നമുക്കു സഭയുടെ തീരുമാനത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇങ്ങനെ വാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതു കുറ്റകരമല്ല. സാമ്പ്രദായം അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇവിടം നൂതനാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ സഭ അവയെ പരിശോധിക്കും, ഒടുവിൽ വിധിപറയും. പിന്നീടു എതിർത്തുകിലെ കുറ്റകരമാകുമല്ല.

അദ്ധ്യക്ഷൻ ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞയുടനെ വേറൊരു വൈദികൻ എഴുന്നേറ്റു; പേർ പീറ്റർ തമ്പമൺ എന്നാണ്.

വാദർ പീറ്റർ- അന്ത്യലേപനം ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ ശിക്ഷയെ കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ‘അഡോൽഫ്സ് തങ്കെരി’ മുതലായവരുടെ ‘അതോർട്ടി’ ഉദ്ധരിച്ചു പ്രബന്ധ കത്താവു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കുപലം സംശയമുണ്ട്.

അദ്ധ്യക്ഷൻ- എന്താണു സംശയം? അന്ത്യലേപനം പാപത്തിനും അതിന്റെ അവശിഷ്ടത്തിനും മോചനം നൽകുന്നു. അത്രയുമല്ല അതു പാപത്തിന്റെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയെ Temporal punishment പൂണ്ണമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഭാഗമായി കുറയ്ക്കുന്നു. മറ്റുവാക്കായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിയാശക്തി ബെസ്സിക്കാനായിൽ ഒരുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട പീഡനത്തേയും സാരമായി ലഘൂകരിക്കുന്നു.

വാ: പീറ്റർ- ഇതുതന്നെയാണു ഏന്റെ സംശയം. അന്ത്യലേപനം തക്ക യോഗ്യതയോടുകൂടി സ്പീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, പാപത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവയ്ക്കു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയും മുഴുവനായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നാണു ഞാൻ ഒരിക്കത്തു കണ്ടതു്.

അദ്ധ്യ: എന്ത്, മുഴുവനായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നോ? അങ്ങിനെ പറയുന്ന ഒരു 'തീയോജജിയ'നെക്കുറിച്ചും ഇതപര്യന്തം ഞാൻ കണ്ടു മുട്ടിയിട്ടില്ല.

പ്ര: ഡോ: പീറ്റർ- പ്രാചീനന്മാരിൽ വി. തോമ്മസ് അക്വിനാസ്, വി. ബൊനവെന്റുരാ, മഹാനായ വി. അൽബോർട്ടോസ്, പലുദാത്തസ്, ഇന്നോസൻറു പത്തമൻ എന്നിവരും, അധുനികന്മാരിൽ ഫാദേർസ് നോൽഡിൻ, കേൺ, ഇന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനും റോമ്മിലെ ഗ്രിഗോരിയൻ യൂണിവേർസിറ്റിയിലെ ഒരു പ്രൊഫ്സറുമായ 'ഫേലിക്സ് ക്ലേയ്ക്കെ'യും ഈ അഭിപ്രായക്കാരാണ്.

അദ്ധ്യക്ഷൻ- വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ, അതു ബഹുവിചിത്രംതന്നെ! അദ്ധ്യക്ഷന്റെ അത്ഭുതത്തിനു കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു മിന്നാതരം വേദപണ്ഡിതനും പേരെടുത്ത ഒരു ശുഭകാരനാണ്. പത്രപാഠായണത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസക്തി ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. കാതോലിക് റെറയിംഗ്, റാബലാറ്റ, റോംലൊറിക് മന്തലി, ട്രൂത്ത്, എക്സാമിനർ മുതലായവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്രമാസികാദികളിൽ ചിലവ മാത്രമൊഴുകുന്നുള്ളു. ഡബ്ലിൻ റെവിയു മുമ്പുവന്നിരുന്നു, ഇപ്പോൾ അതു സാമ്പത്തികാധുരതനം പ്രമാണിച്ചു നിറുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അവയെ ഉടനെ നോട്ടുചെയ്യുന്ന പതിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

പ്ര: "സെയിൻറു തോമ്മസിന്റെ സൂമാ ഇവിടെയുണ്ട്, നമുക്കു നോക്കിക്കളയാം."

