

വിശ്വാസ ദീപം

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

ഫാദർ ജേക്കബ്ബ് ഞായല്ലൂർ

MALANKARA
LIBRARY

വിശ്വാസ ദീപം

ഗ്രന്ഥകർതാ

ഫാദർ ജേക്കബ്ബ് ഞായല്ലൂർ.

വില 1 രൂ. 50 ന. വൈ.

സെന്റ് മേരീസ് പ്രസ്സ്, പട്ടം,
തിരുവനന്തപുരം
1958.

Nihil obstat:

Rev. Fr. George Palathumpatt D. D.

Imprimatur:

**MOST REV. BENEDICT MAR GREGORIOS,
Archbishop of Trivandrum.**

Archbishop's House,
Trivandrum,
10-2-1958.

സമർപ്പണം

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ
മെത്രാപ്പോലീത്താ നിതാന്ത വന്ദ്യ
ദിവ്യ മഹിമ ശ്രീ ബനഡിക്ട് മാർ
ഗ്രിഗോറിയോസ് O. I. C., M. A., D. D.
തിരുമനസ്സിലെ പാവനസന്നിധി
യിൽ സമർപ്പിതം.

അവതാരിക

ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമെന്ന ദൈവികപുണ്യമാണ്. ക്രിസ്തീയ ആത്മാവ് വിശ്വാസത്തിൽ എത്ര ആഴമായി വേരറച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അതിന്റെ വളർച്ച അത്ര വലുതായിരിക്കും. വിശ്വാസമെന്ന പുണ്യം മാജോദീസായോടുകൂടി നൽകപ്പെടുന്നു. പലരിലും പാവംമൂലം ഈ പുണ്യം നഷ്ടമാകുന്നു. മറുപലർ പുണ്യത്തിൽ വളരാതെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ശിശുക്കളായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുകയും അവയെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു പകർത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഉത്തരോത്തരം വളരുന്നു.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാഷയിലും രീതിയിലും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാദ പ്രതിവാദത്തെ പ്രധാനമായി ഉദ്ദേശിക്കാതെയും സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ കൂടാതെയും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം കാരോ വിശ്വാസികൾ ഒന്നുഗ്രഹമായിരിക്കും.

നമ്മുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം റവ. ഫാ. ജേക്കബ്ബ് ഞായലൂർ മുരങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ "വിശ്വാസദീപ്"ത്തെ പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നമുക്കു അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. വേദപുസ്തകം, വി. പിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾ ഇവയെ ആസ്പദമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന

ഈ പുസ്തകം കേന്ദ്രമാക്കി ഒരുപോലെ അറിവും ആനന്ദവും നൽകുന്നതിനുപകരിക്കും. നമ്മുടെ എല്ലാം കുടുംബങ്ങളിലും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെല്ലാവരുംതന്നെ ഇതു നന്നായുപയോഗിച്ച് ആത്മീയപ്രയോജനം കൈവരുത്തുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ. ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസവും യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തിയും നമ്മുടെ വാത്സല്യജനങ്ങളിൽ അനുഭവം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഈ സർഗ്ഗനമം പ്രയോജനകരമാകട്ടെ.

ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെയും വായനക്കാരെയും നാം ഹൃദയപൂർവ്വം ആശീർവ്വദിക്കുന്നു.

✠ Benedict Mar Gregorios,
Archbishop of Trivandrum.

Archbishop's House,
Trivandrum - 4.
Feb. 4, 1958.

വിഷയവിവരണി

അദ്ധ്യായം.	പുറം.
1. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സ്വഭാവവും അധഃപതനവും	1—5
2. നരകലപരിത്രാതാവ്	6—13
3. വിശ്വാസം	14—18
4. ക്രിസ്തുനാഥനിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം	19—22
5. സഭ	23—28
6. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവർത്തനം	29—33
7. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ	34—54
8. കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയുണ്ടോ?	55—58
9. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും അപ്രമാദിത്വവും	59—64
10. പദത്രാസിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻ ഗാമിയായ റോമാ മാർപ്പാപ്പായുടെയും പരമാധികാരം.	65—81
11. മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം	82—86
12. കത്തോലിക്കാസഭയും വേദപുസ്തകവും	87—98
13. ഭണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ	99—107
14. ശുദ്ധീകരണസമയം	108—115
15. വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള വണക്കം	116—123

അദ്ധ്യായം	പുറം.
16. പ്രതിമാവന്ദനം	... 124—131
17. പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം	... 132—146
18. ദൈവമാതാവിന്റെ ജപമാല	... 147—149
19. കത്തോലിക്കാസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധിയും ട്രഷ്യൂട്ടും രണ്ടുക്കളും	... 150—154
20. ക്രിസ്തീയ പുരോഹിത്യം	... 155—161
21. കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതരും ബ്രഹ്മചര്യവും	... 162—166
22. ക്രിസ്തു തന്റെ ക്രിമലകളിൽ	... 167—169
23. A. വി. മാർമാരീസ	... 169—171
24. B. വി. കമ്പസാരം, C. വി. കബ്ബാന	... 171—192
25. വി. കബ്ബാന ജീവന്റെ അപ്പം	... 193—218
26. വിവാഹം	... 219—223
27. സാർവ്വത്രിക സൂനഹദോസുകൾ	... 224—228
29. കത്തോലിക്കാസഭയും റീതുക്കളും അനുബന്ധം	... 229—236 ... 237—248

ശുദ്ധീകരണം

പുറം.	വരി.	അബലം.	സുബലം.
i	5	നഷ്ടമാകുന്നു.	നിഷ്ജീവമാകുന്നു.
23	1	പരിഷ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്	പരിഷ്കരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്
143	7	അവശ്യമാണ്.	സമീപിതമായിരുന്നു.
143	8-9	അവശ്യവും	സമീപിതവും
143	10	debut	decut

ദിവ്യരക്ഷകനോട്

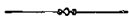
ഓ! മാധുര്യമേറിയ യേശുവേ! മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ രക്ഷിതാവേ! അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കേണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കുള്ളവരാകുന്നു; അങ്ങയ്ക്കുള്ളവരായി രിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

നിർഭാഗ്യവശാൽ അന്ധനകൾ ഇരുവരെയും അങ്ങേ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല; മറ്റനേകർ അങ്ങേ കല്പനകളെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ടു് അങ്ങേ നിഃഷധിക്കുന്നു. ഓ, ദയാനിധിയായ യേശുവേ! ഈ ഇരകൂട്ടരുടെമേലും അവിടുന്ന് കരുണ കാണിയ്ക്കേണമേ; എല്ലാവരേയും അങ്ങേ സ്നേഹമേറിയ തിരുഹൃദയത്തിലേയ്ക്കാകർഷിക്കേണമേ. ഓ, കർത്താവേ! അങ്ങേ ഒരിക്കലും വിട്ടുപിരിയാത്ത വിശ്വാസികൾക്കു മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ അങ്ങേ വിട്ടു കുന്നുപോയ നിർഭാഗ്യരായ മക്കൾക്കും അങ്ങു രാജാവായിരിയ്ക്കേണമേ; ഇവർ അരിഷ്ടതയും പട്ടിണിയും മൂലം മരിയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് എത്രയും വേഗം തങ്ങളുടെ പിതൃവേനത്തിലേക്കു തിരിച്ചുവരാനുള്ള അറിവും, സമ്മനസ്സും, അനുഗ്രഹവും അവർക്കു നൽകേണമേ.

ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിൽ വഞ്ചിയ്ക്കപ്പെട്ടോ, വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ടോ, കലഹമുലഭയാ, അങ്ങേ തിരുരക്തത്തിന്റെ വിലയായ ഏക സത്യതിരുസഭയിൽനിന്നും ഭിന്നിച്ചുനില്ക്കുന്നവർക്കും അങ്ങു രാജാവായിരിയ്ക്കേണമേ. സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖത്തെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ

ഐക്യത്തിലേക്കും അവരെ തിരികെ വിളിയ്ക്കേണമെ. അങ്ങനെ എത്രയും വേഗം അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏക ഇടയന്റെ സഹായത്തിലുള്ള ഏകതൊഴുത്തിൽ വന്നുചേരാൻ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. ആമ്മീൻ.

നിത്യസത്യമായ ദൈവമേ, ഞാൻ അവിടുത്തെ സത്യത്തിനു സാക്ഷിയായി ജീവിക്കുവാനും, പ്രയത്നിയ്ക്കുവാനും; കഷ്ടപ്പെടുവാനും, മരിയ്ക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നെ സഹായിയ്ക്കേണമേ. ആമ്മീൻ.

“ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽക്കൂടി എന്നപോലെ ഉപയോഗിച്ച് നാം കാണുന്നു. അന്തഃ അഭിമുഖമായി നാം കാണും. ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായിമാത്രം ഞാൻ അറിയുന്നു; അപ്പോൾ ഞാൻ (ദൈവത്താൽ) അറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ അറിയും”. (1 കോരി. 13, 12)

അദ്ധ്യായം 1

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ

സൃഷ്ടിയും അധഃപതനവും

ദൈവം തന്റെ അനന്ത നന്മനിമിത്തം ആദത്തെയും ഹവ്വയെയും സൃഷ്ടിച്ചു. പരദീസായിൽ അവർ സകലവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചുപോന്നു. എന്നാൽ, പാപം അവരെയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെയും അധഃപതിപ്പിച്ചു.

ആദിമാതാപിതാക്കളുടെ സംബന്ധിച്ചു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്:

- 1) അവർക്കു ദൈവം പ്രസാദവരവും മരണരാഹിത്യവും നൽകി.
- 2) എന്നാൽ, അവർ പാപം ചെയ്തതുമൂലം ഈ അമൂല്യദാനങ്ങൾ അവർക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവർ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി, ഡിശാചിന്റെ അടിമകളായി, ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും അധഃപതിച്ചു.

3) അവർത്തങ്ങളുടെ വാപവും അതിന്റെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഫലങ്ങളും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു മുഴുവൻ നൽകി.

ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർക്കു ലഭിച്ച ദാനങ്ങൾ

1 പ്രസാദവരം

അവർക്കു ലഭിച്ച ദാനങ്ങളിൽ ഏറാമ ശ്രേഷ്ഠമായതു പ്രസാദവരമായിരുന്നു. പ്രസാദവരം അവരെ ദൈവമക്കളാക്കി, അവർക്കു സ്വഗൃത്തിൽ അവകാശം നൽകി. ഒരുവനെ ദൈവികസ്വഭാവത്തിന്റെ പങ്കുകാരനാക്കിത്തീർക്കുന്ന (2 പത്രോസ് 1, 4) ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികദാനമാണ്, പ്രസാദവരം. പ്രസാദവരത്തോടുകൂടി ദൈവം അവർക്കു പരിശുദ്ധാത്മദാനങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു.

2 തിഷ്ണമായ ബുദ്ധിശക്തി

ഇതു പ്രകൃത്യാതീതമായ ഒരു ദാനമായിരുന്നു. ഒരു പക്ഷിപ്പടം ആമയ്ക്കും തമ്മിൽ ദ്വേഗതയിൽ എത്രമാത്രം അന്തരമുണ്ടോ, ആത്രമാത്രം അന്തരമാണ്, ബുദ്ധിയുടെ കഴിവിൽ ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർക്കും നമുക്കും തമ്മിലുള്ളതെന്നാണ് വി. അഗസ്റ്റീനോസു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

“അവിടുന്ന്, അവനിൽനിന്ന് അവന്റെ സാമൂഹത്തിൽത്തന്നെ ഒരു കൂട്ടുകാരിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവിടുന്ന്, അവർക്കു വിവേചനവും, നാവും, കണ്ണുകളും, ചെവികളും, ആലോചിക്കുന്നതിന് ഒരു ഹൃദയവും നൽകി. അവിടുന്ന്, അവരെ അറിവിന്റെ അന്താനം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന്, അവരിൽ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അന്താനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഹൃദയം അന്താനംകൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും നന്മയും തിന്മയും അവർക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.” (പ്രഭാഷകൻ 17, 5-6)

3 ഇല്ലാശക്തിയുടെ ഉറപ്പും

ജഡമോഹരാഹിത്യവും

ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർ നിർമ്മലാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഇല്ലാശക്തിക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. ജഡമോഹം അവരുടെ മാനസികശക്തിക്കു പരിവൃത്തിയായി കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, പാപം ആ നിയന്ത്രണങ്ങൾ തകർത്തുകളഞ്ഞു.

4 പീഡയിൽനിന്നും മരണത്തിൽ

നിന്നുമുള്ള വിടുതൽ

ദൈവം അവരെ പ്രത്യേകവിധത്തിൽ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നു. രോഗത്തിന്റെ നിദാനവും ശരീരം ദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ പ്രകൃതി നിയമവും ദൈവം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ ആ രോഗ്യപൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുന്നതിന് അവർക്കു കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരുടെ പാപം അവരെ പീഡയ്ക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴപ്പങ്ങൾക്കും വിധേയരാക്കി.

ആദത്തിന്റേയും ഹവ്വായുടെയും പാപത്തിന്നു മുൻപുള്ള അവസ്ഥ എല്ലാവിധത്തിലും സൗഭാഗ്യകരമായ ഒന്നായിരുന്നു.

ഉൾഭവപാപം

ഈ പദം ആദിമാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പാപത്തെയോ, അവരേയും അനന്തരം തലമുറകളേയും ആ പാപം അകപ്പെടുത്തിയ സന്താപജനകമായ സ്ഥിതിയേയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ആദത്തിന്റെ പാപം ഏറ്റവും ഗൗരവമായ ഒന്നായിരുന്നു. കാരണം:—

1. ദൈവംതന്നെ ആ പാപത്തിന്റെ ഗൗരവവും അതുമൂലമുള്ള വാകുന്ന ശിക്ഷയും ആദത്തെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. "തോട്ടത്തി

ലുള്ള എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക, എന്നാൽ നന്മതിനകളുടെ അറിവിന്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നും നീ ഭക്ഷിക്കരുത്. കാരണം അതിൽനിന്നും ഭക്ഷിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നിനക്കു മൃതിസംഭവിക്കും. (ഉല്പ: 2, 17-17)

- 2. ആ കല്പനയനുസരിക്കുവാൻ എടുപ്പുമുള്ളതായിരുന്നു.
- 3. വികാരങ്ങളുടെ അടിമയല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ആദം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചത് പൂർണ്ണമായ ചിന്തയിൽനിന്നുതന്നെയാണ്.

അതിന്റെ ഫലം

നാം മുൻപു കണ്ട എല്ലാദാനങ്ങളും ആദിമാതാപിതാക്കന്മാർക്കും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം പ്രസാദവരം പോയതാണ്.

പിൻ തലമുറകൾക്ക് അവർ ആ പാപം പകർന്നുകൊടുത്തു. ജനിക്കുന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കുട്ടി പാപം ചെയ്യുന്നുവെന്നല്ല, നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉത്തമപാപത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രത്യേക ആ കുട്ടി ആദാമിന്റെ പാപംമൂലമുള്ളവായ വ്യവസ്ഥയിൽ കീഴിലാണ് ജനിക്കുന്നതെന്നും തന്മൂലം അതിന് ദൈവവരപ്രസാദം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതുമാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ തക്കനിലയിൽ ജനിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവ തിരുഹിതം. പക്ഷേ, ആദത്തിന്റെ പാപം ആ ഉദ്ദേശം താമയാക്കി.

മനുഷ്യന് അവന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം സ്വപ്രയത്നത്താൽ പ്രകൃത്യരീതമായ യാതൊരു സന്തോഷവും സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു.

“അപരിഷേധനും ചഞ്ചലബുദ്ധിയും അതൃപ്താവഹനമായ മനുഷ്യൻ ഏതോ അത്യാപത്തിലപ്പെട്ട്, അധോഗതിപ്രാപിച്ച ഒരു ജീവിയുടെ നിലയിലാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യക്ഷമത്രെ. ഇടീഞ്ഞു

വീണ ഒരു മഹാസെയം അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾകൊണ്ടു കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതായാൽ, അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും. ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെ മോഹനമായും മറ്റു ചിലവ വിരൂപമായും കാണപ്പെടും. വലിയ വലിയ സ്തുപങ്ങൾ അസ്ഥാനത്തു നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടാവാം. വളരെ ഉയന്ന പുമുഖങ്ങൾ ഒരിടത്തു്, പൊക്കംകുറഞ്ഞ ഭേൽത്തട്ടുകൾ വേറൊരിടത്തു്, ചില മുറികൾ നല്ല പ്രകാശമുള്ളവ, മറ്റുചിലതോ അന്ധകാരനീബിഡം. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നതായാൽ എവിടെയും അപ്യവസ്ഥിതി. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മന്ദിരത്തിന്റെ സ്ഥിതിയാണു മനുഷ്യന്റേതു്.”

എന്നാൽ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും സ്നേഹവും മനുഷ്യന്മാർക്കും തണലുമായി. പരിശുദ്ധതമത്രിപത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളായ പുത്രൻതമ്പുരാന്റെ പരിത്രാണന കർമ്മംവഴി പ്രസാദവരത്തിന്നും സ്വർഗ്ഗീയ സൗഭാഗ്യത്തിന്നും നാം അവകാശികളായി.

അദ്ധ്യായം 2 നരകലവരിത്രാവു്

സഭയുടെ പ്രബോധനം

1. പരിശുദ്ധ്വർത്തിത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളായ പുത്രൻ തന്മൂലം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു.
2. താൻ പരിശുദ്ധ കന്യാസ്ത്രീമറിയത്തിൽ നിന്നാണു ജനിച്ചതു്.
3. താൻ തന്റെ പീഡാനുഭവവും കുരിശിന്ദുമുള്ള മരണവും വഴി നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുകയും നമ്മെ പ്രസാദവരത്തിനും സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യത്തിനും അവകാശികളാക്കുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത

പാപത്തിൽ നിപതിച്ച മനുഷ്യൻ വലിയ കടക്കാരനായി. ഈ കടം സ്വന്ത ശക്തികൊണ്ടു് വീട്ടുന്നതിനു് അവൻ കേവലം

അപ്രാപ്തനായിരുന്നു. നിർലാഭനതയിലും ദൈവോപസ്മയിലുമാ യിരുന്നു അവന്റെ നിലപാട്. ഒരു ദ്രോഹത്തിന്റെ ഗുരു ലഘു തപം അളക്കേണ്ടതു് ദ്രോഹിക്കുന്നയാളിന്റെ സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു ല്ല. നേരേമറിച്ച് ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നയാളിന്റെ അവസ്ഥനോ ക്കിയാണ്. ദൈവം എല്ലാവിധത്തിലും അപരിമേയനാകയാൽ തന്നോടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതപരാധവും അനന്തമായ ദൃഷ്ടതയു ജ്ജതാണ്. അതിനാൽ അതിനു് അനന്തമായ പരിഹാരം ആവ ശ്യാമതെ.

എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലോ, ഭൂമിയിലോ ഉള്ള യാതൊരുസ്യ ഷ്ടിയും അനന്തപരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ശക്തമല്ല, കാരണം സൃ ഷ്ടികൾ പരിമേയമാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും മാലാഖമാരുടേയും സകല സൽകൃത്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർത്താലും ഒരു നിസ്സാരപാപ ത്തിനുപോലും അവ പരിഹാരമാകയില്ല.

ആദവും ആദം മുഖേന മനുഷ്യവർഗ്ഗവും പാപത്തിൽ വീണു പോയി. ദൈവത്തിനു ഈ കടം ഇളവുചെയ്യുവാൻ കഴിയുമായി രുന്നു. എന്നാൽ, അതു് തന്റെ നീതിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക യില്ല. അതിനാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാപത്തിനു പരിപൂ ണ്ണമായ പരിഹാരം നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്നു് താൻ തിരുമന സ്സായി.

ഇങ്ങനെ ദൈവനീതിയെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനു ഷ്യന്റെ പാപത്തിനു മനുഷ്യനെന്നുള്ള നിലയിൽ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനുമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധതമത്രിത്വത്തിലെ രണ്ടാ മത്തെ ആളായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചതു്.

പ്രായശ്ചിത്തവും പരിശുദ്ധതയും

ഒരു തൊറീനു പരിഹാരം ചെയ്യുകയാണ് പ്രായശ്ചിത്തമെ ന്നതു്. ചെയ്തപോയ തൊറീനെ ഇല്ലാതാക്കുകയോ, തൊറുചെ യ്ക്കുണ്ടു് ആർക്കെതിരായി തൊറുചെയ്തോ, ആ ആളും സ്നേഹത്തിൽ

ഒന്നാകുകയോ രമ്യപ്പെടുകയോ ആണ് പ്രായശ്ചിത്തമെന്ന പദം കൊണ്ടു സാധാരണ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. വിലകൊടുത്തു് അടിമത്തത്തിൽ നിന്നു് വിമോചിക്കുകയാണു് പരിത്രാണനം.

മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന ദൈവസുതന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായശ്ചിത്തമെന്നുള്ള പദം പാപം നിമിത്തം ദൈവത്തിനെതിരായി മനുഷ്യവർഗ്ഗം കാണിച്ച നിന്ദയ്ക്കു് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരിത്രാണനമെന്ന പദമാകട്ടെ, രണ്ടുകായ്ക്കങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

1. സാത്താന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും പാപം മനുഷ്യനു വരുത്തിവെച്ച നിത്യശിക്ഷയുടെ കടത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വിമോചനം.
2. ദൈവമക്കളെന്നുള്ള നിലയിലേക്കു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ സമുദ്ധാരണം.

പരിത്രാണനകർമ്മം അതിസമൃദ്ധ

മായതായിരുന്നു

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായി തന്റെ തിരുരക്തം ചിന്തിയാണു് ദൈവസുതൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തതു്. നമ്മുടെ വിലയായി രക്തം ചിന്തുന്നതിന്നു് താൻ അതിയായി അഭിവാഞ്ഛിച്ചു. “എനിക്ക് ഒരു മാമോദീസാ മുണ്ടുവാനുണ്ടു്. അതു നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ ഞാൻ വളരെ തൈരുങ്ങുന്നു.” എന്നു് അവിടുന്ന് തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനുമപ്പു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. (ലൂക്കോ. 12, 50)

“എന്റെ ആത്മാവു് മരണകരമായ ദുഃഖത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു.” (മത്താ. 26, 38) എന്നാണു് ക്രിസ്തുനാഥൻ ഗത്സമേൻ തോട്ടത്തിൽവെച്ചു് അരുളിച്ചെയ്തതു്. തന്റെ ദൈവത്വം മുഖേന തന്റെ മാനുഷികമായ വ്യഥയെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ഒരുമ്പെട്ടില്ല. കേവലം ഒരു മനുഷ്യനെന്നുള്ള നിലയിൽ താൻ വളരെ വ്യഥയനുഭവിച്ചു.

വിച്ചു. ദൈവമായിരുന്നതുകൊണ്ട് താനനുഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന നിന്ദ്യമായ പീഡകളും മരണവും അവിടുന്ന് മുൻകൂട്ടികണ്ടു. പാപത്തിന്റെ ഭീകരത ഭർശിച്ചു. ദലാകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ചെയ്യപ്പെടാനിരിക്കുന്നതുമായ സകല പാപങ്ങളും താൻ വ്യക്തമായിക്കണ്ടു. ഈ യോനകമായ കാഴ്ചയാൽ ക്രിസ്തു ഞെട്ടുകയും രക്തം വിയർക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നടന്ന തന്റെ ബന്ധനം, വിചാരണ, മർദ്ദനങ്ങൾ, സർവ്വോപരി നിന്ദ്യമായ കുരിശുമരണം—ഇവയെല്ലാം താൻ സ്വതന്ത്രമനസ്സോടുകൂടി, നമ്മോടുള്ള ദ്രസ്താർത്ഥം അനുഭവിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

“താൻ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലായിരിക്കെ, ദൈവത്തോടു തുല്യനാണെന്നുള്ളതു് അപഹരണമായി ഗണിച്ചില്ല. പിന്നെയോ, സ്വയം വെറുമയാക്കി ദാസന്റെ സാദൃശ്യം എടുക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായിത്തീർന്ന് രൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ കാണപ്പെടുകയും തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തി, മരണത്തോളം—അതേ, കുരിശുമരണത്തോളം—അനുസരണമുള്ളവനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.” (ഫിലിപ്പൊ. 2, 6-8)

“എന്നാൽ സമയത്തിന്റെ വൃത്തിവന്നപ്പോൾ ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ അയയ്ക്കുകയും അവിടുന്ന് സ്ത്രീയിൽ നിന്നു ജനിക്കുകയും നിയമത്തിനു കീഴാകുകയും ചെയ്തു. അതു നിയമത്തിനു കീഴുള്ളവരെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങുവാനും നാം പുത്രസ്വീകാരം പ്രാപിക്കുവാനും വേണ്ടിത്തന്നെ.” (ഗലാ. 4, 4-5)

പരിത്രാണനകർമ്മം ഒരു പരിഹാരപ്രവൃത്തി

ചെയ്തുപോയ തൊറുമുലമുളവാകുന്ന ദ്രോഹം ഇല്ലാത്താക്കുകയാണു് പരിഹാരമെന്നു സാമാന്യരീതിയിൽ പറയാം. പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയനുസരിച്ചാണു് പരിഹാരത്തിന്റെ വില കണക്കാക്കുന്നതു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പാപത്തിനു ക്രിസ്തുനാഥൻ പരിഹാരം ചെയ്തു. താൻ ദൈവമാ

യിരുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ വ്യക്തി ദൈവികവ്യക്തിയായിരുന്നു. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിഹാരപ്രവൃത്തി അനന്തഃകാലത്തെയും വിലയ്ക്കും ഉള്ളതായിരുന്നു.

പരിത്രാണനകർമ്മം

വീണ്ടെടുപ്പുവിലനൽകിയ ഒരു പ്രവൃത്തി

വീണ്ടെടുപ്പുവിലയെന്നു പറയുന്നത് അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനു നൽകുന്ന വിലയാണു്. ആദാമിന്റെ പാപമൂലം നാം സാത്താന്റെ അടിമകളായിപ്പോയി. വരപ്രസാദമില്ലാതെ അവനോടേതിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്കു സാധ്യമല്ല. അവന്റെ ക്രൂരമായ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന്, ക്രിസ്തുനാഥൻ ദൈവനീതിയ്ക്കു വില നൽകി നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു.

പരിത്രാണനകർമ്മം ഒരു സൂക്ത പ്രവൃത്തി

സ്വർഗ്ഗീയമായ പ്രതിഫലത്തിനു നീതിപൂർവകമായ അവകാശം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണു് സൂക്തപ്രവൃത്തി. സഹജമായ ശക്തിമൂലം യാതൊരു സ്തംഭിതം സൂക്തപ്രവൃത്തിചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. സൂക്തപ്രവൃത്തിക്കു അഞ്ചുകാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണു്.

1. ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കണം.
2. അതു സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം.
3. ആ പ്രവൃത്തി അതിൽത്തന്നെ നന്മയുള്ളതായിരിക്കണം.
4. ആ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന ആൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കണം; അതായതു് ദൈവവരപ്രസാദത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം.
5. ആ സൽപ്രവൃത്തിക്കു ദൈവം പ്രതിഫലം വാശാനം ചെയ്തിരിക്കണം.

ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്തുനാമന്റെ പരിത്രാണനകർമ്മ ത്തിലുണ്ട്.

1. മരണത്തിനു അധീനനായ ഒരു ജീവനുക്കു പൂർണ്ണമനുഷ്യ നായിരുന്ന ക്രിസ്തുനാമൻ.
2. സ്വതന്ത്രമായാണ് താൻ അതു പ്രവൃത്തിച്ചത്: "എന്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി ഞാൻ അതു ബലിയർപ്പിക്കുകനിമിത്തം എന്റെ പിതാവു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും അതു എന്നിൽ നിന്നു എടുത്തുകളയുകയല്ല, ഞാൻ അതു സ്വമനസ്സാലെ സമർപ്പിക്കുകയാകുന്നു. അതിനെ സമർപ്പിക്കുവാനും വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുവാനും ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. (യോഹ. 10. 17-18)
3. അതു മഹോന്നതമായ ഒരു ദസ്തമപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടി സ്വജീവൻ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഒരുവനു പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം (യോഹ. 15, 13).
4. ക്രിസ്തുനാമൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപുത്രനായിരുന്നു.
5. പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു: നമ്മെ പ്രസാദവരത്തിനും സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യത്തിനും അവകാശികളാക്കുക; അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാക്കുക, എന്നതായിരുന്നു പ്രതിഫലം. കാരണം ക്രിസ്തുനാമൻ വന്നതു നമുക്കു "ജീവനുണ്ടാകുവാനും അതു സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുവാനും"മായിരുന്നുല്ലോ.

പരിത്രാണനകർമ്മം ഒരു ബലിയെന്നുള്ള നിലയിൽ

ബലി ദൈവത്തിനു നൽകുന്ന പരമമായ ആരാധനയാണ്. ബലിയിൽ ബലിവസ്തുവും ബലിയർപ്പിക്കുന്ന പുരോഹിതനും

ആവശ്യമാണ്. ക്രിസ്തുനാമൻ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം ബലിവസ്തുവായിത്തീർന്നു. താൻ തന്നെയാണ് ബലിയർപ്പിച്ച പുരോഹിതനും. ഇതേക്കുറിച്ച് പിന്നാലെ സവിശ്വരം പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും.

പരിത്രാണനത്തിന്റെ പ്രയോജനം

എങ്ങനെ ലഭിക്കും?

ദൈവസുതന്റെ പരിത്രാണനകർമ്മംവഴി മനുഷ്യൻ പ്രസാദപരത്തിനും തൻമൂലം സ്വർഗ്ഗസുഭാഗ്യത്തിനും അവകാശിയായി. പക്ഷേ, എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നെത്തുമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല.

നമ്മുടെ സന്ധികരണം കൊണ്ടേ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളു. പരിത്രാണനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ താൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈനീട്ടി നാം അവയെ എടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഫലമില്ല.

അവിടുന്ന് നമുക്കു നേടിത്തന്ന പാപമോചനം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൃണത്തിനുപകരിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമായി കണക്കാക്കാം. ഔഷധം പുരട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വൃണം കരിയുമോ? പ്രസാദപരം നമ്മെസംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമായി കണക്കാക്കാം. ഭക്ഷണം മുമ്പിലുണ്ട്. ഭക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവനും ആരോഗ്യപുരുഷനോ? പാപമോചനവും വരപ്രസാദവും ലഭിക്കുന്നത് വിതുല കൂദാശകൾ വഴിയാണ്.

* * * * *

“മശിഹാ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി തന്നത്താൻ ദൈവത്തിന് സൗരഭ്യമായ കർബാനയും യാഗവുമായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും സ്നേഹത്തിൽ നടപ്പിൻ.”

(എഫേ, 5-2)

“താൻ അന്ധകാരത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും ആരീൽ നമുക്കു രക്ഷയും പാപങ്ങളുടെ മോചന

വും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവാ ആ തന്റെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കു നമ്മെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യൂ.” (കൊലേ 1. 13-14)

“നമ്മെ സകല ഭാഷ്യതയിൽ നിന്നും രക്ഷിയ്ക്കയും സൽപ്രവൃത്തികളിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു പുതിയ ജനമായി തനിക്കു വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കയും ചെയ്യുവാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെപ്രതി സ്വയം നൽകിയവൻ അത്രേ.” (തീത്തൂസ് 1; 14)

അദ്ധ്യായം 3 വിശ്വാസം

സാധാരണരീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വേദോരാളുടെ വാക്കുകളോടുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ അവലംബനമാണ് വിശ്വാസം. അതായത് വേദോരാൾ പറയുന്നതു നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അറിവുള്ളവനും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരാളുടെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട്. അയാൾ പറയുന്നതു സത്യമായി നാം കരുതുന്നു.

എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിശ്വാസം ഒരു മൗലിക സൽഗുണമാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് സഭ താഴെവരുന്ന പ്രകാരമാണു പഠിപ്പിക്കുന്നത്:

1. വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടസത്യത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ അവലംബനമാണ്. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് സാദാവികരീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുവാൻ, വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാനോ പാടില്ലാത്ത ദൈവ

ത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നാം ഒരു സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നത്. പരമസത്യവും നമ്മുടെ നാഥനുമായുള്ള നീലയ്ക്കു നാം ദൈവത്തിനു നൽകുന്ന അർച്ചനയാണു വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് അതീതമായ കാര്യങ്ങൾപോലും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്.

2. ദൈവത്തിന്റെ സഹായവും ദൈവികമായ പ്രകാശവും കൂടാതെ രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള വിശ്വാസപ്രകരണം യാതൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യനു ലഭിക്കുന്ന സഹായം യാതൊരുവിധത്തിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസപ്രകരണം ദൈവം ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തിയെന്നുള്ള വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്നു.

3. ദൈവം നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവ വേദപുസ്തകത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലുമുണ്ട്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യങ്ങളിൽ ചിലതു് ബുദ്ധിക്ക് സ്വരൂപംകൊണ്ടു് യാതൊരുവിധത്തിലും ഗ്രഹിക്കുവാനാക്കുകയില്ല.

വിശ്വാസമെന്ന മൗലിക സൽഗുണം മാമോദീസായോടുകൂടി നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിൽ ദൈവം നൽകുന്നുണ്ടു്. ദൈവത്തിന്റെ ഈ ദാനം നാം വളരെയധികം വിലമതിക്കേണ്ട ഒന്നാണു്. നാം ഈ ദാനത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത നൽകണം. "മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയുടെ ആരംഭമാണു് വിശ്വാസം." എന്നത്രെ ത്രൈതോസു് സാർവത്രിക സുന്നഹദോസു് പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പുതായിരിക്കണം. വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ മനഃപൂർവ്വമായ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നതു് ദൈവികമായ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണു്. ഒരഭിപ്രായവും വിശ്വാസവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. അഭിപ്രായം ശരിയാ

കാം. തെറാകാം, വിശുദ്ധപൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “വിശ്വാസമോ, പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ച്, അവ പ്രവൃത്തിരൂപത്തിൽ ആയിത്തീർന്നിരുന്നാൽ, എന്നുവോലെയുള്ള ഉറപ്പും കാണപ്പെടാത്തവയുടെ വെളിവാടും ആകുന്നു.” (ഏബ്ര. 11, 1)

നമ്മുടെ വിശ്വാസം പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില സത്യങ്ങൾ നാം സ്വീകരിക്കുകയും അതേസമയം മറ്റു ചിലതു നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവയെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്. കാരണം ദൈവീക അധികാരത്തെ നാം ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. വിശ്വാസംകൂടാതെ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. വിശ്വാസമെന്ന സൽഗുണം മാമോദീസായോടു കൂടി ലഭിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. പക്ഷെ, തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായംതികഞ്ഞ ആൾക്ക് ഈ സൽഗുണവും വിശ്വസിക്കുക എന്ന പ്രവൃത്തികർമ്മവും രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു വിശ്വസിക്കുക എന്ന കർമ്മം സാദ്ധ്യമല്ല. അവർ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായമാകുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മാമോദീസായിൽ ലഭിച്ച വിശ്വാസമെന്ന സൽഗുണം അവർക്കു സ്വഭാവതീതമായ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യും.

വിശ്വാസം പലകാരണങ്ങളാൽ ഒരാൾക്കു നഷ്ടപ്പെടാം.

1. പാവകരമായ ജീവിതം, പ്രാർത്ഥനയില്ലുള്ള വിമുഖത, ക്രൂരശക്തികൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക.
2. കർത്താവിന്നു വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള മടി.
3. അന്ധകാരം ബുദ്ധി കൊണ്ടു തെളിയിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതു സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നുള്ള നിലപാട്.
4. നിർമ്മതത്വവും, നിരീശ്വരത്വവും, ദുർമാർഗ്ഗവും പ്രഘോഷിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെയും പത്രങ്ങളുടെയും പാരായണം.

- 5. പാഠ്യബുദ്ധി കൂടും ശീശ്മക്കാരും, നിർമ്മതരമായുള്ള വിവാഹബന്ധം.
- 6. സഭയുടെയും സഭയിലെ അധികാരികളുടെയും നേർക്കുള്ള അപമാനം. ചില വ്യക്തികളുടെ കുറ്റമേടും, ദുർന്നടപടിയോ പവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ട് സഭയേയും, സഭാധികാരികളേയും മുഴുവനും ആവീക്ഷണദകാണത്തിൽ കൂടിമാത്രം കാണുക.
- 7. ശരിയായ പരിശീലനമില്ലാതെയും സഭാതത്വങ്ങൾ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാതെയും വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലേർപ്പെടുക.

നമ്മുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴു കാരണങ്ങളും അകറ്റുവാൻ നാം തുടർന്നു ശ്രമിക്കണം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ മതപരമായ രീതിയിലുള്ള ഉത്തമ ജീവിതമാണ് വിശ്വാസപരിരക്ഷണത്തിനുള്ള ശരിയായ മാർഗ്ഗം. സ്വയം പരിശ്യാഗവും കഷ്ടപ്പാടുകളും വിശ്വാസത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കും. ഈ തത്വം വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ്.

വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ദൈവസഹായം അപേക്ഷിക്കണം. “ദൈവമേ, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു; എന്റെ വിശ്വാസക്കുറിവിനെ ഇല്ലാതാക്കണമെ.” എന്നുള്ള വിശ്വാസപ്രകരണം നാം ചൊല്ലണം. വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നാം നടക്കരുത്. ഭക്തിയും പാഠ്യബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരാളുടെ സഹായം തേടുക. സ്വശക്തിമൂലം എല്ലാം ശരിയാക്കാം എന്നു കരുതിയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ അമൂല്യസമ്പത്തായ വിശ്വാസത്തിനു കോട്ടമോ നാശമോ പററുകയും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അസ്ഥിവാഹം തന്നെ തകർന്നുപോകുകയും ചെയ്യേക്കാം.

* * * *

“അവൻ അവിരോധം ചോദിച്ചു: എന്നാൽ ഞാനാരാണെന്നാണു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു? ശീമോൻ കീഴ്പ്പാ മറുപടിയായി പറ

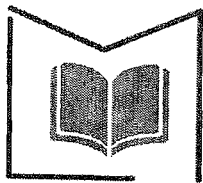
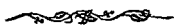
ഞാ: അങ്ങു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാ കന്നു ഈശോ അവനോടു മറുപടിയരുളി: “യോനായുടെ പുത്രനായ ശീമോനേ, നീ അനുഗൃഹീതനാകുന്നു. എത്രകൊണ്ടന്നാൽ ജഡവും രക്തവുമല്ല, പിന്നെയോ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവത്രേ ഇതു നിനക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതു” (മത്താ. 16, 15-17)

“ഉന്നതത്തിൽ നിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മേലാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൗമികനാകുന്നു. ഭൗമികമായവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു വരുന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മേലാകുന്നു. അവൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതു സാക്ഷിപ്പെടുത്തുന്നു. അവന്റെ സാക്ഷ്യം ആരും സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. അവന്റെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നവനാകട്ടെ, ദൈവം സത്യവാനാകുന്നു എന്നതിനു മുദ്രവച്ചു.”

(യോഹ. 3, 31-33)

“നാം മനുഷ്യരുടെ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ദൈവസാക്ഷ്യം എത്രയധികമായി സ്വീകരിക്കണം.”

(യോഹ. 5, 9.)

MALANKARA LIBRARY

അദ്ധ്യായം 4

ക്രിസ്തുനാമനിലുള്ള വിശ്വാസം—

ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നാം സാമാന്യമായി ഗ്രഹിച്ചു. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്തുനാമനിലുള്ള വിശ്വാസമാണെന്നു നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ്.

ദൈവികമായ വെളിപാടുകളാകട്ടെങ്കിലും, ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ നാം അതു പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസമെന്നു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുനാമൻ പഠിപ്പിച്ചുവെന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതാണ്. കാരണം ക്രിസ്തു ദൈവമാണ്.

ക്രിസ്തു ദൈവമാണ്

ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഏറ്റവും സംഗ്രഹിച്ചതാഴെചേർക്കുന്നു. പ്രവചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാലത്തു്, അവ വിവരി ക്കുന്ന രീതിയിൽ, അവയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു് ക്രിസ്തു ജനിച്ചു. തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും പ്രവചനങ്ങളുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിനുശേഷം എഴുതപ്പെട്ടവലെന്നതുപോലെ അത്ര കണിശമായിട്ടാണ് തന്നിൽ പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറിയിട്ടുള്ളതു്.

അവിടുന്ന്തന്നെ തന്റെ പീഡാനുഭവവും മരണവും ഉയർത്തപ്പെട്ട നേരൽപ്പം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ദൈവത്തിനുമത്രം ചെയ്യാവുന്ന അൽഭുതങ്ങൾ താൻ ചെയ്യുകയും അവയെ തന്റെ ദൈവത്വത്തിനുള്ള തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

താൻ ദൈവസുതനാണെന്നു് അവിടുന്ന്പലപ്പോഴും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അബ്രഹാം ജാതനാകുന്നതിനു മുൻപേ താൻ ഉണ്ടു്. യൂദന്മാർ തന്റെ വാക്കുകൾ ശരിയായവിധത്തിൽത്തന്നെ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടു്, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനാണു ക്രിസ്തുനാമെന്നു്. ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണനായ ആൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുകയില്ല. ആ ആൾ സത്യമേ പറയൂ. ഇപ്രകാരം സത്യവാനായ അവിടുന്ന് താൻ ദൈവമാണെന്നു് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

താൻ ദൈവമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടു ക്രിസ്തുവിനു് ഒന്നും നേടാനില്ലായിരുന്നു. ബഹുമാനവും അധികാരവും ഒന്നും താൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. താൻ ദൈവമാണെന്നു അവകാശപ്പെടുന്നതു മുഖം തനിക്കു നിന്ദ്യമായ മരണം വിളിച്ചുവരുത്തുകയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവിടുന്ന് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്.

തന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ ദൈവികനായ ഒരു വ്യക്തിയുടേതാണെന്ന് അവ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാം. വി. അഗസ്റ്റീനോസ് പറയുന്നു: “ക്രിസ്തു താൻ ദൈവമാണെന്നു പറഞ്ഞതു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു യാതൊരു മാനുഷികബുദ്ധിയും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, ഗ്രഹിക്കുകയുമില്ല.” വി. കുർബാന, പരിശുദ്ധതമത്രിത്വം മനുഷ്യാവതാരം ഇവയെല്ലാം മനുഷ്യബുദ്ധിക്കതീതമാണ്.

ക്രിസ്തുനാമൻ തന്നെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതു; പ്രത്യേക തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചും തന്റെ സഭയുടെ ഭാവിയിലേക്കുറിച്ചും യഹൂദന്മാരെക്കുറിച്ചും യൂസുലമിന്റെയും ദൈവാലയത്തിന്റേയും നാശത്തെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം നിറവേറുകയും ചെയ്തു.

പ്രവചനം ഒരിക്കലും തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടനിൽക്കുകയില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവചിക്കുന്ന ആളിന് ദൈവികമായ ദാനമോ ശക്തിയോ ഉണ്ടായിരിക്കണം താൻ ദൈവമാണെന്നു ക്രിസ്തുനാമൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വിശ്വാസയോഗ്യതയ്ക്ക് തന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ തെളിവായി ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സർവ്വാപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനം അവിടുത്തെ ദൈവത്വത്തിനുള്ള അനിഷേധ്യമായ തെളവാണ്.

ക്രിസ്തു ദൈവമായതുകൊണ്ട് താൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു മുഴുവനും നാം വിശ്വസിക്കണം. നമുക്കിപ്പുമുള്ളവ വിശ്വസിച്ചിട്ടുമാരുള്ളവ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നിൽ നാം അവിശ്വാസം കാണിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണ്.

തന്നെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു ദൈവം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നേരേമറിച്ചു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും തന്നെ സേവിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനുമാണ് ദൈവം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു കണ്ഠം തന്റെ അമ്മയിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കുന്നതുപോലെ നാമും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസം സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ക്രിസ്തുജനമെന്നു പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അതിന്റെ തത്വചരവും പ്രാദേശികവുമായ എല്ലാ അനുമാനങ്ങളോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. തൻമുഖമാണു ക്രിസ്തുനാഥനിലുള്ള വിശ്വാസം ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണെന്നു പറയുന്നത്.

* * * *

ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും തന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ സാക്ഷ്യമുണ്ട്; ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഏവനും, ദൈവം തന്റെ പുത്രനെക്കുറിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്ന സാക്ഷ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കും വ്യാജം പറയുന്നവനാകുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് നിത്യജീവൻ തന്നു; ആ ജീവൻ അവിടുത്തെ പുത്രനിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇതാകുന്നു ആ സാക്ഷ്യം. പുത്രനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവനും ജീവനെയും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനെ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരുത്തനും ജീവനില്ല." (യോഹ: 5, 10-12)

“ആകയാൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിയായെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെതന്നെ വേദകൾ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട അവനിൽ പണിചെയ്യപ്പെട്ടു. പഠിച്ചവിശ്വാസം മൂലം ദ്വൈതത്തിൽ മികച്ചവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അതിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടും അങ്ങിൽ വ്യാപരിക്കവിൻ” (കൊലൊ: 2, 6-9)

അദ്ധ്യായം 5

സഭ

ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നും, അവിടുന്ന് പഠിച്ചുവെന്നതുകൊണ്ടു തന്നെ പ്രസ്തുത സത്യങ്ങളെ നാം വിശ്വസിക്കണമെന്നും, ക്രിസ്തുവി ലുള്ള ഈ വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മെന്നും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു.

ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഭൂമിയിലുള്ളവരായ നമ്മെ സ്വർഗ്ഗ ത്തിനവകാശികളാക്കുന്നതിനാണ്. മനുഷ്യർ ദൈവമകളാകുന്ന തിനുവേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായിത്തീർന്നു. അവിടുന്ന് വന്നത് യഹൂദന്മാർക്കുവേണ്ടി മാത്രമാ, അക്കാലത്തു ജീവിച്ചിരുന്ന ആളു കൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമോ അല്ലായിരുന്നു; പ്രത്യേക, എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകൾക്കുവേണ്ടിയുമായിരുന്നു.

ലോകാവസാനംവരെ ലോകമെങ്ങുമുള്ള മനുഷ്യർ തന്റെ രക്ഷാകരവ്യാപാരങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ത്?

തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ തൊറുകൂടാതെ ആത്മ മനുഷ്യവൃത്തിനു നൽകും? തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃക ആത്മ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു പ്രസാദവരം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂദാശകൾ എങ്ങനെ ലോകാവസാനത്തോളം മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും?

ലോകത്തെ രക്ഷിച്ചത് മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന ദൈവമാണ്. തന്റെ രക്ഷാകരവ്യാപാരങ്ങൾ അന്യനും, അഭേദം ലോകാവസാനത്തോളം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനു ദൈവികമായ അധികാരം നൽകി അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ നിയോഗിക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരങ്ങളെ ലോകാവസാനത്തോളം നിലനിർത്തുന്നതിനു ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവിടുന്ന് പരസ്യജീവിതരംഭത്തിൽ തന്നെ തന്റെ ഭൗത്യം നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഏതാനും വ്യക്തികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു രാത്രിമുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയിൽ ചിലവഴിച്ചശേഷം പ്രഭാതത്തിൽ, തന്റെ അനേക ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടുപേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു; അയയ്ക്കപ്പെട്ടവർ എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്കാന്മാരെന്ന് അവർക്ക് പേരുവിളിച്ചു. "ആകയാൽ അവർ തന്റെ പക്കൽചെന്നു. രോഗങ്ങൾ സുഖമാക്കുന്നതിനും പിശാചുക്കളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അധികാരത്തോടെ തന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം വോധി പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും തന്നോടു കൂടിയിരിക്കുന്നതിനുമായി പന്ത്രണ്ടുപേരെ അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. (മർക്ക. 3. 14-15) മൂന്നു സന്തോഷത്തോളം അവിടുന്ന് അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഒടുവിൽ അവിടുന്ന് അവരോടുകൂടി: "എന്റെ പിതാവ് എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്" (യോഹ, 15-15)

ജ്ഞാനത്തിലും കാർമ്മ്യയിലും അവർക്കുള്ള കുറവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവു പരിഹരിക്കും: "എന്റെ പിതാവ് എന്റെ നാമത്തിൽ

അയയ്ക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവായ ആശ്വാസപ്രദൻതന്നെ നിങ്ങളെ സകലവും പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നവയെല്ലാം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും." (യോഹ: 14-26)

അവിടുന്ന് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തരിവസത്തിൽ ശ്ലീഹന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അരുളിച്ചെയ്തു: "എന്റെ പിതാവു" എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു." (യോഹ: 20-21)

ക്രിസ്തു തന്റെ ശക്തിയും അധികാരവും അപ്പോസ്തലന്മാർക്കു നൽകി, അവരെ ലോകത്തിലേയ്ക്കയച്ചു. പാപംമോചിക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവത്തിന്നുമാത്രമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ, ആ അധികാരം അവിടുന്ന് ശ്ലീഹന്മാർക്കു നൽകി. "ഇവ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു" അവിടുന്ന് അവരുടെ മേൽ ഊതി, അവരോടു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആരുടേതെങ്കിലും ബന്ധിച്ചാൽ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും." (യോഹ: 20, 22-23)

വീണ്ടും തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുമ്പു" അവിടുന്ന് പതിനൊന്നു ശ്ലീഹന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അരുളിച്ചെയ്തു: "സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നതിനു സകല ജാതികളെയും പഠിപ്പിക്കുകയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവരെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെങ്കൊണ്ടു" അവരെ ശിഷ്യപ്പെടുത്തുവിൻ."

(മത്താ: 28: 18-20)

ശ്രീഹന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ക്രിസ്തുനാമന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതുനിമിത്തമാണല്ലോ അവിടുന്ന് അരുളിയതു്: “വിശ്വസിച്ചു മാന്മാരീസാസവീകരിക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്പെടും. വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കുറ്റക്കാരനായി വിധിക്കപ്പെടും” (മക്കോ: 16-16) എന്നും ലോകാവസാനംവരെ താൻ അവരോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അവിടുന്ന് വാശാനാ ചെയ്തു.

പുത്രാസിനെ ക്രിസ്തു ശ്രീഹന്മാരുടെ തലവനായും സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമായും തിരഞ്ഞെടുത്തു സഭ മുഴുവനിലും പുത്രാസിന് അധികാരം നൽകി.

ഇങ്ങനെ മതപരമായ ഒരു സമൂഹം അഥവാ സഭ പണിയുന്ന തിനുവേണ്ടതെല്ലാം ക്രിസ്തുനാമൻ ചെയ്തു. ഒരു സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ നാലുഘടകങ്ങളും സഭയിലുണ്ട്:

1. അംഗങ്ങൾ.
2. പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യം.
3. ആ ലക്ഷ്യം സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ.
4. അംഗങ്ങളെ ഏകഘടകമായി ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം.

1 അംഗങ്ങൾ

ക്രിസ്തു പന്ത്രണ്ടു് ശ്രീഹന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു്, അവർക്കു് അധികാരം നൽകിയശേഷം അവരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും നിശ്യാഗിച്ചു. പെന്തിക്കോസ്റ്റി ദിവസംതന്നെ സഭയിൽ മുവായിരം പേർ അംഗങ്ങളായി.

2 പൊതുവായ ലക്ഷ്യം

ആന്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധീകരണവും രക്ഷയുമാണ് സഭാസമൂഹത്തിന്റെ പൊതുലക്ഷ്യം. ക്രിസ്തുനാമനും അദ്വൈതലഭാർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ ഉദ്ദേശമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: “എന്റെ പിതാവു്

എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു." എന്നാണല്ലോ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താൻ ലോകത്തിൽ വന്ന ആ ഉദ്ദേശം ലോകാവസാനത്തോളം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുക എന്നതായിരുന്നു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മുഖതല.

3. ഈ പൊതുവായ ലക്ഷ്യം എല്ലാവരും പൊതുവായ മാർഗ്ഗങ്ങളുപയോഗിച്ചു നേടണം. അപ്പോസ്തലന്മാർ പാഠിച്ച ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം, തന്റെ കല്പനകളുടെ പാലനം താൻ പ്രസാദവരസ്രോതസുകളായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ക്രമങ്ങളുടെ സഹായം-ഇവയെല്ലാമാണ് പൊതുവായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

4. എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഏക അധികാരത്തിൻ കീഴിലായിരിക്കണം. കേവലം യുക്തിയിൽ നിന്നുതന്നെ ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാകയാൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. നാമനില്ക്കുന്ന പോലെയായാൽ ഒരു സമൂഹവും നിലനിൽക്കുകയില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുപത്രോസിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീൻഗാമികളിലും സഭാപരമായ പരമാധികാരം നിക്ഷേപിക്കാൻ തീരുമനസ്സായി. ഇതു നാം പിന്നാലെ വിശദമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.

ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ നാലു ഘടകങ്ങളും ക്രിസ്തുനാമൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ പരിപൂർണ്ണമായി കാണാവുന്നതാണ്.

ശ്ലീഹന്മാരുടെ നടപടിപ്പുസ്തകം വായിച്ചുനോക്കുക; ശ്ലീഹന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും മുഖേന സഭ ഓരോരോസ്ഥലത്തു് ഉണ്ടാകുന്നതും വർദ്ധിക്കുന്നതും വി: ലൂക്കോസ് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെന്തിക്കോസ്തിദിവസംതന്നെ മുറായിരംപേർ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി. നമ്മുടെ കർത്താവു് രക്ഷ പ്രാപിക്കേണ്ടവരെ എല്ലാ ദിവസവും സഭയിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുചിരന്നു." (നട. 2; 47) "സഭയിൽ സമാധാനമുണ്ടായി, അതു അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു ധൃതിയിൽ

വ്യാപരിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആശ്വാസത്താൽ വളർന്നു വന്നു." (നട. 9; 31)

വിശുദ്ധപൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നും സഭയെക്കുറിച്ചും സഭാനടപടികളെക്കുറിച്ചും നമുക്കു പല പുതിയ അറിവുകളും ലഭിക്കുന്നു.

* * *

“ഞാനും നിന്നോടു പറയുന്നു: നീ പാറയാകുന്നു. ഈ പാറമേൽ എന്റെ സഭയെ ഞാൻ പണിയും; നരകവാതിലുകൾ അതിന്മേൽ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും. നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നതു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.” (മത്താ. 16: 18-19)

“നിങ്ങളുടെ വാക്കു കേൾക്കുന്നവൻ എന്റെ വാക്കു കേൾക്കുന്നു; നിങ്ങളെ നിരസിക്കുന്നവൻ എന്നെയാകുന്നു നിരസിയ്ക്കുന്നതു; എന്നു നിരസിയ്ക്കുന്നവനോ എന്നു അയച്ചുവനെ നിരസിയ്ക്കുന്നു.”

(ലൂക്കോസ്. 10; 16)

അദ്ധ്യായം 6

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ പരിശുദ്ധത്വപ്രവർത്തനം

ക്രിസ്തുനാഥൻ ദൈവമാണെന്നും താൻ ഒരു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ക്രിസ്തുസ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും പ്രവർത്തനവും ഏല്പുകാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇനിയും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

ലോകാവസാനത്തോളം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണെല്ലോ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത്. പക്ഷേ, തന്റെ രക്ഷാകരവ്യാപാരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിനു് അവിടുന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തത് മനുഷ്യരാണ്. മനുഷ്യർ ദുർബലരുമാണ്. ഏതു സമയത്തും മനുഷ്യനു

തെറ്റിൽ അകപ്പെടാം. എന്നാൽ, തെറ്റിൽ വീഴാവുന്ന മനുഷ്യർ മൂലം തന്റെ സഭയുടെ ചുമതല നിർവഹണത്തിൽ തെറ്റുപറ്റാതെ എന്ന് അവിടുന്ന് നിശ്ചയിച്ചു. അതിനായി സഭയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാശാനം ചെയ്യുകയും ആ വാശാനം പെന്തിക്കോസ്റ്റി ദിവസത്തിൽ നിറവേറുകയും ചെയ്തു.

അവിടുന്ന് തന്റെ അന്തിമ പ്രഭാഷണവേളയിൽ ശ്ലീഹന്മാരെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്തു: “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു ചോദിക്കും. നിങ്ങളോടുകൂടി എന്നും ഇരിക്കേണ്ടതിനായി വേറൊരു പാറപ്പീഠത്തായെ അവൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകും. ദലാകത്തിനു സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആ സത്യാത്മാവിനെത്തന്നെ. എന്തെന്നാൽ, അതു അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളോ, അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടി വസിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ, ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അവനെ അറിയുന്നു.” (യോഹ. 14, 16-17)

സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം

ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഓർപ്പിക്കും: “എന്റെ നാമത്തിൽ അന്യർക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവായ പാറപ്പീഠത്താ തന്നെ, നിങ്ങളെ സകലവും പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോടുപറയുന്നവയെല്ലാം നിങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചെടുത്തുകയും ചെയ്യും”

(യോഹ. 14; 26)

എല്ലാസത്യത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്കു പ്രദാനം ചെയ്യും. “സത്യാത്മാവു വന്നുകഴിയുമ്പോൾ അവൻ സകല സത്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ നയിക്കും.” (യോ. 16; 13)

പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും: “എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ അയ

ക്കുന്ന പാറക്കുഴിത്താ-ആ സത്യാത്മാവ്—വരുമ്പോൾ അവൻ എന്തെങ്കിലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും". (യോഹ. 15; 26)

ചെന്തിക്കോസ്തി ദിവസമാണ് സഭയുടെ ജന്മദിനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുമിടയ്ക്ക് അനേകം പ്രാവശ്യം ശ്ലീഹന്മാർ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും അനേകകാലങ്ങളുൾക്കൊണ്ടു അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തുകയും സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വർദ്ധനവിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ അധികാരവും അവർക്കു നൽകുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ നൽകലിനും സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. "എന്നാൽ, സത്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. ഞാൻ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ നല്ലതു്. ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പാറക്കുഴിത്താ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു വരുകയില്ല. ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കു് ഞാൻ അയയ്ക്കും" (യോഹ. 16. 7)

എന്നാണല്ലോ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്. തൻമുമ്പാകെ തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുൻപു് താൻ ശ്ലീഹന്മാരോടു അരുളിച്ചെയ്തതു്: "നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്നു് അകലപ്പെട്ടുകൊണ്ടു, എന്നിൽ നിന്നു കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനം പാർത്തിരിക്കണം. യോഹന്നാൻ വെള്ളംകൊണ്ടു് മാരോദീസാ നൽകി. നിങ്ങൾ വളരെ നാളുകൾ കഴിയുന്നതിനു മുമ്പായി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മാരോദീസാ സ്വീകരിക്കും" (നടപടി. 1: 3-5).

ഇസ്രായേലിന്റെ രാജ്യം അവിടുന്ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ചില ശ്ലീഹന്മാരുടെ ചോദ്യത്തിനു് ക്രിസ്തു മറുപടിയരുളി: "എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിലും യൂദാമുഴുവനിലും സമരായക്കരുടെ സ്ഥലത്തും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾവരെയും എന്നിങ്ങ സാക്ഷികൾ ആകും." (നടപടി. 1: 8)

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിനല്ല, പ്രത്യേക തന്റെ സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തിനാണ്.

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കല്പനയനുസരിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ പരിശുദ്ധകന്യകമറിയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി.

ചെന്തിക്കോസ്റ്റിദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ അഗ്നിനാവിന്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുകയും അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ട് നിറയുകയും ചെയ്തു, ലോകത്തിന്റെ അല്പോപകരാദകളെ അവർക്കു വീവിയ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള വരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

അപ്പോസ്തലൻ നടപടികളിലെ ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്നുതന്നെ തന്റെ സഭകൊണ്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്തെന്ന് ഏകദേശമായിട്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. അവിടുനാനു സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ. ആ സഭയുടെ നിലനില്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും മനുഷ്യരുടെ സഹകരണം ആവശ്യമാണ്. അതിനു വേണ്ടി അവിടുനു ഏതാനുംചേരമെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പഠിപ്പിച്ചു. അവർ തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മീകൃതം സാക്ഷികളും ആയിരിക്കുന്നതിനു പുറമേ മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലോകാവസാനത്തോളം നില നിൽക്കുന്നതിനാണ് അവിടുനു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നും നാം ഈയവസരത്തിൽ ഓർക്കണം. അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും പുറപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു പരിശുദ്ധാത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നോക്കിപ്പാർത്തിരിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരെ സ്വഭാവതീതമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളിൽ തൊറവരാതെ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും.

ഒടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ച ഗ്ലീഫന്മാർ ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ദൗത്യവാഹികളും സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്കാരും ആത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകരും മനുഷ്യരുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി.

ഇങ്ങനെ സഭയുടെ ശക്തിയുടേയും ദൈവനിവേശത്തിന്റേയും നിദാനം സഭയുടെ ആരംഭംമുതൽക്കേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ സ്വഭാവതീതമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സഭയാണു്. അവളുടെ ജ്ഞാനം ഉന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണു് അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല.

ക്രിസ്തുനാമന്റെ വാദാനമനുസരിച്ചു് തന്റെ പ്രബോധനങ്ങളെ ഓടുന്നതിനും പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഭയെ സഹായിക്കുന്നതു പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്. ആ പ്രബോധനങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അർത്ഥവും സഭയ്ക്കു് പരിശുദ്ധാത്മാവു് വ്യക്തമാക്കുകയും അവശ്യമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സഭയിലെ ആഖ്യാതികജീവിതത്തിന്റേയും പരിശുദ്ധിയുടേയും കാരണവും പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്.

സഭയുടെ ഐക്യതയുടേയും ഘടനയുടെയും പ്രധാന കാരണം സഭയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ്യാപാരമാകുന്നു.

സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരമാണു്. (ഇതിനെക്കുറിച്ചു നാം പിന്നാലെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതായിരിക്കും.) ആ മൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവു്, ആ ശരീരത്തിന്റെ ചൈതന്യകാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവാണു്. വി. അഗസ്റ്റീനോസു് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: "നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു് ആത്മാവു് എന്താണു്, അതുതന്നെയാണു് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു്."

* * *

"നാം തന്നെയും യൂദന്മാരാകട്ടെ, പുറജാതികളാകട്ടെ സ്വതന്ത്രരാകട്ടെ, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിൽ ഏകശരീരമായി മാറോദീസ്യ സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ വാനം ചെയ്കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു." (1. കോരി. 12; 13)

അദ്ധ്യായം 7

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമുണ്ടെന്നു നാം കണ്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനും സഭയിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാപ്രവർത്തനം സഭയെ സഹായിക്കുന്നു. സഭ പഠിപ്പിക്കണം; അല്ലാത്തപക്ഷം ക്രിസ്തു വെളിവാക്കിയ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ മനുഷ്യർ അറിയുകയില്ല. സഭ ആളുകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം; അതായത് ക്രാശകൾ മുഖേന പ്രസാദവരം ആളുകൾക്കു നൽകണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ആളുകൾ രക്ഷപെടുകയില്ല. സഭ ഭരിക്കണം; കാരണം സഭയെ ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണു ക്രിസ്തുനാമൻ സ്ഥാപിച്ചത്. അധികാരിയില്ലാത്ത സമൂഹം നില നിൽക്കുകയില്ല.

ശ്രീഹൃദയങ്ങളുടെ മരണംവരെ മാത്രം നില നിൽക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയല്ല ക്രിസ്തു അവർക്കു, പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരങ്ങൾ നൽകിയത്. ആ അധികാരങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തോളം നിലനിൽക്കണം. അപ്പോസ്തല നടപടികളിലും വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പിൻഗാമികൾ ഈ അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നതായി നാം കാണുന്നുമുണ്ട്.

തന്റെ സഭ ലോകാവസാനത്തോളം നില നിൽക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ കർത്താവുദ്ദേശിച്ചത്: "കണ്ടാലും ഞാൻ ലോകാ

വസാനത്തോളം നിങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടായിരിയ്ക്കും" എന്നാണല്ലോ താൻ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തന്റെ സഭ ലോകാവസാനത്തോളം നിലനിന്നേ മതിയാവൂ. എങ്കിൽ മാത്രമേ സഭാസ്ഥാപനത്തിലുള്ള തന്റെ ഉദ്ദേശം നിറവേറുകയുള്ളൂ.

ക്രിസ്തു ദൈവമാണ്. ദൈവികമായ ജ്ഞാനം തനിയ്ക്കുണ്ട്. ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭാവിയുമെല്ലാം തനിക്കു പ്രത്യക്ഷമാണ്.

ലോകത്തിൽ മനുഷ്യസ്ഥാപിതമായ വിഭിന്നക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഓരോന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുമെന്നും തൻമൂലം ആളുകൾതന്നെ കഴങ്ങുമെന്നും ക്രിസ്തുനാഥനറിഞ്ഞിരുന്നു. അതിനാൽ താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയെ മനുഷ്യസ്ഥാപിതമായ സഭകളിൽ നിന്നു തിരിച്ചറിയുന്നതിനു സുനിശ്ചിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകുവാൻ അവിടുന്ന് ഖാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. അനന്തജ്ഞാനവും നന്മയും തന്നെയായ ക്രിസ്തുനാഥൻ അപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തന്റെ സഭയ്ക്കു നൽകിയിട്ടില്ലെന്നു പറയുന്നതുതന്നെ, പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും തന്റെ ദൈവത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ്.

എന്നാൽ ക്രിസ്തുനാഥനാകട്ടെ തന്റെ സഭയെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്.

ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി യോജിക്കുന്ന സഭ ഏതാണോ, അതാണ് ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിതമായ സഭ.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്കു നാലു ലക്ഷണങ്ങളാണുള്ളത്: കാതോലികം, ഐസ്ലാമികം, ഏകം, വിശുദ്ധം. 351-ലെ നിഖ്യാവി ശാസപ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ കാതോലികവും ഐസ്ലാമികവും ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ചൊല്ലുന്നുമുണ്ടല്ലോ.

ഇവ ഓരോന്നും നമുക്കു സംഗ്രഹമായി ചർച്ച ചെയ്യാം.

1 സത്യസഭ കാരോലികമായിരിക്കണം

കാരോലികം എന്ന ഗ്രീക്കുവാക്കിന്റെ അർത്ഥം സത്യവ്യാപ്തം എന്നാണ്.

ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരോടു ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനും താൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമാണല്ലോ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താൻ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു മുഴുവനും ദേവദീപ്തിയാണല്ലോ സഭയെ സ്ഥാപിച്ചതും. അപ്പോൾ തന്റെ സഭ കാരോലികമാണ്. എന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭ എന്നാണർത്ഥം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ നാലു വിധത്തിലുള്ള സാർവ്വത്രികത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

1 പ്രബോധനപരമായ സാർവ്വത്രികത്വം; അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ പഠിപ്പിക്കലുകളും ഉൾക്കൊള്ളണം.

2 കാലസംബന്ധമായ സാർവ്വത്രികത്വം; അതായത് പെന്തിക്കൊസ്റ്റിദിവസം മുതൽ ലോകാവസാനം വരെ സഭ നിലനിൽക്കണം.

3 സ്ഥലസംബന്ധമായ സാർവ്വത്രികത്വം; അതായത് ലോകം മുഴുവനിലും സഭ വ്യാപിച്ചിരിക്കണം; "എല്ലാ ജാതികളേയും പഠിപ്പിക്കേ" സഭയായിരിക്കണം.

4 സംഖ്യാസംബന്ധമായുള്ള സാർവ്വത്രികത്വം; അതായത് ഒരറനോട്ടത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയത്തക്കവണ്ണം കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്കു കാരോലികം എന്ന വിശേഷണപദം ആദ്യമായി നൽകിയത് 107-ൽ ദിവംഗതനായ അന്ത്യോക്യയിലെ വി. ഇഗ്നാത്യോസാണ്.

അബ്രാഹാമിന്റെ സന്തതിയിൽ എല്ലാ തലമുറകളും അനുഗ്രഹം നേടിയവരായിരുന്നു. അബ്രാഹാമിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നു ജനിക്കാനിരുന്ന ക്രിസ്തുനാമനെയാണു് ഈ പ്രവചനം പരാമർശിച്ചതു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു ക്രിസ്തുനാമൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ കൂടിയല്ലാതെ എപ്രകാരം സകല തലമുറകളും അനുഗ്രഹം നേടിയവരാകുവാൻ സാധിക്കും? ഇങ്ങനെ എല്ലാ തലമുറകളും അനുഗ്രഹം നേടിയവരാകണമെങ്കിൽ തന്റെ സഭ എല്ലാ ജാതികളുടെയും ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടതല്ലേ?

മരണാസന്നനായ യാക്കോബു് തന്റെ ഒൻപതാമത്തെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വലിപ്പവും പ്രജകളുടെ ബാഹുല്യവും കണ്ടുപറഞ്ഞു: “അവൻ എല്ലാ ജാതികളുടെയും പ്രതീക്ഷ ആയിരിക്കും.”

ഏഴാമുദാഹരണത്തിൽ ക്രിസ്തുനാമനെക്കുറിച്ചും തന്റെ സഭയെക്കുറിച്ചും വളരെക്കൊണ്ടുപറഞ്ഞു പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളോടനുബന്ധിച്ചു് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ചു് അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “ദൈവത്തിന്റെ ആലയമുള്ള വർവ്വതം പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിൽ സംസ്ഥാപിതമാകും; അതു കുന്നുകൾക്കു മേലായി ഉയർത്തപ്പെടും; സകല ജാതികളും അതിലേക്കൊഴുകിച്ചെല്ലും” (ഏശാ: 6. 2).

പ്രവാചകൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ വിപുലസാമ്രാജ്യം കണ്ടുസന്തോഷിച്ചു്, ദേവീസഭയുടെ പ്രഥമ പ്രവർത്തനരംഗമായിരുന്ന യരൂശലേമിനോടു പറയുന്നു: “യരൂശലേമെ, നീ എഴുന്നേറ്റു പ്രകാശിക്കുക; നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്ധകാരം ഭ്രമിയയും മുടൽമഞ്ഞു് ജാതികളെയും മൂടുന്നു. എന്നാൽ, കർത്താവു നിന്റെ മേൽ ഉദിക്കും; അവന്റെ മഹത്വം നിന്റെ മേൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. പുരാജാതികൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലും രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ ഉദയശോഭയിലും നടക്കും. നീ കണ്ണുയർത്തി ചുറ്റും നോക്കുക;

ഇവർ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൂടി നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരിക്കുന്നു. നിന്റെ പുത്രന്മാർ ദൂരത്തുനിന്നുവരും നിന്റെ പുത്രിമാർ നിന്റെ വാർശപത്തിൽ എഴുന്നേല്ക്കും. കടലിലെ സമുദ്രം നിന്റെ പക്കലേക്കു തിരിയും. പുജാതികളുടെ ശക്തി നിന്റെ അടുക്കൽ വരും. അപ്പോൾ നീ കാണുകയും കത്തിച്ചു ചാടുകയും നിന്റെ ഹൃദയം അതുതപ്പെടു വികസിക്കുകയും ചെയ്യും" (ഇസ: 60: 1-5).

ദാവീദിന്റെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ പലതിലും ലോകരക്ഷകനെക്കുറിച്ചും തന്റെ ജീവിതസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും തന്റെ സഭയെക്കുറിച്ചുമുള്ള പരാമർശനങ്ങളുണ്ട്. യരൂശലേമിൽ നിന്നു ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും സുവിശേഷ ഭൗത്യവുമായി പോകുന്ന ശ്ലീഹന്മാരെക്കുറിച്ച് ദാവീദു പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "അവരുടെ സ്വരം ഭൂമി മുഴുവനിലേക്കും പുറപ്പെട്ടു; അവരുടെ വാക്കുകൾ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലേക്കും." (സങ്കീ: 18; 5)

ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലുംപോയി സുവിശേഷമായിരിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളാക്കുവാനുമാണല്ലോ ക്രിസ്തു കല്പിച്ചത്. അതു പോലെതന്നെ ലോകപരിത്രാണനടുത്തുകറിച്ചും യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ സാർവത്രികമായിരുന്നേ മതിയാവൂ, എന്നു കാണാവുന്നതാണ്. എല്ലാമനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. മനുഷ്യർ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചത്. ആ സഭ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാ രാജ്യക്കാരെയും ജാതികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം. ലോകാവസാനത്തോളം ആ സഭ നില നിൽക്കുകയും വേണം. ആ സഭ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ആ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ നിലനിന്നുപോരുന്നതുമായിരിക്കണം.

ഇങ്ങനെ മുൻപു പ്രസ്താവിച്ച നാലുവിധത്തിലുള്ള സാർവ്വത്രികതയും കത്തോലിക്കാതിരുസഭയിൽ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളു.

തന്നെയുമല്ല, ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ, കാണുകയുമുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവ മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഗ്രന്ഥപരിമിതിമൂലം വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു കടക്കുന്നില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ നിലനിൽക്കുന്ന സഭ, കത്തോലിക്കാസഭയാണ്. അനേകം മർദ്ദനങ്ങളെ, മനുഷ്യ മനസ്സിനു ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മർദ്ദനങ്ങളെ കത്തോലിക്കാസഭ അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, 'കത്തോലിക്കാസഭ മർദ്ദനങ്ങളനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്'. എങ്കിലും സഭയുടെ നേരെ നരകവാതിലുകൾ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല.

ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റന്റർ ചരിത്രകാരനായിരുന്ന മെക്കാളിലൂടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഈയവസരത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്: "റോമൻ കത്തോലിക്കാസഭയെപ്പോലെ നിരീക്ഷണാർഹമായ ഒരു ഭരണ കൂടം ഇന്നു ലോകത്തിലില്ല; ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. പുരാതന റോമിലെ സർവ്വഭവതാമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നു റോമയുപപടലം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഫ്ലോറിയൻ വിനോദരംഗത്തിൽ പുള്ളിച്ചുലികളും വ്യാഘ്രങ്ങളും കൂത്താടുകയും ചെയ്തിരുന്ന പ്രാചീന കാലത്തിന്റെ ഓർമ്മ നമ്മിലുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതായി ഈ സഭയല്ലാതെ മറ്റു യാതൊരു സ്ഥാപനവും ഇന്ന് നിലവിലില്ല. ഇന്നുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇതര സഭകളുടെയും അരംഭവും ഇവർക്കുണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ എല്ലാം അന്ത്യവും കൂടി ദർശിക്കുന്നതിന്നു ഇവർക്കിടവരുകയില്ലെന്നു മിന്തിക്കുവാൻ കാരണം കാണുന്നില്ല. സാക്സൺ വർഗ്ഗക്കാർ ബ്രിട്ടനിൽ കാലുകത്തുന്നതിനു മുമ്പും ഫ്രാങ്കുകാർ റൈൻനദി കടക്കുന്നതിനു മുമ്പും, യവനപണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ അന്ത്യോക്യയിൽ കേട്ടിരുന്നപ്പോഴും മെക്കാളിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ പൂജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോഴും ഇവർ ബഹുമാന്യരും പൂജ്യരുംകൂടി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നു. ന്യൂസ്പീലൻഡു സഭാഭരണീയായ വല്ലയാത്രക്കാരനും ലണ്ടനിൽ വന്ന്, നാലു ഭാഗ

ത്തും നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ശുന്യപ്രദേശത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ, ലണ്ടൻ വാലത്തിന്റെ ഇടിഞ്ഞു തകർന്നു കിടക്കുന്ന ആക്കുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, സെൻറ് പോൾസ് ദൈവാലയത്തിന്റെ നഷ്ട ശീഷ്ടങ്ങളുടെ ചിത്രമെഴുതുന്ന കാലത്തിനു ശേഷവും അവർ അക്ഷയമായ ഓജസ്സോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം." ഇന്ന് ഒരു സാർവ്വത്രിക സുന്നഹദോസ് മാർപ്പാപ്പാതിരുമേനി വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നുവെന്നു സങ്കല്പിക്കുക. വിവിധ രാജ്യക്കാരും വിവിധനഗരക്കാരും വിവിധ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരുമായ രണ്ടായിരത്തിത്തൊള്ളായിരം മെത്രാന്മാരായിരിക്കും ആ സുന്നഹദോസിനു ക്ഷണിക്കപ്പെടുക. കത്തോലിക്കാസഭയും അവരുടെ വൈദികന്മാരും ഇല്ലാത്ത നാടിലു. ഉത്തരധ്രുവത്തിലെ എസ്കിമോ ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും, ആഫ്രിക്കയിലെ വനാന്തരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കാട്ടുജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലും എന്നുവേണ്ടാ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം കത്തോലിക്കാസഭയിലെ വൈദികന്മാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ജനസംഖ്യയിലും കത്തോലിക്കരെ അതിശയിക്കുന്ന യാതൊരു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗമോ, മതമോ ലോകത്തിലില്ല. ഇന്നു ലോകത്തിൽ നാല്പത്തിയേഴുകോടി കത്തോലിക്കരുണ്ട്.

കർദ്ദിനാൾ ന്യൂമാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: "ആദ്യശതകത്തിൽ സാർവത്രികമായിരുന്ന സഭ ഇന്ന് എവിടെ? ഇതിനുള്ള മറുപടി ആക്ഷം നിഷേധിക്കാവുന്നതല്ല. കത്തോലിക്കാസഭയെന്ന് ആദ്യ ഞാനാണ്ടുകളിൽ സംബോധന ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന സഭ തന്നെയാണ് ശരിയായ പിൻതുടർച്ചയാലും ബാഹ്യാചാരങ്ങളാലും കത്തോലിക്കയെന്ന പേരാൽ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്ക് ഈ സഭയ്ക്കു എന്നും അനന്തമത്രെ"

* * * *

"സകല ജാതികളും സത്യം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിനായി (ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം ആദ്യമായി ലോകം മുഴുവനും പ്ര

സംഗീകപ്പെടണം. ഇതു കഴിഞ്ഞ ലോകവസാനം ഉണ്ടാകുകയുള്ളു." (മത്തായി 24; 14)

“അനന്തരം താൻ അവരോടു അരുളിച്ചെയ്തു: നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ. വിശ്വസിച്ച സ്നാനം സ്വീകരിക്കുന്നവർ രക്ഷപെടും. വിശ്വസിക്കാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും.” (മർക്കോ:16; 15—16)

“എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. നിങ്ങൾ യേശുലേഖയിലും യൂദാമുഴുവനിലും സമരായക്കാരുടെ സ്ഥലത്തും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾവരെ യും എനിക്കു സാക്ഷികൾ ആകും” (നടപടി 1; 8)

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ശ്ലൈഹികമാണ്

സഭ, ശ്ലൈഹികം അഥവാ അപ്പോസ്തലികമാണെന്നു പറയുമ്പോൾ നാം ഗ്രാമിക്കേണ്ടതു് ക്രിസ്തു സഭ സ്ഥാപിച്ചതു് ശ്ലീഹന്മാരിലും അവർ മൂലവും ആണെന്നും സഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഇടവിടാത്തുളള പിൻതുടർച്ചക്കാരാണെന്നും അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ശ്ലീഹന്മാർ പാഠിച്ചവ തന്നെയാണെന്നും ആണ്.

സഭ ശ്ലീഹന്മാരിലും അവർ മൂലവും സ്ഥാപിതമായിരിക്കണം.

ക്രിസ്തു തന്റെ സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ലോകമെങ്ങും അതു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്ലീഹന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് നാം കണ്ടു. അവർക്കു സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനും, സഭ ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആളുകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും, ഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നുതന്നെയാണു ലഭിച്ചതു്. അവർ ആ അധികാരം തങ്ങളുടെ പിൻഗാമികൾക്കു നൽകി. താൻ തന്റെ ശ്ലീഹന്മാരോടു കൂടി ലോകാവസാനത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുൻപു ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തു.

ചെട്ടൂ. ശ്രീഹന്മാർ മരണത്തിനു വിധേയരാണ്. പക്ഷെ, അവിടു
ന്നു ശ്രീഹന്മാരോടും അവരുടെ പിൻഗാമികളോടും കൂടെ ലോകാവ
സാനത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം.

ക്രിസ്തു പത്രോസിനെ ശ്രീഹന്മാരുടെ തലവനാക്കി. പത്രോ
സിനു ശ്രീഹന്മാരുടെ മേൽ അവിടുന്ന് പരമാധികാരം നൽകി.
(നാം ഈ വിഷയം പിന്നാലെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും)
“പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു, ഈ പാറമേൽ എന്റെ സഭയെ
ഞാൻ പണിയും” എന്നു ദിവ്യരക്ഷകൻ അരുളിച്ചെയ്തു. പത്രോ
സാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം. മറ്റുള്ള ശ്രീഹന്മാർ പത്രോസി
ന്റെ അധികാരത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടവരാണ്. ഇങ്ങനെ പത്രോസി
നാലോ മറ്റു ശ്രീഹന്മാരോടോ ഇവരുടെ പിൻഗാമികളോടോ പ്രച
രിപ്പിക്കപ്പെട്ട സത്യസഭയായിരിക്കണം ശ്രൈഹികമായ സഭ.

സഭയുടെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ ശ്രീഹന്മാരുടെ ഇടമറിയാതുള്ള
പിൻതുടർച്ചക്കാരായിരിക്കണം. ബാഹ്യമായും ആഭ്യന്തരമായും
ഇടവീടാതുള്ള പിൻതുടർച്ചയായിരിക്കണം അത്.

ശ്രീഹന്മാർക്കു പിൻഗാമികളുണ്ടാകുമെന്നും ഉണ്ടാകണമെന്നും
ഉജ്ജ്വലനാലാണല്ലോ താൻ അവരുടേതുകൂടി ലോകാവസാനത്തോളം
ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തത്.

ശ്രീഹന്മാർ പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസ സത്യങ്ങളിൽ നിന്നു അങ്ങ
ടപാലും വ്യതിചലിക്കാതെയും അവരിൽ നിന്ന് അധികാരം പ്രാ
പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടയനാണ് യഥാർത്ഥപിൻഗാമി. ഒരു മെത്രാൻ
സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നു വ്യതിചലിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ശ്രീഹന്മാ
രുടെ പിൻഗാമിയല്ലാതായിത്തീരുന്നു. പഠിപ്പിക്കുവാനും ഭരിക്ക
വാനും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

രണ്ടാം ശതകത്തിലെ ഒരു വേദവിപരീതീയായ മാർസ്യ
നോടു തെർത്തുല്യൻ ചോദിക്കുന്നു: “നിന്നെ ആരെയ്ക്കു നിന്റെ
നിയമനത്തിനു തെളിവുകൾ തരിക. അധികാരം അപഹരിക്കുന്ന

നീ, നിന്റെ അധികാരപത്രം കാണിക്കുക." പാഷണ്ഡികളോടു അവരുടെ മതത്തിന്റെ ഉഭയം ശ്ലീഹന്മാരിൽ നിന്നാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ അവർക്കു കഴിയുമോ എന്ന് തെർത്തുല്യൻ ചോദിക്കുന്നു: "അവരുടെ സഭ ആരിൽ നിന്നുരുവിച്ചു എന്നും അവരുടെ മെത്രാന്മാരുടെ പിൻതുടർച്ച എങ്ങനെയെന്നും അവർ തെളിയിക്കുകയും അങ്ങനെ അവരുടെ ആദ്യമെത്രാനെ ഒരു ശ്ലീഹന്മാരോ, ശ്ലീഹന്മാരോടു ഐക്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു മെത്രാനോ ആണ് അഭിഷേകം ചെയ്തതു് എന്നു സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ" (Lib. praescribt. Chap. 32)

ശൈശ്വരീകമായ സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ശ്ലീഹന്മാർ പഠിപ്പിച്ചുവതന്നെയായിരിക്കണം. വിശുദ്ധ പൗലോസു് പറയുന്നതു പോലെ ശ്ലീഹന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയ്ക്കു വിപരീതമായി ഒരു വാനവടുതൻ തന്നെ വന്നു പഠിപ്പിച്ചാലും ആ ഭൂതൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകും.

"ഞാനോ നിന്നോടു പറയുന്നു; നീ പറയാകുന്നു. ഈ പരമമേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. നരകവാതിലുകൾ അതിന്മേൽ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല" (മത്തായി 16: 18)

"ഇനി നിങ്ങൾ അന്യന്മാരല്ല, പരദേശികളുമല്ല, വിശുദ്ധന്മാരുടെ നഗരത്തിലെ വാസികളും ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്ലീഹന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പണിയുടെ മൂലയിലെ തലക്കല്ലു് ഈശോമിശിഹാതന്നെയാകുന്നു." (എഭെഫസ്യ: 2; 19-20)

ശൈശ്വരീകമായ സഭ കത്തോലിക്കാ സഭയാകുന്നു.

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ വൈദിക മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ പിന്തുടർച്ച ചരിത്രപരമായി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തുത വ്യക്തമാക

ന്നതാണ്. ഇന്ന് ഭാഗ്യമോടെ വാഴുന്ന പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർ പാപ്പാ പത്രോസിന്റെ 262-ാമത്തെ പിൻഗാമിയാണ്. അതു പോലെതന്നെ ഓരോ മെത്രാന്റെയും മുൻഗാമിയുടെ കണ്ണി എണ്ണി എണ്ണി ചെല്ലുമ്പോൾ അതു ഒരു ശ്ലീഹായിൽ ചെന്നു നിൽക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതു വെറും ബാഹ്യമായ രീതിയിൽ മാത്രമുള്ള പിൻതുടർച്ചയല്ല; പ്രത്യുത, അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വീകരിച്ചും പഠിപ്പിച്ചും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ തലവനായ വി. പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ മാർപ്പാപ്പായോടു ഐക്യതയിൽ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സജീവമായ ഒരു പിൻതുടർച്ചയാണ്. കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കുല്ലാതെ ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള യാതൊരു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിനും ഈ രീതിയിൽ, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും (പ്രബോധനപരം) ആയ പിൻതുടർച്ച അവകാശപ്പെടുവാനോ അവകാശപ്പെട്ടാൽ അത് തെളിയിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഏകമാണ്.

മുൻവിധത്തിലുള്ള ഏകത്വമാണ് സത്യസഭയിൽ കാണേണ്ടത്: ഒരണത്തിലുള്ള ഏകത്വം, വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഏകത്വം, ആരാധനയിലുള്ള ഏകത്വം.

ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ അന്തിമപ്രഭാഷണത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ ഏടയസ്സർശകമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്റെ സഭ എന്നും ഏകമായിരിക്കണമെന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. താൻ ലോകത്തിലേക്കയയ്ക്കുന്ന ശ്ലീഹന്മാർക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ശ്ലീഹന്മാർ മുഖാന്തിരം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവാനിരിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി കൂടിയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. “നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു ലോകം വിശ്വസിക്കുവാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന്”, എന്റെ പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും എന്നുപോലെ, അവരും തമ്മിൽ ഒന്നാകേണ്ടതിനു തന്നെ” (യോഹ: 17; 21.) ഇങ്ങനെയുള്ള ഐക്യം യാതൊരു വിധത്തിൽ

മുള്ള വിഭജനത്തിനും അവസരം നൽകുന്നതല്ല. ഭരണത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ആരാധനയിലുമുള്ള ഐക്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സഭയുടെ ഏകത്വം ശരിയാകയുള്ളൂ.

സഭയുടെ മേല്ലാഞ്ഞ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ സ്പഷ്ടമായി കാണാം. സഭയെ ഒരു ശരീരമായി വി. പൗലോസ് കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വസ്തുത കോരിന്ത്യർക്കും എഫേസ്യക്കാർക്കും റോമാക്കാർക്കും ഉള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ ശ്ലീഥാ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. "ആകയാൽ ആ അപ്പം ഒന്നായിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു." (1 കോരി. 10;17)

അതു പോലെതന്നെ പ്രസ്തുതലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായി കണക്കാക്കി അദ്ദേഹം സവിസ്തരം പ്രസ്തുത തത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു. അനേക വേദവാക്യങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അവ ഉദ്ധരിക്കുക എഴുപ്പമല്ല. അവയിൽ നിന്നു മനുഷ്യശരീരത്തിനും സഭയ്ക്കും തമ്മിൽ ശ്ലീഥാ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാലുസാമ്യങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിച്ചാൽ മതി.

1 ആകൃതിയിലും ജോലിയിലും സ്ഥാനത്തിലും വിവിധതമുള്ള അംഗങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ശരീരം.

2 ഓരോ അംഗത്തിനും അതിനുള്ള പ്രത്യേക ചുമതലകളുണ്ട്. കണ്ണ് ചെവിയുടെ ജോലിയോ കൈയ്ക്ക് കാലിന്റെ ജോലിയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

3 ഓരോ അവയവത്തിനും അതിനു നിർദ്ദിഷ്ടമായ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4 ഈ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ അവയവങ്ങളെല്ലാം അവണ്യമായ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ എല്ലാ ദേശക്കാരും നിറക്കാരും ജാതിക്കാരും ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം യോജിച്ച് മനുഷ്യശരീരം

പോലെ ഒരു പേടകമാകണം. ആത്മാവു ശരീരത്തിനു ജീവൻ നൽകുന്നു. അതുപോലെ സഭയ്ക്ക് ഏക വിശ്വാസം ലൈതന്യം നൽകണം. ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളെ ശിരസ്സാണു നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ലോകവ്യാപകമായ സഭയ്ക്ക് ഒരു പരമാധികാരി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശരീരവും അതിന്റെ അവയവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധംപോലെതന്നെയുള്ളതാണ് സഭയും വിശ്വസികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ട് ശ്ലീഹാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “നിങ്ങളും മിശിഹായുടെ ശരീരവും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ അവയവങ്ങളുമാകുന്നു.” (1 കോറി 12: 29) എഫെസ്യക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം നാലാം അദ്ധ്യായത്തിൽ, ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ചിലരെ ശ്ലീഹന്മാരായും ചിലരെ പ്രവാചകന്മാരായും ചിലരെ പ്രസംഗകന്മാരായും ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ചിലരെ ഉപദേഷ്ടാക്കളായും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വി. പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ഉപദേശങ്ങൾക്കു സ്ഥാനമില്ല. ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ ഒരേ സമയം രണ്ടു രീതികളിൽ ഭരിക്കപ്പെടാവുന്നതാണോ? ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലും—അതു മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവനേയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമൂഹ്യവ്യക്തികളുള്ളതാണ്—ഒരു പരമാധികാരി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ.

സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായിട്ടാണ് വി. പൗലോസ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എഫെസ്യക്കാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ മനോഹരമായ ഈ ആശയം സവിഷ്കരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏക ഭാര്യാപ്രതം പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുനാഥനും തന്റെ സഭയോടുകൂടി ഏക മണവാട്ടിയുമാണ് ഉള്ളൂ. വി. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായും വെളിപാടിൽ സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി കാണുന്നുണ്ട്: “പുതിയ യമുശലേം ആകുന്ന വിശുദ്ധ നഗരം തന്റെ ഭർത്താവിനായി അധികരിച്ചിരിക്കുന്ന മണവാട്ടി

യെപ്പോലെ ഒരുങ്ങിയവളായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും, ദൈവത്തിൽ നിന്നും, ഇറങ്ങുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു." (വെളി. 21; 2)

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ഭരണത്തിൽ

ഏകമായിരിക്കണം.

“പദത്രാസെ, നീ പറയാകുന്നു. ഈ പറമേൽ എന്റെ സഭയെ ഞാൻ പണിയും” എന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തത്. ‘സഭയെ’ എന്ന ഏക വചനമാണ് ക്രിസ്തു ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത്. ‘സഭകളെ’ എന്നു ബഹുവചനം താൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഒരു ഭരണകർത്താവിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സമൂഹമെന്നു തന്നെയാണ് തൻമൂലം ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിച്ചത്. പല ഭരണകർത്താക്കൾ സ്വതന്ത്രരായി വാഴുന്ന പല വിഭിന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ സഭയെ ഒരു നഗരം, ഒരു രാജ്യം, ഒരു തൊഴുത്തു് ഇവയോടുപമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു നഗരത്തിന് പ്രധാന ഭരണാധികാരി ഒരാൾ മാത്രം. രാജ്യത്തിനും അതുപോലെതന്നെ. തൊഴുത്തു് (ആട്ടിൻപറമ്പ്) ഒരു ഇടയന്റെ ശാസനയിലാണ്.

സഭ ഏക ഭരണാധികാരിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെന്നു് ശ്ലീഹന്മാരുടെ സുന്നഹദോസും പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. “തനിക്കുതന്നെ വിരോധമായി ഭിന്നിക്കുന്ന ഏതു രാജ്യവും നശിക്കും. തനിക്കുതന്നെ വിരോധമായി ഭിന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭവനവും പട്ടണവും നിലനിൽക്കുകയില്ല” (മത്താ: 12; 25) എന്നരുളിച്ചെയ്ത ക്രിസ്തു, തന്റെ രാജ്യമായ സഭ ഏകഭരണത്തിൻ കീഴിലെ സ്ഥാപിക്കുകയുള്ളവെന്നു യുക്തിപൂർവ്വം ആലോചിച്ചാൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ലേ? ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ‘ഒരേ ശരീരത്തോടും ഒരേ ആത്മാവോടും’ ഇരിക്കേണ്ടതാണെന്നു വി: പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഏകഭരണത്തിലല്ലാതെ ഇതു സാധിക്കയില്ലല്ലോ. ശരീരത്തിന് ഒരു ശിരസ്സ് എന്ന പോലെ സഭയ്ക്കും ഒരു അധികാരി മാത്രം.

ക്രിസ്തു സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണല്ലോ. പ്രാദേശികമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്റെ സഭ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നില്ല. ഉത്തരധ്രുവപ്രദേശത്തും ആഫ്രിക്കയിലെ വനങ്ങളിലും എന്നു വേണ്ടാ ലോകത്തിലെങ്ങുമുള്ള കത്തോലിക്കർ ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയ്ക്കു നൽകിയ അധികാരിയുടെ കീഴിൽ, പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ മാർപ്പാപ്പായുടെ കീഴിൽ ഏക യോഗക്ഷമമായി കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള മെത്രാന്മാരും മെത്രാന്മാരുടെ കീഴിലുള്ളവൈദികരും സഭാഭരണം നിർവഹിക്കുന്നു.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ വിശ്വാസത്തിൽ ഏകമായിരിക്കണം.

ക്രിസ്തുനാമൻ അപ്പോസ്തലന്മാരെ സുവിശേഷഭാരതും ലോകത്തിനു നൽകുവാൻ നിയോഗിച്ചത് താൻ അവരോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ സകല ജാതികളെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന അനുശാസനത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു (മത്താ: 28; 19-20); അല്ലാതെ ഓരോ സ്ത്രീഹാര്യം തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവ പഠിപ്പിക്കണമെന്നല്ല. ലോകം മുഴുവനിലും ഒരേ വിശ്വാസം തന്നെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം. രീനൂലം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ വിശ്വാസത്തിൽ ഏകമായിരിക്കണം.

സഭയിൽ 'ഒരു കർത്താവും ഒരു വിശ്വാസവും ഒരു മാതൃഭാഷിയായും' ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ് വി: പൗലോസ് അനുശാസിക്കുന്നത് (എഫേ 4; 5). സഭ ജീവനുള്ള ശരീരം പോലെയാണ്; ജീവനുള്ള ശരീരത്തിൽ ഒരു മനസ്സുമാത്രം. അതുപോലെ സഭയിൽ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രം. അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: "നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശിഹായുടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടുകൂടിയും ഒരുവായ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ മഹത്വീകരിക്കേണ്ടതിനു തന്നെ" (റോമാ. 15; 6.) സ്ത്രീഹാ ദോമാക്കാരെ വീണ്ടും ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു: "എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള

ഉപദേശം വിട്ട് ഭിന്നതകളും ഇടർച്ചകളും ഉണ്ടാക്കുന്നവരിൽ നിന്നു (നാശം നേരിടാതെ) സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം; നിങ്ങൾ അവിരിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകണം എന്ന് ഞാനു നിങ്ങളോട് വേക്ഷിക്കുന്നു." (റോമാ. 16; 17.) കോരിന്ത്യാക്കാർക്കുള്ള ഭവനത്തിൽ ശ്ലീഥാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ വചനം തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നും നിങ്ങളിൽ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാകരുത്, മറിച്ചു, ഒരേ മനസ്സോടും ഒരേ വിചാരത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ പൂർണ്ണരായിരിക്കണമെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേക്ഷിക്കുന്നു" (1 കോരി 1; 10). ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏകത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ വി. ശ്ലീഥായുടെ വാക്കുകൾ തെളിയിക്കുന്നത്.

ലോകം മുഴുവനിലുമുള്ള കത്തോലിക്കർ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏകത്വമാണു വാലിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുകയും, വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് കത്തോലിക്കാസഭയിലില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സത്യങ്ങളും ഈഷ്ടമേറിയതല്ല സഹിക്കുന്ന സഭ കത്തോലിക്കാസഭ മാത്രമാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ആരാധനയിൽ ഏകത്വമുള്ളതായിരിക്കണം

വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രകടനമാണല്ലോ ആരാധന. ആരാധനയിൽ ഏകത്വമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള ക്രമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സഭ മുഴുവനിലും ഐക്യതയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ചുരുക്കം.

കത്തോലിക്കർ എല്ലാവരും ഒരേ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ, വിശു

ജാകർബാനയിലും മറെറല്ലാ കൂദാശകളിലും, ഭാഗഭാക്കകളാകുന്നു. സഭ സാർവത്രികമായതുകൊണ്ട് ഭാഷയിലൊ രീതിയിലൊ വ്യത്യാസം കണ്ടേക്കാം. പക്ഷേ എല്ലാറ്റിന്റെയും കാതൽ ഒന്നു തന്നെ. ക്രിസ്തുനാഥൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും മാറാവാൻ സഭയ്ക്കധികാമില്ല.

* * * *

“നിങ്ങൾ ഏക ശരീരമായി ഏതീനായിട്ടു വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ, മിശിഹായുടെ ആ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കട്ടെ” (കൊലൊ: 3; 15).

“ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുവാൻ വന്നാലും ദൂരസ്ഥനായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരേ ആത്മാവോടും ഒരേ മനസ്സോടും കൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നും, സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുമിച്ചു വിജയിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചു കേൾക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മിശിഹായുടെ സുവിശേഷത്തിന് പേരുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രം വ്യാപരിക്കവിൻ. (ഫിലിപ്പ്യ: 1; 27)

“അവർ നമ്മെ വിട്ടു പോയി; എന്നാൽ അവർ നമ്മിൽ നിന്നുള്ളവർ ആയിരുന്നു എങ്കിലോ നമ്മോടു കൂടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലെന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവർ നമ്മെ വിട്ടുപോയി” (1 യോഹ: 2; 19.)

“സൂത്രന്റെ ഉദയം മുതൽ അസ്തമനം വരെ എന്റെ നാമം പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ വലുതാകുന്നു. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബലിയുണ്ട്. എന്റെ മഹനീയ നാമത്തിന് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു”. (മലാക്കി. 1; 11)

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ വിശുദ്ധമാണ്.

ദൈവത്തോടുള്ള അടുപ്പത്തിലത്രെ വിശുദ്ധി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ദൈവവുമായി എത്ര കൂടുതൽ അടുക്കുന്നുവോ അത്രയും കൂടുതൽ വിശുദ്ധി ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കും. സഭ പരിശുദ്ധമാണ് എന്നു

നാം പറയുമ്പോൾ നാലു കാര്യങ്ങളാണ് ആ പ്രസ്താവനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

1 അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ പരിശുദ്ധനായിരിക്കണം.

2 സഭ അതിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധയായിരിക്കണം.

3 സഭ അതിന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ പരിശുദ്ധയായിരിക്കണം.

4 പരിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ സഭാംഗങ്ങളിലും സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏകാലത്തും പ്രകടമാകണം

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിതനായിരിക്കുന്ന സഭയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് മ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ ആ സഭയുടെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ദാവീദു ദീർഘദർശി പറയുന്നു: “തന്റെ പരിശുദ്ധാലയമായ സീയോനിൽ അവനാൽ ഞാൻ രാജാവായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു” (സങ്കീ: 2; 6). തന്റെ ആധ്യാത്മികമായ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു രാജകീയ പ്രവാചകൻ മുഖവന ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തത്.

ഏശായദീർഘദർശി ഈ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യമായ സഭയിലെ സ്ഥിതി വർണ്ണിക്കുന്നു: “ചെന്നായ് ആട്ടിൻകുട്ടിയോടുകൂടി വിഹരിക്കും. വ്യാഘ്രം വെള്ളാട്ടിൻ കുട്ടിയോടുകൂടി ശയിക്കും. എന്റെ പരിശുദ്ധാലയയിൽ വച്ച് അവർ തമ്മിൽ ഉപദ്രവിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുകയില്ല.” (ഏശായാ 11. 6, 9)

ഏശായപ്രവാചകൻ സഭയെ ഒരു മണവാട്ടിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വി: പൗലോസും സഭയെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നു: “ഭർത്താക്കന്മാരേ, മിശിന്ദാതന്നെയും തന്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും ജലത്തിലുള്ള മാംസമാംസംകൊണ്ടും വചനം കൊണ്ടും അവളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും വെടിപ്പാക്കുവാനും അവളിൽ കറയോ, മുഖച്ചുളിവാ, ഇവയ്ക്കു തുല്യമായ എന്തെങ്കിലുമില്ലാതെ, എന്നല്ല, മലി

നതയില്ലാത്ത പരിശുദ്ധയായിരിക്കേണ്ടതിന് തനിക്കായിട്ടുതന്നെ
മഹത്വമുള്ളവളായി സഭയെ നിറുത്തുവാനും വേണ്ടി അവളെപ്രതി
തന്നെത്തന്നെ ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ
ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കവിൻ." (൧൭ഫേ. 5, 25—29)

സഭാസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യംതന്നെയും മനുഷ്യരുടെ വിശു
ദ്ധീകരണമാണല്ലോ. അപ്പോൾ സഭ വിശുദ്ധമായിരിക്കേണ്ടതു്
ആവശ്യമാണു്. വിശുദ്ധമായ സഭയുടെ സ്ഥാപകനും വിശുദ്ധനാ
യിരുന്നേ മതിയാവൂ. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ ക്രിസ്തു
തന്നെയാണു്. ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന
തിനും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായി താൻ ശ്ലീഹന്മാരെ നിശ്ചാഗി
ച്ചു. തന്റെ സഭ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു. ആസഭ ഒരു പര
മാധികാരിയുടെ കീഴിലാണു്. ആ സഭ ഇന്നുംലോകത്തിലുണ്ടു്.
നരകവാതിലുകൾ അതിനെതിരായി പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. ഇങ്ങ
നെ സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചു വിശുദ്ധ സഭ കത്തോലിക്കാസഭ
മാത്രമാണു്.

ആളുകളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിരുന്നതിനു കത്തോലിക്കാ
സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ച
എല്ലാ ക്രമങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സഭയുടെ കല്പനകൾ പത്തു
പ്രമാണങ്ങളിലും ദൈവിക നിയമങ്ങളിലും പ്രകൃതി നിയമങ്ങ
ളിലും അധിഷ്ഠിതമാണു്. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശുദ്ധിയെ
സഭയിൽ നടക്കുന്ന അതുഭൂതങ്ങൾ മുഖേന ദൈവം മുദ്ര കത്തിയി
ട്ടുണ്ടു്. ലുർദ്ദിലും ഫാത്തിമയിലും നടക്കുന്ന അതുഭൂത സംഭവ
ങ്ങൾ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശുദ്ധിയെല്ലെ വിളംബരം ചെയ്യു
ന്നതു്.?

കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ഫലങ്ങൾ സഭയിൽ
സർവ്വത്രദൃശ്യമാണു്. സഭയിലെ രക്തസാക്ഷികളെയും വേദസാ
ക്ഷികളെയും വിശുദ്ധരെയും കുറിച്ചു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അന്വേഷി
ക്കയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വിശദമാകും.

മൺമറഞ്ഞവരെ മാത്രമല്ല ഇന്നു ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി നിസഹായസേവനം ചെയ്യുന്ന അനേകായിരം വൈദികരേയും കന്യാസ്ത്രീകളേയും അൽമായ സഹോദരങ്ങളേയും കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. കത്തോലിക്കാസഭയിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും വിജ്ഞാപിയുള്ളവരാണെന്ന് ആരും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ഗോതമ്പിന്റെ കൂടെ കളകളും കാണാം. നല്ലമത്സ്യത്തിന്റെ കൂടെ ചീത്ത മത്സ്യവും വലയിൽ കാണാം. പാപികളെ നല്ലവരാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുതുകൊണ്ടുതന്നെ സഭയിൽ പാപികളും കാണാം എന്നറിയേണ്ടതാണ്.

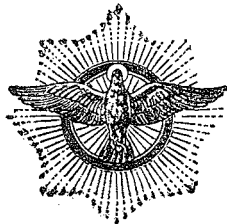
* * *

“കത്തോടുകൂടെ വേഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന വ്യാജ പ്രവചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ. അകമേ അവർ കടിച്ചുകീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു. അവരെ അവരുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൊള്ളവിൻ. മുളകളിൽ നിന്നു മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളെ, ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽ നിന്നു അത്തിപ്പഴങ്ങളെ പഠിക്കാറുണ്ടോ? ഇങ്ങനെതന്നെ നല്ല വൃക്ഷമൊക്കെയും നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നു; ചീത്തവൃക്ഷം ചീത്ത ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്നു. നല്ല വൃക്ഷത്തിനു ചീത്തഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാനോ, ചീത്തവൃക്ഷത്തിനു നല്ല ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുവാനോ കഴികയില്ല” (മത്താ: 7; 15—18.)

“സകലരേയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന ദൈവകൃപ എല്ലാമനുഷ്യർക്കും വെളിപ്പെടുവല്ലോ. അതു് അനുഗ്രഹീതമായ പ്രത്യാശയേയും മറ്റാ ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷകനുമായ ഈശോമിശിന്ധായുടെ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപാടിനേയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് ദുഷ്ടതയും ലൗകിക ദുരാശകളും ഉപേക്ഷിക്കുവാനും ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും നീതിയോടുകൂടിയും ദൈവഭയത്തോടു കൂടിയും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മെ സകല ദുഷ്ടതയിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുകയും സൽ പ്രവൃത്തികളിൽ തീർപ്പുതയുള്ള

ഒരു പുതിയ ജനമായി തനിക്കുവേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അവൻ നമ്മെപ്രതി തന്നെത്തന്നെ നൽകിയവൻ അത്രെ” (തീത്തുസ് 2; 11-14.)

“നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ വഹിക്കുവാൻ അവൻ വെളിച്ചപ്പെട്ട എന്നും അവനിൽ പാപം ഇല്ല എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നു. അവനിൽ നില നിൽക്കുന്ന ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരുവനും അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല, അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്റെ മക്കളേ, ഒരു മനുഷ്യനും നിങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കാതിരിക്കട്ടെ. മിശിഹാ തന്നെയും നീതിമാനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ നീതിമാനാകുന്നു.” (1 യോഹ. 3; 5-7) “പിതാവേ, നിന്റെ വചനം സത്യമായിരിക്കുകൊണ്ട് നിന്റെ സത്യത്തിൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കേണമെ. നീ എന്നെ ലോകത്തിലേക്കയച്ചതുപോലെ ഞാൻ അവരെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു. അവരും സത്യത്തിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് അവർക്കു വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു.” (യോഹ 17; 17-19).

അദ്ധ്യായം 8

കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയുണ്ടോ?

ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ കത്തോലിക്കാസഭയാണെന്നു നാം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും നമുക്കു പരിഗണിക്കുവാനുള്ളതു്, കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയുണ്ടോ എന്ന കാര്യമാണു്.

പാപം മൂലം അധഃപതിച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിനു് അവകാശിയാക്കുന്നതിനു് പുത്രൻതന്മൂലാൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. അവിടുന്ന് ഒരു സഭയെ സ്ഥാപിച്ചു. ആ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതിനു് എല്ലാവർക്കും കടമയുണ്ടു്. വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും; വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ക്രിസ്തുവും സഭയും ഒന്നു തന്നെയാണു്; സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണു്; ക്രിസ്തുവിന്റെ തുടർച്ചയാണു്; ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണു്. തന്റെ രക്ഷാകരവ്യാപാരങ്ങൾ ലോകത്തിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനുവേണ്ടിയാണു് അവിടുന്ന് സഭയെ സ്ഥാപിച്ചതു്. ആകയാൽ ആ സഭയിലായിരിക്കേണ്ടതു് രക്ഷയ്ക്കു് അത്യാവശ്യമാണു്. ആ സഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയില്ല. ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭ കത്തോലിക്കാസഭയാണു്. അതിനാൽ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയില്ല.

പക്ഷേ, വളരെ അധികം തെറ്റായിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണു് കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു പുറമെ രക്ഷയില്ലെന്നുള്ളതത്രെ. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ശരീരത്തിൽ അംഗങ്ങളായി ചേ

രാത്രി സകലരും നരകത്തിൽ പോകുകയേ ഉള്ളൂ എന്ന് കർത്താ ലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പലരും ഈ പ്രബോധന ഞ്ഞെക്കറിച്ച് ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സഭ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്ക ന്നില്ല. പ്രസ്തുത കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കത്തോലിക്കാസഭ ഇപ് കാരമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്:

ക്രിസ്തുവാണു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ രക്ഷിതാവു്. താൻ മുഖേന മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകൻ അർത്ഥമില്ലാത്തതുകൊണ്ടായി: “മുൾ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചു സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതു് എങ്ങനെയൊ, അങ്ങനെതന്നെ മനുഷ്യപുത്രനും, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകാതെ, അവനെ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു ഉണർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരി ക്കുന്നു” (യോഹാ 3: 14-15). വീണ്ടും: “വഴിയും സത്യവും ജീവ നും ഞാനാകുന്നു. എന്നിൽ കൂടിയല്ലാതെ ഒരുത്തനും എന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു വരുന്നില്ല” (യോഹാ 14: 6). ഇക്കാ ര്യത്തെക്കുറിച്ച് വി: പത്രോസു് യഹൂദന്മാരോടു പ്രസംഗിച്ചതു് വി: ലൂക്കോസു് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: “നിങ്ങളു കൾക്കു കരിശിൽ താഴ്ന്നു കയും ദൈവം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നു് ഉയിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ന പ്രായനായ ഈശോമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ; അതെ, അതിനാൽതന്നെ ഇതാ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സൗഖ്യമുള്ളവ നായി നിൽക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും അറി ണ്തിരിക്കട്ടെ. പണിക്കാരായ നിങ്ങളു കൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടു് മു ലയിലെ തലയായിത്തീർന്ന കല്ലു ഇവനാകുന്നു. വേറൊരു വൻമൂലവും രക്ഷയില്ല. രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്കു നൽകു പ്പെട്ടതായി ആകാശത്തിൽ കീഴിൽ വേറൊന്നും ഇല്ല.” (നട: 4: 10-12). അതിനാൽ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. തന്റെ പരിത്രാണന കർമ്മങ്ങൾ വഴി നമുക്കു ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദവരത്തിന്നു അർഹതയുണ്ടായി; അങ്ങനെ നാം സ്വർഗ്ഗരാ ജ്യത്തിനു് അവകാശികളായി. രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനു് ആത്മാ

വ് പ്രസാദവരത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണു്. പക്ഷേ ലോകത്തിലേക്കു പ്രസാദവരം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നതിന്നു മനുഷ്യർക്കു പരിത്രാണനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലങ്ങൾ ലോകാവസാനം വരെ അഭേദമായി കാത്തു നൂകുമാറു് പ്രഭാനം ചെയ്യുന്നതിന്നുമായി ദൈവം തന്റെ അനന്ത ബുദ്ധിയാൽ നിശ്ചയിച്ച ഏക മാർഗ്ഗമാണു് തിരുസഭ. ആ സഭ കത്തോലിക്കാസഭയാണു്.

കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു പുറമേ രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള തത്വം കൊണ്ടു് കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി അംഗമാകാത്ത എല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നു അർത്ഥമാകുന്നില്ല. യഥാർത്ഥമായൊ, ആഗ്രഹത്താലൊ സഭയിലെ അംഗമാകാത്ത യാതൊരുവനും രക്ഷ പ്രാപിക്കുകയില്ലെന്നു ഈ തത്വംകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു. ഇതു് ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കാം: സഭയിലെ അംഗത്വം രണ്ടു വിധത്തിൽ ആകാണുന്നതു് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നതു്.

1 യഥാർത്ഥമായും പ്രത്യക്ഷമായും ഉള്ള അംഗത്വം. ഇതു് കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന രൊടുട്ടേതുപോലെയുള്ള അംഗത്വമാണു്. പ്രത്യക്ഷമായി നാം സഭയുടെ എല്ലാ പ്രബോധനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2 പരോക്ഷമായും ആഗ്രഹത്താലും ഉള്ളതു്. രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന്നു് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗങ്ങളോടുള്ള മനസ്സിന്റെയും ഹൃദയത്തിന്റെയും അനുകൂലഭാവമാണു് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. അതായതു് സത്യമറിയുന്നതിനുള്ള യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ലാത്ത രണ്ടുൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചമനുസരിച്ചു ജീവിക്കുകയും രക്ഷയ്ക്കുവശ്യമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സന്നദ്ധരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സഭ മുഖേന ക്രിസ്തു മനുഷ്യവർത്തിനു നൽകുന്ന പ്രസാദവരത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുകയാകും. അവർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വെളിച്ചമനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ, അവരിൽ യാതൊരു പാപവും ഉണ്ടായിരിക്കരുതു്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണു

തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രസാദവും ലഭിക്കുന്നത്. അവർ പരോക്ഷമായും ആഗ്രഹത്താലും സഭയുടെ അംഗങ്ങളാണ്. അവർക്ക് രക്ഷ കിട്ടും.

1863 ആഗസ്റ്റ് പത്താം തീയതി ഇറാലിയിലെ ചെത്രാനാർക്കു ഒൻപതാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ അയച്ച ഒരു ലേഖനത്തിൽ, സഭ മുഖേന രക്ഷ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിച്ചതിനു ശേഷം എഴുതുകയുണ്ടായി: “എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം ലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിനുള്ള അവരുടെ സന്നദ്ധതയിൽ സത്യസന്ധവും യോഗ്യവുമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ മതത്തെക്കുറിച്ചു അജ്ഞമായ അജ്ഞതയിൽ (തങ്ങളുടെ ദുരികരിക്കുവാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്ത അജ്ഞതയിൽ) ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, ദൈവികമായ പ്രകാശവും അനുഗ്രഹവുംമൂലം രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കും നിങ്ങളുടെ അറിയാം. കാരണം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിടനയും ഹൃദയത്തേയും വിചാരങ്ങളേയും ശീലങ്ങളേയും കാണുകയും പരിശോധിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്റെ പരമനന്മയിലും കരുണയിലും തന്റെ നിയമത്തിന്റെ മനഃപൂർവ്വമായ ലംഘനത്തിനുത്തരവാദിയല്ലാത്ത ഒരുവൻ നിത്യശിക്ഷ സഹിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.”

ഒൻപതാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ തിരുമേനിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ സ്പഷ്ടമാകയാൽ ഒരു വിശദീകരണം അതിനാവശ്യമില്ല. കത്തോലിക്കാസഭ സത്യസന്ധമാണെന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ മനഃപൂർവ്വം ചേരാതെ നിൽക്കുകയും ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളിൽ സത്യമായ ഒന്ന് ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കല്പനയേക്കാൾ മാനുഷികബുദ്ധിമാനവും ലൗകിക നിലയും കാര്യമായി പരിഗണിക്കുകയാകുന്നു.

അദ്ധ്യായം 9

കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അധികാരങ്ങളും അപ്രമാദിതത്വവും

ക്രിസ്തുനാമൻ സ്ഥാപിച്ച കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് ക്രിസ്തു തന്റെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ രക്ഷാകര വ്യാപാരങ്ങൾ ഉടർന്നു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനു സ്ഥാപിച്ച സഭയ്ക്കു തന്റെ അധികാരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതു് ആവശ്യമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ സ്ഥാപനോദ്ദേശത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കും.

“സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്കു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്റെ പിതാവു് എന്നെ അയച്ചതു പോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നൽകി ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ” (മത്താ, 28: 20) എന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തുനാമൻ ശ്ലീഹന്മാരോടടുത്തുള്ളതു്. ആകയാൽ പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള അധികാരം താൻ അവർക്കു നൽകിയെന്നു സ്പഷ്ടം. “ഞാനോ ഇതാ ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാടുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടു്” എന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിനാൽ ശ്ലീഹന്മാരുടെ പിൻഗാമികളോടുകൂടെ (തന്റെ സഭയോടുകൂടെ) അവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നാം കണ്ടു.

ഭരിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ശ്രീഹന്മാർക്കു ലഭിച്ചു. ശ്രീഹന്മാർ നിയമനിർമ്മാണം ചെയ്യുകയും വിധി നടത്തുകയും ശിക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തുവെന്നു വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു കാണാവുന്നതാണ്: “ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും” (മത്താ. 18: 18) ദിവ്യരക്ഷകന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രീഹന്മാർക്കു ലഭിച്ച ഭരണാധികാരത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും ശ്രീഹന്മാർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. “നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും” (യോഹ. 20: 22 - 23) എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളും, വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ ഭീസാ നൽകുവാനുള്ള തന്റെ നിർദ്ദേശവും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള അധികാരത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ അധികാരങ്ങൾ ലോകാവസാനംവരെ നിലനിൽക്കേണ്ടതാണ്: ‘ഞാനോ ഇതാ ലോകാവസാനംവരെ എല്ലാ നാടുകളിലും നിങ്ങളോടുകൂടെയുണ്ടു്, എന്ന വാഗ്ദാനംകൊണ്ടു് ശ്രീഹന്മാരോടും അവരുടെ പിൻഗാമികളോടുംകൂടി ലോകാവസാനംവരെ അവിടുന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകി.

അവർക്കു ലഭിച്ച അധികാരപരിധികൾ ദൃശ്യമായിരുന്നു. അതായതു് ഏ ആ അധികാരങ്ങളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, അധികാരപ്രയോഗം, ആ അധികാരപ്രയോഗത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവ അദൃശ്യങ്ങളായ എന്തോ അല്ലായിരുന്നു എന്നു സാരം.

കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അപ്രമാദിത്വം

കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അപ്രമാദിത്വം എന്നു പറയുമ്പോൾ

എന്താണു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു്? വിശ്വാസത്തെയോ സന്മാർ
ഗ്ഗത്തെയോ സംബന്ധിച്ചു എന്തെങ്കിലും സഭ ഒരുദ്രോഹികമായി
പഠിപ്പിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാ
ത്മാവിന്റെ പ്രത്യേക സഹായത്താൽ സഭയ്ക്കു തൊറ്റപറ്റാൻ പാ
ടില്ല എന്നാണു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്കു തൊറ്റ പറ്റാമെന്നു
സമ്മതിയ്ക്കുന്നതു് യുക്തിമീനവും ദൈവദോഷപരവുമാണെന്നു്
സാമാന്യബുദ്ധിയായ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്; കാരണം:

1. അസത്യം വിശ്വസിക്കുന്നതിനു ദൈവം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷ
യിൻകീഴു് അനുശാസിക്കുന്നു എന്തു് സമ്മതിക്കേണ്ടതായി വരും.
“വിശ്വസിക്കുന്നവൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കും, വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശി
ക്ഷിക്കപ്പെടും.” 2. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രബോധനം ദൈവത്തിൽ
നിന്നാണോ അല്ലയോ എന്നറിവാൻ തക്കതായ യാതൊരു മാർഗ്ഗവും
ഈ ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്നും സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. 3. മേല്പറ
ഞ്ഞ വിധം തൊറ്റപറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും സ്ഥാപനമില്ലെങ്കിൽ
ക്രിസ്തുനാമന്റെ മരണത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള തന്റെ
കൃത്യം തീർന്നതായി കണക്കാക്കേണ്ടിവരും. സഭയുടെ സ്ഥാപനോ
ദ്ദേശംതന്നെ നിഷേധിക്കേണ്ടിവരും. “സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ
പ്രാപിക്കണമെന്നും സത്യത്തിന്റെ അറിവിലേക്കു തിരിയണമെന്നും
ഇച്ഛിക്കുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ദൈവം” (1 തിമോ. 2; 3—4)
തന്റെ ആവിഷ്കൃത സത്യങ്ങൾ തൊറ്റകൂട്ടാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
സ്ഥാപനം ലോകത്തിൽ നിലനിറുത്തിയില്ലെന്നു വിചാരിക്കുക
സാധ്യമോ?

തൊറ്റപറ്റാതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അധികാരമുള്ള ഒരു ദൈവീക
സ്ഥാപനമായാണു് പുതിയ നിയമാത്തിൽ സഭ ചിത്രീകരിക്കപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നതു്. സാത്താനും തിന്മയുടെ ശക്തികൾക്കും നശിപ്പിക്ക
വാൻ കഴിയാത്ത ഉറച്ച പാദമൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭവന
ത്തോടാണു് ക്രിസ്തുനാമൻ സഭയെ ഉപമിയ്ക്കുന്നതു്. (മത്താ.
16: 18; മത്താ. 7: 24, സങ്കീർ. 116: 5) സഭയ്ക്കു് അപ്രമാദി

തപമിപ്പെകിൽ സഭയുടെമേൽ നരകവാതിലുകൾ പ്രബലപ്പെട്ടു. പ്രബലപ്പെട്ടും എന്നെല്ലാം സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും.

ശ്ലീഹന്മാരുടെയും അവരുടെ പിൻഗാമികളുടെയും ദൗത്യം ക്രിസ്തുനാമന്റെ ദൗത്യം തന്നെയെന്നു പുതിയ നിയമം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം കണ്ടു. അതിനാൽ ഏതാനും ചില വേദവാക്യങ്ങൾകൂടി തച്ഛാലം ഉദ്ധരിച്ചാൽ മതിയാകും: “എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു.” (യോഹ. 20: 21) സത്യത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനാണത്: (യോഹ. 18: 37 കാണുക.) “ഞാനയയ്ക്കുന്നവനെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു; എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു.” (യോഹ. 13: 20) വീണ്ടും വി: യോഹന്നാൻ “ഞങ്ങളോ ദൈവത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. ദൈവത്തെ അറിയുന്നവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽനിന്നല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ സത്യാത്മാവിനെയും വഞ്ചകാത്മാവിനെയും നമുക്കു തിരിച്ചറിയാം.” (1 യോഹന്നാൻ 4: 6)

ക്രിസ്തുനാമൻ തന്റെ അന്തിമ പ്രഭാഷണവേളയിൽ ശ്ലീഹന്മാർക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാശാനം ചെയ്തു: “ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോടു ചോദിക്കും, നിങ്ങളോടു കൂടി എന്തും ഇരിക്കേണ്ടതിനായി, വേറൊരു പാപം ചേർത്തായെ അവൻ നിങ്ങൾക്കു തരും.” പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവയെ അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സഭ ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും: (നട. 1: 9) അതിനാൽ സഭയിൽ ആപ്തമാദിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്.

തങ്ങളുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്നു ശ്ലീഹന്മാർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടു്: (നട. 4: 31; 8: 14; 12: 24; 13: 44; 15: 35; 1 കോരി. 15: 36; 2 തിമോ. 2: 9)

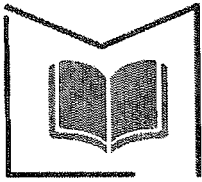
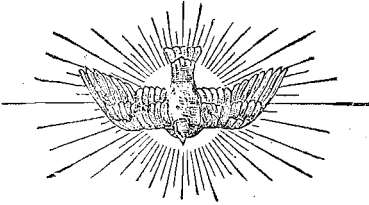
ആ ദൈവവചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താലാണ് അവർ സുവിശേഷിച്ചിരുന്നത്: (നട. 2: 4; 4: 31; 1 കോരി. 2: 4—16) അവരുടെ സുവിശേഷപ്രചരണമൂലം സഭ ലോകത്തിൽ വ്യാപിച്ചു. സഭ “സത്യത്തിന്റെ തുണും അടിസ്ഥാനവുമാണെന്നു വി: പൗലോസു് പ്രസ്താവിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സഭയ്ക്കു് അസത്യം പാഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ലെന്നുള്ളതു് തീർച്ചയാണ്. അപ്പോൾ സഭയ്ക്കു് അപ്രമാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.

‘സത്യത്തിന്റെ തുണും അടിസ്ഥാനവുമാകേണ്ട സഭ തെറ്റാൻ പാഠിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നുവെന്നുവെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും അനേകം വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉരുവിക്കും. മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവം തെറ്റാൻ പാഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമേർപ്പെടുത്തിയെന്നു വിചാരിക്കാൻ കഴിയുമോ? അങ്ങനെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സഭയ്ക്കു വിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും സംബന്ധിച്ച പ്രബോധനങ്ങളിൽ തെറ്റാൻ പറ്റാമെങ്കിൽ ആ സഭയുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഏതു് ശരി, ഏതു് തെറ്റാൻ എന്നു നമുക്കുങ്ങളനെ അറിയാൻ കഴിയും? നാം സന്ദേഹസ്ഥിതിയിൽ വീണ്ടുപോകയൊ, തെറ്റാൻ വീണ്ടുപോകയൊ ചെയ്യുകയില്ലേ? നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിതു്. വിശ്വാസവും സംശയവും ഒരേ അവസരത്തിൽ ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരവനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. “വിശ്വാസംകൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കയില്ല.” (എബ്രാ. 11: 6) “വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും”

വിശ്വാസവും അപ്രമാദിത്വവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹമായ ഒന്നാണ്. വിശ്വാസ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സഭയ്ക്കു് തെറ്റാൻ പറ്റാമെങ്കിൽ സഭയുടെ പ്രബോധനം ദൈവീകമാണോ, വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണോ എന്നു് നിശ്ചയിക്കുക സാധ്യമല്ല.

കത്തോലിക്കാസഭ പുതിയതായി വിശ്വാസവിഷയങ്ങളൊന്നും നിർമ്മിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ സഭയ്ക്കു് അധി

കാരവുമില്ല. വേദപുസ്തകാനുസൃതവും പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളതുമായ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ സഭ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്കു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. നിഖ്യായിലും കസ്തന്തീനോസിലും എഫേസസിലും വെച്ചു നടന്ന സാർവ്വത്രിക സൂനഹദോസുകളിൽ പാഷണ്ഡതയെതിരായിട്ട് വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അതുപോലെ ഇന്നും സഭയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചപ്പെടുത്തപ്പെട്ട സത്യങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാകാരവും സൂക്ഷിപ്പുകാരിയുമാണ് സഭ. അവയിൽ നിന്നു സഭയടുത്തു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നു വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

MALANKARA
LIBRARY

അദ്ധ്യായം 10

പത്രോസിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻ ഗാമിയായ റോമാ മാർപ്പാപ്പായുടെയും പരമാധികാരം

പത്രോസിന്റെ പരമാധികാരം

മറ്റു അപ്പോസ്തലന്മാരുടെമേൽ പത്രോസിനുള്ള പരമാധികാരം ക്രിസ്തു പല പ്രാവശ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

1. “യേശു വീലിപ്പോസിന്റെ കേസറിയ പ്രദേശത്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യരോട്: മനുഷ്യപുത്രനായ ഞാൻ ആരാകുന്നു? എന്നാണ് മനുഷ്യർ. എന്നെക്കുറിച്ചു പറയുന്നത് എന്നു അന്വേഷണം ചെയ്തു ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു: ചിലർ സ്താപകയോരനാൻ എന്നും മറ്റു ചിലർ ഏലിയാ എന്നും വേറെ ചിലർ ധൈമിയാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകരിൽ ഒരാൾ എന്നും പറയുന്നു. അവൻ അവരോടു ചോദിച്ചു: എന്നാൽ ഞാൻ ആരാകുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ശൈമൊൻകേപ്പാ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു: നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാകുന്നു. യേശു അവനോടു മറുപടിയായി അരുളിച്ചെയ്തു: യോനായുടെ പുത്രനായ ശൈമൊനെ, നീ ഭാഗ്യവാൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വ

ഗുത്തിലുള്ള എന്റെ പിതാവല്ലാതെ ജഡവും രക്തവുമല്ല ഇതു നിനക്കു വെളിപ്പെടുത്തിയതു്. ഞാനും നിന്നോടു പറയുന്നു: നീ കേപ്പായാകുന്നു. ഈ കേപ്പായിന്മേൽ എന്റെ പള്ളി ഞാൻ പണിയും; നരകവാതിലുകൾ അതിന്മേൽ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും; നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും." (മത്താ.

16: 13-19) അന്ത്രയോസ് സ്വസമോദരനായ ശൈമോനെ ക്രിസ്തുനാമന്റെ സന്നിധിയിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾതന്നെ ദിവ്യരക്ഷകൻ അരുളിച്ചെയ്യുകയുണ്ടായി: "നീ യോനായുടെ പുത്രനായ ശൈമോൻ ആകുന്നു. നീ കേപ്പാ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും" (യോഹ: 1: 42) ക്രിസ്തുനാമന്റെ വാക്കുകൾ പത്രോസിനോടു മാത്രമായിരുന്നു. പൊതുവെ എല്ലാവരോടും മല്ലായിരുന്നു. 'ഞാനും നിന്നോടു പറയുന്നു' എന്നാണല്ലോ അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തതു്. കൂടാതെ പത്രോസ്, ക്രിസ്തുവിനെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാകുന്നു എന്നു ഏറ്റവും പാഞ്ഞുപോൾ, ഈ വസ്തുത സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് പത്രോസിനു വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്നു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് അതിന്റെ ഉടർച്ചയായിട്ടുതന്നെയാണു അവിടുന്ന് ഏകവചനത്തിൽ 'നീ എന്നുപദയാഗിച്ചുകൊണ്ടു പത്രോസിനോടു സംസാരിക്കുന്നത്. 'ഈ പദമേൽ' എന്നതു് തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെയാണു് ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചതു് എന്നു വാദം വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കും യുക്തിയ്ക്കും എതിരായ ഒന്നാണു്. ആയതിനാൽ പത്രോസാണു പാ. പത്രോസാകുന്ന പാദമേൽ തന്റെ സഭയെ താൻ പണിയും എന്നരുളിച്ചെയ്തിട്ടു് നരകവാതിലുകൾ ആ സഭയോടു പ്രബലപ്പെടുകയില്ലെന്നു് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു.

പാ എന്ന രൂപം മനസ്സിലാക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. പാദമേൽ ഭവനം പണിയിച്ചു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചു് ഇതിനുമുമ്പു് ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്: "മഴ പെയ്യുകയും നദികൾ

ഒഴുകിവരികയും കാരുകൾ ഉറുകയും അവ ആ വീടിനേൽ തട്ടുകയും ചെയ്തു; അതു വീണില്ല. എന്തെന്നാൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പാറോൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.” (മത്താ: 7: 25) മലമ്പ്രദേശമായ പലസ്തീനയിൽ പാറ, യുദ്ധസമയത്തു സുരക്ഷിതമായ കോട്ടയായും കൊടുങ്കാറ്റിൽ അഭയസ്ഥാനമായും ഉപകരിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധമാരുടെ ഇടയിൽ കേപ്പാ എന്ന പദത്തിന് അഭയസ്ഥാനം എന്ന വ്യംഗ്യാർത്ഥവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ‘എന്റെ സഭ’ എന്നു നമ്മുടെ കാർത്താവ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതും ഈ സന്ദർഭത്തിലാണെന്നു നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പാറ ഭവനത്തിനു ഉറപ്പു നൽകുന്നതുപോലെ പത്രോസ് സഭയ്ക്കു ഉറപ്പു നൽകണം. നരകവാതിലുകൾ ആ സഭയോടു പ്രബലപ്പെടാതിരിക്കുവാനുപയോഗിച്ചുപത്രോസ് സഭയ്ക്കു ഉറപ്പു നൽകും. അതിനാൽ സഭയുടെ ഉറപ്പിന്റെ മൂലം പത്രോസാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. സഭയാകുന്ന ദൈവീകഭവനത്തെ താങ്ങുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പത്രോസിന്റെ ശക്തി, സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളിലും അനുഭവപ്പെടണം. ഒരു സമൂഹത്തിനു അതിലെ പരമാധികാരമാണു് ഉറപ്പു നൽകുന്നതു്; അതിനാൽ സഭയിൽ പത്രോസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല പരമാധികാരിയുടെതാണു്.

“സപ്തരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും” എന്നു ക്രിസ്തുനാഥൻ, ‘നീ’ എന്നുള്ള ഏകവചനമുപയോഗിച്ചതന്നെ പത്രോസിനോടു തുടർന്നു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. താക്കോലുകൾ എന്ന പദം അധികാരത്തെയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ‘താക്കോലുകൾ നൽകുക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അധികാരം കൈമാറുക എന്നാണർത്ഥം. അധികാരമെന്ന അർത്ഥത്തിൽ താക്കോൽ എന്ന പദം ഏശായാപ്രവാചകനിലും വെളിപാടിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. താക്കോൽകാരൻ എന്ന പദം ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണു്. ഏശായാപ്രവാചകനിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “ദാവീദി

ന്റെ ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ ഞാൻ അവന്റെ സ്തംഭങ്ങളിൽ വയ്ക്കും; അവൻ തുറക്കും, ഒരുത്തനും അടയ്ക്കുകയില്ല; അവൻ അടയ്ക്കും ആരും തുറക്കുകയും ഇല്ല." (എശാ., 22: 22) ഈ വചനം മിശിഹായെക്കുറിച്ചുള്ളതാണെന്നു വെളിവാടിയ്ക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാം: "ദാവീദിന്റെ താക്കോലുകളുള്ളവനായി, താൻ തുറന്നാൽ ആരും അടയ്ക്കാതെയും താൻ അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കാതെയുള്ളവനായി, സത്യവാനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധൻ ഇവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു." (വെളി. 3: 7) അവിടുന്ന് മരണത്തിന്റെയും നരകത്തിന്റെയും താക്കോലുകൾ (വെളി. 1: 18) ഉള്ളവനാണ്.

അപ്പോൾ 'സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ നിനക്കു ഞാൻ തരും' എന്നുള്ള വാക്കുകളാൽ തന്റെ അധികാരം താൻ പത്രോസിനു നൽകും എന്ന് ക്രിസ്തു സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം മുഴുവനിലുമാണ് —സഭ മുഴുവനിലുമാണ്—പത്രോസിന്റെ അധികാരം എന്നും ഈ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഒന്നേയുള്ളൂ. ഈ അധികാരം മറ്റുള്ള സ്ത്രീ ഹന്മാർക്കു നൽകപ്പെട്ടില്ല. അതിനാൽ സഭ മുഴുവനിലും മറ്റു സ്ത്രീഹന്മാർക്ക് വി. പത്രോസിന്റെതുപോലുള്ള അധികാരമില്ല; മറ്റുള്ള സ്ത്രീഹന്മാരുടെ മേൽ പത്രോസിന് അധികാരമുണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ള സ്ത്രീഹന്മാരും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ—സഭയിലെ—അംഗങ്ങളാണല്ലോ.

'നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നീ ഭൂമിയിൽ അഴിയുന്നതു് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിയപ്പെട്ടിരിക്കും' എന്നു നമ്മുടെ കർത്താവു് തുടർന്ന് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. 'കെട്ടുകയും അഴിയുകയും' എന്ന ശൈലി അന്നു് യഹൂദന്മാരുടെയിടയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നതു്, ഏതെങ്കിലും കാര്യം വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നോ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. ഇതു അധികാരദ്വാരകമായ

ഒന്നാണ്. പത്രോസിനു മാത്രം നൽകിയ ഈ അധികാരം പിന്നീട് പത്രോസു കൂടെ നിൽക്കുവേണ്ടെ എല്ലാ ശ്ലീഹന്മാർക്കും നൽകപ്പെടുകയുണ്ടായി. (മത്താ. 18: 18) എങ്കിലും പത്രോസിനു നൽകപ്പെട്ട അധികാരം അതിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വെച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ ശ്ലീഹന്മാർക്കുമുള്ള അധികാരത്തിൽ നിന്നു പ്രത്യേകമായ ഒന്നാണെന്നു ഗ്രഹിക്കാം. പത്രോസിനു കീഴ്പ്പെട്ട മാത്രമേ മറ്റെ ശ്ലീഹന്മാർക്കു ഈ അധികാരപ്രയോഗം പാടുള്ളൂ.

2 നമ്മുടെ കർത്താവു് തന്റെ മരണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ പത്രോസിനോടടുത്തു് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ശെമൊനെ, ഇതാ, സാത്താൻ നിങ്ങളെ ശോതനൂപോലെ കൊഴിക്കുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിച്ചുപോകാതിരിക്കുവാൻ നിനക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. നീയും ഒരിക്കൽ നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുക”. (ലൂക്കോ. 22: 31—32)

ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരെയും വീഴ്ത്തുവാൻ സാത്താൻ ചരിത്രമിടക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുനാമൻ ശ്ലീഹന്മാരിൽ പത്രോസിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കാരണം പത്രോസു് മറ്റുള്ളവരെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടയാളാണ്. തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരാണെന്നു ശ്ലീഹന്മാരുടെയിടയിൽ വാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ വലിയവൻ ചെറിയവനെപ്പോലെ തുശ്ശുക്കനാകണമെന്ന് കർത്താവു് ഉപദേശിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് ക്രിസ്തു പത്രോസിനോടു് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്തതെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ക്രിസ്തു തന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ശ്ലീഹന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷനായപ്പോൾ പത്രോസിനു നൽകിയ പരമാധികാരത്തെ അവസാനമായി, സാമൂഹികമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നു. പ്രാതൽ കഴിച്ചുശേഷം യേശു ശെമൊൻ കേട്ടുപോയാടു് - “യോനായുടെ പുത്രനായ ശെമൊനെ, നീ ഇവരിലും അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവോ” എന്നു ചോ

ദിച്ചു. അവൻ അവനോടു: എന്റെ കർത്താവേ, ഉവ്വ്; ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു: എന്റെ കർത്താക്കളെ എന്നി ക്കായി നീ മേയിക്കുക. അവൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും അവനോടു യോനായുടെ പുത്രനായ ശൈമൊനേ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു വോ എന്നു ചോദിച്ചു. അവൻ അവനോടു: എന്റെ കർത്താവേ, ഉവ്വ്; ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഈശോ അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു: എന്റെ ആടുകളെ എന്നി ക്കായി നീ മേയ്ക്കുക. അവൻ മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അവനോടു യോനായുടെ പുത്രനായ ശൈമൊനെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു ചോദിച്ചു. എന്നാൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ എന്നു മൂന്നാം പ്രാവശ്യം അവൻ തന്നോടു ചോദിച്ചതുകൊണ്ടു കേപ്പാ ടുഖിച്ചു. അവൻ അവനോടു: എന്റെ കർത്താവേ, നീ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു നീ അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ഈശോ അവനോടു അരുളിച്ചെയ്തു: എന്റെ ചെണ്ണാടുകളെ എന്നി ക്കായി നീ മേയ്ക്കുക." (യോഹാ: 21: 15-17) ചില അകത്തോലി കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതുപോലെ, മൂന്നു പ്രാവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന കാരണത്താൽ ക്രിസ്തു പരമാധികാരം നിരസിക്കുകയല്ല, നേരേമിച്ച വാശാനെയെല്ല ആ പരമാധികാരത്തെ ഉറപ്പിച്ചു മുദ്രവയ്ക്കുവാൻ ചെയ്തത്. തന്നെയുമല്ല പരമാധികാരം നടത്താൻ കടപ്പാടുള്ള വി. പത്രോസിന്റെ സ്നേഹം മറ്റു ശീഹന്മാരുടെ സ്നേഹത്തേക്കാൾ വ്യത്യമായിരിക്കണമെന്നും ദിവ്യരക്ഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. പത്രോസിനോടു മാത്രമാണു ചോദ്യം; പത്രോസിന്റെതു മാത്രമാണു മറുപടി; പത്രോസിനുമാത്രമാണു കർത്താക്കളെയും ആടുകളെയും (മുട്ടാടുകളെയും) ചെണ്ണാടുകളെയും മേയ്ക്കുവാനുള്ള അധികാരം നൽകിയത്. ഇടയനടുത്ത അധികാരമാണു ഈ വാക്കുകളിൽ ക്രിസ്തു പത്രോസിനു നൽകുന്ന

തന്നെ വ്യക്തം. ആ അധികാരമാകട്ടെ എല്ലാ ആടുകളുടെമേലും ഉള്ളതാണ്.

ക്രിസ്തുനാമന്റെ ഒരു സ്ഥാനമാണ് ഇടയൻ എന്നുള്ളത്. താൻ നല്ല ഇടയനാണെന്ന് അവിടുത്തെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: (യോഹ: 10: 11) പ്രവചനങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിനെ ഇടയനായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്: "ഒരു ഇടയനെപ്പോലെ അവൻ തന്റെ അജഗണത്തെ മേയ്ക്കും" (എശയ. 40: 11)

പഴയനിയമത്തിൽ മൂശ തന്റെ മരണത്തിനു മുൻപ്, തനിക്കു പകരം ഇസ്രായേൽക്കാരെ നയിപ്പാൻ വേറൊരാളെ നിയമിക്കണമെന്ന് യഹോവയോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: "കർത്താവിന്റെ ആ കൂകർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ആകാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി അവർക്കുമുമ്പു അകത്തു പ്രവേശിക്കുന്നവനും അവരെ പാത്തേയ്ക്കു നയിക്കുന്നവനും അവരെ അകത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്നവനും ആയി ഒരാളെ ആ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി നിശ്ചയിക്കണമെന്ന് മൂശ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു." (സംഖ്യ 27: 16) ദൈവം മൂശയുടെ സ്ഥാനത്തു് ജോഷ്വായെ നിയമിച്ചു. അതുപോലെതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകനും, തന്റെ സഭയുടെ ഇടയനായി—പരമാധികാരിയായി—പ്രതിനിധിയായി, തന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനു മുൻപ് പത്രോസിനെ നിയമിച്ചത്. ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനം, താക്കോൽകാരൻ, ഇടയൻ എന്നു തുടങ്ങിയ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്ഥാനവും അധികാരവും താൻ പട്ടാട്രാസിനു മാത്രമാണ് നൽകിയത്. പത്രോസിനു മറ്റു സ്ത്രീഹന്മാരെക്കാൾ വിശേഷവിധിയായ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതു് വി. ലിഖിതങ്ങളിൽ നിന്നു അനായാസേന ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തു ആദ്യമായി യോനായുടെ പുത്രനായ ശെമോനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ, ശെമോനെന നാമം മാറ്റി പാറ എന്നർത്ഥമുള്ള കേപ്പാ എന്ന് ആക്കുന്നു. സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പേരുകൾ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ പട്ടാട്രാസിന്റെ പേരാണ് ഒന്നാമതായി എല്ലാ സുവിശേഷ

ഷകന്മാരും പ്രസ്താവിക്കുന്നത് (മത്താ. 10: 2; മക്കോ. 3: 16; ലൂക്കോ. 6-13, 14) ശ്ലീഹന്മാരുടെ നേതാവായിട്ടാണ് ശ്ലീഹന്മാരും കർത്താവും പത്രോസിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. (മത്താ. 17: 1, 23-26; 26: 37-40; മക്കോ. 5: 37; 9: 1; ലൂക്കോ. 5: 3-10; 8: 45) ഐശ്വര്യം സംഘത്തിന്റെ വക്താവായിട്ടു പത്രോസ് പലയവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. "ഇതാ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു." എന്നു പറഞ്ഞതു പത്രോസാണ്; "കർത്താവേ എന്റെ സഹോദരൻ എന്നോടു തെറ്റു ചെയ്താൽ ഞാൻ അവനോടു എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണം" (മത്താ. 18: 21) എന്നു ചോദിച്ചതും പത്രോസാണ്. മനുഷ്യനെ വഴിമാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾക്കുവാൻ ക്രിസ്തുനാമം നോക്കുവാനും പത്രോസാണ്. (മത്താ. 15: 15); "കർത്താവേ, നീ ഇതു ചെയ്ത അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു ഞങ്ങളോടോ സകല മനുഷ്യരോടും കൂടിയോ?" (ലൂക്കോ. 12: 41) എന്നു ആരാഞ്ഞതും പത്രോസ് തന്നെ. നമ്മുടെ കർത്താവു വിശുദ്ധ കർത്താവിനെക്കുറിച്ചു പഠിച്ചുപഠിപ്പിച്ചു വേളയിൽ പല ശിഷ്യരും അങ്ങയെ വിട്ടു ചിരിഞ്ഞു പോയി. ആ സമയം "നിങ്ങളും പോകുവാൻ ഇഷ്ടിക്കുന്നുവോ" എന്നു അവിടുന്ന് ശ്ലീഹന്മാരോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്ലീഹന്മാരുടെയെല്ലാം വക്താവായി പത്രോസാണ് മറുപടി പറയുന്നത്: "എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിനക്കുണ്ട്." (യോഹാ. 6: 69)

നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തിനുശേഷം യൂദസ്തീസയാത്തായുടെ സ്ഥാനത്തു മത്തീയാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ പ്രമുഖ പങ്കുവഹിച്ചതു പത്രോസാണ്: (നക. 1: 22) സുവിശേഷം ആദ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പത്രോസാണ്: (നക. 2: 14); പത്രോസാണ് ആദ്യം അരുളുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്: നക. 3: 6) പത്രോസാണ് സഭയിൽ ആദ്യം ന്യായവിധി നടത്തുന്നത്: (നക 5: 1-10); സഭ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാ

ണെന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പത്രോസാണ്: (നട. 10); യദശലോ സുന്നഹദോസിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതും സഭാനടപടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും പത്രോസുതന്നെ: (നട. 15). ഇങ്ങനെ വി. പത്രോസിന്റെ പരമാധികാരം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രീ ഹന്മാരുടെ നടപടികളിൽ നിന്നും അവിതർക്കിതമാംവണ്ണം തെളിയുന്നു.

വി. പത്രോസിന്റെ പരമാധികാരവാദത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന തിനുവേണ്ടി സഭാശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യായങ്ങൾ യുക്തിയ്ക്കും വി. ലിഖിതങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട ഭാഷയുടെ ശൈലികൾക്കും അർത്ഥ രീതിയ്ക്കും എതിരായുള്ളതാണെന്ന് നിഷ്പക്ഷബുദ്ധ്യ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്.

മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം

ക്രിസ്തുനാഥൻ വി. പത്രോസിന് സാർവ്വത്രിക സഭയുടെ മേൽ പരമാധികാരം നൽകിയെന്നും ആ പരമാധികാരം വി. പത്രോസ് പ്രയോഗിച്ചുവെന്നും നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. അടുത്തതായി സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പരിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത്. പത്രോസിനു ക്രിസ്തുനാഥൻ നൽകിയ പരമാധികാരം കേവലം വ്യക്തിപരമായ ഒരാനുകൂല്യമല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ പരമാധികാരസ്ഥാനത്തു് പിൻഗാമികളുണ്ടായിരിക്കണം. പത്രോസിനു പരമാധികാരം വാശാനം ചെയ്ത ശേഷം, പത്രോസാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ താൻ പണിയുന്ന സഭയ്ക്കെതിരായി നരകവാതിലുകൾ പ്രബലപ്പെടുകയില്ലെന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തുനാഥൻ അരുളിച്ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പത്രോസ് മുഖേന സഭ ഉറപ്പുള്ളതും സുരക്ഷിതവും ആയിരിക്കുമെന്നാണല്ലോ ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അർത്ഥം. സഭ ലോകാവസാനത്തോളം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും; പത്രോസോ മരിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ സഭയുടെ ഉറപ്പും സുരക്ഷിതത്വവും പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമികളിൽക്കൂടിവേണം സഭയ്ക്കു ലഭിയ്ക്കുവാനെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു്.

സഭയെ ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചത്. ഒരു സമൂഹത്തിന്—ഒരു ദൃശ്യസംഘടനയ്ക്ക്—ഒരു പരമാധികാരിയില്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനോദ്ദേശംതന്നെ വിഫലമാകും. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ പത്രോസിന്റെ മരണശേഷവും ലോകാവസാനംവരെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സഭയുടെ പരമാധികാരിയെന്നുള്ള നിലയിൽ പത്രോസിനു പിൻഗാമി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വി. പത്രോസിന്റെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി റോമാമാർപ്പാപ്പായാണ്.

എ. ഡി. 35 മുതൽ 42 വരെ പത്രോസ് അന്ത്യോക്യയിൽ ഭരണം നടത്തുകയും 42-ൽ ഏവോദിയോസിനെ അന്ത്യോക്യയിൽ സഭാഭരണത്തിനു വാഴിച്ചിട്ട് റോമിലേക്കു പോകുകയും ചെയ്തു എന്നും എവുസേബിയസും (265—340) വി. ജെറോമും (342—419) പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. എ. ഡി 50-ൽ യഹൂദന്മാരെ റോമിൽ നിന്നു നിഷ്കാസനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോദിയസ് കല്പന പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് റോമിൽ നിന്നു യരൂശലേമിലേക്കു പ്രയാഗമിച്ചു. യരൂശലേമിലെ സുനഹദോസിൽ പത്രോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പത്രോസു വീണ്ടും റോമിലേക്കു പോയി. 67-ൽ നീറോയുടെ മതമർദ്ദനവേളയിൽ വി. പത്രോസും വി. പൗലോസും രക്തസാക്ഷികൾക്കും ചുടി. ഇങ്ങനെ 42 മുതൽ 67വരെ പത്രോസ് റോമാസിംഹാസനത്തിൽ വാണു. പത്രോസ് മരണമടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നോ, സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നോ ഇതിൽനിന്നു ധരിയ്ക്കേണ്ടതില്ല. പത്രോസിന്റെ ആദ്യലേഖനത്തിൽ നിന്നും വി. ജെറോമിന്റെ കൃതികളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് പത്രോസ്, ഹെന്തോസ്, ഗലാത്യാ, കപ്പദോക്യാ, ബിഥിനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും എഷ്യാമൈനറിലെ മറ്റു പല പ്രദേശങ്ങളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

അന്യോക്യയിൽ പത്രോസ് വാഴിച്ച എവോദിയോസാണു് സാമൂഹിക സഭയിൽ പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയെന്നു സമ്മതിക്കുക യുക്തികം ചരിത്രത്തിനും എതിരായ ഒരു സംഗതിയാണു്. അന്യോക്യയിലെ ഭരണ മാത്രമെ എവോദിയോസിനെ പത്രോസ് ഏല്പിച്ചുള്ളു. സാമൂഹികസഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള പത്രോസിന്റെ പദവി എവോദിയോസിനെ ഏല്പിച്ചാൽ പിന്നീടു് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തേക്കു് പത്രോസിനു പരമാധികാരം ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നു പറയേണ്ടിവരും. ഒരാൾ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോഴോ മരിക്കുമ്പോഴോ ആണു് ആ ആൾക്കു പിൻഗാമിയുള്ളതു് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം.

പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽനിന്നു താൻ റോമയിൽ പോയി എന്നുള്ളതു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. ബാബേലിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സഭയും എന്റെ പുത്രനായ മർക്കോസും നിങ്ങൾക്കു വരണം പറയുന്നു" (1 പത്രോ. 5: 13) എന്ന് വിശുദ്ധ പത്രോസു് തന്നെ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ടു്. 'ബാബേലിലെ സഭ' എന്ന് ശ്ലീഹാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് റോമിലെ സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു. പുരാതനഗ്രന്ഥകാരന്മാരായ പപ്പിയാസ്, എവുസേബിയസ്, വി. ജെറോം, വി. അഗസ്റ്റീനോസ് എന്നിവരെല്ലാം 'ബാബേൽ' എന്നു് വി. പത്രോസ് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു് റോമയെക്കുറിച്ചാണു് എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. വി. യോഹന്നാന്റെ വെളിവാടിലും റോമയെക്കുറിച്ചു 'ബാബേൽ' എന്നാണുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതു പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണു്.

വി. പത്രോസ് പൗരസ്ത്യ ബാബേലിൽ, അഥവാ ബാബിലോണിൽ പോയിട്ടുള്ളതായി യാതൊരു ചരിത്രരേഖയോ പാരമ്പര്യമോ ഇല്ല. യൂഗ്രട്ടീസ് നദിയുടെ തീരത്തുള്ള ബാബേലുമല്ല വി. പത്രോസു് ഉദ്ദേശിച്ചതു്. കാരണം; അന്നു് അവിടെ യഹൂദന്മാരോ ക്രിസ്തുവിശ്വാസികളോ ഇല്ലായിരുന്നു. കായിറസ് എന്നു് ഇപ്പോൾ ഈജിപ്റ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന്നും ബാബേൽ എന്നു പേരുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതുമല്ല വി. പത്രോസു്

ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം, അന്ന് അതൊരു കൗമാര മാത്രമായിരുന്നു. അവിടെ ശ്രീമാ പ്രസംഗിച്ചതായി യാതൊരു തെളിവോ പാരമ്പര്യമോ ഇല്ലതാനും. തൻമൂലം അക്കാലത്തു പലരും റോമായെ ആലങ്കാരികളാക്കിയിൽ ഖാബേൽ എന്നു വിളിച്ചിരുന്നതു പോലെ വി. പത്രോസും റോമായെ ഖാബേൽ എന്നു വിളിച്ചതാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. റോമിലെ ഏറ്റവും പുരാതനമായ ഒരു പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് ഒരു സെനറ്ററാഗമായ പൂദെൻസ് (Pudens) എന്നയാളിന്റെ ഭവനത്തിൽ വി. പത്രോസ് തന്റെ ആദ്യ റോമായാത്രയിൽ അതിഥിയായി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂദെൻസിനെക്കുറിച്ചാണ് വി. പൗലോസ് തിമത്തിയോസിനുള്ള തന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം നാലാം അദ്ധ്യായം 21-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. വി. പത്രോസ് പൂദെൻസിന്റെ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ വി. കർബാന ചൊല്ലുന്നതിനുപയോഗിച്ച മരംകൊണ്ടുള്ള മേശ ഇപ്പോൾ ലാററൻ ബസ്സിക്കായിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രോസിനു പൂദെൻസ് നൽകിയ ഒരു കസേരയും ഇന്നു റോമിലുണ്ട്. ഐ. ഡി. 42-മുതൽ റോമിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസം അവഗണിക്കത്തക്കതല്ല.

3. ശ്രീഹന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരായ മൂന്നുപേർ വി. പത്രോസ് റോമിൽവെച്ചു രക്തസാക്ഷിയായി എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി. പത്രോസിന്റെ ശിഷ്യനും തന്റെ മൂന്നാമത്തെ പിൻഗാമിയുമായ വി. ക്ലീമീസ് റോമിൽവെച്ച് പത്രോസ് രക്തസാക്ഷിയായി തിനെ കോരിത്യാ ഞാർക്കുള്ള തന്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്രോസ് റോമായിൽ വെച്ചു മരണമടഞ്ഞുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായിപറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതു കണ്ടതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം റോമിൽനിന്നുമാണെഴുതുന്നത്. കൂടാതെ നീറോയുടെ മതപീഡനത്തിൽ ഹരമടഞ്ഞ അനേകംപേരുടെ കാര്യം പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനിടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നീറോയുടെ മതമർദ്ദനമാകട്ടെ റോമാപട്ടണത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

അന്ത്യോക്യയിലെ വി. ഇഗ്നാത്തിയോസ് റോമാക്കാർക്കെ
 ഘൃതീയ തന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ, റോമിൽവെച്ചുണ്ടായ വി.
 പത്രോസിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. ഇഗ്നാത്തിയോ
 സ് അന്ത്യോക്യയിൽ വി. പത്രോസ് നിയമിച്ച എഴുവാദിയോ
 സിന്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്നു. ഫ്രീജിയായിൽ ഹിയരോപ്പോ
 ലീസിലെ പപ്പിയാസും പത്രോസിന്റെ റോമാവാസത്തെക്കുറിച്ചു
 പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. വി. മർക്കോസ് സുവിശേഷം എഴുതിയതു്,
 വി. പത്രോസ് റോമിൽ പ്രസംഗിച്ചതുകേട്ട ആളുകളുടെ അപേക്ഷ
 യനുസരിച്ചാണെന്നുള്ള പപ്പിയാസിന്റെ സാക്ഷ്യം എവുസേബി
 യസ് രേഖപ്പെത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഇനിയും പുരാതന ഗ്രന്ഥകാരന്മാരായ വി. ഇരനേയസ്
 കോരിന്ത്യായിലെ ദീവന്ത്യാസ്യാസ്, അലക്സാണ്ട്രീയായിലെ
 ക്ലീമീസ്, തെർത്തുല്യൻ, ഒരിജൻ റോമിലെ കായസ്, വി.
 അപ്രോ, വി. ഇഴ്വാനിയോസ് എന്നീ അനേകംപേരുടെ സാക്ഷ്യ
 ങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഇരനേയസ്, ഹിദപ്പാളിറാസ്, എവു
 സേബിയസ്, ഒപ്താത്തൂസ്, വി. അഗസ്റ്റീനോസ് എന്നിവർ
 റോമിലെ ചെത്രാന്മാരുടെ പട്ടിക നൽകുമ്പോൾ അവയിൽ ഒന്നാ
 മത്തെ ചെത്രാനായി വി. പത്രോസ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. റോമി
 ലെ സഭയുടെ സ്ഥാപകനും ഒന്നാമത്തെ ഭരണാധികാരിയും വിശുദ്ധ
 പത്രോസ് തന്നെയാണെന്നു് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി.
 പൗലോസ് ഉദ്ദേശം 58-ൽ റോമാക്കാർക്കുള്ള തന്റെ ലേഖനമെഴു
 തുന്നതിനു വളരെ മുമ്പുതന്നെ ദാമായിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായി
 തന്നെന്നും അതിനുമ്പു് വി. പൗലോസ് റോമായിൽ പോ
 യിട്ടേ ഇല്ലെന്നും പ്രസ്തുത ലേഖനം ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽനിന്നു
 തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചായി ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.

ഇനിയും നമുക്കു് ആരാജ്യങ്ങളു്, പത്രോസിന്റെ പിൻഗാ
 മികൾ ആദിമശതകങ്ങളിൽ സാർവ്വത്രികസഭയുടെമേൽ പരമാധി
 കാരം പ്രയോഗിച്ചിരുന്നോ, എന്നാണു്. മതമർദ്ദനംമൂലം സഭ
 യുടെ ആരംഭകാലത്തുള്ള പല വിലപിടിച്ച രേഖകളും നഷ്ടപ്പെ

ട്ടുപായിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാലും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകൾ റോമാമാർപ്പാപ്പായുടെ പാശ്ചാത്യകാരന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉൽപോഷിക്കുന്നുണ്ട്.

വി. യോഹന്നാൻസ്ലീയാ ഏഷ്യാസുസിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കോരിന്ത്യയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലുണ്ടായ ഭിന്നത തീർക്കുന്നതിന് റോമാമാർപ്പാപ്പായായ ക്ലൈമൻഡ് (90-99) ആണ് ഇടവെട്ടത്. കോരിന്ത്യയ്ക്ക് സമീപമുള്ള എഫേസസിൽ അന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന വി. യോഹന്നാനെ അല്ല ഈ വിഷയസന്ധിയിൽ കോരിന്ത്യയിലെ മെത്രാൻ എഴുത്തുമൂലം അഭയം പ്രാപിച്ചത്. കോരിന്ത്യക്കാർക്ക് ക്ലൈമൻഡ് മാർപ്പാപ്പാ ഒരു ലേഖനമെഴുതി. ആ ലേഖനത്തോടൊപ്പം മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിപുരുഷനായും കോരിന്ത്യയിലെ സഭ സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാർപ്പാപ്പായുടെ ഈ ലേഖനത്തിനു വി. ലിഖിതങ്ങളോടു ഏകദേശം തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനവും അവർ നൽകി.

വിക്ടർമാർപ്പാപ്പാ (189-198) രണ്ടാം ശതകത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ഏഷ്യായിലുണ്ടായിരുന്ന സഭാനടപടികളിൽ ഇടവെട്ടുകയുണ്ടായി. അത് വെറും ഇടവെടൽ മാത്രമല്ലായിരുന്നു; കല്പനയ്ക്കെതിരായി അനുസരണക്കേടുകാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഭയിൽ നിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് വിക്ടർ പറഞ്ഞത്. ഉയിർപ്പുതിരുന്നാളായി, യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹാദിവസംതന്നെ തങ്ങൾ ആചരിക്കുമെന്ന് ഏഷ്യായിലുള്ള ചില പ്രാദേശികസഭാലൂക്കന്മാർ വാശി പിടിച്ചു. വി. ഫിലിപ്പും ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചിട്ടുള്ളതുമൂലം തങ്ങളുടെ നടപടി ശരിയാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം. റോമായാകട്ടെ യഹൂദന്മാരുടെ പെസഹാകഴിഞ്ഞുള്ള ഞായറാഴ്ചയാണ് ഉയിർപ്പുതിരുന്നാളായി കൊണ്ടാടിയിരുന്നത്. ഇക്കാലത്തിലാണ് വിക്ടർ ഇടവെട്ടത്. ഇതുപോലെതന്നെ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വാണിട്ടുള്ള മാർപ്പാപ്പാമാരും തങ്ങൾക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിഖ്യായിലും കസ്തൂരീനോസ്പോലീസിലും എഫെസൂസിലും കർക്കദോനിയായിലും വെച്ചു നടന്ന സൂനഹദോസുകളുടെ ചരിത്രം പാിക്കുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം പകൽപോലെ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അരിയോസിന്റെ പാഷണ്ഡതയെ ശപിക്കുവാൻ 325-ൽ സമ്മേളിച്ച നിഖ്യാസൂനഹദോസിൽ അല്പക്ഷതവഹിച്ചത് സ്വേയിനിലുള്ള കൊർദോവായിലെ ഓസിയൂസ് മെത്രാനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ സ്ഥാനമുള്ള അലക്സാന്ത്രിയ പാത്രിയർക്കീസും അന്ത്യോക്യാപാത്രിയർക്കീസും സൂനഹദോസിലുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിപുരുഷനായി വന്ന ഓസിയൂസാണ് അല്പക്ഷനായത്. അതു മാത്രമോ? സൂനഹദോസ് നിശ്ചയങ്ങളിൽ ഓസിയൂസ് ഒപ്പുവെച്ചശേഷം പാത്രിയർക്കീസന്മാർ മുപ്പ് ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പാ അയച്ച വീത്തൂസ്, വിൻസെൻസിയൂസ് എന്നീ രണ്ടു വൈദികരാണ്.

381-ൽ നടന്ന കസ്തൂരീനോസ്പോലീസിലെ സൂനഹദോസിൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മെത്രാന്മാരില്ലായിരുന്നു. കേവലം 150 പൗരസ്ത്യമെത്രാന്മാർ മാത്രമേ അതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. ഈ സൂനഹദോസിന് ഒരു സാമുദ്രികസൂനഹദോസിന്റെ പദവിയും അധികാരവും കൈവന്നത്, ദമാസ്കൂസ് മാർപ്പാപ്പാ സൂനഹദോസിനു അംഗീകാരം നൽകിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമാണ്.

മിശിഹായിൽ രണ്ടാളുകളുണ്ടെന്നും പരിശുദ്ധകന്യകമറിയം ദൈവമാതാവല്ലെന്നും കസ്തൂരീനോസ്പോലീസിലെ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന നെസ്തോർ പാപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉടനെതന്നെ വിവരം അലക്സാന്ത്രിയ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന വി. ക്രില്ലോസ് റോമാസിംഹാസനത്തെ അറിയിച്ചു. പത്തുദിവസത്തിനകം നെസ്തോർ തന്റെ അബദ്ധോപദേശങ്ങൾ പിൻവലിക്കാത്തപക്ഷം “നമ്മുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ അധികാരം താങ്കൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്കു പകരവും നമ്മുടെ സ്ഥാനത്തും ഇതിനാൽ താങ്കൾക്കു നൽകപ്പെടുന്ന അധികാരത്താൽ” നെസ്തോറിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്തു

വേറെ ആളിനെ നിയമിക്കണമെന്നാണ് സെലസ്ത്രിനോസ് മാർപ്പാപ്പാ വിശുദ്ധ കൂരില്ലോസിന് മറുപടി എഴുതിയത്. നെസ്തോറിന്റെ പാഷാണ്ഡതയെ ശപിക്കുന്നതിനാണ് 431-ൽ എദമന്റസ് സൂനഹദോസ് സമ്മേളിച്ചത്. ആക്കാദിയൂസ്, പ്രൊജെക്ടാസ് എന്ന രണ്ടു മെത്രാന്മാരും പീലീജപ്പാസ് എന്ന പട്ടക്കാരനാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികളായി സൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ചത്. അവർ തർക്കത്തിൽ ഇടപെടുകയാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിധി പ്രസ്താവിക്കണമെന്നാണ് മാർപ്പാപ്പാ അവർക്കു നൽകിയ നിർദ്ദേശം. "വാദത്തിൽ സന്നിഹതരാകുവാനും മുമ്പേതന്നെ നമ്മാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടവ നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനും" താൻ പ്രതിനിധികളെ അയയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് മാർപ്പാപ്പാ സൂനഹദോസിനെഴുതിയതും. മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം സൂനഹദോസിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടപടികളും പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നുണ്ട്. എക്സലോവാദികളെ ശപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി 451-ൽ നടന്ന കൽക്കദോസിയാസൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ച 630 - മെത്രാന്മാരിൽ 628 പേരും പൗരസ്ത്യരായിരുന്നു. രണ്ടുപേർ മാത്രമേ പാശ്ചാത്യരായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികളായിരുന്നു. വേറെ രണ്ടു വൈദികന്മാർകൂടി മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികളായി സൂനഹദോസിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. തന്റെ പ്രതിനിധികളുടെ കൈവശം മാർപ്പാപ്പാ കൊടുത്തയച്ച ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. "ഐല്ലെഹിക സിംഹാസനത്താൽ നിയുക്തരായ പാസ്തോസിനൂസ് ലൂസേൻസിയൂസ്" എന്ന മെത്രാന്മാരും ബോനീഫാസ്, ബസേലിയോസ് എന്ന പട്ടക്കാരനുമായ സഹോദരന്മാർമൂലം നിങ്ങളുടെ സൂനഹദോസിൽ നാം ആധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു എന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദര്യം അറിയണം. നമ്മുടെ പ്രതിനിധികൾവഴി നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള നമ്മുടെ സാന്നിദ്ധ്യം നിങ്ങളിൽനിന്നു വേർപെട്ടിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ വീചരിക്കരുത്". സൂനഹദോസിൽവെച്ച് മാർപ്പാപ്പായുടെ ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് പിതാക്കന്മാർ പറയുന്നു:

“പത്രോസ്” ലെഖാൻ വഴി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു” കൂടാതെ ദീയസ്കോറോസിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്തപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞതിൽപ്രകാരമാണ്: “അങ്ങൾ മുഖേനയും പരിശുദ്ധ സൂനഹദോസ് മുഖേനയും ലെഖാൻ മാർപ്പാപ്പാ, ദീയസ്കോറോസിനെ സ്ഥാനഭ്രംശം ചെയ്യുന്നു.” ഇങ്ങനെ സൂനഹദോസുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മാർപ്പാപ്പായല്ലാതെ മറ്റാരുടെ സാർവ്വത്രികസഭയുടെ മേൽ പരമാധികാരം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും ഇല്ലെന്നുള്ളതു് ഓർക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗം ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയ്ക്കു നൽകിയ അടിസ്ഥാനമായ പത്രോസിനോടു യോജിച്ചിരിക്കണം; ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ സഭയ്ക്കു പുറത്താണ്. മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരാൾക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ അംഗമാകുക സാധ്യമല്ല. “ഒരു ദൈവവും ഒരു ക്രിസ്തുവും ഒരു വിശ്വാസവുമുള്ള. കത്താവിന്റെ വചനമൂലം സ്ഥാപിതമായ സിംഹാസനവും ഒന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ.” (St. Cyprian, Epist. 4) ad pblem. n. 3) ഈ സിംഹാസനം ദോമാമാർപ്പാപ്പായുടെ സിംഹാസനമത്രെ. അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വി. ജെറോം, ലാസ്യസ് മാർപ്പാപ്പായോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നമുക്കും ഇന്നു ഭാഗ്യമോടെ വാഴുന്ന മാർപ്പാപ്പായോടു പറയാവുന്നതാണ്: “ഞാൻ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധതയോടു്, അതായതു പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തോടു്, ഐക്യത്തിലാണ്. ആ പാരയിന്മേലാണ് സഭ പണിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്നു് എനിക്കറിയാം. നോഹായുടെ പെട്ടകത്തിൽ അല്ലാത്ത ഏവനും ജലപ്രളയത്തിൽ നശിക്കും.” (Epist. 20 ad Dam).

അദ്ധ്യായം 11

മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം

മാർപ്പാപ്പായും അപ്രമാദിത്വവരമുണ്ട് എന്നുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനത്തിന് തൊരായ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ചിലർ നൽകാറുള്ളത്: മാർപ്പാപ്പായിക്കു പാപം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല, മാർപ്പാപ്പാ ഒരിക്കലും യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള തെറ്റും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല എന്നും മറ്റും കത്തോലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പല അകത്തോലിക്കാസഭോദരങ്ങളുടെ ധാരണയും വ്യാഖ്യാനവും. ഇതു ശരിയല്ല. മറ്റുള്ള എത്ര വ്യക്തിയേയുംപോലെ മാർപ്പാപ്പായും പാപത്തിൽ വീണുപോകാവുന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെതന്നെ മാർപ്പാപ്പായും തന്റെ ആത്മരക്ഷ ഭന്ദനമാണ്. മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വമെന്നാൽ എന്ത് എന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുമുൻപു വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്:

“സത്യത്തിന്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായ” ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയ്ക്കു അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ശ്ലീഹന്മാരുടെ സംഘത്തിനുണ്ടായിരുന്ന അപ്രമാദിത്വം പത്രോസിനു തനിച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് മാർപ്പാപ്പായെന്നും മുകളിൽ വ്യക്തമാക്കി.

“പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭ” എന്നും “വിശ്വസിക്കുന്ന സഭ” എന്നും രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട്. “പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭ” എന്നു പറയു

ബോധം നാം വിവക്ഷിക്കുന്നത് സഭയുടെ പ്രധാന ഇടയൻ എന്ന രീതിയിൽ വർത്തിക്കുന്ന ദോഷമാർപ്പാപ്പായോ, പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ മാർപ്പാപ്പായുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് മെത്രാന്മാരെല്ലാവരും കൂടിച്ചേർന്നുള്ള ഘടകങ്ങളോ ആണ്. ഒരു മെത്രാനുമാത്രം ഈ പദവികർമ്മമായില്ല. പാപിപ്പിക്കുന്ന സഭയ്ക്കും വിശ്വസിക്കുന്ന സഭയ്ക്കും അപ്രമാണിതമാണ്. ആദ്യത്തേതിന്റെ അപ്രമാണിതം പ്രവർത്തകമാണ്; വിശ്വാസസത്യങ്ങളും സഭാചരങ്ങളും ആദ്യോക്തികമായി പാപിപ്പിക്കുമ്പോൾ തെറ്റാ പരമമായില്ല. രണ്ടാമത്തേതിന്റെ അപ്രവർത്തകമാണ്: ഇപ്രകാരം പാപിപ്പിച്ചുവ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾക്കു തെറ്റാ പരമമായില്ല. രണ്ടു വിധത്തിലാണ് സഭയിലെ അപ്രമാണിതം: (1) വിശ്വാസനികേഷപത്തിൽ അഥവാ വിശ്വാസ ഭണ്ഡാകാരത്തിൽ (Deposit of faith) ഉള്ള എല്ലാം പ്രബോധനങ്ങളിലുമുള്ളത്. ഇവ ശ്രീഹരനാകുന്ന കർത്താവു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ്. (2) വിശ്വാസനികേഷപത്തിൽ ഉള്ള പ്രബോധനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതസംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പ്രഖ്യാപനങ്ങളെയും സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥപാഠഭണ്ഡം പാപിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം.

വേദപുസ്തകവും പാരമ്പര്യവും

വേദപുസ്തകത്തിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ഉള്ളവയാണ് വിശ്വാസനികേഷപമെന്നു പറയുന്നതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവനിവേശിത ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് വേദപുസ്തകം. ഇതിൽ പഴയനിയമവും പുതിയനിയമവുമുണ്ട്.

ദൈവനിവേശിതമായി ഏഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും പല വിധത്തിൽ സഭയിൽ തലമുറകളിൽ നിന്നു തലമുറകളിലേക്ക് വിശ്വാസികൾക്കു കൈമാറിക്കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസപരമായ സംഗതികളാണ് പാരമ്പര്യത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഉറവുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്. (1) സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഭേദം

നങ്ങൾ. A. D. 600—നമുന്ദ് ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും ഭക്തന്മാരുമായിരുന്ന മതഗ്രന്ഥകർത്താക്കളാണ് സഭാപിതാക്കന്മാർ. (2) വേദസാക്ഷികളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ, വേദസാക്ഷികൾ എത്ര സത്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രാണൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ള കാര്യം സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യതകങ്ങളിലുള്ള വേദസാക്ഷികളുടെ നടപടികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. 3) മാർപ്പാപ്പാമാരുടെയും സുനന്ദദോസുകുളുടെയും പ്രബോധനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും. (4) ആഭിമുഖ്യതകങ്ങളിൽ നിർമ്മിതമായ ചിത്രങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഭിത്തിയെഴുത്തുകളും. ഉദാഹരണമായി, റോമൻ ഭൂഗർഭാലയത്തിലുള്ളവ. (5) സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ നിലവിലുള്ള നടപടികളും അനുഷ്ഠാനക്രമങ്ങളും

വേദപുസ്തകവും പാരമ്പര്യവും വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരങ്ങളാണെന്നു കഴുത്താലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളാണവ. രണ്ടിന്റെയും സംരക്ഷകയും വ്യാഖ്യാതാവും തിരുസഭയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രമാദിത്വമുള്ള സഭയുടെ പരമാധികാരിയ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം തന്റെ സഭ എങ്ങനെ ലോകാവസാനത്തോളം തെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാതെ നിലനിൽക്കും? നരകവാതിലുകൾ സഭയോടു പ്രബലപ്പെടുകയില്ലെന്നുള്ള ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വചസ്സുകൾ എങ്ങനെ നിവൃത്തിയാകും? പത്രോസിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും സഹോദരന്മാരെ ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള അവികാശവും എങ്ങനെ ഫലപ്രദമാകും? വിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ പരമാധികാരിയ്ക്ക് പ്രമാണം ഭവിക്കുക എന്നുള്ളതു് സഭയുടെ സ്ഥാപനാദേശത്തെത്തന്നെ നിഷ്ഫലമാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നതു്? മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചു് കത്തോലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതു് താഴെ പറയുന്നവിധമാണ്.

സാർവ്വത്രികസഭയുടെ തലവനെന്ന നിലയിൽ തന്റെ പരമമായ ശ്ലൈഘികാധികാരമുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു്, വിശ്വാസത്തെയോ, സന്മാർഗ്ഗത്തെയോ സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ നിർണ്ണയം ചെയ്തു്, അവസാന തീരുമാനമായി മാർപ്പാപ്പാ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുനഃഫൻ പത്രോസിനു വാശത്തം ചെയ്ത ദൈവീകമായ സഹായത്തിന്റെ ശക്തിമൂലം മാർപ്പാപ്പായ്ക്കു് തെറ്റു പറക സംഭവമല്ല മാർപ്പാപ്പായ്ക്കു് അപ്രമാദിത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനു് മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നു് ഇതിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു:

- 1) സാർവ്വത്രികസഭയുടെ തലവനെന്നുള്ള നിലയിൽ മാർപ്പാപ്പാ ഔദ്യോഗികസ്ഥാനത്തു നിന്നു പഠിപ്പിക്കുകയായിരിക്കണം.
- 2) വിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കണം.
- 3) ഇവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തത്വങ്ങൾ നിർണ്ണയം ചെയ്തുള്ള അവസാന തീരുമാനമായിരിക്കണം.

യുദ്ധം, കൃഷി, കച്ചവടം മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ചു് മാർപ്പാപ്പാ എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അതു് അപ്രമാദിത്വങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഒരു സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായമായി മാത്രം അതു പരിഗണിച്ചാൽ മതി.

മാർപ്പാപ്പായ്ക്കു പുതിയ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല. വിശ്വാസഭേദംകാരത്തിലുള്ള സത്യങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന്നും അവയെക്കുറിച്ചു വിശ്വാസികളുടെയിടയിൽ സംശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവസാന തീരുമാനം ചെയ്യുന്നതിന്നും മാത്രമേ മാർപ്പാപ്പായ്ക്കു അവകാശമുള്ളു. വിശ്വാസവും സന്മാർഗ്ഗവും സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാരോരോ കാലത്തു്, അവ ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണു് സംഭവിക്കുന്നതു്.

1870-ൽ നടന്ന വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട്, മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വമില്ലെന്നായിരുന്നു അതിനു മുൻപു സഭയുടെ പാനമെനു ധരിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. സുന്നഹദോസുകളുടെ സഹായം കൂടാതെതന്നെ മാർപ്പാപ്പാമാർ പല പാഷണ്ഡതകളെയും ശപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഭ മുഴുവനും അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം പുരാതനകാലമുതൽ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. സഭ അപ്രമാദിത്വമുള്ളതാണ് എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇതും അടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. 325-ൽ മാത്രമാണല്ലോ പുത്രൻതന്മൂരാൻ യഥാർത്ഥ ദൈവമാണെന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്. അതിനു മുൻപ് പുത്രൻതന്മൂരാൻ ദൈവമായിരുന്നില്ലയോ? ആയിരുന്നു. പുത്രൻതന്മൂരാൻ ദൈവമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസമാണ് സഭയിലുണ്ടായിരുന്നതും. പക്ഷേ, പരിശുദ്ധതമത്രിത്വത്തിലെ രണ്ടാമതായ പുത്രൻ തന്മൂരാൻ ദൈവമല്ലാ എന്നുള്ള പാഷണ്ഡതയെ പേരും ഉണ്ടായപ്പോൾ സുന്നഹദോസ് ആ പാഷണ്ഡതയെ ശപിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുമാണുണ്ടായത്. അതുപോലെ മാർപ്പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്ന് വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിനു ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് 1870-ൽ ഈ വിശ്വാസസത്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.

അദ്ധ്യായം 12

കത്തോലിക്കാസഭയും വേദപുസ്തകവും

കത്തോലിക്കാസഭയെക്കുറിച്ച് അകത്തോലിക്കാസഭാദോരങ്ങളുടെയിടയിൽ ഉള്ള മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ, കത്തോലിക്കർക്കു വേദപുസ്തകമില്ല, വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ലൂഥറും അനയായികളുമാണ് വേദപുസ്തകത്തെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പക്കൽ നിന്നും കണ്ടെടുത്തു ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും അകത്തോലിക്കരുടെയിടയിൽ ഉണ്ടു്. അതിനാൽ വേദപുസ്തകം സംബന്ധിച്ചുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ നിലപാടു് ആരായുന്നതു് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും. വേദപുസ്തകമെന്നാലെന്തു്? ദൈവനിവേശിത ഗ്രന്ഥങ്ങളെന്ന് സഭ സകാരണം അംഗീകരിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണ് വേദപുസ്തകം. വേദപുസ്തകത്തിലുൾപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിലായി പലർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. വേദപുസ്തകം പഴയനിയമമെന്നും പുതിയനിയമമെന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ നാല്പത്തിയാറു പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴു പുസ്തകങ്ങളുമാണുള്ളതു്. ഇവയിൽ പല പുസ്തകങ്ങൾ പലർ ചേർന്നാണെഴുതിയിട്ടുള്ളതു്.