പ്ര: ഡോ: പീറ്റർ- ഈയുള്ളവൻ 'സൂമായി'ലും മറ്റും കണ്ടതല്ല ഈ അഭിപ്രായം, യാദൃശ്ചികമായി ഒരു മാസികയിൽ കണ്ടതത്രെ.

അദ്ധ്യ: - എന്തമാസിക, എവിടെനിന്നു പുറപ്പെടുന്നത്?

പ്ര: ഡോ: പീറ്റർ- എക്സെസിയാസ്സിക്കൽ റെവിയു (Ecclesiastical review) എന്ന മാസികയിലാണ്, അതു അമേരിക്ക

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

യിൽ നിന്നാകുന്നു പുറപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു പത്രയാ-
ജിസിൽ പോയിരുന്നു, പത്രാധിപർ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനുമാ-
ണ്. അദ്ദേഹം വൈദികരേവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ലേഖ-
നമാണിതെന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു മാസികയെടുത്തു അതിൽ ഒരു ലേഖ-
നം ചുണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഈ ലേഖനം, അന്വേഷണത്തിൽ അവി-
ടെ കണ്ടുപോലെ കൂട്ടിയിരുന്ന വിദേശപത്രമാസികാദികളുടെ
ഇടയിൽ കാണപ്പെട്ട "വെസ്റ്റേൺ കാത്തോലിക്" എന്ന വേ-
റൊരു പത്രത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായുമാകുന്നു. അതിൽ വാ-
യനകൾക്കൊരു ക്രിസ്തുസുസമ്മാനം എന്ന തലക്കെട്ടിലാണു ചേ-
ർത്തിരുന്നത്.

അദ്ധ്യ: - ആ മാസികയെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്, കാണ-
ട്ടെ. ഫാദർ വിറ്റർ വളരെ ആദരപൂർവ്വം നടന്നുചെന്നു തന്റെ
കൈയിൽ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന Ecclesiastical review തുറന്ന്,
144-ാം പുറത്തു ചേർത്തിരുന്ന 'Is purgatory unavoidable' എ-
ന്ന ലേഖനം കാണിച്ചുകൊടുത്തു. അദ്ധ്യക്ഷന്റെ മുഖത്തു അല്പം
വൈചണ്ഡ്യം സ്പന്ദിച്ചു; അതു മററൊന്നുംകൊണ്ടല്ല, പത്രവാചാ-
യണത്തിൽ കേൾവികേട്ട അദ്ദേഹത്തിനു ഇതൊന്നും കാണാൻ
സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നോർത്തമാത്രമാണ്.

'Is purgatory unavoidable' എന്നതു നാലു പുറങ്ങളോളം
വരുന്നതും പാണ്ടിത്യം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുമായ ഒരു പ്രൌഢ
ലേഖനമായിരുന്നു. ഫാദർ ഫെൽഡാണു അതിന്റെ രചയിതാ-
വ്. തക്കയോഗ്യതയോടുകൂടി ഒപ്പുശ്ലാ കൈക്കൊള്ളുന്നവർ ശുദ്ധീ-
കരണസ്ഥലം തൊടാതെ നേരെ സ്വർഗ്ഗത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നവെന്നു
തെളിയിക്കാൻ പ്രാകനന്മാരും ഇടാനീന്തനന്മാരുമായ അനേകം
വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും യുക്തികളും നാതിസംക്ഷേ-
പ വിസ്മയം അതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പൂർവ്വക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ ക്ര-
ദാശയെ സകല വാചങ്ങളും ശിക്ഷകളും വിഹ്വലിക്കുന്ന വേറൊ-
രു മാമോദീസായായിട്ടാണു കരുതിപ്പോന്നിരുന്നതെന്നുകൂടി അ-
തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഈ ലേഖനം തിടുകത്തിൽ ഒന്നു മറിച്ചേ-
യുള്ള അദ്ധ്യക്ഷൻ അപ്പോൾ.

അദ്ധ്യ:— കൊള്ളാം. ഇതൊന്നു വായിക്കേണ്ടതുതന്നെ. ഇതാണു വൈദികർ ഒരുമിച്ച് ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം. വാചുനോക്കിയിട്ടു, സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അടുത്തു നടക്കാനുള്ളതു കർബാനയുടെക്രമം അഥവാ ലിറ്റർജി സംബന്ധിച്ചു കോൺഫറൻസ് ആണല്ലോ: അതിനുമുമ്പു പതിനഞ്ചു മിന്നിട്ടുനേരത്തെ ആശ്വാസമുണ്ട്. . . .

വികാരിജനറാൾ അദ്ധ്യക്ഷനാൽ അനുഗതനായി മുറിയിലേയ്ക്കുപോയി. സഭാഹാൾ സംസാരംകൊണ്ടു മുഴങ്ങി.

4-30-നു മണി കൂട്ടുംഅടിച്ചു. ഏല്പാവരം സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥാപുസ്തകം ഉപവിഷ്കരായി.

അദ്ധ്യക്ഷൻ: “ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം ലിറ്റർജിയായ്. മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയം ഈ സമയത്തേയ്ക്കു നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ.” തദനന്തരം അദ്ദേഹം തന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചിരുന്ന മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള ഒരു നീണ്ട പുസ്തകംതുറന്നു ഇങ്ങനെ വായിച്ചു: “*Altaris cerei ita sunt accendendi, ut incipiatur ab illo, qui cruci proximius reperitur, in cornu Epistolæ, postea, servato ordine, reliqui duo in eodem cornu existentes; ac deinde accenduntur reliqui cerei in cornu Evangelii exstantes, incipiendo item ab eo, qui Cruci propior est, usque ad ultimum in eodem cornu oppositum. In extinguendis autem iisdem cereis, ordo invertitur, atque incipitur in cornu Evangelii, a cereo, qui a Cruce remotior est, ad illum qui propior; dein vero a parte Epistolæ, eadem regula eodemque ordine servato.*” ആകയാൽ എംഗർത്താ അഥവാ എപ്പിസ്തൽഭാഗത്തു തുടങ്ങപ്പെട്ട രൂപത്തിനു ഏറ്റവും അടുത്തു തിരിയാണു ആദ്യം കത്തിക്കേണ്ടതു്. അതിന്റെശേഷം മുറയ്ക്കു

മറ്റുള്ളവ, പിന്നീട് ഏവൻഗേലിയോൻ ഭാഗത്തുള്ള തിരികൾ ഇതേക്രമത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ കെട്ടത്തുന്നതിനുള്ള ക്രമം നേരെമറിചാണ്. ഏവൻഗേലിയോൻഭാഗത്തു രൂങ്ങപ്പെട്ട രൂപത്തിനു ഏറ്റവും അകലെയുള്ളതു അദ്ദ്യം കെട്ടത്തപ്പെടുന്നു. തദനന്തരം മിറസ്സു മറ്റുള്ളവയും.

എല്ലാവരും അതുടരച്ചെടുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷന്റെ കൈയിൽ ഇരിക്കുന്നതു റോമൻ റിത്തവാളാണെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അദ്ധ്യ:- ഇതു റിത്തവാളല്ല. ഇതൊരു മാസികയാണ്, ക്ലേർജി റെവിയു ആണ്. 1907 ഫെബ്രുവരി നോം രീയതി റിത്തകളുടെ തിരുസംഘം നൽകിയ ഒരുത്തരവാണ്. ഈ മാസികയിൽനിന്നു വായിച്ചത്.

അടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ:- “ക്ലേർജി റെവിയു എനിക്കു വരുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാനിതു കണ്ടില്ല.”

അദ്ധ്യ:- മാസികകൾ വരുത്തിയാൽ പോരാ മുഴുവനും വായിക്കണം.

അടുത്തിരുന്ന... ഞാൻ പ്രധാന ലേഖനങ്ങളെ നോക്കൂള്ളു.