വേദപുസ്തകം ദൈവനിവേശിതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സമുച്ചയമാണെന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചുവല്ലോ. ദൈവംതന്നെ ആ പുസ്തകങ്ങളു

ടെ കർത്താക്കളെ, താൻ പ്രധാന ഗ്രന്ഥകർത്താവെന്ന നിലയിൽ നയിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് ദൈവനിവേശിതമെന്നു പറയുമ്പോൾ നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. 'പ്രോവീണ്ടെൻസിമൂസ്' എന്നു തുടങ്ങുന്ന ചാക്രികലേഖനത്തിൽ പതിമൂന്നാം ലേയോമാർപ്പാപ്പാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "വി. ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതിയവർ ആശയങ്ങൾ തെറ്റാകൂടാതെ ഗ്രഹിക്കുകയും മനസ്സിൽ അവയെ അല്ല വ്യത്യാസംചാലുമില്ലാതെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം എഴുതുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുകയും, അവയെ മാത്രം പ്രമാണമായിട്ടായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്റെ പ്രകൃത്യതീതരക്തിയാൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ലാത്തപക്ഷം ദൈവം അവയുടെ കർത്താവാകുന്നതെങ്ങനെ?" ദൈവതോന്നിപ്പുമൂലമാണെങ്കിലും അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണെഴുതിയത്.

പഴയനിയമത്തെ യഹൂദന്മാർ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിരുന്നു: 'പ്രോട്ടോകാനോനിക്കൽ' (Protocanonical) 'ദൈവത്തരോകാനോനിക്കൽ' (Deuterocanonical). പലസ്തീനയിലെ യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതു പ്രോട്ടോകാനോനിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ അലക്സാണ്ട്രിയായിലുള്ള യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തരോകാനോനിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തോബിയാസ്, യൂദിത, ജബോനത്തിന്റെ പുസ്തകം, നാളാഗമം, ബാറൂക്ക്, മക്കബായക്കാരുടെ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ, ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം, എസ്തേറിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവയാണ് ദൈവത്തരോകാനോനിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ട്രിപ്പുരക്ഷകൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും താൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത്യാറിഅൻപത് ഉദ്ധരണികളിൽ മന്ത്യാരം ശ്രീകസെപ്പുപജിതത്തിൽ നിന്നാണ്. അതായത് ദൈവത്തരോകാനോനിക്കൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടിച്ചേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ്. കത്തോലിക്കാസഭ ഈ പുസ്തകങ്ങളും ദൈവനിവേശിതങ്ങളായി കരുതുന്നു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ അവയെ അപ്പോക്രിഫാ എന്ന പേരിൽ രാജുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പുതിയനിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നു നാം കാണുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സഭയുടെ സൂക്ഷ്മശ്രദ്ധമൂലമാണ്. ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആദിമശതകങ്ങളിൽ അബലോപദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനു പലതും ചെയ്തിരുന്നത് സ്ത്രീഹന്മാരുടെ പേരിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുകയായിരുന്നു. ഭക്തിനിമിത്തവും ചിലർ സുവിശേഷങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. ഇങ്ങനെ നാം ഇന്നു കാണുന്ന പുതിയ നിയമവും ഈ പുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാം കൂടിക്കഴഞ്ഞ് വിശ്വാസികളുടെ പക്കൽ ചെന്നുചേർന്നുമാറിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ, ഇന്നു പുതിയനിയമത്തിലുള്ള പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും ദൈവനിവേശിതങ്ങളാണോയെന്നു ചില സഭാപണ്ഡിതന്മാർ സംശയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും പുസ്തകഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത്:— എബ്രായക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം, വി. പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം, വി. യാക്കോബ്, വി. യൂദാ എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങൾ, വി. യോഹന്നാന്റെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ലേഖനങ്ങൾ, വെളിപാട്, ലൂക്കോസ് 22; 43-44, വി. മർക്കോസ് 16; 9-20, വി. യോഹന്നാൻ 7; 53; 8; 11.

അതിനാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ചെയ്യേണ്ടതും കഴഞ്ഞ്ചെയ്യേണ്ടതും കിടന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതും സഭയുടെ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. ഇന്ന് കത്തോലിക്കാദ്രവ്യപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവനിവേശിതമാണെന്ന് മന്ത്രിമാർക്കിടയിൽനിന്നു (394) റിപ്പോർട്ടിൽ കൂടിയ സൂനഹദോസ് പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 397-ലും 419-ലും കാർത്തേജിൽ കൂടിയ സൂനഹദോസുകൾ വീണ്ടും ആ പ്രഖ്യാപനം ആവർത്തിച്ചു. അവസാനമായി 1441-ൽ ഫ്ലോറൻസിലും 1546-ൽ ട്രന്റിയിലും കൂടിയ സാർവത്രികസൂനഹദോസുകൾ ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു. ഇതാണ് വേദപുസ്തകഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത ചരിത്രം.

ഉണ്ടെന്നെ, കത്തോലിക്കാസഭയാണ് വേദപുസ്തകത്തെ ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്തത്. വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദൈവനിവേശിതങ്ങളാണെന്നു നാം അറിയുന്നത് സഭയുടെ പ്രഖ്യാപനമൂലമാണ്. സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരത്തെ വകവെക്കാതിരിക്കുകയും സഭയ്ക്കു പുറമേ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് തങ്ങൾക്കു വേദപുസ്തകമുണ്ടെന്ന് യുക്തിപൂർവ്വം തെളിയിക്കുക സാധ്യമല്ല. കത്തോലിക്കാസഭയുടെ അപ്രമാദിത്വവും പ്രബോധനാധികാരവും നിഷേധിച്ച ലൂഥർപ്രഭൃതികളാകട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദൈവനിവേശിതമാണെന്നു കാണിക്കുവാൻ 'ആത്മാവിന്റെ ആന്തരികസാക്ഷ്യമെന്ന (The inward testimony of the spirit) ന്യായമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പക്ഷേ, ഈ ന്യായം സ്വീകാര്യമല്ല. ലൂഥറിനും കൂട്ടർക്കും തോന്നുന്നതിനെതിരായി ദേഹെ ആളുകൾക്കു തോന്നുവാൻ പാടില്ലായ്മയില്ല. ഓരോരുത്തരും തനിക്കു പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് തോന്നിച്ചതെന്നു വാദിക്കുകയും ചെയ്യും. ദേഹെ ചിലർ പറയും, വേദപുസ്തകം വായിച്ചാൽ അതു ദൈവനിവേശിതമാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ, ഈ വാദവും ശരിയല്ല. അങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നില്ല. വേദപുസ്തകം ദൈവനിവേശിതമാണെന്നു തെളിയിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള തെളിവുകൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക യുക്തിഭംഗവുമാണ്. അപ്പോൾ വേദപുസ്തകമല്ലാതെ ശരിയായ ഒരു മാനദണ്ഡം, തെരവരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മാനദണ്ഡം, ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. ആ മാനദണ്ഡമാണ് സഭയുടെ അപ്രമാദിത്വമുള്ള പ്രബോധനാധികാരം.

വേദപുസ്തകം മാത്രമാണോ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം?

തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ട സകല സത്യങ്ങളും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ട്; അഥവാ, വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരം എന്നു ശരിക്കുന്ന പല അകത്തോലിക്കാസഭക്കാർക്കുണ്ടുണ്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഈ അഭിപ്രായം യുക്തിക്കും ചരിത്രത്തിനും എതിരാണ്. കാരണങ്ങൾ:

1. വേദപുസ്തകമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏക ആധാരമെങ്കിൽ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുതന്നെ എഴുതണമായിരുന്നു. അവിടുന്ന് അതു ചെയ്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ശ്ലീഹന്മാരെല്ലാവരും വിശ്വാസസത്യങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുവാൻ കല്പിക്കണമായിരുന്നു. അതും താൻ ചെയ്തില്ല. നേരേമറിച്ച് ക്രിസ്തു ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിച്ചു; ശ്ലീഹന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവർ ലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും ജനതയെ പഠിപ്പിക്കുവാനും കല്പിക്കുകയും, പ്രബോധനാധികാരമുള്ള ഒരു സഭയെ സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ദിവ്യരക്ഷകൻ ചെയ്തത്.

2. സാഹചര്യങ്ങളുടെ നിബ്ബന്ധമുലമാണ് ശ്ലീഹന്മാരിൽ ചിലർ വി. ഗ്രന്ഥങ്ങളെഴുതുകയുണ്ടായത്. എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റു ശ്ലീഹന്മാർ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും കരുതാൻ ന്യായമില്ല. വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെഴുതപ്പെട്ടത്.

3. പുതിയനിയമം ഇന്നുള്ള നിലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടത് നാലാം നൂറ്റാണ്ടു് അവസാനത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു.

4. വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് വശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാത്രം മതിയാവുകയില്ല. എല്ലാവർക്കും വേദപുസ്തകം ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ, എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും വേദപുസ്തകം പണ്ഡിതോചിതമായി ഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. ഇതൊന്നും സാദ്ധ്യമല്ല. അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതുതന്നെ വേദപുസ്തകമെഴുതപ്പെട്ടു് അദനക നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ്. മനുഷ്യർ പല ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. വേദപുസ്തകമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏക ആധാരമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം ആ ഭാഷകളിൽ യാതൊരു തെറ്റും വർതെ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആർംഭകാലത്തുതന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്നു.

5. വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആധാരമെന്നു പറയുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള തെളിവ് എവിടെ നിന്നു നൽകുവാൻ സാധിക്കും? വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നോ? അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രസ്താവനയും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല. അതിനെ തിരായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ടു താനും.

(i) “ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയായും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തായും ആകുന്നു” (റോമ. 10; 17).

(ii) “വളരെ സാക്ഷികൾ മുഖേന എന്നിൽനിന്നു കേട്ടുവരുന്നെ മാറുള്ളവരെയും പാഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ നീ ഭരമേൽപ്പിക്കുക” (2 തിമോ. 2; 2).

(iii) “ആകയാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കയും ഞങ്ങളുടെ വാക്കുമൂലമോ ലേഖനം മൂലമോ നിങ്ങൾ പാിച്ചിട്ടുള്ള കല്പനകളെ മുറുകെ പിടിക്കയും ചെയ്യവിൻ” (2 തെസ്സ. 2; 15).

(iv) “ഇതരോചെയ്തു മറാനേകം കാര്യങ്ങൾകൂടിയുണ്ടു്. അവ ഒരോന്നും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ, എഴുതപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾക്കു ലോകംതന്നെയും മതിയാകയില്ലായിരുന്നു എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു” (യോഹ. 21; 25).

(v) “നിങ്ങൾക്കു എഴുതുവാൻ എനിക്കു വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാലും കടലാസ്സും മഷിയുംകൊണ്ടു അവയെഴുതുവാൻ എനിക്കു മനസ്സില്ല. സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന്നു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരാമെന്നും നമുക്കു മുഖത്തോടുമുഖമായി സംസാരിക്കാമെന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു” (2 യോഹ. 12).

(vi) “നിനക്കു എഴുതുവാൻ എനിക്കു വളരെ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മഷിയും തൂവലും കൊണ്ടു നിനക്കെഴുതുവാൻ ഞാൻ കരുതുന്നില്ല” (3 യോഹ. 13).

6. എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാംനമ്മുടെ പക്കൽ വന്നുചേർന്നിട്ടില്ല. ഇതിനു വേദപുസ്തകത്തിൽതന്നെ തെളിവുണ്ടു്. സംഗ്രഹകൾ,

ജോഷ്യാ, രാജാക്കന്മാർ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില സൂചനകൾ പഴയ നിയമം മുഴുവനും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാണിക്കുന്നു. പുതിയനിയമത്തിൽ കൊലേസ്യർക്കുള്ള ലേഖനം നാലാം അദ്ധ്യായം പതിനാറാംവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “ഈ ലേഖനം നിങ്ങളുടെയിടയിൽ വായിച്ചശേഷം ലാഭിക്കിയാക്കാതെ സഭയിലും വായിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണം. ലാഭിക്കിയായിൽ നിന്നു് എഴുതിയിട്ടുള്ളതു് നിങ്ങളുംവായിക്കണം.” പക്ഷേ, “ലാഭിക്കിയായിൽനിന്നു് എഴുതിട്ടുള്ള” ആ ലേഖനം നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

7. വേദപുസ്തകം മാത്രമാണുപ്രമാണമെന്നു സ്ത്രീഹന്മാരും കരുതിയില്ല. ചേലാകമ്മത്തെ അനുകൂലിച്ചു് പൗലോസും ബണ്ണബാസും പ്രസംഗിച്ചു. ചേലാകമ്മം ആവശ്യമാണെന്നും അല്ലെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായഗതികൾ സഭയിൽ ഉണ്ടായി. യറസലേമിൽ കൂടിയ ആദ്യസൂനഹദോസു് ചേലാകമ്മം ആവശ്യമില്ലെന്നാണു് തീരുമാനിച്ചതു്. അന്നുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേദപുസ്തകം (പഴയനിയമം) മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ത്രീഹന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചേലാകമ്മം വേണമെന്നാണു് തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നതു്.

8. ഞായറാഴ്ച ആചാരം ശിശുസ്നാനം എന്നിവയ്ക്കു വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്പഷ്ടമായ തെളിവുകളില്ല. വേദപുസ്തകം മാത്രമാണു് പ്രമാണമെന്നുൽഘോഷിക്കുന്ന പലരും ഇതു രണ്ടും ആചരിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

9. വേദപുസ്തകം മുഴുവനും എഴുതപ്പെട്ടശേഷം അതു മാത്രമാണു് പ്രമാണം എന്നുള്ള വാദവും ശരിയല്ല. മുശയുടെ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടശേഷം അവ ഓരോരുത്തർക്കും വിതരണം ചെയ്യാതെ, വാട്രത്തത്തിന്റെ പെട്ടകത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഏഴുസംവത്സരത്തിലൊരിക്കൽ ആചാര്യന്മാർ ജനങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണമെന്നും എന്തു കൊണ്ടു് യഹോവാ കല്പിച്ചു? ബാബേലിലെ അടിമത്തത്തിനുശേഷം പഴയ എബ്രായഭാഷ ജനങ്ങളുടെ സംസാരഭാഷയല്ലാതായി. പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ സംസാരഭാഷയിലേക്കു, അന്നുവരെ എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയുമില്ല.

10. വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏക ആധാരമെങ്കിൽ വേദപുസ്തകം ഒന്നിച്ചു ലഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ സ്ഥിതിയെന്ത്? വേദപുസ്തകമുഖേന വിശ്വാസഫലതന്ത്രം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ ആദിമശതകങ്ങളിൽ ഉത്തമജീവിതം നയിച്ചതും ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി രക്തസാക്ഷികളായതും? വേദപുസ്തകമാണോ അനേകകോടികളെ സഭയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്?

വേദപുസ്തകവും ഇഷ്ടംപോലെയുള്ള വ്യാഖ്യാനവും

വേദപുസ്തകം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്നതാണെന്നുള്ള ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലെ വാചകങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല. പരസ്പരവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആർക്കും തോന്നിക്കുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ആയുസ്സുമുഴുവനും ചെലവഴിച്ചാലും വേദപുസ്തകസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഗന്ധനതനേടുകയുമില്ല. വേദപുസ്തകത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ മൂലഭാഷ, ശൈലി, ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലം, വേദപുസ്തകവ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ പരസ്പരയോജ്യത ഇവയെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടവയാണ്. വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വി. പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “അവ്വിൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പാഠിച്ചില്ലാത്തവരും വിശ്വാസത്തിൽ അസ്ഥിരമാരുമായുള്ളവർ മാത്രം തിരുവെഴുത്തുകളെപ്പോലെതന്നെ തങ്ങളുടെ നാശത്തിനായി അവയെ വളച്ചുതിരിക്കുന്നു” (2 പത്രോ. 3; 15-16). അപ്പോസ്തലനടപടി എട്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ, ഫീലിപ്പോസ് ഷണ്ഡനോടു ചോദിക്കുന്നു: “നീ വായിക്കുന്നതു ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ” എന്ന്. ഷണ്ഡൻ ഏശായാദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകമാണു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതു്. അയാൾ ഫീലിപ്പോസിനോടു: “ആരെങ്കിലും

എനിക്കുവേണ്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഗ്രഹിക്കുവാൻ എനിക്കു എങ്ങനെ സാധിക്കും?" എന്നു ചോദിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ദുർഗ്രഹമായ ഭാഗങ്ങളുള്ള വേദപുസ്തകം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഇഷ്ടമോവാലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നു പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ്. വേദപുസ്തകം സ്വതന്ത്രവ്യാഖ്യാനവിധേയമാണെന്നു പഠിപ്പിച്ച ലൂഥർത്തന്നെ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുകയുണ്ടായി. ലൂഥറിന്റെ വ്യാഖ്യാനം സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന തന്റെ പിൻഗാമികളെ അയാൾ ശപിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്! വേദപുസ്തകത്തെ ലോകത്തിനു പ്രദാനംചെയ്ത കത്തോലിക്കാസഭയാണ് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഉത്തമസംരക്ഷകയും അധികൃതവ്യാഖ്യാതാവും. സഭയ്ക്കുള്ള പ്രബോധനാധികാരം സഭ ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കത്തോലിക്കാവേദപുസ്തകത്തിൽ ഏഴുപത്തിമൂന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർക്കുകൂടെ അറുപത്തിയാറു ഗ്രന്ഥങ്ങളേയുള്ളൂ. ഏഴു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ പരിത്യജിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനവർ പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ കഴമ്പില്ലാത്തവയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ യാതൊരു വിഷമവുമില്ല. അവർ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറുപത്തിയാറു പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവനിവേശിതങ്ങളാണെന്നു തീരുമാനിച്ച സഭ (കത്തോലിക്കാതിരസഭ) തന്നെയാണ് അവർ നിഷേധിക്കുന്ന ഏഴു പുസ്തകങ്ങളും ദൈവനിവേശിതങ്ങളെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സഭയുടെ അപ്രമാദിത്വമുള്ള പ്രബോധനാധികാരം മാത്രമാണ് ആ അറുപത്തിയാറു പുസ്തകങ്ങളെപ്പോലെ ഈ ഏഴുപുസ്തകങ്ങളും ദൈവനിവേശിതങ്ങളെന്നു കരുതുവാനുള്ള മാനദണ്ഡം.

ഏഴു പുസ്തകങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകമാത്രമല്ല, സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള അറുപത്തിയാറുപുസ്തകങ്ങളിൽ പലതിലും ചില വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തും ചിലതു വിട്ടുകളഞ്ഞും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ വേദപുസ്തകത്തെ സ്വന്തയിഷ്ടപ്രകാരം ബലാൽക്കാരം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായതു്. സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കാം. ലൂഥർ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചെയ്ത തിരുത്തലുകളാണിവ:

വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അദ്ധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ, ക്രിസ്തു “സ്രീയേ, എനിക്കും നിനക്കും എന്തു?” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നിടത്തു് ഒരു “തമ്മിൽ” കൂട്ടിച്ചേർത്തു്, “സ്രീയേ, എനിക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്തു?” എന്നാക്കി. പ. കന്യകമറിയത്തിനു് യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നു കാണിക്കുവാനാണിങ്ങനെ ലൂഥർ ചെയ്തതു്. റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം 3-ാം അദ്ധ്യായം 28-ാം വാക്യം: “അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതു നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളാലല്ല, വിശ്വാസത്താലാകുന്നു എന്നു നാം കരുതുന്നു” എന്നതു് വിശ്വാസത്താൽ ‘മാത്ര’മാകുന്നു എന്നാക്കി. അതുപോലെ റോമാക്കാർക്കുഴുതിയ ലേഖനം 3, 20-ലും ഒരു ‘മാത്രം’ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “അതുകൊണ്ടു നിയമത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ (മാത്രം) യാതൊരു ജഡവും അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല.”

2 പദത്രാസ 1, 10-ൽ “അതിനാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരേ, സൽപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പുള്ളതാക്കുവാൻ അധികമായി ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ” എന്ന വാക്യത്തിൽ നിന്നു് ‘സൽപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു്’ എന്ന പദം ലൂഥർ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. വിശ്വാസംകൊണ്ടുമാത്രം മനുഷ്യൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള തന്റെ പുതിയ ഉപദേശസ്ഥാപനത്തിനാണു് ലൂഥർ അപകാരം ചെയ്തതു്. സൽപ്രവൃത്തി രക്ഷയ്ക്കാവശ്യമാണെന്നു് യാക്കോബുശ്ലീഹായുടെ ലേഖനം പ്രസ്തുതമായി പറയുന്നതിനാൽ ലൂഥർ പ്രസ്തുത ലേഖനം തിരസ്കരിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മക്കബായക്കാരുടെ പുസ്തകം അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനിയുമുണ്ടു് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ. ലൂഥറിന്റെ ബൈബിളിൽ രണ്ടായിരം തെറ്റുകളുണ്ടെന്നാണു് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്.

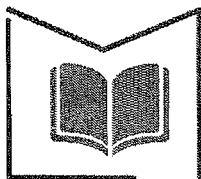
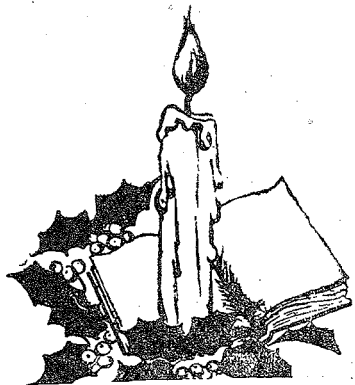
വേദപുസ്തകം ലൂഥറും കൂട്ടരും ഒന്നുമല്ല, ലോകത്തിനു നൽകിയതു് കത്തോലിക്കാസഭ വേദപുസ്തകത്തെ എററും പാവനമായി

പരിഗണിക്കുകയും അച്ചടിയത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമുൻപ് കത്തോലിക്കാസഭയിലെ സന്യാസസഭാംഗങ്ങൾ നിഷ്കർഷാപൂർവ്വം വേദപുസ്തകം പകർത്തി എഴുതുകയും വിശ്വാസികളുടെ പാരായണത്തിനുവേണ്ടി ഹൈവാലയങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തുവന്നു. അക്കാലത്തു് വേദപുസ്തകം മുഴുവനും പകർത്തി എഴുതുകയെന്നുള്ളതു് എത്രമാത്രം ശ്രമസാധ്യമായ ഒന്നായിരുന്നുവെന്നു് പരിഗണിക്കുമ്പോഴാണു്, സഭ, വേദപുസ്തകത്തിനു് എത്ര വലിയ പരിഗണന നൽകിയെന്നു മനസ്സിലാകുന്നതു്. അച്ചടിയത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതിനുശേഷം ലൂഥർ ജർമ്മൻഭാഷയിലേക്കു് വേദപുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുൻപുതന്നെ കത്തോലിക്കാസഭ ഉന്നത ജർമ്മൻഭാഷയിൽ പതിനാലു പതിപ്പുകളും താഴ്ന്ന ജർമ്മൻഭാഷയിൽ അഞ്ചു പതിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ 1450 മുതൽ 1520 വരെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ 156 ലത്തീൻ പതിപ്പുകളും 6 ഹീബ്രൂപതിപ്പുകളും സഭ വിശ്വാസികൾക്കു നൽകി. ലൂഥറിന്റെ പുതിയനിയമ തജ്ജിമ 1522-ലും പഴയനിയമതജ്ജിമ 1534-ലും ആണു് വെളിച്ചം കണ്ടതെന്നു് നാം ഓർക്കണം. ലൂഥറിന്റെ പരിഭാഷ പുറത്തുവരുന്നതിനു മുൻപു് ഫ്രഞ്ചുഭാഷയിൽ 10-ഉം ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ 11-ഉം ബൊഹേമിയൻ ഭാഷയിൽ 2-ഉം ഫ്ലേമിഷിൽ 1-ഉം, ലിമോസിനിൽ 1-ഉം, റഷ്യനിൽ 1-ഉം പതിപ്പുകൾ സഭ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

കത്തോലിക്കർക്കു വേദപുസ്തകം വായിക്കുവാൻ അനുവാദം ഇല്ല എന്നുള്ള ആദരാപണം പരമാബദ്ധമായ ഒന്നാണു്. തെറ്റുകൾ ഉള്ളതും സഭയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ, വേദപുസ്തകമെന്നു് അവകാശപ്പെടുന്നതുമായ ഗ്രന്ഥം വായിക്കരുതെന്നു സഭ പറയുന്നുള്ള കത്തോലിക്കർ സത്യവേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനു് സഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്. പല സഭാപിതാക്കന്മാരും മാർപ്പാപ്പാമാരും വിശ്വാസികൾ സത്യവേദപുസ്തകം വായിക്കണമെന്നു് ശക്തിയുക്തം ഉൽബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പ്രതിദിനം ദൂവ

ഭപുസ്തകം വായിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് മാർപ്പാപ്പാമാർ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കല്പിച്ചുനവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അകത്തോലിക്കരുടെ പക്കലുള്ള ബൈബിളികൾതമ്മിൽത്തന്നെ സാരമായ വ്യത്യാസമുള്ളവയാണ്. തെറ്റുള്ളതൊന്നും സത്യവേദപുസ്തകമല്ല. കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു മാത്രമേ സത്യവേദപുസ്തകമുള്ളൂ. കത്തോലിക്കാസഭയെ നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങൾക്കു വേദപുസ്തകമുണ്ടെന്ന് ന്യായമായി അവകാശപ്പെടുവാനും അവകാശപ്പെട്ടാൽത്തന്നെ ശരിയായരീതിയിൽ തെളിയിച്ച് സ്ഥാപിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. സഭ വേദപുസ്തകത്തെ നൽകി. വേദപുസ്തകമല്ല സഭയെ നൽകിയത്.

MALANKARA
LIBRARY

അദ്ധ്യായം 13

ഭണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ

ഭണ്ഡവിമോചനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനം അകത്തോലിക്കരുടെയിടയിൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പാപത്തിന്റെ മോചനമോ പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസോ ആണ് ഭണ്ഡവിമോചനമെന്നത്രേ അകത്തോലിക്കരായ പല സഭോദരങ്ങളും ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ധാരണ ശരിയല്ല. ഭണ്ഡവിമോചനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആ ചർച്ചയ്ക്ക് സഹായമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ക്രിമിനൽകുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അയാൾ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു. ആ കാര്യം ചെയ്ത സാഹചര്യം, അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്കു തോന്നുന്ന സങ്കടം, അനുതാപം, അയാളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വിഷമാവസ്ഥ ഇവയെല്ലാം ആ ന്യായാധിപൻ പരിഗണിച്ച് കുറ്റക്കാരനെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കരുതുക. തന്റെ കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അനുതാപമുള്ള ഒരുവനോടു് ന്യായാധിപനും സഹതാപം തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല. അയാളോടു് ന്യായാധിപൻ അല്പം കാര്യം കാണിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കുറ്റത്തെ ഭ്രാന്താഹിപ്പിക്കാനല്ല പ്രത്യേക കുറ്റവാളിയെ നന്നാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ജയിൽ-ജീവിതകാലത്തുള്ള സൽസ്വഭാവം നിമിത്തം ശിക്ഷ ഗവണ്മെ

ൻറിൽ നിന്നു് ഇളച്ചുകൊടുക്കുന്നതും നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കുററ
അടക്കം ഗവണ്മെൻറു് ശിക്ഷകൾ വച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഗവണ്മെൻറിനു്
കുറഞ്ഞിൻറെ തിന്മ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ
കുറഞ്ഞിൻറെ ശിക്ഷയെ ലഘുപ്പെടുത്തുകയോ ശിക്ഷ ഇളച്ചുകൊ
ടുക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.

പാവം ദൈവത്തിനെതിരായുള്ള ഒരു കുറ്റമാണു്; അതു്
ദൈവനിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടു് ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. അതു്
പ്രമാണലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അർഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പാവം ഒരുവനെ ദൈവത്തിൻറെ ശത്രുവാക്കുന്നു. പാവത്തിനു്
നിത്യശിക്ഷയും കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയുമുണ്ടു്. കമ്പസാരമോ
ഉത്തമ മനുഷ്യാപമോ മുഖേന പാവത്തിൻറെ നിത്യശിക്ഷ ഇ
ല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ കുററകാരൻ
അനുഭവിച്ചു തീരൂ. ഈ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച്
വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നു് നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്. മൂശയുടെ
കുററം യഹോവാ ക്ഷമിച്ചുവെങ്കിലും വാദത്തനാട്ടിൽ മൂശ പ്രവേ
ശിക്കുവാൻ താൻ അനുവദിച്ചില്ല. ദാവീദിൻറെ വ്യഭിചാരവും
കൊലയും ദൈവം ക്ഷമിച്ചു. എങ്കിലും ആ പാവങ്ങളുടെ പരി
ഹാരമായിട്ടു് ദാവീദിൻറെ മകൻ മരിക്കുമെന്ന് നാഥൻ ദീർഘ
ദർശിപ്പി യഹോവാ ദാവീദിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇങ്ങനെ പാവം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടാലും അതിൻറെ കാലത്തി
നടുത്ത ശിക്ഷ നിലനില്ക്കുന്നതിനാൽ പാവത്തിനുള്ള പ്രായശ്ചി
ത്തം പാവം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടുകിട്ടിയ വ്യക്തി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതു്
ആവശ്യമാണു്. ലോകത്തിൽ ഒരുവനുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ക്ഷമയോടു സഹിക്കുക, സ്വയം പ്രായശ്ചിത്തപ്രവർത്തി അനുഷ്ഠി
ക്കുക, പുണ്യപ്രവർത്തികൾ നിവൃത്തിക്കുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക
എന്നിങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചുതന്നെ പലവിധത്തിൽ ഒരു
വനു് തൻറെ പാവങ്ങളുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയെ ലഘൂകരി
ക്കുകയോ നിശ്ശേഷം ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണു്. ഈ

ലോകത്തിൽവെച്ചു ഒരുവൻ കാലത്തിനടുശതശിക്ഷ ഇളച്ചു കിട്ടി
 ഒപ്പട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ
 ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. തന്മൂലമാണ്, കുവസാരത്തിനു
 ശേഷം വൈദികൻ പാപം മോചിക്കുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും
 പരിഹാരമോ പ്രായശ്ചിത്തമോ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
 പക്ഷേ ഒരുവന്റെ പാപങ്ങളുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ എന്താ
 ണെന്ന് വൈദികനറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ദൈവത്തിനത്രയും അ
 റിയാം. ഇനിയും ഭണ്ഡവിമോചനമെന്നപറഞ്ഞാൽ എന്താണെ
 ന്നം അതിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്നും നമുക്കൊന്നു പരിശോ
 ധിക്കാം.

ക്ഷമിക്കപ്പെട്ട പാപത്തിന്റെ കാലത്തിനടുത്ത ശി

ക്ഷ സഭ ഇളവാ പയ് തുകൊടുക്കുന്നതാണ് ഭണ്ഡവിമോ
ചനം. "നീ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടി
 രിക്കും. നീ ഭൂമിയിൽ അഴിയ്ക്കപ്പെടുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിലും അഴിയ്ക്ക
 പ്പെടും" (മത്താ. 16:19) എന്ന് ക്രിസ്തു പത്രോസിനോടടുത്തി
 ചെല്ലൂ. ഈ അധികാരംതന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നീട് എല്ലാ അപ്പോ
 സ്തലന്മാർക്കും നൽകുകയുണ്ടായി (മത്തായി. 18: 19).

സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനത്തിനു തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന സകലതി
 നേയും ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള അധികാരമാണ് ഈ വാക്കുകൾമൂലം
 അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും അങ്ങനെ സഭയ്ക്കും ക്രിസ്തു പ്രദാനംചെയ്തത്.
 പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടുവെങ്കിലും പാപത്തിന്റെ കാലത്തിനടുത്ത
 ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാതെ യാതൊരു വ്യക്തിക്കും സ്വർഗ്ഗപ്രവേശനം
 സാധ്യമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയേയും
 ഇളവുപയ്തുകൊടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം സഭയ്ക്കുണ്ട്. സഭ
 വിശ്വാസികളുടെ സ്നേഹമുള്ള മാതാവാണ്. തന്റെ മകൻ തെ
 ററിനെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സോപപ്പെടുകയും മേലാൽ
 തൊരു ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന്
 അറിയുന്നപക്ഷം ഒരു തള്ള ആ മകന്റെ കുറത്തിനുള്ള ശക്ഷ

അദ്ധ്യായം 13

ദണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ

ദണ്ഡവിമോചനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനം അകത്തോലിക്കരുടെയിടയിൽ വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പാപത്തിന്റെ മോചനമോ പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസോ ആണ് ദണ്ഡവിമോചനമെന്നത്രേ അകത്തോലിക്കരായ പല സന്യാസരങ്ങളും ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ ധാരണ ശരിയല്ല. ദണ്ഡവിമോചനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുമുൻപ് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് ആ മച്ചയ്ക്കു സഹായമായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ക്രിമിനൽകാരം ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അയാൾ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു. ആ കാര്യം ചെയ്ത സാഹചര്യം, അതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്കു തോന്നുന്ന സങ്കടം, അനുതാപം, അയാളുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ വിഷ്ണവാവസ്ഥ ഇവയെല്ലാം ആ ന്യായാധിപൻ പരിഗണിച്ച് കുറക്കാനെ ശിക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കരുതുക. തന്റെ കുറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അനുതാപമുള്ള ഒരുവനോടു് ന്യായാധിപനും സഹതാപം തോന്നാതിരിക്കുകയില്ല. അയാളോടു് ന്യായാധിപൻ അല്പം കാര്യം കാണിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കുറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനല്ല പ്രത്യേക കുറ്റവാളിയെ നന്നാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുവന്റെ ജയിൽ-ജീവിതകാലത്തുള്ള സൽസ്വഭാവം നിമിത്തം ശിക്ഷ ഗവൺ

ഇളവുചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സഭയോടടുപക്ഷിക്കുക പതിവായിരുന്നു. സഭ ആ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതകളെപ്രതി മറുഭാവരുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ മുഴുവനായോ ഭാഗികമായോ ഇളവു ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഒരു മാസം, മൂന്നു മാസം എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള കാലാവധികൾ വച്ചുകൊണ്ടോ മുഴുവനായോ സഭ അപ്രകാരം ഇളവുചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെയും സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടേയും യോഗ്യതകളെപ്രതി സഭ ആ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ ഇന്നും ഇളവുചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ആദിമ ശതകങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഒരു മാസം, മൂന്നു മാസം എന്നു തുടങ്ങിയുള്ള കാലാവധിവച്ചോ, പൂർണ്ണമായോ ഇളവുചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ഒരു മാസത്തെ ഭണ്ഡവിമോചനം, പൂർണ്ണ ഭണ്ഡവിമോചനം എന്നൊക്കെ നാം ഇന്നു പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ചില കത്തോലിക്കർപോലും ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ ഒരാൾ അത്രയുംനാൾ കറച്ചു കിടന്നാൽമതി എന്ന് സഭ തീരുമാനിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്.

ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്നും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിൽ അയാൾ കിടന്നുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്നും ദൈവത്തിനുമാത്രമേ അറിയാവൂ.

സഭ തന്റെ അധികാരമുപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നതാണല്ലോ ഭണ്ഡവിമോചനം. നിർദ്ദിഷ്ടമായ പ്രാർത്ഥനകളോ സൂക്തപ്രവൃത്തികളോ മുഖേന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി ഭണ്ഡവിമോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരാളുടെ മാനസാന്തരത്തിനോ നല്ല ജീവിതത്തിനോ വേണ്ടി അയാളുടെ സൂക്തപ്രവൃത്തികളും പരിഹാര കൃത്യങ്ങളും ഉപകരിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ അയാൾക്ക് കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ ഇളവുചെയ്തുകിട്ടുന്ന ഭണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ തന്നിക്കായി നേടാം. അതുപോലെതന്നെ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയും അയാൾക്കു ഭണ്ഡവിമോചനങ്ങൾ നേടാം. അതിന്റെ അർത്ഥം സഭ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ

ഇളവുചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല; സഭ തന്റെ വിശ്വാസികളുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും യോഗ്യതകളെയും സർവ്വോപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ അനന്തമായ യോഗ്യതകളെയും ദൈവമുൻപാകെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കളുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ ഇളവുചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ ദൈവദത്താദ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഭണ്ഡവിമോചനം പൂർണ്ണമെന്നും അപൂർണ്ണമെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പൂർണ്ണ ഭണ്ഡവിമോചനമെന്നു പറയുന്നത് പാപത്തിന്റെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയുടെ പൂർണ്ണമായ മോചനമത്രെ.

പൂർണ്ണമായ ഭണ്ഡവിമോചനം നൽകപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ ആഖ്യാതികസ്ഥിതി അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് അയാൾക്കു ലഭിക്കുക. മൂഴ്വൻ ഭണ്ഡവിമോചനം അതിൽനിന്ന് അയാൾക്കു ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽതന്നെയും ഭാഗികമായതു ലഭിക്കും. ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് സഭ പൂർണ്ണ ഭണ്ഡവിമോചനം നൽകുന്നതും. പൂർണ്ണ ഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കുന്ന സർവ്വശിക്ഷിതർ ഒരുവൻ ഒരുദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം അനുഷ്ഠിച്ചാലും സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ പ്രസ്താവനയില്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണഭണ്ഡവിമോചനമേ ഒരാൾക്കു ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണരീതിയിൽ പൂർണ്ണ ഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കമ്പസാരം, വിശുദ്ധ കർബാനാനുഭവം, പള്ളിയോ പരസ്യപ്രാർത്ഥനസ്ഥലമോ സന്ദർശിക്കുക, മാർപ്പാപ്പയുടെ നിയോഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നിവയാണ്.

എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക പൂർണ്ണഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്പസാരം ഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദിവസത്തിനു മുൻപ് എട്ടു ദിവസത്തിനകം നടത്തിയാൽ മതി. വിശുദ്ധ കർബാനാനുഭവം ആ ദിവസത്തിനു മുൻപുള്ള ദിവസം നടത്തിയാലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ആ ദിവസം

തന്നെയോ ആ ദിവസത്തിനുശേഷമുള്ള എട്ടുദിവസങ്ങൾക്കകമോ നടത്തിയാൽ മതി.

താഴെപ്പറയുന്ന ഭക്തകൃത്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പൂർണ്ണഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.

(1) വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു് ജപമാലനമസ്കാരത്തിലെ അഞ്ചു രഹസ്യങ്ങളെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവ്വം ധ്യാനിച്ചു് ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. കമ്പസാരവും വിശുദ്ധ കുർബാനാഭവവും ഇതിനു നടത്തിയിരിക്കണം.

(2) തനിച്ചോ മറ്റുള്ളവരുടേ ചേരുന്ന മനസ്സാപത്തോടും ഭക്തിയോടുംകൂടി കുരിശിന്റെ വഴി നടത്തുന്ന ഓരോ തവണയും ഓരോ പൂർണ്ണഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ ആ ദിവസം തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയോ ഒരുമാസത്തിനകം പത്തു തവണ കുരിശിന്റെവഴി നടത്തിയതിനുശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വേറൊരു പൂർണ്ണഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കും.

(3) കൃശിതരൂപത്തിന്റെ മുമ്പാകെ "എത്രയും നല്ലവനു മാധുര്യമുള്ള ചന്ദനമായ ഈശോയെ" എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി മറ്റുള്ള സാധാരണ വ്യവസ്ഥകൾ നിവൃത്തിയാക്കി ഒരു പൂർണ്ണഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

പ്രത്യേകമായിട്ടു് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഭണ്ഡവിമോചനത്തിനുവേണ്ടി നിദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവൃത്തന്മാരുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം നിവൃത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ ഭണ്ഡവിമോചനം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഭണ്ഡവിമോചനം കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയെ എത്രമാത്രം ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നു് ദൈവത്തിനു മാത്രം അറിയാം.

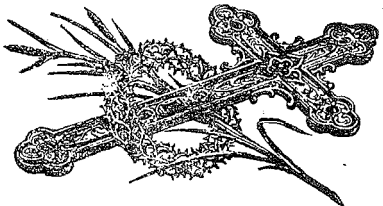
"എന്നാൽ വാചം എങ്ങനെയോ അതുപോലെല്ല ദാനം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുത്തന്റെ വാചംനിമിത്തം വളരെപ്പേർ മ

രിച്ചുവെങ്കിൽ, ഈശോമിശിഹാ എന്ന ഏകമനുഷ്യൻമൂലം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും അവന്റെ ദാനവും വളരെപ്പേരിൽ എത്രയുമധികമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കും. ഒരുത്തന്റെ പാപം എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയല്ല ദാനം. ഒരുത്തനിൽനിന്നുണ്ടായ വിധി ശിക്ഷയ്ക്കായി ഭവിച്ചു. ദാനമോ വളരെ പാപങ്ങളിൽനിന്നും നീതീകരണത്തിന് ഹേതുവായിത്തീർന്നു. ഒരുത്തന്റെ പാപമൂലം മരണം ഭരണം നടത്തിയെങ്കിൽ കൃപയുടെയും ദാനത്തിന്റെയും നീതീകരണത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ചവർ ഈശോമിശിഹാ എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ജീവനിൽ അധികമായി ഭരണം നടത്തും. ആകയാൽ ഒരുത്തന്റെ പാപം നിമിത്തം സകല മനുഷ്യർക്കും ശിക്ഷയുണ്ടായതെങ്ങനെയോ അങ്ങനെയെന്നെ ഒരുത്തന്റെ നീതി നിമിത്തം സകല മനുഷ്യർക്കും ജീവിതത്തിനായിട്ടുള്ള നീതീകരണവുമുണ്ടാകും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അനുസരണമില്ലായ്മനിമിത്തം വളരെപ്പേർ പാപികളായതെങ്ങനെയോ അങ്ങനെയെന്നെ ഒരുത്തന്റെ അനുസരണം നിമിത്തം വളരെപ്പേർ നീതിമാന്മാരായും തീരുന്നു. നിയമത്തിനു ലഭിച്ച പ്രവേശനം പാപം വർദ്ധിക്കുവാൻ ആയിരുന്നു. പാപം വർദ്ധിക്കുന്നതെവിടെയോ അവിടെ കൃപയും സമൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. പാപം മരണത്താൽ ഭരണം നടത്തിയതെങ്ങനെയോ അതുപോലെ കൃപയും നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹാമൂലം നീതിയാൽ നിത്യായുസിനായി ഭരണം നടത്തേണ്ടതിനുതന്നെ.”

(റോമാ. 5, 15-21)

ദണ്ഡവിമോചനം പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ലൈസൻസാണെന്നും സഭ അതു പണത്തിനുദ്രവ്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതാണെന്നുമുള്ള പരമാബദ്ധമായ ധാരണ പല അകത്തോലിക്കരുടെയിടയിലും പരന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിപ്ലവത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി ലൂഥറും അനുയായികളുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ദണ്ഡവിമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ സാക്ഷ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിനെ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു നൽകുന്ന പാപമോചനച്ചീട്ടായിട്ട് ലൂഥർ വ്യാഖ്യാനി

ച്ചതു്. ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറുപതിനാലിൽ പത്താം ലെയോ മാർപ്പാപ്പാ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ദൈവാലയം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു സഹായധനപ്രേരണ പുറപ്പെടുവിച്ചു. കമ്പസാരവും കർബ്ബാനാസവേവും നടത്തി ഉത്തമമായ ആദ്ധ്യാത്മികസ്ഥിതിയിൽ ദൈവാലയപൂർത്തികരണത്തിനു് സംഭാവന നൽകുന്നവർക്കു് മാർപ്പാപ്പാ ഒരു ഭണ്ഡവിമോചനവും അനുവദിച്ചു. ദാനധർമ്മമെന്നുള്ള സൽപ്രവൃത്തിയായി പരിഗണിച്ചിട്ടായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പാ അങ്ങനെ ചെയ്തതു്. പാവപ്പെട്ടവർ ഈ ദാനധർമ്മത്തിനു പകരം പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ചെയ്തിയാൽ മതിയെന്നും മാർപ്പാപ്പാ തന്റെ കല്പനയിൽ പ്രത്യേകം പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെപ്പോലെ അന്നു് പത്രങ്ങളോ രേഡിയോയോ മറ്റു വാർത്താവിനിമയ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ കല്പന ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാസംഗികന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ജോൺ ടെററു്സൽ എന്നൊരു ഡോമിനിക്കൻ വൈദികനായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഭണ്ഡവിമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വീവരങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ നിയുക്തനായതു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരുപക്ഷേ ജർമ്മനിയിലുള്ള പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷേ പള്ളിപണിക്ക് കൂടുതൽ പണം കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചില അതിശയോക്തികൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽപോലും ആ വൈദികനെതെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഭണ്ഡവിമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സഭയുടെ പ്രബോധനത്തെ എതിർക്കുന്നതിനു് ലുഥറിനു തക്ക കാരണമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം 14

ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം

കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ തെറ്റിലുരുകിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നാണ് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെ പരാമർശിച്ചുള്ളത്. ശരിയായവിധം ഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സമാശ്വാസദായകവും യുക്തിയുക്തവുമായ ഒന്നാണ് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിന്റെ ആസ്തിക്യം. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിപ്ലവംതുടങ്ങി കറേക്കാലത്തേക്ക് ലൂഥർ ഈ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് എതിരഭിപ്രായം പറഞ്ഞതേയില്ല. പക്ഷേ, ഒടുവിൽ ലൂഥർ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിന്റെ ആസ്തിക്യം നിഷേധിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. കാരണം ഈ പ്രബോധനം അത്രകണ്ട് കത്തോലിക്കായുമായ ഒന്നാണ്. ഇക്കാലത്തെ പല പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലമെന്നുള്ള പദമുപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഈ പ്രബോധനത്തെ പിൻതാങ്ങുന്നുണ്ട്.