അദ്ധ്യ:- ക്ലേർജി റെവിയുവിൽ എല്ലാം പ്രധാനമാണ്. അപ്രധാനമായി തള്ളേണ്ടതൊന്നുമില്ല. വൈദികർ വളരെ പ്രയോജനമുള്ള സംഗതികളാണ് അതിലെ ഉള്ളടക്കമെല്ലാം. ശാസ്ത്രലോകത്തു ഈ മാസികയ്ക്കു ഗണ്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇതിന്റെ പത്രാധിപകമ്മട്ടിയിലെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ഒരു മെത്രാപ്പോലീത്തായും, പത്രാധിപരും, സഹ പത്രാധിപരും ഒരോ ഇടവകപ്പട്ടക്കാരമാണ്. മുരുകിപ്പറഞ്ഞാൽ ഇടവകപ്പട്ടക്കാരാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ. ഇതിലെ ലേഖകന്മാരിൽ ഏറിയവരും സർവ്വകലാശാലാ ബിരുദം വൈദികബിരുദം സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാണ്. പത്രാധിപർ ഒരു M. A. Ph. D., യും, സഹ പത്രാധിപർ ഒരു D. D., L. S. Scr, യുമാണ്. ഈ ലേഖകന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഇടവകഭരണം, സ്കൂൾജോലി മുതലായവയിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന ഇടവകപ്പട്ടക്കാരാണെന്നറിയുന്നതു അവരുടെ

ഗണത്തിൽവെട്ട നമുക്കും അഭിമാനമുള്ളതാണല്ലോ. ഈ വൈദികർ ഓരോ പുരാതന രേഖകളും മറ്റും ക്ഷമാപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചു ചില പ്രാമാണ്യങ്ങളായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിവിടുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഈശുജ്വലൻ അമ്പരന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടുകൂടി ചിട്ടികുത്തുക ഒരു തിയളോജിക്കൽമാസിക ഇന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഐർലൻഡിലെ കാണമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒന്നാം ലക്കത്തിനു രണ്ടു പതിപ്പുകൂടി വേണ്ടിവന്നു. അത്രേപ്രകാരംതന്നെ രണ്ടാം ലക്കവും. അത്രയ്ക്കായിരുന്നു ഇതിനുള്ള ഡിമാൻറ്. ഈ വ്യതിയാനം ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ”.

മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന നറുക്കുപാത്രം എടുത്തു് അദ്ധ്യക്ഷൻ മൊൺസിഞ്ഞോറിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു നറുകെട്ടുകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പൂഞ്ചിരിയോടുകൂടി മൊൺസിഞ്ഞോർ ഒരു നറുകെട്ടത്തു, അതു നമ്പർ നാല്പ് ആയിരുന്നു.

അദ്ധ്യ:— ബേനെ, നാലാം നമ്പർ, ഫാദർ മാത്യു വട്ടപ്പുറമ്പിൽ; കുബ്ബാനയിൽ എത്ര ആരാധനകളുണ്ട്; അവ ഏവ?

ഫാദർ മാത്യു വട്ടപ്പുറമ്പിൽ ഒരു നല്ല ഭക്തനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനു അല്പം സഭാകമ്പവും വേവലാതിയുമുണ്ട്.

അദ്ദേഹം ഒന്നു കറുപ്പി എഴുന്നേറ്റ് അദ്ധ്യക്ഷനെ തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു: ‘എന്തു, കുബ്ബാനയിൽ ആരാധനകളോ, കുബ്ബാനതന്നെ ആരാധനയല്ലേ?’

അദ്ധ്യ:— അതെ, എന്നാൽ എന്തെല്ലാം ആരാധനകൾ അഥവാ ആചാരങ്ങൾ കുബ്ബാനയിൽ നാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഫാ: മാത്യു:— ഞാൻ ഒരു അനാചാരവും ചെയ്യുന്നില്ല. അടുത്തിരുന്ന അനുകമ്പാകലനായ ഒരു സ്നേഹിതൻ ‘ഇങ്ങനെ പര, തല കുനിച്ചും, ഉരവും തലയും കുനിച്ചും’— എന്നു പറഞ്ഞു ചെയ്യാതി; അവിടെ മിണ്ടാതിരിക്കൂ, എന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം. തദനന്തരം അദ്ധ്യക്ഷന്റെ നേക്കുതിരിഞ്ഞുകൊണ്ടു, ‘ഇതെന്താണി ചോദിക്കുന്നത്; ഞാൻ കുബ്ബാന ചെയ്യുന്നതു ആചാരങ്ങളെ എണ്ണി ഇന്നും തിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല, ഇന്നും തിരിക്കുന്നവർ തിരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ’.

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം.

അദ്ധ്യ:— കൊള്ളാം. വേറൊരു ചോദ്യം. 'കുടുംബത്തിൽ കഴിയുന്നതും അതിനുമപ്പുറം സങ്കീർത്തിയിൽവെച്ചു കഴിയുന്നതും തമ്മിൽ വല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടോ?'

ഫാ. മാത്യു— 'രണ്ടും വെള്ളംകൊണ്ടല്ലെ.' എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യ— ഭേഷ്.

ഫാദർ മാത്യു ഇരുന്നു. പരിഭ്രമവും അസ്വസ്ഥതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു കളിയാടുന്നു. കുടുംബത്തിലെ ക്രമങ്ങളെല്ലാം കണിശമായി അനുഷ്ഠിച്ചു ഒരു ദൈവദൂതനെപ്പോലെ ദിവ്യബലി സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നു തന്റെ ഇടവകക്കാർ ആരെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നുവോ, ആ ഫാദർ മാത്യുവിനു താൻ ദിവസേന ചെയ്തിരുന്ന ഈ സംഗതികളെ വാഗ്ദ്രവേണ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെപോയതു്, സ്വഭാവത്തിന്റെ വൈപരീത്യം കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റെന്തുകൊണ്ടു്?

വേറൊരു ഞറുക്കുകൂടി ഇതിനിടയ്ക്കു എടുക്കപ്പെട്ടു. അതു നമ്പർ 18 ആയിരുന്നു. അദ്ധ്യക്ഷൻ ആ നമ്പരുകാരന്റെ പേർ വിളിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം ആരെ എഴുന്നേറ്റു മരിച്ചവരുടെ പാട്ടുകുടുംബത്തിൽ എന്തെല്ലാം കൂട്ടങ്ങളാണ് പാടേണ്ടതെന്നൊരു ചോദ്യമിട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബഹുലങ്ങളായിരുന്നു. 'ലാക്മദബറാൻ' മുതൽ പാട്ടു തുടങ്ങിയാൽ മതിയെന്നു ചിലർ വാദിച്ചു. വേറെ ചിലർ 'പുക്ദാനകോനും, തെശ്ബോഹത്തായും'കൂടി പാടേണ്ടതാണെന്നു സമർത്ഥിച്ചു. മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടർ ഇവയോടുകൂടി 'വ്ൽഅല്ലെയും, അത്തുമാറും'കൂടി ചേർക്കേണ്ടതാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ വാദബഹളം വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി, അദ്ധ്യക്ഷൻ വന്ദനം വയ്ക്കുന്നതായ ഒരു വൈദികനോടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമെന്തെന്നു ചോദിച്ചു.

ആ വലുപ്പൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു. 'പുക്ദാനകോൻ മുതൽ വ്ൽഅല്ലെ, അത്തുമാർ' ഇവയെല്ലാം പാടുകയായിരുന്നു മുന്മത്തെ പതിവു്. ഞാൻ പുത്തൻകുടുംബം ചൊല്ലിയ കാലത്തും

മറ്റും അന്നത്തെ അച്ചന്മാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണു കണ്ടിട്ടുള്ളതു്. ആദ്യത്തെ 'പുക്'ദാനകോൻ'കൂടി പാടാതെവിടുന്ന ഈ പുതിയ സമ്പ്രദായം തുടങ്ങിയിട്ടു ഏറെക്കാലമായിട്ടില്ല. മുസ് മരിച്ചവരുടെ പാട്ടുകുബ്ബാനസ്തു അരും ധൂമിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്നു മിക്കപേരും ധൂമിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം എങ്ങിനെവന്നു ഭവിച്ചോ?