ദൈവവരപ്രസാദത്തിൽ മരിക്കുകയും എന്നാൽ ലഘുപാപങ്ങളിൽനിന്നും വിമുക്തരാകാതിരിക്കുകയും വാചത്തിനു ശരിയായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമോ അവസ്ഥയോ ആണ് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലം. യുക്തി, വിശുദ്ധ ലിഖിതം, പാരമ്പര്യം, ആദിമ ശതകങ്ങളിലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ എന്നിവ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിന്റെ ആസ്തിക്യം വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്.

കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചു നാം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ അല്പമൊന്നു ചർച്ചചെയ്തതാണ്. ദൈവം പാപം ക്ഷമിച്ചുവെങ്കിലും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ നീക്കിക്കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി തക്കതായ പരിഹാരം ചെയ്യാതെ എത്രയോപേർ ചരമം പ്രാപിക്കുന്നു. അവർ നേരിട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവർ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നു വിചാരിക്കുക. ദൈവനീതിയേയും കാരണ്യത്തേയും ഒരു പോലെ ചോദ്യംചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെതന്നെ എത്രയോപേർ ചെറിയ ചെറിയ പാപങ്ങളോടുകൂടി മരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഏതാനും നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി മറുജീവനാൽ കരുതപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. അയാൾ തന്റെ ആത്മാവിന്റെ വരപ്രസാദത്തെ നഷ്ടമാക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം ഗുരുതരമായ, മാതൃകയായ പാപമൊന്നും അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ അയാൾക്ക് തന്റെ നല്ല ജീവിതത്തേക്കുറിച്ചു അല്പം ആത്മപ്രശംസയുണ്ട്, തന്മൂലം അയാൾ മറുജീവനെ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു് ഈ ചിന്തയോടുകൂടിത്തന്നെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചു അയാൾ പരമാത്മവിചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ആൾ മരിച്ചാൽ നേരിട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാധ്യമോ? ഇല്ലെന്നു നിശ്ചയം. കാരണം വേദപുസ്തകപ്രകാരം അതുലയമായ യാതൊന്നും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല. (സുഭാ. 7: 25; ഏശ. 25: 8; ഹബ. 1: 13; വെളിപാടു് 21: 27)

ഇങ്ങനെ ലഘുപാപങ്ങളോടുകൂടിയോ, പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിനു പരിഹാരം ചെയ്യാതെനിമിത്തം കാലത്തിനടുത്ത ശിക്ഷ മാറിക്കിട്ടാതെയോ മരിച്ചാൽ ഒരുവൻ നേരിട്ട സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. നരകത്തിൽ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ അത്ര ദുഷ്ടനുമല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെശേഷം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് കത്തോലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതു്.

ദൈവം നീതിമാനാകുന്നു. അതേസമയംതന്നെ ദൈവം കൗ
 രംബ്യവാണുമാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം. മാനുഷികനീതിപോലും
 കുറങ്ങട്ടെ ഉരുതപവും ലഘുതപവും അനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷയാണു
 നൽകുക. ഒരു കൊലപാതകിക്കും ചെറുതായ മോഷണം ചെയ്ത
 ആൾക്കും നീതിമാനായ ഒരു ന്യായാധിപൻ ഒരേ ശിക്ഷതന്നെ
 നൽകുകയില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം. നീതിനടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി
 അയാൾ കൊലപാതകിയ്ക്കു് വലിയ ശിക്ഷയും മാറവന്ന് ചെറിയ
 ശിക്ഷയും നൽകുന്നു. അതുപോലെതന്നെയാണ് ദൈവവും പാപി
 കളോടു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്.

ഇനിയും വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിലുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്കു
 പരിശോധിക്കാം. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ ശുദ്ധീകരണസ്ഥല
 മെന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധീകരണ
 സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്ന
 തു് തെറ്റാണ്. പരിശുദ്ധതമത്രിത്വം എന്ന പദം വിശുദ്ധ ലി
 ഖിതങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പരിശുദ്ധ
 തമത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന് പാ
 യാൻ സാധിക്കുമോ? പരിശുദ്ധതമത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശ
 യം ദ്വൈപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്തും കാണുന്നുണ്ട്. ആ ആശയ
 ങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധതമത്രിത്വമെന്നുള്ള പദപ്ര
 യോഗം വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ആ ആശയത്തിനു നൽകുകയാണുണ്ടാ
 യതു്. ഇതുപോലെതന്നെയാണ് ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
 ആശയവും വേദപുസ്തകത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ആ ആശയം
 സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വേദശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മരണാനന്തരമുള്ള കാല
 ത്തിനടുത്ത ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്കോ സ്ഥലത്തി
 നോ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലമെന്ന പേരുപയോഗിക്കുകയാണുണ്ടായതു്.
 പദമല്ല കാര്യം. പദം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആശയമാണു
 കാര്യമായതു്.

ക്രിസ്തുവിന്റെകാലത്തും അതിനു മുമ്പും യഹൂദന്മാർ തങ്ങളുടെ
 പരേതർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവായിരുന്നു. മക്കണ്ഡായക്കാരുടെ

ഈ പുസ്തകം പത്രങ്ങളും അദ്ധ്യായം 43 മുതൽ 46 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ പതിവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്: യഹൂദസൈന്യത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന യൂദാസ് ഒരു യുദ്ധത്തിനുശേഷം യൂദാത്തിൽ മുതിയടഞ്ഞ തന്റെ അനുയായികളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പണപ്പിരിവു നടത്തി പന്തീരായിരം ദ്രാക്ഷ്മാനാണയങ്ങൾ യരൂസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു. കൂടാതെ 46-ാം വാക്യത്തിൽ “ആകയാൽ മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നതിനായി അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധവും അഭിലഷണീയവുമായ ഒരു ചിന്തയാണു്” എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലുള്ള വക്ത്രവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നരകത്തിലുള്ളവകൂടാതെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രയാജനവുമില്ല; അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടിനുമിടയ്ക്കു് ഒരു സ്ഥാനമോ അവസ്ഥയോ ഉണ്ടെന്നു് യഹൂദന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മക്കബായക്കാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ വേദപുസ്തകത്തിലുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു് ശരിതന്നെ. ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്രകാരനിവേശിതങ്ങളല്ലെന്നു് അവർ പറയുന്നതു വാദത്തിനുവേണ്ടി സമ്മതിച്ചാൽത്തന്നെയും കേവലം ചരിത്രപരമായ ഒരു പുസ്തകം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കെങ്കിലും അവയ്ക്കു വില കല്പിക്കാവുന്നതാണല്ലോ. പരേതകൂടാതെയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിരത്കമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു തീർച്ചയായും അതിനെ എതിർക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് നിസ്സംശയമാണു്. പക്ഷേ, താൻ ഒരിക്കലേങ്കിലും യഹൂദന്മാരുടെയിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ പതിവിനെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, മരണാനന്തരം ഒരുവൻ തന്റെ പാപങ്ങൾക്കു് പരിഹാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നു് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടാകട്ടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അദ്ധ്യായം 23 മുതൽ 26 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “ആകയാൽ നീ ബലിപീഠത്തിങ്കൽ നിന്റെ വഴിപാടു കൊണ്ടുവരികയും

നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോടു എന്തെങ്കിലും വിരോധം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടെവെച്ചു നീ ഓടുകയും ചെയ്താൽ നിന്റെ വഴിപാടു അവിടെ ബലിപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ടു നീ ചെന്നു ഒന്നാമതായി സഹോദരനോടു സമാധാനപ്പെടുക. നിന്റെ ശത്രു നിന്നെ ന്യായാധിപൻ ഏല്പിക്കുകയും, ന്യായാധിപൻ നിന്നെ സേവകൻ ഏല്പിക്കുകയും, നീ കാരാഗൃഹത്തിൽ ചെന്നുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ശത്രുവിനോടുകൂടി നീ വഴിയരികിലായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ വേഗത്തിൽ അവനോടു സമാധാനപ്പെടുക. അല്ലാത്തപക്ഷം ഒടുവിലത്തെ കാര്യങ്ങളെയും കൊടുത്തു വീട്ടുവാളും നീ അവിടെനിന്നു പുറത്തു വരികയില്ലായെന്ന് സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു.” (വഴിയരികിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്). അപ്പോൾ മരണാനന്തരം അവസാനത്തെ കാര്യപോലും കൊടുത്തുതീരുന്നതുവരെ പുറത്തു പോരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12-ാം അദ്ധ്യായം 32-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു: “ആരെങ്കിലും മനുഷ്യപുത്രൻ വിരോധമായി ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ അതു അവനോടു ക്ഷമിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിരോധമായി പറയുന്ന ഒരുത്തനോടും ഈ ലോകത്തിലാകട്ടെ-വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലാകട്ടെ അതു ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല”. ഈ വാചകത്തിൽനിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരണാനന്തരസ്ഥിതി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. സഭാപിതാക്കന്മാരായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് (City of God, 21, 24), മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി (Dial. 4, 39) എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ചില പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വാചകത്തിന് യാതൊർത്ഥവുമില്ലെന്നാണ്.

വിശുദ്ധ പൗലോസ് ദകാരിന്ത്യക്കാർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അദ്ധ്യായം 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും ഇ

ത്തരണത്തിൽ ഓടുകേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു പതിനഞ്ചാം വാക്യം: “എന്നാൽ ആരുടെ പണി വെള്ളപ്പോകമോ അവൻ നഷ്ടം സഹിക്കും. അവനാകട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടും. എങ്കിലും തീയിൽക്കൂടി എന്നപോലെത്രേ”. വിശുദ്ധ അഗ്രോസ്, വിശുദ്ധ ജറോം, വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി, വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് എന്നിവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു് ഇവിടെ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിവാദിക്കുന്നതെന്നത്രേ. വിശുദ്ധപൗലോസ് കോരിന്ത്യക്കാക്കെഴുതിയ ഒന്നാംലേഖനം പതിനഞ്ചാം അദ്ധ്യായം 29-ാം വാക്യം നോക്കുക: “അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തപക്ഷം മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്തിനു്?” ഇവിടെ മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന മാമോദീസാ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവോയവർക്കുവേണ്ടി നടത്തിയിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകളെയും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന തപക്രിയകളെയും കുറിച്ചാണ്. ഈ വാചകത്തിൽ നിന്നു നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതു് ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നവെന്നാണ്. ഇവിടെ മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ വിശുദ്ധ ശ്ലീഥാ അപലപിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നതു്, പ്രത്യക്ഷമായിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിന്റെ ആസ്തിക്യവും മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് മേലുദ്ധരിച്ചതു്. ഈ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചു് സഭ ഈ രൂപത്തിലാണ് ചാർപ്പിക്കുന്നതു്. അപ്രമാദിത്വമുള്ള സഭയുടെ പ്രബോധനം തെറ്റുകയില്ലെന്നും നാം മുൻപു കണ്ടതാണല്ലോ. കൂടാതെ പരേതർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ആവശ്യകതയെ പ്രസ്താവിക്കുമായി മർച്ചപ്പെട്ടവർക്കുവേണ്ടി ആവശ്യം അന്നില്ലായിരുന്നു. കാരണം പുതിയനിയമം എഴുതപ്പെട്ടകാലത്തു് യഹൂദന്മാരുടെയിടയിലും ആദിമക്രിസ്ത്യാനികളുടെയിടയിലും പരേതർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന പതിവായിരുന്നു. ആദിമശതകങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന റോമൻ ഭൂഗർഭാലയങ്ങളിൽ ഈ പതിവിനുള്ള

പ്രത്യക്ഷതെളിവുകൾ ഉണ്ട്. മിക്കവരുടേയും ശവകുടീരങ്ങളിൽ അവിടെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ആത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥന യാചിക്കുകയും പ്രാർത്ഥനാവാക്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇനിയും ആദിമശതകങ്ങളിലുള്ള സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പരിശോധിച്ചുനോക്കാം.

രണ്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് തെന്തുല്യൻ. 222-ലാണ് അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായത്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു വിധവയോടു പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: അവൾ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തപക്ഷം അവിശ്വസ്ത എന്നുകുറത്തിന് പാത്രമാകുമെന്ന്. (P. L. Col. 912)

പ്രായശ്ചിത്തത്തിന് സമയമില്ലാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അലക്സാണ്ടർ റീയായിലെ ക്ലമൻറ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് (P. G. ix, Col. 322).

സഭയുടെ നിയമത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് മരിച്ച ഒരുവന്റെ ആത്മശാന്തിക്കായുള്ള ബലിയും പ്രാർത്ഥനകളും വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ നിരസിക്കുകയുണ്ടായി (P. L. iv col. 399)

ഒരിജൻ ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം സ്വപ്നമായി ചർച്ചചെയ്യുന്നുണ്ട് (P. G. xiii col. 445-448). നാലാം ശതകമായപ്പോഴേയ്ക്കും സഭയുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ പരേതർക്കുവേണ്ടിയുള്ള അടനകം പ്രാർത്ഥനകൾ സ്ഥലംപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.

തേവാദോസിയാസ് ചക്രവർത്തിയുടെ ശവസംസ്കാരവേളയിൽ വിശുദ്ധ അന്ത്രോസ് ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ താഴെക്കാണുന്ന വിധം പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി: “ഓ! കർത്താവേ, നിന്റെ ദാസനായ തേവാദോസിയോസിന് നീ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാക്കായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആശ്വാസം നൽകേണമേ. ഞാൻ അവനെ

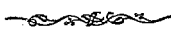
സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ അവനെ വിൽക്കല്ല. എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളും വിലാപങ്ങളുംവഴി അവൻ കർത്താവിന്റെ വിശുദ്ധ പൗത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ അവനെ വിട്ടുപിരിയുകയില്ല" (P.L. xvi, col. 1367).

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "കാരുണ്യത്തിൽ അനർഹരാകത്തക്കവണ്ണം ചീത്തയല്ലാതെയും എന്നാൽ ഉടനടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൽ അവകാശികളായിത്തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നല്ലവരല്ലാതെയും ഈ ജീവിതം കടന്നുപോയിട്ടുള്ള പലരുണ്ട്" (City of God, 21, 24).

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസിന്റെ മാതാവായ വിശുദ്ധ മോനിക്ക തന്റെ മരണസമയത്ത് മകനോടു പറയുകയാണ്: "എന്റെ മകനേ, എന്റെ ഈ ശരീരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും സംസ്കരിക്കുക. അതേപ്പറ്റിയുള്ള ശ്രദ്ധ നിന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കാതിരിക്കട്ടെ. നിന്നോടു ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്രമാത്രമാണ്: നീ എവിടെയായിരുന്നാലും, കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ എന്നെ നീ അനുസ്മരിക്കണം. (Confessions, xi 27).

മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നിരന്തരമല്ലെന്നുമാത്രമല്ല, നാം നമ്മുടെ പരേതർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന്റെയും തപഃചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയുൾക്കൂടിയാണ് തുല്യീകരണസ്ഥലത്തേക്കുവെച്ചുള്ള സഭയുടെ സുന്ദരമായ പ്രബോധനം നമുക്കു വെളിവാക്കുന്നത്. തുല്യീകരണസ്ഥലത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് സ്വയം യോഗ്യത നേടുവാനുള്ള സൗകര്യമോ സന്ദർഭമോ ഇല്ലതന്നെ. ഒരുവൻ ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ചുമാത്രമേ സാർഗ്ഗസമ്പാദനത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടുവാൻ സധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഈ ആശയങ്ങൾ മനസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കു നമ്മെത്തന്നെ കൂടുതൽ വിശുദ്ധീകരിക്കാം. തുല്യീകരണസ്ഥലംവഴി ദൈവം കാണിക്കുന്ന നീതിക്കും കാരുണ്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതംകൊണ്ട് പ്രതിനന്ദി കാണിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 15

വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള വണക്കം

ഇന്ന് ഇൻഡ്യയിലെ പല പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളിലും ഗൃഹങ്ങളിലും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പടം വച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പടം കാണുമ്പോൾ ആ മഹാനൈക്കരിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നാം ചിന്തിക്കുക സാധാരണമാണ്. ഭാരതീയജനതയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി നിരവധി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ഭാരതത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്തത് മഹാത്മാഗാന്ധിയാണെന്ന് നാം അനുസ്മരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവെന്ന് നാം അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു.

ഗാന്ധിജിയെ നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമകളും പടങ്ങളും നാം നാട്ടിലെല്ലാം കാണുന്നു. പല പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഉയർന്നുവരുന്നു. എന്തിനാണ് ഇവയെല്ലാം? കാരണമുണ്ട്. സ്വരാജ്യസ്നേഹം മഹത്തായ പ്രവൃത്തികളും മഹത്തായ മാതൃകകളുംമുഖേന മാത്രമേ വളരുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരെ എങ്ങനെയാണ് മാനിക്കേണ്ടതെന്ന് രാജ്യത്തിനറിയാം.

ദൈവംതന്നെ ദൈവരാജ്യമെന്നു പേർ വിളിച്ച ഒരു രാജ്യം മനുഷ്യരുടെയിടയിലുണ്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ ആ രാജ്യത്തിനും ധീരചരിത്രം സാധാരണപ്രജകളുമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തി

നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സേവനവൃത്തികളും പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളുമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിന്റെ സേവനത്തിൽ സവിശേഷമായി ശോഭിച്ച അനേകം വ്യക്തികളുണ്ട്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ സേവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആ രാജ്യം മുന്നോടുന്നതിന് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചവരാണ് അവർ. ആ രാജ്യമാണ് കത്തോലിക്കാസഭ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രസ്തുത രാജ്യം അവരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതല്ലേ? നാം മഹാത്മഗാന്ധിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നെങ്കിൽ, വന്ദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധന്മാരെ വന്ദിച്ചുകൂടാ; വണങ്ങിക്കൂടാ? വിശുദ്ധന്മാർ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ ധീരചരിതരാണ്.

ലൗകികരാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ധീരചരിതരെ കഴിയുന്നവിധത്തിലെല്ലാം ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ലൗകികഭരണാധികാരികൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി മഹത്തായ സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ യുക്തിപൂർവ്വമാണ് കത്തോലിക്കാസഭ വിശുദ്ധന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധന്മാരെ വണങ്ങുന്നതും വന്ദിക്കുന്നതും അവരോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ശരിയല്ലെന്നും അതു ദൈവത്തിനു നൽകേണ്ട ബഹുമാനമെടുത്തു സൃഷ്ടികൾക്കു കൊടുക്കുകയാണെന്നും പറയുന്ന അക്തോലിക്കസഭോദാരങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനവും അനുഷ്ഠാനരീതികളും ശരിയെങ്കിലും ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് അവർ അങ്ങനെ പറയുക.

വിശുദ്ധന്മാരുള്ള വണക്കവും അപേക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് ഐതോസ് സാവ്യത്രികസൂനഹദോസ് പാസാക്കിയ നിശ്ചയം ഇക്കാവൃത്തിലുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്: "ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാഴുന്ന വിശുദ്ധർ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, നമ്മു

ടെ ഏക വീണ്ടെടുപ്പുകാരനും രക്ഷകനുമായ തന്റെ പുത്രൻ യേശു ക്രിസ്തുവഴി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സഹായവും അപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതും പ്രയാജനകരവുമാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്ന വിശുദ്ധരാടു് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും, വിശുദ്ധർ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്നും നമുക്കോരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരോടപേക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസപരമായതല്ലെന്നും ദൈവവചനത്തിനു വിപരീതമാണെന്നും, അതു് ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏകമദ്ധ്യസ്ഥനായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് എതിരാണെന്നും നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തെറായവിധത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം പരിശോധിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയുടെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും: അബ്രാഹാമിനോടു് അബ്രാഹാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുവാൻ യഹോവ കല്പിക്കുകയുണ്ടായി. മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു് മുശ ഇസ്രായേലിലെ പാപികൾക്കുവേണ്ടി ദൈവകാരണ്യം യാചിക്കുന്നു: “കോപത്തെ വെടിഞ്ഞു് അവരെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായ മുശ അപേക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചുകളയുമായിരുന്നുവെന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു” (സങ്കീർത്തനം 105: 23). സ്നേഹിതന്മാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള യോബിന്റെ പ്രാർത്ഥന താൻ കേൾക്കുമെന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തു. വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി സഹോദരന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടു്: “എന്റെ സഹോദരന്മാരേ ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ എനിക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു് എന്നോടുകൂടി നിങ്ങൾ അദ്ധ്വാനിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവീശോമിശിയായെക്കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കൊണ്ടും നിങ്ങളോടു ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു”. “എന്റെ സഹോദരന്മാരേ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” (1 തെസ.5-25). വിശുദ്ധ യാക്കോബുശ്ശീഹാ പറയുന്നു: “എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു സൗഖ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ

ഒരുവൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുത്തൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്.” ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നീതിമാന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗീയമഹിമയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കും! ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സഹോദരൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ദർശിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു വിശുദ്ധൻ ലോകത്തിലുള്ളവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടാ? അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ദൈവികസ്നേഹം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു നഷ്ടപ്പെടുവെന്നോ?

വിശുദ്ധർ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാലാഖമാരെപ്പോലെതന്നെ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മാലാഖമാരുടെ സ്ഥിതിതന്നെയാണ് അവർക്കുള്ളത്: “അവർ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെപ്പോലെയാണ്” (മർക്കോസു് 12: 25). മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു സമൂഹമെന്നപോലെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നുവെന്ന് വെളിപാടുകൾകൊണ്ടു് നിന്നു് നാം ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗവാസികൾ അറിയുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കാർത്താവിന്റെ വാക്കിൽ നിന്നുതന്നെ നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്: “ഇങ്ങനെ അനന്തരംകൊണ്ടാവശ്യമില്ലാത്ത തൊണ്ണൂറൊന്നു നീതിമാന്മാരെപ്പറ്റി എന്നതിലധികമായി അനന്തരം വരുന്ന ഒരു പാപിയെപ്പറ്റി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോടുപറയുന്നു” (ലൂക്കോസു്, 15: 7).

മാലാഖമാർ മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ളവരാണ്. മാലാഖമാരെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധപൗലോസു് പറയുന്നു: “ഇതാ, അവരെല്ലാം രക്ഷയെ അവകാശപ്പെടുത്തുവാൻ താല്പരനായിരിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അയയ്ക്കപ്പെടുന്ന സേവകന്മാരുടെല്ലാത്തോ? (എബ്ര. 1: 14). മാലാഖമാർ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി

ണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു് വേദപുസ്തകത്തിൽനിന്നുതന്നെ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. റോമയേൽമാലാഖ, തോബിയാസിനോടു പറയുന്നു: “കണ്ണുനീരോടുകൂടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നപ്പോഴും മരിച്ചു വരെ സംസ്കരിച്ചിരുന്നപ്പോഴും ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ചു്, മരിച്ചവരെ പകൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിച്ചുവെക്കുകയും രാത്രിയിൽ അവരെ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ കർത്താവിനു സമർപ്പിച്ചു്” (തോബിയാസ് 12: 12). വെളിപാടു പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “വേറൊരു മാലാഖ വന്നു് ബലിപീഠത്തിന്റെ സമീപത്തുനിന്നു. അവന്നു് ഒരു സ്വർണ്ണധൂപകലശമുണ്ടു്. സിംഹാസനത്തിനു മുൻപിലുള്ള സ്വർണ്ണബലിപീഠത്തിൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുവാനായി വളരെ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ അവന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടു. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ ധൂപം-വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ-മാലാഖമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നു് ദൈവസന്നിധിയിൽ കയറി” (വെളി-8, 3-4).

വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ആദിമശതകങ്ങളിൽ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. റോമിലുള്ള ഭ്രൗൺലായങ്ങൾ ഈ വിസ്തൃത വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് ഭ്രൗൺലായങ്ങൾ ശവസംസ്കാരത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുമായി വിശ്വാസികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭ്രൗൺലായങ്ങളിലുള്ള മിക്ക ലിഖിതങ്ങളും പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള അപേക്ഷയും മരിച്ചവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയും സൂചിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. ഏതാനും ഉദാഹരണങ്ങൾ:- “വിശുദ്ധന്മാക്കളേ, മാർസിയൂസിനെയും, സെവരൂസിനെയും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെയും അനുസ്മരിക്കവിൻ”; “വിശുദ്ധ സോദരികളേ, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഔറോലിയൂസു് റെപ്പന്തീനൂസിനെ ഓർക്കവിൻ; “ഒരു വർഷവും അമ്പത്തിഏഴിവസവും ജീവിച്ചിരുന്ന മത്രോണാ മത്രോണേത്താ, നിന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക”. (Roma sotterranea, Northcot and Brownbow; Cfr. also Mgr. Stapyton Barne, The early Church)

ആദിമശതകങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പിതാക്കന്മാരും പരിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് പ്രതിവാദിക്കുന്നുണ്ട്. നാലാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ ജറോം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “സ്ത്രീഹന്മാരും രക്തസാക്ഷികളും ശരീരത്തോടുകൂടെ ഇഹലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ അതീവമായ ഉൽക്കണ്ഠ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലും ഇതരർക്കുവേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നവെങ്കിൽ, അവരുടെ വിജയത്തിനും കിരീടധാരണത്തിനും ശേഷം എത്രകണ്ടു കൂടുതൽ അവർ അവരർക്കുവേണ്ടി ദൈവതിരുമുൻപാകെ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയില്ല! ആയുധപാണികളായ അറന്മുറുവേരോടു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് മൂശ തനിച്ചു ദൈവത്തോടുപക്ഷിച്ചു. മിശിഹായുടെ അനുഗാമിയും പ്രഥമ രക്തസാക്ഷിയുമായ സ്ത്രീഹൻ തന്റെ പീഡകൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതായി നാം കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മിശിഹായോടു സഹവാസം ചെയ്യുന്നവർ അന്നത്തേക്കാൾ ബലഹീനരാണെന്നോ? പ്രേക്ഷിതനായ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥനവഴി തന്റെകൂടെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 270 പേരെ രക്ഷിച്ചുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മരണത്തിനുശേഷം മിശിഹായുടെ സമീപവർത്തിയായപ്പോൾ ആ വിശുദ്ധന്റെ അധരങ്ങൾ അടയ്ക്കപ്പെടുകയും ലോകമാസകലം തന്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചവർക്കായി മിശിഹായോടു ഒരു വാക്കുപോലും പറയുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു നിർവാഹമില്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു നാം വിചാരിക്കണമെന്നോ?” (Adv. Vigil. 6)

ഫൗസ്റ്റസ് എന്ന മനിക്കേയൻപാഷണ്ഡി, ക്രിസ്ത്യാനികൾ വേദസാക്ഷികളെ അന്തസ്കരിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് എഴുതി: “ഈ ആരോപണം മറുപടി അർഹിക്കുന്നയില്ല” (Contra Faustum, l. 20, c. 21). അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വിശുദ്ധരോടുള്ള അപകൃഷ്ടയെ സംബന്ധിച്ച് സഭയ്ക്കു നിലപാടു വിശദീക

രിക്കുന്നു. ദൈവം മാത്രമാണ് സർവ്വവ്യാപി. മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും സർവ്വവ്യാപികളല്ലല്ലോ; പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരേസമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരു വിശുദ്ധൻ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുതെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അവരുടെ ശക്തികൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ദൈവത്തിൽ കൂടിയാണ് അവർ നമ്മുടെ അപേക്ഷകൾ കേൾക്കുക. സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും, തന്നെ മുഖാമുഖം ധ്യാനിച്ച സൗഭാഗ്യമടയുന്ന വിശുദ്ധർക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നിൽക്കൂടി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽക്കൂടി മാത്രമാണ് വിശുദ്ധർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത്.

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവദത്താദൃ നേരിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരയോ? വിശുദ്ധരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥം എന്തിന്, എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. അതിനുള്ള മറുപടി നാം ദൈവത്തോടു നേരിട്ടു പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവം കേൾക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജ്വലാഹീനതനിമിത്തം ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞുപോകാനിടയുണ്ട്; ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള വിശുദ്ധാത്മാക്കൾ നമുക്കുദവണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപക്ഷം അതിനു കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്.

വിശുദ്ധർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി വാഴുന്നവരാണ്. “ജയിക്കുന്നവൻ”, ഞാൻ ജയിക്കുകയും എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടി അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെതന്നെ, എന്നോടുകൂടി എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ (വരും) നൽകും” (വെളിപാട് 3: 21) ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക: ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് അവർ ശക്തിയുള്ളവരാണ്. നമ്മെ അവർ സ്ഥാ

യിക്കുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക.

മനുഷ്യരുടെയും ദൈവത്തിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഏക മദ്ധ്യസ്ഥൻ ഈശോമശിഹായാകുന്നു എന്നു വിശുദ്ധപൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അദ്ധ്യായം അഞ്ചാംവാക്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് മറ്റു മദ്ധ്യസ്ഥന്മാരില്ല, വിശുദ്ധന്മാർ മുഖനയുള്ള പ്രാർത്ഥന ശരീയല്ല, എന്ന് വാദിക്കുന്ന ചില അകത്തോലിക്കസമുദായങ്ങളുണ്ട്. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് പ്രഥമപ്രധാനനായ മദ്ധ്യസ്ഥൻ. മറ്റുള്ള വിശുദ്ധരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളിൽ ആശ്രയിച്ചുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു മുഖേനയാണ് വിശുദ്ധർ അപേക്ഷിക്കുക. വിശുദ്ധർക്കുള്ള ശക്തി ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ ഈ വാചകം മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരിക്കലും എതിരായ ഒന്നല്ല. ക്രിസ്തുനാമന്റെ മദ്ധ്യസ്ഥത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും വരാതെയെന്നല്ലോ തന്നിടവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് തന്റെ സമുദായങ്ങളോടു പലപ്പോഴും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കത്തോലിക്കർ വിശുദ്ധന്മാരെ വണങ്ങുന്നു, വന്ദിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു; അവരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനകളിൽ അഭയം തേടുന്നു. വിശുദ്ധന്മാരെയോ കന്യകമാറിയാമിനെയോ കത്തോലിക്കർ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ആരാധന ദൈവത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണ്.

അദ്ധ്യായം 16

പ്രതിമാവന്ദനം

കുത്താലിക്കർ വിശുദ്ധാരാധനക്കാരാണ്, കുത്താലിക്കരുടെ ദൈവാലയങ്ങളിൽ ബിംബങ്ങളുണ്ട്; കുത്താലിക്കർ ആ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം ചില അകത്തോലിക്കസഭയോടടുത്തു പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവനകൾ അജ്ഞതയുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയുടെയും ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. ഈ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്ത് അവയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി പ്രസ്താവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

1) ആരാധന ദൈവത്തിനു മാത്രമേ നൽകുവാൻ പാടുള്ളൂ. ദൈവത്തിനു നൽകുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് *Latria* (ലാത്രിയ) എന്ന പദമാണ് തിരുസഭ ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

2) വിശുദ്ധരെ ആരാധിക്കുവാൻ പാടില്ല. അവരെ വണങ്ങാം, ബഹുമാനിക്കാം, വന്ദിക്കാം. *Dulia* (ദൂളിയ) എന്ന പദത്താലാണ് വിശുദ്ധർക്കു നൽകുന്ന വന്ദനത്തെ സഭ വിവക്ഷിക്കുന്നത്.

3) പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം എല്ലാ വിശുദ്ധരെയുംകാൾ ശ്രേഷ്ഠയായതിനാൽ അത്യുന്നതമായ വന്ദനത്തിന് അവിടുന്ന് അർഹയാണ്. ഈ അത്യുന്നതമായ വന്ദനത്തെ *Hyperdulia* (ഹീപ്പർദൂളിയ) എന്ന് സഭ സഭാബോധന ചെയ്യുന്നു.

4) വണക്കം രണ്ടുവിധമാകാം. അനന്യസംബന്ധം (Absolute) എന്നും അന്യസംബന്ധം (Relative) എന്നും. ഒരാളുടെ യോഗ്യതമൂലം അയാൾക്കുതന്നെ നൽകുന്ന വണക്കമാണ് അനന്യസംബന്ധം. ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡൻറിന് നാം നൽകുന്ന ബഹുമാനം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്. ഒരു വസ്തു ഏതിന്റെ പ്രതീകമാണോ അഥവാ ഏതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവോ അതിന്റെ യോഗ്യതയനുസരിച്ച് ആ വസ്തുവിനു നൽകുന്ന വണക്കമാണ് അന്യസംബന്ധം. ഉദാഹരണമായി ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമയെ നാം വണങ്ങുന്നു. ആ വണക്കം നാം ഗാന്ധിജിക്കു നൽകുന്നതാണ്. ഇൻഡ്യൻ ദേശീയപതാകയെ നാം ബഹുമാനിക്കുന്നു, അഥവാ വണങ്ങുന്നു. ആ വണക്കം ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിനു നൽകുന്നതാണ്. അല്ലാതെ ആ തൂണിക്കഷണത്തിനല്ല.

ഇനിയും നമുക്കു പരിഗണിക്കുവാനുള്ളത് വിഗ്രഹാരാധന എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ്. ഒരു വിഗ്രഹത്തിനു നൽകുന്ന ആരാധന അഥവാ ദൈവികബഹുമാനം എന്നാണല്ലോ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ വാച്യാർത്ഥം. ഈ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ശരിയായ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാം. സത്യദൈവത്തിനു പകരം അസത്യദൈവത്തെ പൂജിക്കുക, ദൈവല്ലാത്തതിന് ദൈവികമായ ആരാധന നൽകുക; സത്യദൈവല്ലാത്ത യഥാർത്ഥമാ അയഥാർത്ഥമാ ആയ ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന് ദൈവബഹുമാനം നൽകുക—ഇവയെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയാണ്.

വിഗ്രഹാരാധന മൂന്നുതരമുണ്ട് ഒന്ന്: കല്ലോ, കൊത്തുരൂപമോ, ചിത്രമോ ദൈവമെന്നു കരുതി അവയ്ക്ക് ദൈവികബഹുമാനം നൽകുക. രണ്ട്: ഏതെങ്കിലും കല്ലിനോ, ബിംബത്തിനോ, പ്രതിമയ്ക്കോ പ്രത്യേക ദൈവികശക്തിയുണ്ടെന്നു പരിഗണിച്ചോ അവയിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകസാന്നിദ്ധ്യമുണ്ടെന്നു വിചാരിച്ചോ അവയെ ആരാധിക്കുക. മൂന്നാമത് വേറൊരുവിധത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയുണ്ട്: കല്ലിനും മരത്തിനും പ്രതിമയ്ക്കും ദൈവത്തിന്റെ

യൊ ദൈവലക്ഷണങ്ങളുടെയൊ ചിഹ്നം നൽകുന്നുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വസ്തുപരവും ദൈവികവുമായ യഥാർത്ഥ്യം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉളവാകുന്ന വിഗ്രഹാരാധന. കാരണം അവയിൽകൂടി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സങ്കല്പസൃഷ്ടികൾക്ക് ദൈവികാരാധന നൽകുകയാണ്.

ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് (Symbols) വസ്തുപരവും ദൈവികവുമായ യഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് വിഗ്രഹാരാധനയാകുകയില്ല. കാരണം ആ ബഹുമാനം അവ ഏതിനെ ലക്ഷിക്കുകയോ അതിനാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്.

കത്തോലിക്കർക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളും ബിംബങ്ങളും ഇല്ല. പ്രതിമകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. ക്രൈസ്തവലോഷയിൽ അസത്യദൈവത്തിന്റെ രൂപം കൊത്തിയുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ബിംബമെന്നും വിഗ്രഹമെന്നും പറയുന്നത്. ദൃശ്യമായരീതിയിൽ കൊത്തിയോ, വരച്ചോ മറ്റോ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുവന്റെ ഛായയ്ക്ക് സ്വരൂപമെന്നുപറയുന്നതിനാൽ കത്തോലിക്കർ ക്രിസ്തുവിന്റെയൊ വിശുദ്ധന്മാരുടെയൊ പ്രതിമകൾക്ക് വിശുദ്ധരൂപമെന്നു പറയുക പതിവാണ്.

ഇനിയും നമുക്കു പ്രതിവാദിക്കാനുള്ളത് ദൈവം സ്വരൂപനിർമ്മാണത്തെ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ്. കത്തോലിക്കർ പ്രതിമകളുണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ അവർ ഒന്നാം പ്രമാണത്തെ ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് ചില അകത്തോലിക്കസഭാദോഷരങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.

“എന്റെ മുൻപാകെ നിനക്കു വേറെ ദേവന്മാരുണ്ടാകരുത്; മുകളിൽ ആകാശത്തിലൊ, താഴെ ഭൂമിയിലൊ, ഭൂമിക്കടിയിൽ സമുദ്രത്തിലൊ ഉള്ള യാതൊന്നിന്റെയും സ്വരൂപമൊ തക്ഷിതസാധനമൊ നീ ഉണ്ടാക്കരുത്” എന്നുള്ള വാചകമാണ് കത്തോലിക്കർക്കെതിരായി ചില അകത്തോലിക്കസഭാദോഷരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തക്ഷിതസാധനമെന്നുപറഞ്ഞാൽ കൊത്തിയുണ്ടാ

കുറച്ചൊന്നു സാധനമെന്നാണർത്ഥം. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു പുസ്തകങ്ങളിലാകട്ടെ തക്ഷിതസ്വരൂപമെന്നാണ് തർജ്ജിമ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തക്ഷിത സാധനമെന്നു തർജ്ജിമചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നിടത്തു എബ്രായഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പദം 'വെസൽ' എന്നാണ്. കള്ളദേവന്മാരുടെ ബിംബങ്ങളെ കുറിക്കുവാനാണ് ഈ പദം സാധാരണ എബ്രായഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളതു്. അതിനാൽ ആ വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള Image എന്ന പദത്തോടൊമലയാളഭാഷയിലുള്ള സ്വരൂപമെന്നപദത്തോടൊ തുല്യമല്ല. അതിനെ Idol എന്നോ വിഗ്രഹമെന്നോ പരിഭാഷപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. (Vide: Hebrew and English lexicon of the old Testament, Oxford in 1906 by Drs. Brown, Driven and Briggs). ശരിയായ ഈ തർജ്ജിമ വച്ചുകൊണ്ടു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കല്പനയുടെ ഉദ്ദേശം സ്പഷ്ടമാകും. മാത്രമല്ല "നീ അവയെ ആരാധിക്കുകയോ അവയ്ക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയോ അരുതു" എന്ന് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. അപ്പോൾ ആരാധനയ്ക്കുവേണ്ടി സ്വരൂപങ്ങളും തക്ഷിതസാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് യഹോവ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. യാതൊന്നിന്റെയും സ്വരൂപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നുള്ള കേവലം വാചുമായ ആശയമാണ് ഈ കല്പനയ്ക്കുള്ളതെങ്കിൽ യഹസലേം ദൈവാലയത്തിൽ മാലാഖമാരുടെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിവയ്ക്കുന്നതിനോ ശുദ്ധതയുടെ ശുദ്ധസ്ഥലത്തു് സാക്ഷിയിൻ പെട്ടകം നിർമ്മിച്ചുവച്ചു്, യഹോവയുടെ നാമം വിളിച്ചു് ആ പെട്ടകത്തിന്റെ മുൻപിൽ ബലികഴിക്കുകയും ധൂപം അർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനോ യഹോവ അനുവദിക്കുമായിരുന്നുവോ? ദൈവകല്പന അനുസരിച്ചാണല്ലോ യഹൂദന്മാർ ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതു്.

ഈ അവസരത്തിൽ വിജാതീയരുടെ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് മൂശയും മറ്റു വിശുദ്ധ ലിഖിത കർത്താക്കളും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾകൂടി വച്ചു നോക്കുന്നപക്ഷം വിഗ്രഹാരാധനയുടെ

ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാം. “കാണുവാനൊ കേൾക്കുവാനൊ ഭൂജീക്കുവാനൊ പ്രാണീക്കുവാനൊ നിർവാഹമില്ലാത്തതും മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ നിർമ്മിതവുമായ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങളുൾ വന്ദിക്കും.” എന്നാണ് മൂല വിഗ്രഹാരാധനക്കാരെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അദ്ധ്യായം പത്താം വാക്യം മുതൽ പത്തൊൻപതാം വാക്യംവരെ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെതന്നെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും അദ്ധ്യായങ്ങളും.

പുറപ്പാടുപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ദൈവകല്പന, അകത്തോലിക്കസഭാദാദരങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള വാചുർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരുതരത്തിലുള്ള പ്രതിമയും ചിത്രവും കളിപ്പാവകൾപോലും ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ; പക്ഷേ മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതിൽനിന്നും ആരാധനയ്ക്കായി സ്വരൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആ കല്പനയുടെ അർത്ഥമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

കത്തോലിക്കർ പ്രതിമയെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇനിയും നാം നോക്കേണ്ടത്. സത്യദൈവത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിന്നും ആരാധന നൽകുവാൻ പാടില്ല എന്നു നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പടങ്ങൾ, വസ്തുക്കളും അവരുടെ ഓർമ്മദിവസങ്ങളിൽ ആ പടങ്ങൾ പുഷ്പമാലകൾ കൊണ്ട് നാം അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യാറില്ലേ? മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള ബഹുമാനമല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ആ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നാം ഓർക്കുന്നില്ലേ?

അതുപോലെതന്നെ കത്തോലിക്കർ ക്രിസ്തുവിന്റെയും അവിടുത്തെ മാതാപിതാവിന്റെയും വിശുദ്ധരുടെയുമെല്ലാം പ്രതിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും ആ പ്രതിമകളുടെ മുൻപിൽ വണക്കം പ്രദർശി

പ്പിച്ചു അവരോടഭവക്ഷിക്കുന്നതിലും പ്രേരകമായ കാര്യം ക്രിസ്തുവിനോടും വിശുദ്ധരോടുമുള്ള ബഹുമാനമനോഭാവമാണ്.

പുഷ്പികസഭയിൽ പ്രതിമാവന്ദനം പതിവായിരുന്നു. പ്രതിമ ഏതാളിനെ ലക്ഷീകരിക്കുന്നുവോ ആ ആളിനാണ് ബഹുമാനം പോകുന്നതെന്നാർക്കാണറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു്? ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതു് ഗാന്ധിജിയോടുമുള്ള ബഹുമാനം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണെന്നു് സമ്മതിക്കുന്നവർതന്നെയാണു് കത്തോലീകർ വിഗ്രഹാരാധനക്കാരാണെന്നു് ആരോപിക്കുന്നതും.

പ്രതിമാഭജനകരായ ചെറുപ്രായം തുടങ്ങിയവർ എന്ന ചക്രവർത്തി 726-ൽ പ്രതിമാഭജനം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടു് പുറപ്പെട്ടുവിട്ടു വീളം ബരം പിൻവലിക്കുന്നതിനു് അന്നു മാർപ്പാപ്പാ ആയിരുന്ന ഗ്രിഗോറിയോസു് മൂന്നാമൻ ചക്രവർത്തിയോടാവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. 787-ൽ കസ്തന്തീനോസു് പോലീസിൽ കൂടിയ ഏഴാം സാർവത്രിക സുന്നഹദോസിൽ മന്ത്രാധികാരികൾ പതു മെത്രാന്മാർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ആ സുന്നഹദോസിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ പരിശുദ്ധന്മാരോടുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും പ്രതിമാവന്ദനത്തെക്കുറിച്ചും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചയങ്ങൾ, പുഷ്പികസഭയുടെ വിശ്വാസം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നവയാണ്. “പുണ്യമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുന്നപക്ഷം ദൈവത്തോടു നമ്മെ രച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ ശക്തമായ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മദ്ധ്യസ്ഥം സിദ്ധിക്കുന്നതിനു വിശുദ്ധ മാലാഖമാരെയും അപ്പോസ്തലന്മാരെയും, പ്രവാചകന്മാരെയും രക്തസാക്ഷികളെയും വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരെയും വിശിഷ്ട സ്വർഗ്ഗശക്തികളെല്ലാറിനെക്കാളും ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമാതാവിനെയും സ്തുതിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു് ദിവ്യരക്ഷകനും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നുതന്നെയല്ല മനുഷ്യാവതാരംചെയ്ത ഇസ്രായേലിയുടെയും, നമ്മുടെ അമ്മയായ അമ്മലോതലവ മാതാവിന്റെയും, മനുഷ്യാകൃതിയിൽ കാണപ്പെട്ട അശരീരികളായ ദൈവദൂതന്മാരുടെയും, അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും, പ്രവാചകന്മാരുടെയും

ടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും പ്രതിമകൾ വന്ദിക്കുവാനും അവയ്ക്കി
അവയുടെ മൂലത്തെ സ്മരിക്കുന്നതിനും തൻമൂലം ദിവ്യരക്ഷകനായ
മിശിഹായുടെവിശുദ്ധിയിൽ ഭാഗഭാഷാകുന്നതിനുമായി ദൈവാലയ
ങ്ങളിലെല്ലായിടത്തും അവയെ സ്ഥാപിക്കുവാനും കല്പിച്ചു പിതാക്ക
ന്മാരുടെ ചട്ടപ്രകാരം പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവുമായ കുരിശിനെ
യും തിരുശ്ലേഷിപ്പുകളെയും നാം ബഹുമാനിക്കുകയും വിശുദ്ധവും വ
ന്ദ്യവുമായ പ്രതിമകളെ സ്വീകരിച്ചു നാം അവയെ വണങ്ങുക
യും ചെയ്യുന്നു."