വല്യച്ചൻ സംസാരം നിറുത്തിയ ഉടനെ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു 'നമ്മുടെ കാനോനാ നമസ്താരത്തിന്റെ സമയം എങ്ങിനെയാണു് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു'

അദ്ധ്യ:— ഈ ചോദ്യം ഇവിടെ അനുവദിക്കത്തക്കതല്ല, ഇന്നു കുർബാനയെക്കുറിച്ചു പരീക്ഷയുള്ളു. കാനോനാ നമസ്താരത്തിന്റെ സമയത്തെപ്പറ്റി മുമ്പു പലപ്പോഴും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതാണു്. എന്നാൽ ഒരു തീരുമാനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ചോദ്യം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നു.

അദ്ധ്യക്ഷൻതുടന്നു: "കുർബാനയുടെ പാട്ടിനു ഒരു ക്ലിപ്തം വേണ്ടതാണു്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എഴുത്തുനിയമമൊന്നുമില്ല; പാരമ്പര്യമേയുള്ളു, അതാകട്ടെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടുമിരിക്കുന്നു. തൽക്കാലം, വളരെ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന പതിവുകളെ സ്വീകരിക്കുകയായിരിക്കും ദേദം. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവായ ഒരു നിയമം വേണ്ടതാണു്; അതുപോലെ കാനോനാ നമസ്താരത്തിന്റെ സംഗതിയിലും. എന്നാൽ നാം ധൂതികൂട്ടരുതു്, നമ്മുടെ ഭരണകൂടം പുണ്യത പ്രാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളു; ഹൈരാക്കി ഇന്നു ലെയാണു നമുക്കു കിട്ടിയതു്. നമ്മുടെ സഭയ്ക്കു ഒരു കാനണില്ല; അതു നിമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോംവഴിയായി നടക്കുകയാണല്ലോ. അതു പുത്തിയായശേഷം ലിറാർജി സംബന്ധിച്ചുകാര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക സൂനഹദോസ്സോ മറ്റൊരാകൂടി ശരിപ്പെടുത്തപ്പെടുമെന്നു നമുക്കുശരിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളെ വല്ലവരും സസൂക്ഷ്മം പഠിച്ചു്, തങ്ങളുടെ ഗവേഷണഫലത്തെ പത്രമാഗ്ളേണയൊ മറ്റൊ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു് കാര്യങ്ങളുടെ പുരോഗമനത്തിനു വളരെ ഉപകരിക്കുന്നതായിരിക്കും"

ക്രിസ്തീയ ഖപരോചിത്രം.

ഈ ഉദ്ബോധനത്തിനുശേഷം അദ്ധ്യക്ഷൻ അല്പം പൊടിവലിച്ചിട്ടു, ഇങ്ങനെ തുടന്നു: നമ്പർ പതിനെട്ടിനെ വിട്ടേച്ചു വളരെയധികംദൂരം നാം സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വീണ്ടും നമ്പർ പതിനെട്ട്, ഫാദർ പോൾ പെട്ടയ്ക്കാകൻ. (ഇദ്ദേഹം റോമ്മിൽനിന്നു ഈയിടെവന്ന ഒരു വി. ശി. ഡി. ഡി. ബിരുദധാരിയാണ്.)

ബേനെ, ഫാദർ! റോമ്മിലെ വിദ്യാഭ്യാസമേന്മ സുപ്രസിദ്ധമാണല്ലോ, പ്രഗത്ഭന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെയാണുള്ളത്. കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതേറത്തു മറവിമൂലം കെത്താനായ്ക്കു പുറത്തിരിക്കുന്ന കന്യോദിയിലെ പടത്തിത്തുകൾ കൂടാശചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോയെന്നു ഞങ്ങളോടു സദയം പറയുക. ഇതൊരു പ്രധാന സംഗതിയാണ്.

ഫാ. പോൾ:- നിശ്ചയമായും അവ കൂടാശചെയ്യപ്പെടുന്നു.

അദ്ധ്യ:- ഇല്ല. വേദശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക സ്നേഹയുള്ള അഭിമതം ഇല്ലെന്നാണ്.

ഫാ. പോൾ:- ദയവായി ഒരുദാഹരണം.

അദ്ധ്യ:- അശ്വരൂത്തോടെ; എന്ത്.

ഫാ. പോൾ:- ശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭാഗത്താണെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി എനിക്കു വളരെ സംശയമുണ്ട്. ചിലരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ പറയുമോ?

ഈ യുവചൈദികന്റെ ഉറപ്പു കണ്ടിട്ടു, അനുകമ്പാസൂചകമായ ഒരു മന്ദറാസത്തോടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ “നിശ്ചയമായും പറയാം. പതിനാലാം ബനദിക്കോസ്റ്റ്, സ്വാറൊസ്റ്റ്, വി. അൽഫോൻസ് ലിഗൊരി ഇവർ പടത്തിത്തുകൾ വീണ്ടും കൂടാശചെയ്യണമെന്നാണു സമർത്ഥിക്കുന്നത്.

ഈ ഗംഭീരനാമങ്ങൾ കൊണ്ടെങ്ങും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കല്പിക്കിയില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു “അദ്ദേ ഞാൻ ഒന്നു ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ; കാമ്മീകനു ആരംഭം മുതൽക്കു കന്യോദിയിലിരിക്കുന്ന പടത്തിത്തുകൾ കൂടാശചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ടോ?

അദ്ധ്യ: - ഉണ്ട്.

ഫാദർ പോൾ: - ഈ ഉദ്ദേശം ക്രിയാശചെയ്യുന്ന നേരത്തും നിലനിൽക്കുന്നില്ല.

അദ്ധ്യ: - ഉവ്വ്.

ഫാദർ പോൾ: - ആകയാൽ ഇവിടെ ശരിയായ സാധനവും അതു ക്രിയാശചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു, അല്ലെ?

അദ്ധ്യ: - അങ്ങിനെതന്നെ.

ഫാദർ പോൾ: - എന്നിട്ടും പതിനാലാം ബനദിക്ടോസ്സും, സപാരസ്സും, വി. അൽഫോൻസ് ലിഗൊരിയും കന്യോദിയിലെ പടത്തീത്തുകൾ വീണ്ടും ക്രിയാശചെയ്യണമെന്നു, വാദിക്കുന്നവരാണെന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത്.

അദ്ധ്യ: - അതെ.

ഫാദർ പോൾ: - അങ്ങിനെയെങ്കിൽ പതിനാലാം ബനദിക്ടോസ്സിന്റെയും, സപാരസ്സിന്റെയും, വി. അൽഫോൻസിന്റെയും നേക്കു എനിക്കും അനുകമ്പയാണു തോന്നുന്നത്.

എല്ലാവരും ഒന്നുതെട്ടി, വികാരിജനറാൾ വളരെ ശൗരവത്തോടെ കാണപ്പെട്ടു. പ്രായം ചെന്നവർ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തന്റേടംകണ്ടു അമ്പരന്നു, വിസ്മയവും വെറുപ്പും അവരുടെ മുഖത്തു നടമാടി. ചെറുപ്പക്കാർ പരസ്പരംനോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ നൊറീമുളിച്ചുകൊണ്ട്, "സഭയിലെ ദീപസ്തംഭങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാരെപ്പറ്റി ഇപ്രകാരമോ; ഇതു അവരെ അവഹേളിക്കയല്ലെ.

ഫാദർ പോൾ. ഞാൻ തിരുത്തിയേക്കാം; അധുനികപണ്ഡിതന്മാരും നമ്മുടെ സാധാരണബുദ്ധിയും (Common Sense) ഇപ്രകാരമുള്ള അഭിപ്രായത്തിനു നേരെ വിരുദ്ധമാണെന്നായിരിക്കാം ഞാൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്.

അദ്ധ്യ: വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതുവായ ഈ പഠനത്തെ എതിർന്നു ഏതെങ്കിലുമൊരു അധുനികപണ്ഡിതന്റെ പേർ പറയുമോ?

ഫാദർ പോൾ: ബല്ലറിനി, സലമാന്തിച്ചേൻസസ്സ്—

അദ്ധ്യ: ബല്ലറിനിയൊ, 'Ecce qui tollit peccata mundi' എന്നു വിധ്യസു നവമൻ ബല്ലറിനിയെപ്പറ്റിയല്ലെ പറഞ്ഞതു്. ബല്ലറിനി എവിടേയും കഴുപ്പമാണുണ്ടാക്കുന്നതു്.