വിശുദ്ധ കുരിശിനു പുറമേ, നമ്മുടെ ദിവ്യരക്ഷകന്റെയും
അമ്മലോരവദൈവമാതാവിന്റെയും വിശുദ്ധ ദൈവദൂതന്മാരുടെയും
പുണ്യവാന്മാരുടെയും രൂപങ്ങൾ ദൈവാലയങ്ങളിലും മറ്റു സ്ഥല
ങ്ങളിലും വയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമാണെന്നും പ്രതിമയ്ക്കു നൽകുന്ന ബ
ഹുമാനം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയ്ക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നതുകൊ
ണ്ടും പ്രതിമയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അതു ആരുടെ പ്രാതിനി
ധ്യം വഹിക്കുന്നുവോ ആ ആളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ദൈ
വത്തിനു മാത്രം അർഹമായ ശ്രേഷ്ഠപൂജ അഥവാ ആരാധന അവ
ർക്കു നൽകുവാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ദുഃഖിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന വന്ദനം
അവർക്കു പ്രദാനംചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണ്." (Vide 'Mansi,
History of the councils' Vol.12, p.130)

തിരുശ്ലേഷിപ്പുകളുടെ വണക്കം

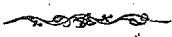
പരിശുദ്ധരാടുള്ള പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചും പ്രതിമാവന്ദന
ത്തെക്കുറിച്ചും നാം ശരിക്ക് ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ തിരുശ്ല
േഷിപ്പുകളോടുള്ള വണക്കത്തെക്കുറിച്ചും വന്ദനത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹി
ക്കുന്നതിൽ വിഷമമില്ല.

ലൗകികമണ്ഡലത്തിലേക്കു നാം നോക്കുമ്പോൾ ലൗകികവീര
പുരുഷന്മാരുടെ ഭവനങ്ങളും അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളും
പുഷ്പമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവ
കാണുന്നതിന് ഉത്സാഹിക്കുന്നതും നാം കാണുന്ന സംഗതികളാണ്.

ഗാസീജി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇൻഡ്യൻ രാഷ്ട്രം അഭിമാനപൂർവ്വം പുഷ്പവസ്ത്രങ്ങളായി കരുതുന്നില്ല? ആ സാധനങ്ങൾ കള്ള മേന്മ ഗാസീജി അവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതു മാത്രമല്ല? ഗാസീജിയോടുള്ള ബഹുമാനമാണല്ലോ അവയെ പുഷ്പമായിട്ടു കരുതുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളുടെ നേർക്കും ബഹുമാനം കാണിക്കുമ്പോഴും അവയെ വന്ദിക്കുമ്പോഴും അവ ആരെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുവോ അവരെയാണ് നാം ബഹുമാനിക്കുന്നതും വന്ദിക്കുന്നതും.

തിരുശേഷിപ്പുകൾക്ക് അവയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതശക്തിയുണ്ടെന്ന് കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. തന്റെ പരിശുദ്ധരുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിതമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കാരണവാനായ ദൈവം ഈ തിരുശേഷിപ്പുകൾ മുഖേന പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് നൽകിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തിരുശേഷിപ്പുകളെ വണങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കേണ്ടതില്ല.

പഴയനിയമത്തിലേക്കു നാം നോക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചു മൃതനായ ഒരാളുടെ ശരീരംമൂലം പ്രത്യേകമായ ഒരു അത്ഭുതം നടന്നതായി കാണാം: എലിസേവൂസ്¹ സീർഘർശിയുടെ മരണാനന്തരം മോവാബ്യർ യഹൂദരെ ആക്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു വേളയിൽ, മരിച്ച ഒരുവന്റെ ശരീരം സംസ്കരിക്കുന്നതിനു യഹൂദർ കൊണ്ടുപോകയായിരുന്നു. മോവാബ്യർ വരുന്നതു കണ്ടിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് ആ മൃതശരീരം എലിസേവൂസിന്റെ അസ്ഥികളെ സ്പർശിച്ച മാത്രയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവനാണെന്നു കരയും അയാൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു (4 രാജാക്കന്മാർ 13: 21). പ്രവാചകന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തന്റെ വിശുദ്ധരോടുള്ള സ്നേഹവും ദൈവത്തിന് അത്ഭുതങ്ങൾ മുഖേന പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താം.

അദ്ധ്യായം 17

പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം

കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തോടു് സ
ഖിദശേഷമായ വണക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ടു് കന്യകമറിയത്തെ കത്തോ
ലിക്കർ ആരാധിക്കുന്നുവെന്നൊരു ധാരണ എങ്ങനെയൊ ചില അ
കത്തോലിക്കരുടെയിടയിൽ പരന്നിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് ഭീമമായ തെറ്റി
ജ്ഞാനങ്ങളുടെയും നരകലപരിത്രാണനത്തിൽ കന്യകമറിയത്തിനുള്ള
സവിദശേഷസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയുടെയും ഫലമാണു്.

കന്യകമറിയത്തെ എത്രയും തരംതാഴ്ത്തുന്നുവോ അത്രയും
തങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയാണു്, ക്രിസ്തുവിനു സേവ
നം ചെയ്യുകയാണു് എന്നു ചില പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ കരുതുന്നുവെ
ന്നു് തോന്നിപ്പോകും, കന്യകമറിയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ
ചില പ്രസ്താവനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ. മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ അമ്മ
യെ ദൂഷിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മകനോടുള്ള ബഹുമാനം കാണിക്കുക! തന്റെ
അമ്മയെ അപഹസിക്കുന്നതും അമ്മയെ തരംതാഴ്ത്തി പറയുന്നതും
ഏതൊരു മകനാണിപ്പോപ്പൊടുക?

കന്യകമറിയം ഒരു സ്പഷ്ടിമാത്രമാണു്. അവർക്കു് എത്രത
ന്നെ ഔന്നത്യമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തോടു യാതൊരുവിധത്തിലും
അവർ തുല്യമല്ല. ആരാധന ദൈവത്തിനുമാത്രമേ നൽകുവാൻ
ചാടുള്ളു. കത്തോലിക്കർ കന്യകമറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല.
ദൈവമൊഴിച്ചു് മറ്റൊരെയും ആരാധിക്കുക പാപമാണെന്നത്രെ

കത്തോലിക്കാസഭ പാഠിപ്പിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധർക്കു നൽകുന്നതിൽ കൂടുതൽ വണക്കവും ബഹുമാനവും കത്തോലിക്കാസഭ കന്യകമറിയത്തിനു നൽകുന്നുണ്ടു്. കാരണം അവർ പരിശുദ്ധ ഭരക്കാർ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും. അവർ ദൈവമാതാവാണ്. എങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനു നൽകുന്ന ആരാധനപോലുള്ളതല്ല കന്യകമറിയത്തിനു നൽകുന്ന വണക്കം. കന്യകമറിയത്തിനു നൽകുന്ന വണക്കത്തിനു് സഭ ഉപജ്യാഗിക്കുന്ന പദം “ഹിപ്പർ ദൂളിയ” അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ വന്ദന എന്നാണെന്നു് ഉപരി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

പരിത്രാണനകർമ്മത്തിൽ കന്യകമറിയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം അവ്യാപ്യമായ ഒന്നാണു്. പുത്രൻത്വപുരാൻ അവർക്കുണ്ടെ നിൽപ്പു ശരീരത്തിൽനിന്നാണു് ശരീരമെടുത്തതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസവും രക്തവും കന്യകമറിയത്തിന്റെ മാംസവും രക്തവുമായിരുന്നു. ശരീരീയായിത്തീർന്നു വചനത്തിന്റെ മാതാവെന്നുള്ള-ദൈവമാതാവെന്നുള്ള-ആ മഹനീയ പദവി ഒരു സ്ത്രീക്കു ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുതായ ഒന്നാണെന്നുള്ളതു് പ്രസ്താവിക്കണമല്ലോ. ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിനെ, മകനെനു് സംബോധന ചെയ്യുവാൻ കന്യകമറിയത്തിനു് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. തൻമൂലമാണു് “ദൈവമാതാവെന്ന നിലയിൽ പരിശുദ്ധകന്യകയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനമാഹാത്മ്യം ഒരു വിധത്തിൽ അനന്തമാണു്” എന്നു് വിശുദ്ധ തോമസു് അക്വീനാസു് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതു്. ഭാഗ്യസുരണാർഹനായ ഒൻപതാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ ദൈവമാതൃത്വത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതു് “സൗവ്യശക്തന്റെ അവർണ്യമായ അതുഭൂതം എന്നും, അവിടുത്തെ അതുഭൂതങ്ങളുടെ മകൾ എന്നും” അത്രെ. (Bulla Ineffabilis Deus). ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വശക്തിയാണ് തന്റെ മഹിമയുടെ കാരണമെന്നു് പരിശുദ്ധകന്യകതനെ ഉൽഘോഷിക്കുന്നു: “ശക്തനായവൻ എന്നിങ്ങു വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു” (ലൂക്കോസു് 1: 49).

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ പരിത്രാണനകർമ്മത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തെ ദൈവം പ്രത്യേകം ഭാഗഭാഷിക്കുകയുണ്ടായി.

വാനാരൂപികളും മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ കന്യകമറിയത്തെ സ്തുതി
 ക്കുന്നതു കാണുക: “നന്മനിറഞ്ഞവളേ നിനക്കുസപത്നീ. സ്ത്രീകളിൽ
 അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളേ, കത്താവു നിന്നോടുകൂടിയുണ്ടു്.” ഇതു്
 ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയുടെ വാക്കുകളാണു്. ദൂതൻ അവളെ അറി
 യിടുന്നു: “പരിശുദ്ധാത്മാവു വരും. അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നി
 ന്റെമേൽ ആവസിക്കും. ഇതിനാൽ നിന്നിൽനിന്നു പിറ
 ക്കുന്നവൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു; അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ
 എന്നു വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. (ലൂക്കോ 1; 28—35;) ഏലി
 ശ്ബാ മറിയത്തിന്റെ സപത്നീകേട്ടപ്പോൾ പ്രജ അവളുടെ ഉദര
 ത്തിൽ കരിച്ചുപാടി. ഏലിശ്ബാ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു്
 നിറയുകയും ചെയ്തു. അവൾ മറിയത്തോടു് ഉച്ചുസപരത്തിൽ വിളിച്ചു
 പറഞ്ഞു: “നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. നിന്റെ
 ഉദരത്തിന്റെ ഫലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. എന്റെ ക
 ത്താവിന്റെ അമ്മ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള ഈ ഭാഗ്യം എ
 നിക്കു് എവിടെ നിന്നു്?” (ലൂക്കോസ് 1; 41—43). മറിയം
 പറഞ്ഞു: “എന്റെ ആത്മാവു കത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.
 എന്റെ ആത്മാവു് എന്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദി
 ച്ചു. എന്തെന്നാൽ, അവൻ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്മയെ തൃക്ക
 ണ് പാർത്തു. ഇതാ ഇതുമതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യ
 വതി എന്നു കീർത്തിക്കും” (ലൂക്കോസ് 1; 46—48). ഇങ്ങ
 നെ വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽനിന്നുതന്നെ മറിയത്തിന്റെ മഹ
 നീയ പദവി ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു് നമുക്കു സാധിക്കും. പുത്രിയനി
 യമത്തിൽ കന്യകമറിയത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശനങ്ങൾ
 നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടു് വിശുദ്ധ ലിഖിതകത്താക്കൾ ക
 ന്യകമറിയത്തിനു് വലിയ സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ള
 ആരോപണം തെറ്റായ ഒന്നാണു്. വാക്കുകളുടെ അധികൃതല്ല,
 വാക്കുകൾ ചെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആശയത്തിന്റെ ഗഹനതയാണു്
 പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു്. ഒരു ചിത്രത്തിനുപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള
 ക്യാൻവാസിന്റെ വലിപ്പമനുസരിച്ചല്ലല്ലോ ചിത്രത്തിന്റെ മേന്മ

നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതും. മാലാഖമാരും വിതുലരും മറിയത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ ഉൽസുകരായിരിക്കുമ്പോൾ സഭ നിശബ്ദയായിരിക്കണമോ?

ആദിമസഭയിൽ പരിതുല കന്യകമറിയത്തോടുള്ള വണക്കം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുള്ളതിന് റോമൻ ഭ്രമർഭാലയങ്ങൾ ധാരാളം തെളിവുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. കന്യകമറിയത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുകയും അവളുടെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ ശക്തി വെളിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ റോമിലെ ഭ്രമർഭാലയങ്ങളിൽ ധാരാളമുണ്ട്. സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ കൃതികൾ പരിശോധിച്ചാൽ കന്യകമറിയത്തോടുള്ള ഭക്തി ആദിമശതകങ്ങളിൽ സഭയിൽ എങ്ങനെ നിലവിലിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. വിതുല ഹരനേയസ്, വിതുല ഗ്രീഗറി നസ്യാൻസൻ, നീസായിലെ വിതുല ഗ്രീഗറി, വിതുല എപ്രേം, വിതുല അഗസ്റ്റീനോസ്, വിതുല ജോം, വിതുല പത്രോസ് ക്രിസോളഗസ്, വിതുല പ്രോക്റ്ററസ്, സെല്യൂച്ചിയായിലെ വിതുല ബേസിൽ എന്നിവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിതുല കന്യകമറിയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. വിതുല പ്രോക്റ്ററസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “അവളിൽകൂടി എല്ലാ സ്ത്രീകളും അനുഗ്രഹീതരായി.... ..ഹവ്വയുടെ രോഗം ശമിച്ചു. മാതാവ്, കർത്താവിന്റെ ദാസീ, മേഘം, മണവാ, കർത്താവിന്റെ പെട്ടകം, ഈ പേരുകളിൽ കന്യകമറിയം അറിയപ്പെടുകയും വണങ്ങപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.” വിതുല അപ്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “കന്യകമറിയത്തിന്റെ ധാരിത്ര്യാലും ജീവിതവും നിന്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിന്റെ മാഹാത്മ്യം പഠനത്തിന് ഉത്തേജകമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ മാതാവെന്നുള്ള നിലയേക്കാൾ മാഹാത്മ്യമുള്ള പദവി വേറെ എന്തുണ്ട്?” വിതുല ബൊനവന്തുര പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “സർവ്വശക്തൻ ഈ ലോകത്തേക്കാൾ പൂർണ്ണമായതും വിസ്താരമുള്ളതുമായ

ലക്ഷോപലക്ഷം ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാം. പക്ഷേ, ദൈവമാത്രം സ്ഥാനത്തേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളതും പൂർണ്ണതയുള്ളതുമായ ഒരു പദവി സൃഷ്ടിക്കുക സാധ്യമല്ല”.

മറിയം നിത്യകന്യകയായിരുന്നു

കന്യകമറിയത്തെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചില പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ കന്യകമറിയം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസവിച്ചതിനുശേഷം കന്യകാത്വം വാലിച്ചില്ലാ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഈ വാദത്തിന് തെളിവായി അവർ ചില വേദപുസ്തകവാക്യങ്ങൾ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട്: “അവർ തന്റെ കടിഞ്ഞൂൽപ്പുത്രനെ പ്രസവിച്ചതുവരെ അവൻ അവളെ അറിഞ്ഞുമില്ല” (മത്തായി 1: 25) എന്ന വാചകം എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനുശേഷം കന്യകാത്വത്തിനു ഭംഗം വരാത്തതുകാരീതിയിൽ യേശുവും മറിയവും ഭാര്യാഭർതൃജീവിതം നയിച്ചുവെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ‘കടിഞ്ഞൂൽപ്പുത്രൻ’ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് മറ്റു മക്കൾ ദൈവമാതാവിന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് അവർ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഷയെ ശൈലി ശരിക്കു ഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ഒരു വാദഗതിയാണ് ഇത്. യഹൂദരുടെയിടയിൽ കടിഞ്ഞൂൽപ്പുത്രൻ അഥവാ ആദ്യജാതൻ എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ അല്ല ഉപയോഗിച്ചുവെന്നത്. ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് ഒരു മകൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നാലും പലമക്കൾ ഉണ്ടായാലും അവൾ ആദ്യമായി പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്ന മകൻ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ തന്നെയാണ്. ആദ്യജാതനെക്കുറിച്ചുള്ള മൂശയുടെ നിയമം, പുറപ്പാടപ്പുസ്തകം 34-ാം അദ്ധ്യായം 19-ഉം 20-ഉം വാക്യങ്ങൾ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്: “ആദ്യം ജനിക്കുന്നതൊക്കെയും, നിന്റെ ആടുകളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ കടിഞ്ഞൂലായ ആൺ ഒക്കെയും, എനിക്കുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ, കഴുതയുടെ കടിഞ്ഞൂലിനെ ആട്ടിൻകട്ടിയെക്കൊണ്ട് വീണ്ടുകൊള്ളണം. വീണ്ടുകൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴുത്ത് ഒട്ടിച്ചുകളയണം. നിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ആദ്യജാതനെക്കൊണ്ടും വീണ്ടുകൊള്ളണം”.

മേലുദ്ധരിച്ച വിതൂല ലിഖിതപ്രസ്താവത്തിൽനിന്നു് ആദ്യം ജനിക്കുന്നത്, രണ്ടാമതു പ്രസവം നടന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും കടിഞ്ഞൂൽ അഥവാ ആദ്യജാതൻ എന്ന പേരിലാണു് യഹൂദന്മാർ വ്യവഹരിച്ചിരുന്നതെന്നു് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണു്. ഇനിയും “വരെ” (dore) എന്നുള്ള പദമാണു് തങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിനു് ഉറപ്പായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നാലാം ശതകത്തിൽ ഹെൽവീദിയസു് എന്നയാളാണു് ഈ “വരെ” എന്നുള്ള വാക്കു വെച്ചുകൊണ്ടു് പരിതൂല ജനനിയുടെ കന്യകത്വത്തെ ആദ്യമായി നിഷേധിക്കുവാൻ ഭയപ്പെട്ടതു്. വിതൂല ജരോം വേദപുസ്തകത്തിൽ “വരെ” എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തിന്റെ അനേകം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടു് ഹെൽവീദിയസ്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയുണ്ടായി. വേദപുസ്തകങ്ങൾ, ശരിയായിട്ടു ഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണു് ഇന്നും ഈ “വരെ” എന്നുള്ള പദം എടുത്തുകൊണ്ടു് പരിതൂല ജനനിയുടെ കന്യകത്വത്തെ ചില അക്തോലിക്കർ ചോദ്യംചെയ്യുന്നത്. എന്തായാ, സുറിയാനി എന്നീ ഭാഷകളിൽ “വരെ” എന്നുള്ള പദം എന്തു സംഭവിക്കുന്നുവെന്നല്ലാതെ എന്തു സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്നു എന്നു് കാണിക്കുന്നില്ല. “ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വാറിയതുവരെ അതു തിരിച്ചുവന്നില്ല”. വെള്ളം വാറിയശേഷം ആ പക്ഷി തിരിച്ചുവന്നു എന്നു് അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുന്നില്ല. “നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യംവരെ ഞാൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു” (എശാ. 46:4) എന്നു് യഹോവാ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിനുശേഷം ദൈവമില്ലെന്നു വിചാരിക്കാമോ? വീണ്ടും 110-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “യഹോവ എന്റെ കർത്താവിനോടരുളിച്ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിന്റെ പാദപീഠമാക്കുവരെ നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക”. ശത്രുക്കൾ പാദപീഠമായശേഷവും നിത്യമായി ദൈവപുത്രൻ അതേസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഇരിക്കുമെന്നു് സ്പഷ്ടമല്ലേ? അതുചൊല്ലതന്നെ “ശാഖോളിന്റെ പുത്രിയായ മൽക്ക

ലീൻ അവൾ മരിച്ചുദിവസംവരെ പുത്രനങ്ങായിരുന്നില്ല” (2ശമുവേൽ 6: 23) എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ മരണത്തിനു ശേഷം അവൾക്കു പുത്രനങ്ങായി എന്ന് സുബുദ്ധിയുള്ളവർ പറയുമോ?

ക്രിസ്തുവിന് സഹോദരന്മാരുങ്ങായിരുന്നവെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടു കന്യകമറിയത്തിന് വേറെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചില അകത്തോലിക്കർ പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും വേദപുസ്തകം ശരിയായി പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റാണ്. സഹോദരൻ എന്നുള്ള പദം മലയാളഭാഷയിലെമ്പതുപോലെതന്നെ എബ്രായ, സുറിയാനി എന്നീ ഭാഷകളിലും ചാർട്ട്കാറെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുക പതിവാണ്. അപ്പൻ വഴിക്കോ അമ്മവഴിക്കോ ഉള്ള ബന്ധം നിമിത്തം സഹോദരസ്ഥാനമുള്ളവർക്കും നേരെ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും ഒന്നുപോലെ ‘ആഓദാ’ എന്ന പദമാണ് സുറിയാനിഭാഷയിലുള്ളത്. ആ പദമാണ് ഇവിടെയുമുള്ളത്. ഇതുകൂടാതെ ഈ പദം ഇതിലും വ്യാപകമായ അർത്ഥത്തിലും വേദപുസ്തകത്തിലുപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. “അവർ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്നിൽനിന്നു അകറ്റിക്കളഞ്ഞു”. (ജോബ് 19: 13). അനന്തീരവനുപോലും സഹോദരൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാബാൻ യാക്കോബിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനായിരുന്നു. എങ്കിലും ലാബാൻ യാക്കോബിനോടു പറയുന്നു “നീ എന്റെ സഹോദരനാകുകൊണ്ട്” വെറുതെ എന്നെ സേവിക്കണമോ? (ഉല്പത്തി. 29: 15) രക്തബന്ധമൂലം അകന്ന സഹോദരത്വം ഉള്ളവർക്കും സഹോദരൻ എന്നുള്ള പദംതന്നെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പദം ലേവ്യാക്കാരുടെ പുസ്തകം 1-ാം അദ്ധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഭാഷാശൈലിയനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവിനു സഹോദരന്മാരുങ്ങായിരുന്നു എന്നുള്ള ഭാഗം എടുത്തുകൊണ്ട് കന്യകമറിയാമിനു മാത്രം മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു പ

റയുവാൻ സാധ്യമല്ല. പരിശുദ്ധ ജനനിയ്യൂസ് വേറെ മക്കളുണ്ടാ യിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൽവെച്ചു നമ്മുടെ കർത്താ വു് തന്റെ അമ്മയെ യോഹന്നാനു ഭരമേല്പിച്ചതു്? കൂടാതെ ക്രി സ്തുവിന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്നു പറയപ്പെടുന്നവരുടെ അമ്മയാ യി കന്യകമറിയത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടു വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല? അദൃശ്യമായതതുതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കു റിച്ച് പരിശുദ്ധ ജനനിയ്യൂടെ മകനെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെ ളിവായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നാം കാകണം.

കൂടാതെ സഭയുടെ ആരംഭകാലംമുതൽ നിലവിലുള്ള പാരമ്പര്യം, സൂനഹദോസ് നിശ്ചയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാംതന്നെ പരിശുദ്ധ ജനനി നിത്യകന്യകയായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്.

മാതാവിന്റെ അമലോത്ഭവം

പരിശുദ്ധകന്യകമറിയം അമലോത്ഭവയാണെന്നുള്ള കത്തോ ലിക്കാസഭയുടെ പ്രബോധനത്തേക്കുറിച്ച് വലുതായ തെറ്ററി ധാരണ ചില അകത്തോലിക്കസഹോദരങ്ങളുടെയിടയിൽ ഉണ്ടു്. ക്രിസ്തുവിനുള്ളതുപോലുള്ള ജനനമാണു് കന്യകമറിയത്തിനുമുള്ള തെന്നു് കത്തോലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണു് ഈ അക ത്തോലിക്കസഹോദരങ്ങൾ ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതു്. 1854 ഡി സംബർ 8-ാം തീയതി ഒൻപതാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ പരിശുദ്ധ കന്യക അമലോത്ഭവയാണെന്നു് താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ പ്രഖ്യാപനംചെയ്തു: "ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം, അവൾ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷംതന്നെ സർവ്വശക്തനായ ദൈവ ത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹവും ആനുകൂല്യവും നിമിത്തം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യ തകളെപ്പറ്റി ഉത്തമപാപത്തിന്റെ സകല മാലിന്യങ്ങളിൽനിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള പ്രബോധനം ദൈവത്താൽ വെ ളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണു്; തന്മൂലം അതു് എല്ലാ വിശ്വാ സികളാലും സഭാ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു്".

(Bulla Ineffabilis Deus)

അതിനാൽ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം അമ്മലോത്ഭവയാണെന്നു പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൾ ഉത്ഭവപാപരഹിതയാണെന്ന് ജനിച്ചതു എന്നത്രേ. മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും യോജിച്ച ആ സമയത്തു് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹത്താലും ശക്തിയാലും അവൾ ഉത്ഭവപാപരഹിതയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു്.

നാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു കണ്ടതുപോലെ ആദത്തിന്റെ പാപംമൂലമാണു് മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഉത്ഭവപാപത്തിൽ വീണുപോയതു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ തലവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആദത്തിന്റെ പാപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമികളിലേക്കു് പകർന്നു. പാപംമൂലം ആദത്തിനു് പ്രസാദവരം നഷ്ടമായി. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉത്ഭവപാപം, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു ആദമുഖേന ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രസാദവരവും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിനുള്ള അവകാശവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി.

എന്നാൽ കന്യകമറിയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ, അതായതു് അവളുടെ ആത്മാവു് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു് തന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽവെച്ചു് സ്വശരീരവുമായി യോജിക്കപ്പെട്ട ആ ക്ഷണത്തിൽതന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളെപ്രതി ദൈവം അവളുടെ ആത്മാവിനെ പ്രസാദവരംകൊണ്ടു് അലങ്കരിച്ചു. വിശുദ്ധ ധൈര്യിയായും വിശുദ്ധ സ്താപകയോഹനാനും അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചുതന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാണു്. എന്നാൽ കന്യകമറിയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതു് ആവിധത്തിലല്ല. പ്രസാദവരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണു ചെയ്തതു്.

എല്ലാ മനുഷ്യരും ആദാമുഖേന പാപംചെയ്തതുവെങ്കിലും ദൈവമാതാവാകുവാനിരുന്ന കന്യകമറിയാമിനെ ആ ഉത്ഭവപാപത്തിൽനിന്നു് ദൈവം നേരത്തേതന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണുണ്ടായതു്. അങ്ങനെയൊന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുമുഖേനയാണോ കന്യകമറിയം രക്ഷപ്രാപിച്ചതെന്നു് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം. അതെ, എന്നുതന്നെയാണു മറുപടിയും.

ഈ തത്വം വ്യക്തമാക്കുവാനായി ഡൻസ് സ്കോട്ട് (Duns Scotus) പരിത്രാണനത്തെ രണ്ടുവിധത്തിൽ വിഭജിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്: ദ്രോഹത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരിത്രാണനവും (Reparative redemption) പാപസ്ഥിതിയിൽ പതിയ്ക്കാതെ മുൻകൂട്ടി സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിത്രാണനവും (Preservative Redemption). ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പരിഹാരം ചെയ്ത് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിഹാരപരമായ പരിത്രാണനമാണ് ക്രിസ്തു സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതകളെപ്പറ്റി കന്യകമറിയാമിനെ ദൈവം പാപത്തിൽനിന്നും സംരക്ഷിച്ചതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതയാണ് കന്യകമറിയാം പാപത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതെ ഉളവാകുന്നതിനു കാരണമായി ഭവിച്ചത് എന്നുള്ളതു വ്യക്തമാണല്ലോ. അതിനാൽ കന്യകമറിയാം ക്രിസ്തു നിമിത്തംതന്നെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കന്യകമറിയാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിത്രാണനം ഒരു മുൻസംരക്ഷണപരിത്രാണനം (Preservative redemption) ആയിരുന്നു.

അമലോത്ഭവത്തിനുള്ള തെളിവുകൾ

കന്യകമറിയാം അമലോത്ഭവയാണെന്ന് വേദപുസ്തകം സ്പഷ്ടമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി ഈ പ്രബോധനം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യുന്നു: “കൃപനിറഞ്ഞവളെ നിനക്കു സ്വസ്തി. കത്താവു നിന്നോടുകൂടെ. നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു”. “കൃപ നിറഞ്ഞവളെ” എന്നുള്ള ആ സംബോധന കന്യകമറിയാം ദൈവികമായ കൃപയുടെ അഥവാ പ്രസാദവർത്തിന്റെ പരിപൂർണ്ണത ഉള്ളവളാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തിൽപ്പോലും അവൾ പ്രസാദവർത്തിന് അന്യയല്ലായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുകതന്നെവേണം. നമ്മെപ്പോലെ ഉരുവുപാപ

ത്തിലാണ് കന്യകമാറായ ജനിച്ചതെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ല നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും അവർ പാപാധീനയായിരുന്നെങ്കിൽ, എങ്ങനെ താൻ കൃപ നിറഞ്ഞവളായിരിക്കും? അവർ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗൃഹീതയാണ്. കാരണം ദൈവമാതാവാണ് ഏകനമസ്കരണം.

ദൈവം ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ ജീവിതസ്ഥിതിയനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. തന്റെ മാതാവായി പരിശുദ്ധ കന്യകമാറിയത്തെ പുത്രൻതന്മൂലം തിരഞ്ഞെടുത്തു: 'ഇതാ ഒരു കന്യക ഗർഭംധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും; നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമായ അമ്മാനവേൽ എന്ന് അവർ അവൻ പേർ വിളിക്കും' എന്ന് പ്രവാചകൻ മൂലം കർത്താവിനാൽ അരുളിച്ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ആയിരുന്നു (വി. മത്തായി, 23). പാപത്തോടുള്ള അത്യധികമായ വെറുപ്പുമൂലമാണ് പുത്രൻതന്മൂലം നിർമ്മലയായ ഒരു കന്യകയെ തന്റെ മാതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കെങ്കിലും അവർ പാപത്തിന് അധീനയായിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുക, അവരുടെ ദൈവമാതൃത്വപദവിയുടെ മഹനീയതയ്ക്കും ഗംഭീര വരുത്തുന്നതല്ലെന്ന് സ്രീയുഗം സർപ്പത്തിനും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകും എന്ന് ഏകദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള യഹോവയുടെ വാഗ്ദാനവും നാം ഓർക്കുക.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം മാതാവിന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ അമ്മ ഒരു നിമിഷത്തേക്കെങ്കിലും പാപത്തിന് അധീനയായിരുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുക ക്രിസ്തുവിന്റെതന്നെ സ്ഥാനം മഹിമയ്ക്കും കളങ്കം ചേർക്കുന്നതാണ്. കാരണം, ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തു പൂർണ്ണമായി പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടാണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് അശരീരി ആണല്ലോ. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാംസവും രക്തവും തന്റെ മാതാവിന്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും രക്തത്തിൽനിന്നുള്ള രക്തവുമാണ്. ഇങ്ങനെയിരിക്കട്ടെ, മാതാവ് ഒരിക്കലും പിശകിടാ

ചിന്റെ അടിമയായിരുന്നു (ജന്മപാപത്തിനടിപെട്ടിരുന്നു) എന്നു സമ്മതിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പാവന ശരീരവും ഒരിക്കൽ പിശാചിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നു എന്നു വരും. ഇതു ദൈവത്തോടുചെയ്യുന്ന ഒരു അവദേഹനവും പിശാചിന് നൽകുന്ന ഒരു സ്തുതിയുമായിരിയ്ക്കും. ഇങ്ങനെ യുക്തികൊണ്ടു നോക്കിയാൽപോലും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയം അമലോത്ഭവയായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്. ദിവ്യജനനിയെ അമലോത്ഭവയായി സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു സാധിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം അതു് ആവശ്യവും യോഗ്യവും ആയിരുന്നു. അതിനാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തു. (Potuit, debuit, ergo fecit: Duns scotus)

പരിശുദ്ധ ജനനിയുടെ സ്വർഗ്ഗാരോപണം

ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യമോടെ വാഴുന്ന 12-ാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാരിരുമനസ്സുകൊണ്ട് 1950 നവംബർ 1-ാം തീയതി പരിശുദ്ധ ജനനിയുടെ സ്വർഗ്ഗാരോപണം സാമൂഹികസഭ മുഴുവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു വിശ്വാസസത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സ്വർഗ്ഗാരോപണവും സ്വർഗ്ഗാരോഹണവും രണ്ടും രണ്ടാണു്

നമ്മുടെ കർത്താവു് സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായതു്. തന്റെ സ്വന്തശക്തിയാലാണു് അതു് സംഭവിച്ചതു്. എന്നാൽ, മാതാവു് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് സ്വന്തശക്തിയാൽ കരോറിയെന്നല്ല, നേരേമറിച്ചു് ശരീരത്തോടുകൂടി സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് എടുക്കപ്പെടുവെന്നാണു് സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ വിശ്വാസസത്യം "മുണിഫിചെന്റിസ്സിമുസു്ദേവുസു്" (Munificentissimus Deus) എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഖാത്രികലേഖനം വഴി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തുകൊണ്ടു് പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "ആകയാൽ വിനീതമായ പ്രാർത്ഥനകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സദ്യേശപരസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കുകയും സത്യത്തിന്റെ അരൂപിയുടെ പ്രകാശം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിനുശേഷം കന്യകമറി

യത്തിന് പ്രത്യേക വരങ്ങൾ നൽകിയനുഗ്രഹിച്ച സമുദായനായ
 ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മരണത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും
 ജേതാവും നിത്യരാജാവുമായ തന്റെ പുത്രന്റെ ബഹുമാനത്തിനും,
 അഖിലസഭയുടെ ആനന്ദത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമായി നമ്മുടെ
 കർത്താവായ ഈശോമിശിഹായുടെയും ഭാഗ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീഹന്മാരായ
 പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും നമ്മുടേയും അധികാര
 തോടെ നാം പ്രസ്താവിക്കുകയും അധ്യവസാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു:
 എപ്പോഴും കന്യകയും അമലോത്ഭവയുമായ ദൈവമാതാവു്
 ഭൗതിക ജീവിതാനന്തരം ശരീരത്തോടും ആത്മാവോടുംകൂടി സ്വർഗ്ഗീയ
 മഹത്വത്തിലേക്കു് ആദരംപിക്കപ്പെടുവെന്നതു് ആവിഷ്കൃതമായ ഒരു
 വിശ്വാസസത്യമാകുന്നു. ആകയാൽ, ആരെങ്കിലും നാം അധ്യവസാനം
 ചെയ്തിട്ടുള്ളതു നിഷേധിക്കുകയോ, മനഃപൂർവ്വം സംശയിക്കുവാൻ
 ധൈര്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ—അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ—
 അയാൾ ദിവ്യവും കാര്യോലികവുമായ വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു് അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ.

സഭാപാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചു് പരിശുദ്ധ ജനനിയുടെ മൃതശരീരം സംസ്കരിച്ചിരുന്ന കല്ലറ സ്ത്രീഹന്മാർ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ
 ആ മൃതശരീരം അവിടെ അവർ കണ്ടില്ല. പകരം ഒരു ലില്ലി അവിടെ
 പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നതാവർ കണ്ടതു്. ആ മൃതശരീരം അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതു മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യവും ആർക്കും ഇല്ല. കന്യകമറിയായിന്റെ ശരീരം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് എടുക്കപ്പെടുവെന്നാണു് ആരംഭമുതൽ സഭയിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം. യുക്തിയും സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും ഈ വിശ്വാസത്തിനു് ഉപോൽബലകങ്ങളുമാണു്.

ജന്മപാപത്തിനുള്ള ശിക്ഷകളിൽ ഒന്നാണു് ശരീരം ദ്രവിക്കുക എന്നതു് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും പ്രസവിക്കുകയും പാലുട്ടി വളർത്തുകയും സ്വകരങ്ങളിൽ വഹിക്കുകയും

ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചെയ്തവളാണു് പരിശുദ്ധ മറിയം. ഉത്ഭവപാപം കൂടാതെ ജനിച്ചവളാണു് അവൾ. അവളുടെ ശരീരം പുഴുവിനും ചിതലിനും ഇരയായി, മണ്ണായിതീരുവാൻ അവളുടെ ഓമൽ കമാരൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ താൻ മഹിമയോടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ശരീരത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സ്വർഗ്ഗസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കണമെന്നല്ലേ ആ മകൻ അഭിലഷിക്കുക? നരകലപരിത്രംണനത്തിൽ തന്നോടുകൂടി അതുല്യമായ പങ്കുവഹിച്ച തന്റെ മാതാവിനെ എല്ലാവിധത്തിലും മഹത്വമുള്ളവളാക്കുവാൻ ക്രിസ്തു സന്നദ്ധനാകയില്ലേ? ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉപ്പു് ഏന്തെന്നെ മറുപടി. ഇങ്ങനെ യുക്തിയിൽകൂടി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണം യുക്തനന്യതമാണെന്നു് കാണാവുന്നതാണു്.

സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണു് ഇനി പരിഗണിക്കേണ്ടതു്. വിശുദ്ധ ബെനവൻതുര 'പാടുകുളി'ലെ 8-ാം അദ്ധ്യായം 5-ാംവാക്യമായ "സന്തോഷങ്ങളിൽ മുഴുകിയും തന്റെ പ്രിയന്റെ മേൽ ചാരിയും മരുഭൂമിയിൽ നിന്നു് കയറിവരുന്ന ഇവൾ ആരകുന്നു" എന്ന വേദപുസ്തകവാക്യം കന്യകമറിയത്തിൽ ആരോപിച്ചുകൊണ്ടു് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "ഇതിൽനിന്നുമറിയം ശരീരത്തോടുകൂടി അവിടെയാണെന്നു് നിശ്ചയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദം പരിപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരാളായി ആനന്ദം അനുഭവിക്കണം. ആളെന്ത പ്രസ്താവിക്കുന്നതു് ആത്മാവല്ല, ആത്മാവും ശരീരവുംകൂടിയാണു്. അതിനാൽ ആത്മാവും ശരീരവും സംയുക്തമായി സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടു്. അല്ലാത്തപക്ഷം പരിപൂർണ്ണമായ ആനന്ദം ഇല്ല." (De Assumptione, sermo 2). "എന്റെ പാദങ്ങളുടെ ആസ്ഥാനം ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും" (ഏശായ 60: 13) എന്ന വാക്കുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടു് പറയാവിയായിലെ വിശുദ്ധ അന്തോണിയുസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "ഇതിൽ നിന്നു്

നിങ്ങൾക്കു വെളിവാചികാണാം, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാദം ചവിട്ടിയിരുന്ന ശരീരത്തോടുകൂടി കന്യകമറിയം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പട്ടുവെന്നു്”.

പ്രാചീന കാലം മുതൽക്കുതന്നെ മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തിന്നാൾ, കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നിലവിലിരുന്നു. കത്തോലിക്കാസഭ മാത്രമല്ല പ്രാചീനകാലത്തു സഭയിൽ നിന്നു വീട്ടുപോയ പൗരസ്ത്യസഭകൾപോലും ഇന്നും സ്വർഗ്ഗാരോപണത്തിന്നാൾ അഥവാ ഇന്നോയൊതിന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്നുമുണ്ടു്.

അദ്ധ്യായം 18

ദൈവമാതാവിന്റെ ജപമാല

പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തിന്റെ ഏററും മഹനീയസ്ഥാനം ശരിയായി ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കത്തോലിക്കാസഭയിൽ, ദിവ്യജനനീ യോടുള്ള ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അവളുടെ സ്ഥായം തേടുന്നതിനും ഉപയുക്തമായ നിരവധി ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നിലവിലുണ്ട്. ഇവയിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നാണ് ജപമാല പ്രാർത്ഥന.

എണ്ണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം കരുതിയാണ് ജപമാല എന്നു പറയുന്ന ആ മാല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ജപമാലയിൽ അൻപത്തിമൂന്നു നന്മനിറഞ്ഞമറിയം ചൊല്ലുവാനുള്ള മണികളും ആറ് ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നമസ്കാരം ചൊല്ലുവാനുള്ള മണികളും ഉണ്ട്. അൻപത്തിമൂന്നു എന്ന എണ്ണം മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ജപമാലപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു അൻപത്തിമൂന്നു മണി ജപം എന്നും വേരുണ്ട്. കൊന്തനമസ്കാരം എന്ന പേരിലും ഇതറിയപ്പെടുന്നു.

പ്രാർത്ഥനകാലത്തുള്ള സന്യാസസഭകളിൽ, മരിച്ചുപോയ ആളുടെ ആത്മശാന്തിക്കായി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുകയും അതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുക്രാമെ 150 സങ്കീർത്തനങ്ങളോ, അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമോ ചൊല്ലുക പതിവായിരുന്നു. സന്യാസസഭയിൽവെച്ചു മരിച്ചുപോയ ഒരു സഹോദരനുവേണ്ടി ആ

സഭയിൽപ്പെട്ട ഓരോ വൈദികനും ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും അൻപതു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്യണമെന്ന് 800 A. D-ൽ വി. ഗാൾ (St. Gall) കല്പന പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ചില ഉപകാരികളുടെ ആത്മശാന്തിക്കുവേണ്ടി ഓരോ സന്യാസിയും അൻപതു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ രണ്ടുപ്രാവശ്യം ചൊല്ലുകയും ഓരോ വൈദികനും ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന വീശ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ചില സന്യാസസഭകളിൽ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സന്യാസികൾ ഒന്നിച്ചു പാടുകയായിരുന്നു പതിവ്. ക്രമേണ ചില സന്യാസസഭകളിൽ തുണ സഹോദരന്മാർ (Lay Brothers) ഒരു പ്രത്യേകവിഭാഗമായിത്തീർന്നു. അവരിൽ മിക്കവരും അക്ഷരാജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർ ആയിരുന്നതിനാൽ അത്രയും ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നമസ്കാരമൊ, നന്മനിറഞ്ഞമറിയമൊ ചൊല്ലിയാൽ മതി എന്നൊരു നിയമമുണ്ടായി. ഇപ്രകാരം കൃത്യ എണ്ണമനുസരിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു ചരടിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ലോഹഗോളങ്ങളോ അസ്ഥികഷണങ്ങളോ അവർ ഉപയോഗിച്ചുപോന്നു. ഈ കേതകൃത്യം സാധാരണആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. ഇന്നത്തെ നിലയിൽ നാം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കൊന്ത സൗകര്യാർത്ഥം താമസിയാതെ ഉപയോഗത്തിൽ വന്നു. ആവർത്തനം കേവലം യാദൃകമായ രീതിയിലാകരുതെന്നുള്ള ചിന്താമൂലം സഭാധികൃതർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവവും ഓരോ ദശകത്തോടു കൂടി ധ്യാനവിഷയമാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പതിനഞ്ച് "ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ" ജപമാലയോടുകൂടി ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. 11-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ജീവച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ ഡോമിനിക്കിന് കമ്പുകമറിയം പ്രത്യക്ഷയായി, ജപമാലകേതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നല്കി. അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു. അന്നു സഭയ്ക്കെതിരായി ഉയർന്നുവന്ന പാഷണ്ഡതയെ തുരത്തുന്നതിന് തിരുസഭ ഉപയോഗിച്ച ശക്തിമത്തായ ആയുധം ജപമാലപ്രവർത്തനമായിരുന്നു.

1858-ൽ ദൈവജനനി ലൂട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തൃക്കയ്യിൽ അവിടുന്ന് ഒരു ജപമാല വഹിച്ചിരുന്നുവെന്നുമാത്രമല്ല, ജപമാല പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നതിനു് ബഹുദീർഘമായ (ഈ ചെൺകുട്ടിയ്ക്കാണ് മാതാവു് ലൂട്ടിൽ പതിനെട്ടു പ്രാവശ്യം തുടരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു്) പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 1917-ൽ ഫാത്തിമായിൽവെച്ചു് നിഷ്കളങ്കരായ മൂന്നു കുട്ടികൾക്കു് കന്യകമറിയം പ്രത്യക്ഷയാകയും ജപമാലഭക്തിയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു് ലോകത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ധകാരശക്തികൾ ലോകത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് ലോകത്തിന്റെ ധാർമികമായ നില നില്പിനും സഭയുടെ ഭദ്രതയ്ക്കും ജപമാലപ്രാർത്ഥന എന്ന ഭക്തകൃത്യം ഒരു പ്രത്യേകസഹായമാണു് എന്നുതന്നെ പറയാം. നമുക്കുവർക്കും ഈ ഭക്തകൃത്യം ശരിയായരീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കാം.