ഫാദർ പോൾ: ബല്ലറിനിയുടെ ഭാഗത്താണു, റോമൻ മിസ്സാളം യുക്തിയും.

അദ്ധ്യ: മിസ്സാളോ.

ഫാദർ പോൾ: അതെ. ഇതു വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാം. "Quidquid horum deficit, scilicet materia debita, forma cum intentione, et ordo sacerdotalis, non conficitur sacramentum; et his existentibus, quibus-cunque aliis deficientibus, veritas adest sacramenti."

അദ്ധ്യ:— വാസ്തവംതന്നെ, അതിനെത്താ, ഇവിടെ സകലവും 'Cum intentione' എന്ന വാക്കുകളെയാണു് സമാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കെത്താനാസ്തു പുറമെ ക്രിസ്മാൾ ചെയ്യുന്നതു ചാവുദോഷമാകുന്നു. ആകയാൽ ക്രിസ്മാൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്തു ഘനമായ ഒരു പാപം ചെയ്യുന്നതിനു് ആരും അഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല; തൻമൂലം ക്രിസ്മാൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശവും പട്ടക്കാരനിൽ ഇല്ലെന്നു അനുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഫാ. പോൾ.— ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും പൊട്ടയായ ന്യായമാണിതു്. ഇതിൻപ്രകാരം, കൂബാന സംബന്ധിച്ച ചാവുദോഷത്തിൻകീഴ് ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രമത്തെ അഥവാ നിയമത്തെ പട്ടക്കാരൻ മനസ്സറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം ഒരിക്കലും വസ്തുഭേദം അതായതു Transubstantiation ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു വരുന്നു. ഈ ന്യായപ്രകാരം കെത്താനാ വെഞ്ചരിക്കാതിരിക്കയൊ, കാസാ ക്രിസ്മാൾ ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കയൊ, പട്ടക്കാരൻ പുളിച്ചയപ്പുർ ഉപയോഗിക്കയൊ ചെയ്യാൽ വസ്തുഭേദം ഭവിക്കുന്നില്ല; ഇതു ഒരിക്കലും സവീകാജ്ഞമല്ല. ഉദ്ദേശം ഇച്ചിടം വലിച്ചുനീട്ടി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നപക്ഷം കന്യോദി

അവശേഷം.

കെത്താനായിത്തന്നെ അടച്ചുവെച്ചിരുന്നാലും വസ്തുഭേദം ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു സമർത്ഥിക്കേണ്ടിവരും.

അദ്ധ്യ: കുസ്പോദി അടച്ചുവെച്ചിരുന്നാൽ പാവദോഷമെയാകുകയുള്ളു.

ഫാ: പോ: ഒരു വൈദികൻ കൂദാശ ചെയ്യുമ്പോൾ ചാവുദോഷംപോലെതന്നെ പാവദോഷം ചെയ്യുന്നതിനും അഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല. കൂടാതെയും—

ഇത്രയുമായപ്പോൾ വികാരി ജനറാൾ പറഞ്ഞു. “കൊള്ളാം, മതി, നമുക്കു അവസാനിപ്പിക്കാം, സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫാദർ പോളിന്റെ ന്യായങ്ങൾ വളരെ യുക്തിയുക്തവും മുൻപുയുള്ളവയുമാണെന്നു, സംശയമില്ല. എന്നാൽ അദ്ധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതുവേയുള്ള അഭിപ്രായം, അതായത് Consensus Theologorum അവയ്ക്കുതീരാൻ.

അുകയാൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കോൺഫർൻസ് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കു വിരിയാം. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ച ഇവിടെ കൂടിയ ഏവരേയും ഞാൻ ഹാർദ്ദമായി അഭിനന്ദിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അദ്ധ്യക്ഷൻ മുട്ടുകുത്തി Subtuum praesidium ചെയ്തില്ല. ഏവരും അവരവരുടെ ഇടവകകളിലേയ്ക്കു ശീശ്രത്തിൽ ഗമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശ്രദ്ധം.

PRINTED AND PUBLISHED
FOR THE PROPRIETOR BY P. K. JOSEPH
AT THE ST. JOSEPH'S PRESS,
MANNANAM.
1937.

MALANKARA
LIBRARY