പരിശുദ്ധ കന്യകയോടു് കൂടുതൽ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണഗണങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതിനുംവേണ്ടി, കടത്താലിക്കാസഭയിൽ ആ നല്ല അമ്മയുടെ നേർക്കുള്ള അഭിനന്ദനം ഭക്തകൃത്യങ്ങളും സംഘടനകളും നിലവിലുണ്ടു്. ലീജിയൻഓഫ് മേരി, സൊഡാലിറ്റി, കമ്മലമാതാവിന്റെ ഉത്തരീയസഭ എന്നിവ ഈ ഭക്തസംഘടനകളിൽ പിലതാണു്. “കണ്ടാലും ഇതു മുതൽ സകല വംശങ്ങളും എന്നെ ഭാഗ്യവതിയെന്നു വിളിയ്ക്കും”.

ഈ ദശാമശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കു ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ, സർവ്വേശ്വരന്റെ പരിശുദ്ധ മതാവേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമെ!

അദ്ധ്യായം 19

കത്തോലിക്കാസഭയേക്കുറിച്ചുള്ള മുൻവിധിയും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളും

“ലോകം നിങ്ങളെ ദേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു നിങ്ങൾക്കു മുൻപേ എന്നെ ദേഷിച്ചു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളവിൻ. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽനിന്നുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം സ്വന്തമായുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലോകത്തിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽനിന്നുള്ളവരല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലോകം നിങ്ങളെ ദേഷിക്കുന്നത്” (യോഹ. 15: 18-19).

ആരംഭമുതൽ ഇന്നുവരെ സഭ അധികേഴുവങ്ങൾക്കും ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾക്കും ഇരയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കത്തോലിക്കാതിരുസഭയ്ക്കുളളാതെ ലോകത്തിലുള്ള യാതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഉണ്ടാകാത്തതുമായ ദൈവസ്ഥയാണിത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ കത്തോലിക്കാസഭയേക്കുറിച്ചും അകത്തോലിക്കസമോദരങ്ങളുടെയിടയിൽ വളരെ വളരെ വിചിത്രതരങ്ങളായ ധാരണകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ചിലർ മുൻവിധികളുടെ മഞ്ഞക്കണ്ണാടിയിൽക്കൂടിമാത്രമേ സഭയെ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഒരുമ്പടുന്നുള്ളൂ. മറ്റ് ചിലർക്കുണ്ടെ കത്തോലിക്കാസഭയെയും സഭയുടെ പ്രബോധനങ്ങളേയുംകുറിച്ച് വലുതായ അജ്ഞതയാണുള്ളത്. വേറൊരു കൂട്ടർ കത്തോലിക്കാസഭയോടു കേവലമായ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രക

ടിപ്പിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാസഭയേക്കുറിച്ച് ഭൂഷ്ഠപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അവർ വലിയ ഭൗതികസൂക്ഷ്മമാണുള്ളത്. സഭയേക്കുറിച്ച് തങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഭൂഷ്ഠപ്രചരണങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടുംതന്നെ അന്വേഷിക്കാതെ അവ വിശ്വസിക്കുന്നതിനും അവർ തയ്യാറാണ്.

നമ്മുടെ മിക്ക അകത്തോലിക്കാസഭക്കാർക്കും കത്തോലിക്കാസഭയേക്കാൾ, വാസ്തവത്തിൽ എതിർക്കുന്നത്. പിന്നെയോ തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കത്തോലിക്കാസഭയെന്ന് മുൻവിധിയുമാലം കാണപ്പെടുന്ന എന്തോ ഒന്നിനെയാണ്. സഭ പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പഠിക്കുകയും സഭയെ എതിർക്കുകയാണ് മിക്കവരും ചെയ്യുക.

നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളും പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തുക പതിവുണ്ടെങ്കിലും കത്തോലിക്കാസഭയെ എതിർക്കുന്നകാര്യത്തിൽ അവയെല്ലാം പൂർണ്ണയോജിപ്പിലാണെന്നുള്ളകാര്യം നമുക്കനുഭവമുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ കാരണമെന്ത്? അത് സുവിദിതമാണ്. കത്തോലിക്കാസഭ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ പീൻതുടർച്ചതന്നെയാണ്; നല്ല കെട്ടുറപ്പുള്ള-വിശ്വപ്രാപകമായ-സംഘടനയാണ്. ദൈവികമായ ഒരു അത്ഭുത സ്ഥാപനമാണ്. സഭയുടെ ഭൗത്യവും ലക്ഷ്യവും ദൈവീകമാണ്. തന്റെ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്ക് സഭ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളും ദൈവികതന്നെ. ലോകവും സഭയുമായുള്ള നിരന്തര പോരാട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനകാരണം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തന്നിഷ്ടമുമാലം സഭയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുപോയവർക്ക് തങ്ങളുടെ നിലപാട് സാധൂകരിക്കുന്നതിന് സഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക ആവശ്യമായി തോന്നുന്നത് സാധാരണമാണ്.

കത്തോലിക്കാസഭമാത്രമാണ് കാതോലികവും ഐറ്റലിക്കും ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ സത്യതീരുസഭ എന്നുള്ള അവകാശവാദം കത്തോലീകർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് ഇന്നനുഭവപ്പെ

ടുന്നതുപോലെയുള്ള മുൻവിധികളും ഭൂഷ്ഠപ്രചരണങ്ങളും എതിർപ്പുകളും നേരിടേണ്ടിവരികയില്ല. യാതൊരകത്തോലിക്കവിഭാഗവും ക്ഷത്യാലിപിവും ഏറ്റുമാനിയും ഏകവും വിശുദ്ധവുമായ സത്യത്തിൽ സഭ തങ്ങളുടേതാണെന്നുള്ള വാദം ഉന്നയിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇത്തരമുള്ളതിൽ നാം ഭാഗ്യം. നേരേമറിച്ചു്, കത്തോലിക്കാസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താൻ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ എന്നുള്ള വാദവും അതു തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള വസ്തുതകളും സഭയ്ക്കു ശ്ലാസിക്കുവാനുള്ള പ്രാണവായുതന്നെയാണെന്നു പറയാവുന്നതാണ്. സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് സഭയെ വഴിനടത്തുന്നത്. സത്യത്തിനു സാക്ഷിനിൽക്കുകയാണ് സഭയുടെ ചുമതല. മറ്റുള്ളവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനോവേണ്ടി സത്യത്തെ ബലികഴിക്കുവാൻ സഭ തയ്യാറല്ലതന്നെ.

കത്തോലിക്കാസഭയാണ് സത്യസഭയെന്നു സമ്മതിച്ചാൽ മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നു് അവർ സ്വയം സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. അതിനാൽ കത്തോലിക്കാസഭയെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചു് തങ്ങളുടെ നില ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുകയാണ് എതിരാളികൾ ചെയ്യുക. എല്ലാ സഭകളും ശരിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. എല്ലാ സഭകളും ഒരു പോലെ ശരിയാണെന്നു പറയുക സത്യവും അസത്യവും ഒരുപോലെയാണെന്നോ പകലും രാത്രിയും ഒന്നാണെന്നോ പറയുന്നതിൽ തുല്യമാണ്. വിശാലമനസ്സുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആത്മരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കു് ഒതുതീർപ്പു ഉണ്ടാക്കാൻ സഭ സന്നദ്ധയല്ലതന്നെ. അകത്തോലിക്കാസഭകൾ പലതും ഇങ്ങനെയുള്ള തലതിരിഞ്ഞ ഒതുതീർപ്പുകൾ മുഖേന ഐക്യതയുണ്ടാക്കുവാനാണ് ഇക്കാലത്തു് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെന്നു് ഒരുകൂട്ടർ പറയുമ്പോൾ, അല്ല, അഞ്ചാണെന്നു് വേറൊരുകൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ വിശാലമനസ്കരായ ഒരുകൂട്ടർ വന്നു് രണ്ടും രണ്ടും നാലാണെന്നു് ഒരു ഒതുതീർപ്പി

ന ശ്രമിച്ചാൽ സത്യത്തോടു ബഹുമാനവും സുബുദ്ധിയുമുള്ളവർ ആ ഒത്തുതീർപ്പിൽ സമാധാനപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തുതീർപ്പിനാണ് കത്തോലിക്കാസഭ ഒരിയ്ക്കലും വഴിപ്പെടാത്തത്.

വിചിത്രതരമായ മുൻവിധികൾമൂലം കത്തോലിക്കാസഭയെ ക്ഷരിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനോ അന്വേഷിക്കുന്നതിനോ തയ്യാറാകാത്ത ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കുടനീളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അപകടസാധ്യതയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. “നസ്രേത്തിൽനിന്നു നന്മയായിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമോ” എന്ന് നമാനിയേൽ പീലിപ്പോസിനോടു ചോദിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. “മുശ നിയമത്തിലും പ്രവാചകന്മാർ ദീർഘദർശനങ്ങളിലും ആരെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവോ അവൻ, യേശുപ്പിന്റെ പുത്രനായ നസ്രേത്തിൽനിന്നുള്ള യേശു ആകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു” എന്ന് പീലിപ്പോസ് നമ്മുടെ രക്ഷകനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിച്ച വേളയിലാണ് നമാനിയേൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. നസ്രേത്തിനേക്കുറിച്ച് നമാനിയേലിന് വലിയ മുൻവിധിയാണുണ്ടായിരുന്നത്. തന്മൂലമാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ അയാൾ തുനിഞ്ഞത്. പക്ഷേ, പീലിപ്പോസുകൂടെ നമാനിയേലിനോടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “വരിക അപ്പോൾ നിനക്കു കാണാം”. നമാനിയേൽ പീലിപ്പോസിന്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്കു പോയി. അവിടെവെച്ച് മുൻവിധികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകയും ക്രിസ്തുനാമനിൽ അയാൾ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു.

കത്തോലിക്കാസഭയെക്കുറിച്ച് അബദ്ധപരമായ മുൻവിധികൾ വച്ചുസൂക്ഷിക്കുന്നവർ സഭയെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രകൃത്യതീതമായ മാഹാത്മ്യം, ദൈവികമായ സ്ഥാപനം, സേവനാത്മകമായ പ്രവർത്തനരീതികൾ, സർവ്വോപരി സഭയുടെ വിശുദ്ധി, ആ വിശുദ്ധിമൂലം സു

ക്രൂതികളായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന്, അല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സുരഭില ജീവിതം ഇവ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ അവർക്കു കഴിയുമായിരുന്നു.

കത്തോലിക്കാസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദുരാരോപങ്ങളും ദുഷ്പ്രചാരങ്ങളും തെറ്റായ മുൻവിധികളും, കാണകളും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം മനസ്സു മുട്ടിക്കണ്ടതില്ല. തന്റെ സഭയോടു നരകവാതിലുകൾ പ്രബലപ്പെടുകയില്ല എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുള്ളത്: പ്രബലപ്പെടുകയില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നാരകീയശത്രുക്കൾ, സഭാദോഷികൾ, അബദ്ധപദേശകർത്താക്കൾ, സഭാമർദ്ദകർ—ഉവരെല്ലാം സഭയ്ക്കു തിരായി അണിനിരക്കുമെന്നും അടരാടുമെന്നുമാണല്ലോ വ്യംഗ്യം. ഒരത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതു സഭയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം തന്നെയാണെന്നു പറയാം.

അജ്ഞതമൂലം സഭയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ മുൻവിധികളിൽ വീണുകിടക്കുന്നവർക്ക് ശരിയായ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയും, മനഃപൂർവ്വം സഭയെ ദോഷിക്കുകയും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനഃപരിവർത്തനം എന്ന അനുഗ്രഹം ലഭിയ്ക്കുന്നതിനായും നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 20

ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം

മതവും പുരോഹിതനും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനവിഭാഗം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലതന്നെ. പുരോഹിതൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ വിവക്ഷ, മതപരമായ തുല്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട-നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആൾ എന്നാണ്.

എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽത്തന്നെയുള്ള ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങളുടെയിടയിൽ പൗരോഹിത്യം അംഗീകരിക്കുന്നവരും അംഗീകരിക്കാത്തവരും ഉണ്ടെന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.

യഹൂദജനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കു നോക്കുമ്പോൾ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെകാലത്തുതന്നെ അവരുടെയിടയിൽ പൗരോഹിത്യം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നു കാണാം. യഹൂദന്മാർ വർദ്ധിച്ചു വലിയ ഒരു ജനമായിത്തീർന്നപ്പോൾ യഹോവ തന്റെ നിയമം അവർക്കു നൽകുകയും പരസ്പരായനയുടെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ലേവീഗോത്രത്തിൽ പെട്ടവർമാത്രമേ ദൈവാലയത്തിൽ പരികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ എന്നും, മറ്റാരും വൈദികപരമായ ചുമതലകൾ അനുഷ്ഠിക്കരുതെന്നും യഹോവ അനുശാസിച്ചിരുന്നു.

മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദൈവികപ്രവർത്തനങ്ങൾ ലോകാവസാനത്തോളം തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുന്നതിനുവേണ്ടി സഭ സ്ഥാ

പിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് സഭയിൽ പൗരോഹിത്യവും സ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ളതു് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുതന്നെ തെളിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണു്. താൻ പന്ത്രണ്ടു ശ്ലീഹന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ശ്ലീഹന്മാർക്കു് സഭയുടെ ഭരണം, സഭയിൽ പാഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള ചുമതല, കൂദാശകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം എന്നിവയെല്ലാം നല്കി. അന്തിമഅത്താഴവേളയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും തന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാക്കിയതിനുശേഷം, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം അവിടുന്ന് അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കു് നൽകി: “ഇതു് എന്റെ ഓമ്മുഖമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ” (ലൂക്കോ. 22, 19-20; 1 കൊരി. 11, 23-25). ഉയർത്തപ്പെട്ടിനുശേഷം ക്രിസ്തുനാഥൻ അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കു് പ്രത്യക്ഷനായി “നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം! എന്റെ പിതാവു് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു” എന്നുതളിച്ചു. ഇവ അതളിച്ചെഴുട്ടിട്ടു് അവൻ അവരുടെമേൽ ഊതി അവരോടു്: നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ ആരുടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിയ്ക്കും. (യോഹ. 20, 22-23) സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അധികാരവും ക്രിസ്തു അവർക്കു നൽകി: “നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടു് എന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവിൻ” (മർക്കോസ് 16, 15).

ഇപ്രകാരം ക്രിസ്തുനാഥൻ അപ്പൊസ്തലന്മാർക്കു നൽകിയ പൗരോഹിത്യാധികാരം അവരുടെ മരണത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു. ലോകാവസാനത്തോളം മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി അതു് അങ്ങുതന്നെ തുടരേണ്ടിയിരുന്നു: “അവർ എല്ലാ സഭയിലും അവരോടുകൂടി ഉപവസിപ്പിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് അവർക്കായി പുരോഹിതന്മാരെ നിയമിച്ചും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനു് അവരെ രേഖപ്പെടുത്തി” (നടപടി 14, 22). നടപടിപ്പുസ്തകം 13-ാം അദ്ധ്യായവും ഇത്തരത്തിൽ ശ്ര

ലേയമാണ്: "അവർ ഉപവസിക്കുകയും ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനോടു ശാശ്വതമായിത്തന്നെയും, ബഹുബാധയേയും ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്കുവേണ്ടി, എന്നിക്കായി വേർതിരിക്കുവിൻ. എന്നരുളിച്ചെയ്തു. അവർ ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തശേഷം അവരുടെമേൽ കൈവെച്ചു അവരെ അയച്ചു. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ സെലവുകിയായിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെനിന്ന് കെവുപ്രോസ് (സൈപ്രസ്)വരെ കടൽയാത്രചെയ്യുകയും ചെയ്തു".

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ പൗരോഹിത്യമാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധീകരണമായിട്ടുള്ളൂ. സഭയുടെ നാലു ലക്ഷണങ്ങൾ നാം ചർച്ചചെയ്ത വേളയിൽ ആദ്യന്തരമായും ബാഹ്യമായുമുള്ള ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടെന്നും അവ രണ്ടും ഒരുപോലെ യോജിച്ച് കത്തോലിക്കാസഭയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളവെന്നും നാം കണ്ടതാണ്. സത്യവിശ്വാസത്തിലുള്ള നിലനില്പ്, ന്യായമായ പൗരോഹിത്യസീകരണം, സാധുവായ അധികാരം ഇവ മൂന്നും കത്തോലിക്കാസഭയിലെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. ശീശ്മസഭകളിലും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുവിഭാഗം ഒഴികെയുള്ള ചില പാഷണ്ഡസഭകളിലും പട്ടുപവും കൂദാശകളും ഉണ്ടെങ്കിലും അവ ന്യായമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ആ സഭകൾക്കോ ആ സഭയിലെ പൗരോഹിതന്മാർക്കോ ഇല്ലതന്നെ.

ക്രിസ്തു ഒരുസഭയെ മാത്രമേ സ്ഥാപിച്ചുള്ളൂ. ആ സഭയുടെ നിലനില്പിനും ആത്മാക്കളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുമായിട്ടാണ് താൻ പൗരോഹിത്യവും മറ്റു കൂദാശകളും സ്ഥാപിച്ചത്. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക, ആത്മാക്കളുടെ പവിത്രീകരണത്തിനുവേണ്ടി കൂദാശകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, സഭാരേണം നടത്തുക ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതീകശരീരമായ സഭയുടെ പ്രചരണത്തിനും, അഭിവൃദ്ധിയ്ക്കും, നിലനില്പിനുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അതിനാൽ

ആരിൽ നിയമാനുസൃതവും സാധുതമുള്ളതുമായ(Legal&Valid) അധികാരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുവോ അവർക്കുമാത്രമേ പൗരോഹിത്യത്തിനടുത്ത പരികർമ്മങ്ങൾക്കവകാശമുള്ളൂ.

ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ആൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിലാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുക. “ആകയാൽ ഞങ്ങൾ മിശിഹായ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രതിപുരുഷന്മാരാകുന്നു” (2 കൊരിന്തി. 5; 20) എന്നാണല്ലോ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഇൻഡ്യയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനാപതികൾ അഥവാ പ്രതിപുരുഷന്മാർ തങ്ങളുടെ അധികാരപത്രം ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡൻറിനു സമർപ്പിച്ചതിനുശേഷമാണല്ലോ ഇൻഡ്യയിൽ തങ്ങളുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുക. കാരണം അവർ അവരുടെ രാജ്യങ്ങളെ ശരിയായും നിയമാനുസൃതമായും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരാണ് എന്നു ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡൻറ് അംഗീകരിക്കേണ്ടയിരിക്കുന്നു. വലിയ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധിയാണു താനെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മോടു പറഞ്ഞത് നാമുമായി ഇടപെടുന്നപക്ഷം അയാൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്നു നമുക്കു ബോദ്ധ്യമാകണം. ഇങ്ങനെ ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽപോലും ശരിയായ പ്രതിനിധികൾക്ക് പ്രത്യേകസ്ഥാനപത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധികളായി അംഗീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമേ സുവിശേഷം ഔദ്യോഗികമായി പ്രസംഗിക്കാനും പൗരോഹിത്യപരമായ പരികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും അധികാരമുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമല്ലേ? “അയയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും? (റോമാ. 10; 15). “എന്റെ പിതാവു എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു” (യോഹ. 20; 21) എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവു തന്റെ ശ്ലീഹന്മാരോടു കല്പിച്ചത്. ശ്ലീഹാ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥംതന്നെ അയയ്ക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണല്ലോ.

ശ്ലീഹന്മാരുടെ മരണാനന്തരവും ലോകാവസാനംവരെ സഭ നിലനില്ക്കേണ്ടതുകൊണ്ടു ശ്ലീഹന്മാർക്കു പിൻഗാമികൾ ഉണ്ടായിരി

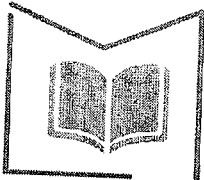
ക്കണമെന്നുള്ളതു് നാം മുൻപു കണ്ടതാണു്. രണ്ടുളുടെ മുതലകൾ മാറുള്ളവർ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകേണ്ടതിനു് സ്ത്രീഹന്മാർ സഭയിൽ മെത്രാന്മാരെ വാഴിച്ചുവെന്നു് വേദപണ്ഡിതന്മാർ സാക്ഷിക്കുന്നു: യൂദാസു് കുറിയായത്തായുടെ സ്ഥാനത്തു് മത്തീയാസു് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തിരുമാത്തിയോസിനെ എഫേസുസിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസു് മെത്രാനായി വാഴിച്ചു. ക്രൈസ്തവരിൽ തീത്തുസിനെയും വിശുദ്ധ പൗലോസു് വാഴിച്ചു. “നീ പോരായ്കയുള്ളവ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ഞാൻ നിന്നോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ നഗരത്തോറും പുരോഹിതന്മാരും നിയമിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതിനാകുന്നു ഞാൻ ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്നെ ആക്കിയിട്ടു പോന്നതു്” (തീത്തുസു് 1; 5). വിശുദ്ധ സ്ത്രീമാതാമ്മെ എബ്രായക്കാരെക്കുറിച്ചു ലേഖനത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യരിൽനിന്നുള്ള ഏതു പ്രധാനാചാര്യനും പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കാഴ്ചകളും ബലികളും അർപ്പിക്കുവാനായി ദൈവികമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചു് നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. അവനും ബലഹീനതയെ ധരിച്ചിരിക്കുകൊണ്ടു് തന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്തുവാനും അറിവില്ലാത്തവരോടും വഴി തെറ്റാക്കുന്നവരോടും സഹതപിക്കുവാനും കഴിയുന്നവൻ ആകുന്നു. ഇതിനാൽ ജനത്തിനുവേണ്ടി എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം തന്നെ തനിക്കുവേണ്ടിക്കൂടെയും തന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ബലി സമർപ്പിക്കുവാൻ അവൻ കടപ്പെട്ടവനാകുന്നു. അഹറോനെപ്പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവനല്ലാതെ ഒരവനും ഈ ബഹുമാനം സ്വയമേവ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്രകാരംതന്നെ മിശിഹായും പ്രധാനാചാര്യനാകുവാനായി സ്വയമേവ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല. നീ എന്റെ പുത്രനാകുന്നു; ഞാൻ ഇന്നു നിന്നെ ജനിച്ചിട്ടു എന്തു് അവസാനമുണ്ടായിച്ചെയ്യുവൻ അകന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തിയതു്” (എബ്രായ 5, 1-5). ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുതന്നെയും പിതാവിനാൽ അയയ്ക്കപ്പെട്ടുകയാണുചെയ്തതു്. പിതാവു തന്നെ അയച്ചതുപോലെ ക്രിസ്തു സ്ത്രീഹന്മാരെ അയച്ചു. സ്ത്രീഹന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ അയച്ചു. അപ്പോൾ സ്ത്രീഹന്മാർ ഏതു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഏതുസഭയുടെ ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ അയച്ചുവോ ആ ഉദ്ദേശവും ആ ആവ

ശ്രവം അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്ലീഹന്മാരോടു ബന്ധമുള്ള ന്യായമായ അധികാരത്തിൽനിന്ന് വേർപെടുകയാ വേർപെടുത്തപ്പെടുകയാ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ നിലയിൽ യാതൊന്നും ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശമോ അധികാരമോ ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശവും അധികാരവും തെളിയിക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല.

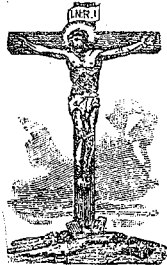
തന്മൂലമാണ് പട്ടുതപമുണ്ടെങ്കിൽതന്നെയും പട്ടുതപത്തിനടുത്ത കായ്ക്കങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും ശീശ്മയിലും പാഷണ്ഡതയിലും ജീവിക്കുന്ന വൈദികർക്ക് ഇല്ലെന്നു മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചതു്. തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സഭ തെറ്റാണെന്നറിഞ്ഞതിനുശേഷവും വൈദികപരമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനഃപ്പൂർവ്വമുള്ള പാപത്തിൽ തുടരുകയാണ്. തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സഭ തെറ്റാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം ആ തെറ്റായ സഭയിലെ പുരോഹിതന്മാരിൽനിന്ന് കൂദാശകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ആ വൈദികന്മാരുടെ വൈദികകർമ്മങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കുകളാകയും ചെയ്യുന്നവർ മനഃപ്പൂർവ്വം പാപത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ക്രിസ്തുനാമൻ പൗരോഹിത്യമേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല, സുവിശേഷത്തിന്റെ അരൂപിയുള്ള എല്ലാവരുംതന്നെ വൈദികരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽപോലും ഉണ്ടല്ലോ. സുവിശേഷവിഹിതസഭയാണ് തങ്ങളുടേതെന്ന് ഭാവികുന്ന അവർ വേദപുസ്തകം ശരിയായി വായിച്ചുനോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ-സാധുവായ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ-ആവശ്യകത സുവിശേഷത്തിൽ ഉന്നിപ്പറയുന്നതായി കാണാം.

മേല്പറഞ്ഞവ കൂടാതെ, ക്രിസ്തുനാമൻ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലായെന്ന് ശരിക്കുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു് താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന വേദവാക്യങ്ങൾകൂടി വിഷയിഭവീപ്പിക്കുന്നു: "ആകയാൽ നിങ്ങളെത്തന്നെയും, മിശിഹി തന്റെ രക്തംകൊണ്ടു് നേടിയിരിക്കുന്ന അവന്റെ സഭയെ മേയിക്കുവാനായി പരിശുദ്ധാ

ത്താവ് നിങ്ങളെ അദ്ധ്യക്ഷന്മാരായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ
 ട്രിൻക്രട്ടം മുഴുവനെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളവിൻ” (നട
 പടി 20; 28); “ഇതിനാൽ എന്റെ കൈവയ്പ്പുമൂലം നിന്നി
 ലുള്ള ദൈവദാനത്തെ നീ ഉണർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു
 ന്നു” (2 തിമോത്തി 1; 6); “നീ ആരുടെമേലും വേഗത്തിൽ കൈ
 വയ്ക്കരുതു” (1 തിമോത്തി 5; 22); “നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും
 രോഗിയായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഭയിലെ മുപ്പന്മാരെ (പുരോഹിത
 ന്മാരെ) വിളിക്കട്ടെ. അവർ അവനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നമ്മു
 ടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞെതലംകൊണ്ടു് അവനെ പുതുക്ക
 യും ചെയ്യട്ടെ” (യാക്കോബു് 5; 14); “നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ സഭ
 യിൽ മിണ്ടാതിരിക്കട്ടെ. നിയമമതനെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
 പോലെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാനല്ലാതെ സംസാരിക്കുവാൻ അവർക്കു
 നവാദമില്ലല്ലോ. അവർ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കു
 ന്നകിൽ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽവെച്ചു് ഭർത്താക്കന്മാരോടു ചോദി
 ക്കട്ടെ. സ്ത്രീകൾ സഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ലജ്ജാവഹമാകുന്നു”
 (1 കൊരിന്തി. 14, 34-35); “സ്ത്രീ മൗനത്തിൽ മുഴുവനായ അ
 നസരണുത്താടുകൂടി പഠിക്കട്ടെ. പഠിപ്പിക്കുവാനോ പുരുഷനു്
 എതിരായി തുനിയുവാനോ സ്ത്രീയെ ഞാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അ
 വൾ അടങ്ങിയിരിക്കട്ടെ” (1 തിമോത്തി 2, 11-12).

MALANKARA
LIBRARY

അദ്ധ്യായം 21

കത്തോലിക്കാപുരോഹിതരും ബ്രഹ്മചര്യവും

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ പുരോഹിതർ ബ്രാഹ്മചാരികളായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ഏതാനും ചില പൗരസ്ത്യരീതുകളിൽ വിവാഹിതരായ വൈദികരും ഇല്ലാതില്ല. സിറോമലങ്കര രീതിയിൽ തന്നെ മറ്റു സഭകളിൽനിന്നും ചേരുന്ന വിവാഹിതരായ ഏതാനും വൈദികർ ഉണ്ടല്ലോ. പൊതുവേ പറഞ്ഞാൽ വൈദികർക്ക് വിവാഹജീവിതം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള രീതുകളിൽപോലും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവാഹിതരാകുന്നത് സഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം.

വൈദികർ ബ്രാഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ള നിയമം കേവലമായ സഭാനിയമം മാത്രമാണ്. ആദ്യത്തെ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വൈദികരുടെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സഭയിൽ പ്രത്യേക നിയമമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെയും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തിന്റെയും മാതൃകയനുസരിച്ച് വിരക്തജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ഉത്സാഹികളായ ഒരു വലിയ ഗണം പുരോഹിതന്മാർ അന്നും സഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. വി. എപ്പിഫാനിയസ് (303-403). വി. ജറോം, വി. അഗ്രോസ് എന്നിവരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽനിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, സഭയുടെ

ആദിമശതകങ്ങളിൽതന്നെ വൈദികരുടെ വിരക്തജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക സഭയിൽ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നത്രെ.

നാലാംനൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന പല സൂനഹദോസുകളിലും ബ്രഹ്മചര്യം പുരോഹിതന്മാരുടെയിടയിൽ അനുഷ്ഠേയമാക്കണമെന്ന് നിശ്ചയം പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എൽവിരായിലും (Elvira) ആൾസിലും (Arles) നടന്ന പ്രാദേശികസൂനഹദോസുകൾ ആറാം പട്ടക്കാരുടെ വൈദികന്മാരും മെത്രാന്മാരും തങ്ങൾക്കു പട്ടം കിട്ടിയതിനുശേഷം വിരക്തജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചു. നവീന കേസറിയ (Neo Caesaria) യിൽവെച്ച് 314-ൽ കൂടിയ പ്രാദേശിക സൂനഹദോസ്, വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദികവിദ്യാർത്ഥികൾ ആറാംപട്ടത്തിനു മുൻപുതന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാനുള്ള തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. നാലാംനൂറ്റാണ്ടിലെ സഭാചരിത്രകാരനായ സൊക്രാട്ടസ് (Socrates) 325-ൽ നടന്ന നിഖ്യാസൂനഹദോസിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയിൽ, മെത്രാന്മാരും വൈദികരും ആറാംപട്ടക്കാരുടെ ഭാര്യയിൽനിന്ന് അകന്നു താമസിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയം സൂനഹദോസിൽ പർച്ചയ്ക്കുവന്നതായും ഈജിപ്റ്റിലെ ഒരു മെത്രാനും അവിവാഹിതനുമായ പഫ്നൂഷ്യസിന്റെ (Paphnutius) അഭ്യർത്ഥനസരിച്ച് സൂനഹദോസ് ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേക നിയമമൊന്നും പാസാക്കാതിരിക്കുകയാണുണ്ടായതെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നിഖ്യാസൂനഹദോസിന്റെ വേറൊരു നിശ്ചയത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് തങ്ങളുടെ സാമാർത്ഥികതയെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ടാകത്തക്കരീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയെ വൈദികൻ തന്റെ ഭവനത്തിൽ താമസിപ്പിക്കരുതെന്നാണ്. ഈ നിശ്ചയത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതു്, അക്കാലത്തും വൈദികർ പൊതുവെ വിരക്തജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു എന്നാണല്ലോ. ഏഴാം ശ്രീഗോറിയോസ് മാർപ്പാപ്പാ

യാണു് വൈദികരുടെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമായി സഭയിൽ നടപ്പാക്കിയതു്.

വൈദികരുടെ ബ്രഹ്മചര്യം വേദപുസ്തകത്തിനനുസരണമല്ലെണു് ചില അകത്തോലിക്കർ വാദിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ വാദം ശരിയല്ലെന്നുള്ളതിനു് വേദപുസ്തകംതന്നെ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു: “മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിൽനിന്നു് ഷണ്ഡന്മാരായിത്തന്നെ ജനിക്കയാൽ അങ്ങനെ (ഉള്ളവർ) ഉണ്ടു്. മനുഷ്യർമൂലം ഷണ്ഡന്മാരായിത്തീർന്നു ഷണ്ഡന്മാരുണ്ടു്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചു് തങ്ങളെത്തന്നെ ഷണ്ഡന്മാരാക്കിത്തീർത്ത ഷണ്ഡന്മാരുമുണ്ടു്. സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ സ്വീകരിക്കട്ടെ” (മത്താ. 19; 12). “ഏന്റെ നാമം നിമിത്തം വീടുകളെയോ, സന്യാസരന്മാരെയാ, സന്യാസികളെയോ, അപ്പനേയോ, അമ്മയേയോ, ഭാര്യയേയോ, മക്കളെയോ, നിലങ്ങളെയോ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും ഒന്നിനു നൂറായി ലഭിക്കും. നിത്യജീവനെ അവൻ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.” (മത്താ. 19; 29). നമ്മുടെ കർത്താവു ഒരു കന്യകയിൽനിന്നു ജനിച്ചു് വിരക്തജീവിതം നയിക്കുകമാത്രമല്ലാ ചെയ്തതു്; സ്വർഗ്ഗത്തിൽപോലും, വിരക്തജീവിതം നയിച്ചവരെ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നു് വി. യോഹന്നാന്റെ വെളിപാടിൽനിന്നു് നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു: “പിന്നെ ഞാൻ (ഇങ്ങനെ) കണ്ടു. ഇതാ! കൂഞ്ഞാടു്; അവനോടുകൂടി അവന്റെ നാമവും അവന്റെ പിതാവിന്റെ നാമവും നെററികളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൂററിനാലുത്തിനാലായിരംപതം സെഹിയോൻമലയിൽ നിൽക്കുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽപോലെയും വലിയ ഇടിമഴക്കുംപോലെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് ഒരു സ്വരവും ഞാൻ കേട്ടു. ഞാൻ കേട്ട സ്വരം തങ്ങളുടെ വീണകൾ വായിച്ചു് സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിലും നാലു ജീവികളുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും മുൻപിലും പുതിയ ഗാനം പാടുന്ന വീണവായനക്കാരുടേതുപോലെ(ആയിരുന്നു)- ഭൂമിയിൽനിന്നു വിലയ്ക്കു വാങ്ങപ്പെട്ടവരായ നൂററിനാലുത്തിനാലാ

യിരംപേക്ലാതെ ആക്ഷം ആ ഗാനം പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകളോടുകൂടി മലിനപ്പെടാത്തവരായിരുന്നു ഇവർ. ഇവർ വിഷയവിരക്തരാകുന്നു. ഇവരാകുന്നു കുഞ്ഞാടു പോകുന്നിടത്തു അവനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ. ഇവർ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യഫലമായി യേശുവിനാൽ മനുഷ്യരിൽനിന്നു വില്പിക്കുവാൻപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു" (വെളിപാടു 14; 1-4).

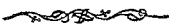
വി. പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളും വിരക്തജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകയും, ദൈവീകശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിരക്തജീവിതം നയിക്കുന്നതിന്റെ അഭികാമ്യതയും പ്രസംഗിച്ചുമാകുന്നുണ്ട്. കൊരിന്ത്യക്കെഴുതിയ ഒന്നാംലേഖനം ഏഴാം അദ്ധ്യായം വായിച്ചുനോക്കുക: "ഇതിനാൽ നിങ്ങൾ ചിന്താകലത കൂടാതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഭാര്യയില്ലാത്തവർ തന്റെ കർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുമെന്നുവെച്ച് അവിടുത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നവ വിചാരിക്കുന്നു. ഭാര്യയുള്ളവർ തന്റെ ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നുവെച്ച് ലോകസംബന്ധമായവയെപ്പറ്റി വിചാറപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭാര്യയ്ക്കും കന്യകയ്ക്കും തങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പുരുഷൻ ഭാര്യയായിത്തീർന്നിട്ടില്ലാത്തവർ തന്റെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും പരിശുദ്ധയായിരിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ കർത്താവിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു. ഭർത്താവുള്ളവർ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാമെന്നുവെച്ച് ലോകത്തേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു (1 കൊരി. 7; 32-34). ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അവിവാഹിതജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്ന വി. പൗലോസ്സ്ത്രീകൾ തന്റെ ജീവിത മാതൃകകൊണ്ടും ഈ സത്യം ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു.

വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ മേലുദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥം അനുഭവവേദ്യമാകയാൽ അവയെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുവിനേപ്രതി, ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി അത്മാക്കളെ നേടുന്നതിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുള്ള കർത്താലിക്കാ

പുരോഹിതന്മാർ സഭയ്ക്കും സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും ചെയ്യുന്ന മഹനീയ സേവനങ്ങൾ ആർക്കാണ് അറിയേണ്ടതല്ല!

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ സന്യാസാശ്രമങ്ങളും കന്യകാ ങ്ങളും സ്വയംവിശുദ്ധീകരണത്തിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി ത്യാഗത്തിന്റെ വേദിയിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെ വിളനിലങ്ങളാണ്. കേവലമായ ഭൗതികായതികരപം മനുഷ്യമനസ്സിനെ വശീകരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു് സന്യാസജീവിതത്തെ തരംതാഴ്ത്തിക്കാനിടയും അവലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാര്യവിവരമില്ലാത്തവരും അവകാശിന്മാരേതരവും മലിനമാനസരും ആയിട്ടുള്ളവർമാത്രമേ ഇപ്രകാരം സന്യാസജീവിതത്തെ അവലപിക്കുകയുള്ളൂ.

പട്ടുപാഠം ഒരുവന്റെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല; ബലഹീനതയെ നിർമ്മൂലനം ചെയ്യുന്നുമില്ല. സുദീർഘമായ സംവത്സരങ്ങളിലെ കർശനമായ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞാണ് കത്തോലിക്കാ വൈദികർ സെമിനാരിയിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ദൈവസഹായത്താൽ നിസ്വാർത്ഥമായ രീതിയിൽ ദൈവസേവനവും സമുദായസേവനവും നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു നാം ദൈവത്തോടു നന്ദിപറയുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ദൈവവിളിയ്ക്കനുസരണമായി ജീവിക്കുന്നതിനു് അവർക്കുവേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിത്യപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാവന ഹൃദയത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സ്നേഹാഗ്നിയ്ക്കൽ എപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനു് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അദ്ധ്യായം 22

ക്രിസ്തു തന്റെ കൂദാശകളിൽ

ക്രിസ്തുനാമന്റെ പരിത്രാണനകമ്മം, മനുഷ്യനെ പ്രസാദവരത്തിനവകാശിയാക്കി. പ്രസാദവരമുണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യനു സ്വർഗ്ഗം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രസാദവരം മനുഷ്യനു ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താൻ തന്റെ സഭയിൽ ഏഴു കൂദാശകൾ സ്ഥാപിച്ചു.

കാണപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രസാദവരം ആത്മാവിനു നൽകുവാൻവേണ്ടി ക്രിസ്തുനാമൻ സ്ഥാപിച്ച കാണപ്പെടുന്ന അടയാളം അഥവാ കമ്മം അദ്ദേഹ കൂദാശ. ദൃശ്യമായ ശരീരവും അദൃശ്യമായ ആത്മാവുമുള്ള ജീവിയാണു മനുഷ്യൻ. മനുഷ്യന്റെ ഈ സ്വഭാവത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് ദൈവം കൂദാശകൾ സ്ഥാപിച്ചതും. കൂദാശയിലെ ബാഹ്യകമ്മം-ദൃശ്യമാണ്. ആ ദൃശ്യകമ്മം ഉളവാക്കുന്ന പ്രസാദവരമോ, അദൃശ്യവും.

ദൃശ്യസ്ഥാപനമായ സഭ ദൃശ്യമാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി ദൈവിക ഭാനങ്ങൾ കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യപ്രകൃതിക്കു യോജിച്ചത് ആ രീതിയാണ്. തന്റെ പ്രസാദവരം കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിന് ദൈവത്തിനു മാലാഖമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ; പ്രസാദവരം മനുഷ്യനു ലഭിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുനാമൻ ദൃശ്യകമ്മങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അവ കൈകാര്യംചെയ്യുന്നതിന് ബലഹീനരായ മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുമാണുണ്ടായത്.

എല്ലാ കൂദാശകളിലും ക്രിസ്തുതന്നെയാണ് മുഖ്യ കാമ്മികൻ (The Principal minister). കമ്മന്ദത്തുന വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിനിധിയായാണ് കാമ്മികസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. ഓരോ കൂദാശയ്ക്കും കാമ്മികനും കമ്മവചനവും കമ്മസാധനവും ആവശ്യമാണ്.

തന്റെ സഭയോടുകൂടി എന്നും ലോകാവസാനംവരെയും താൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ക്രിസ്തു ഇന്നും സഭയിൽ ജീവിക്കുന്നു. കൂദാശകൾ മുഖേന അവിടുന്ന് തന്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. തന്റെ ശരീരമായ സഭയിൽ ജീവചൈതന്യം എന്നും പകരുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് കൂദാശകൾ. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളിൽ രക്തധമനികളുണ്ട്. രക്തധമനികളിൽക്കൂടി എപ്പോഴും രക്തചംക്രമണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രക്തത്തിന്റെ ക്യാട്ടം നിന്നാൽ മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നു. മൗതീകശരീരമാകുന്ന സഭയിലെ അംഗത്തിന് പ്രസാദവരമാകുന്ന ജീവചൈതന്യസങ്കേതത്തിൽനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മാറിനിൽക്കാം. അപ്പോൾ അവൻ ആല്യാത്മികമായി മൃതനാണ്.

ഓരോ കൂദാശയും ഓരോ ഉദ്ദേശത്തെപ്രതിയാണ് സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കൂദാശ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പ്രസാദവരം ലഭിക്കുന്നതു കൂദാശ ആ കൂദാശ എത്രഉദ്ദേശത്തെപ്രതി സ്ഥാപിച്ചുവോ ആ ഉദ്ദേശം സഫലമാകുവാനുള്ള പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹം-കൂദാശാപരമായ അനുഗ്രഹം-കൂടി ദൈവനു ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി മൂറോനഭിഷേകം: ഈ കൂദാശസ്വീകരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ പടയാളി, ഉത്തമനായ ക്രിസ്ത്യാനി; ആപൽപ്പട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിൽതന്നെ അടിയുറച്ചുനിൽക്കുന്ന ദൈവൻ എന്തിനീ വീധം മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് ദൈവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

കൂദാശാപരമായ ഒരു ജീവിതം ശരിയായി നയിച്ച് ക്രിസ്തുനാഥനോടുള്ള ഐക്യം എപ്പോഴും പുലർത്തുന്നതിനും, ക്രിസ്തുവിനേ

ടു് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിനാലാണു് വി. കൂദാശകൾകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഓരോ കൂദാശയെപ്പറ്റിയും സംഗ്രഹമായി ചിലതു് തുടൻ പ്രസ്താവിക്കാം.

A) വി. മാമോദീസാ

നമ്മുടെ വസലമാതാവായ കന്യാലീലാസഭ, നാം ഓരോരുത്തരുടേയും ജനനം മുതൽ മരണംവരെ നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തേക്കുറിച്ചും ആ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധയാണു കാണിക്കുന്നതു്.

ഉത്തരവപാപത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തു നവകാശിയും ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രനും സഭയുടെ അംഗവുമായിത്തീരുന്നതിനുവണ്ടിയാണു് ക്രിസ്തുനാഥൻ മാമോദീസാ സ്ഥാപിച്ചതു്. “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവനു സാധിക്കുകയില്ല” (യോഹ. 3; 5). തന്റെ ശ്ലീഹന്മാരെ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയച്ചുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു: “ആകയാൽ നിങ്ങളുപോയി സകല ജാതികളേയും ശിഷ്യപ്പെടുത്തി പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്കു മാമോദീസാ നൽകി, ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം, ആചരിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ” (മത്താ. 28; 19).

ക്രിസ്തുനാഥന്റെ ഈ കല്പന ശ്ലീഹന്മാർ യഥാവിധി പാലിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. പെന്തിക്കോസ്റ്റിദിവസത്തിൽ വി. പത്രോസു് ജനങ്ങളോടു പ്രസംഗിച്ചു: “പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനം ലഭിക്കേണ്ടതിനായി നിങ്ങളു പശ്ചാത്തപിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ ശാന്തിക്കായി നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തനും കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാമോദീസാ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ (നടപടി

2; 38). അന്ന് മൂവായിരംപേർ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി. തിരിച്ചറിവുള്ള ഒരു അക്രൈസ്തവൻ തന്റെ വാചങ്ങളെക്കുറിച്ച് യഥർത്ഥമായി മനഃസ്സാക്ഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മാമോദീസ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉത്ഭവപാപം മാത്രമല്ല മറ്റൊല്ലാ വാചങ്ങളും മോചിക്കപ്പെടുന്നു.

സാധാരണനിലയിൽ വൈദികനാണ് മാമോദീസയുടെ കാർമ്മികൻ. ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായി ഇടവകവൈദികൻ തന്റെ ഇടവകയിലും മെത്രാൻ തന്റെ രൂപതയിലും മാമോദീസ നൽകുന്നതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. മറ്റുള്ള വൈദികർ മെത്രാന്റെയോ ഇടവകവികാരിയുടെയോ അനുവാദത്തോടുകൂടിമാത്രം മാമോദീസ നൽകുന്നു.

ആറാംപട്ടത്തോടുകൂടി മാമോദീസ നൽകുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഒരാൾക്കു ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാധാരണനിലയിൽ ആതു പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

വൈദികനോ ആറാംപട്ടക്കാരനോ ഇല്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മസാധനമായ ശുദ്ധജലവും കർമ്മവചനമായ 'പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ മാമോദീസ മുക്കുന്നു' എന്നുള്ള വാചകവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മാമോദീസ നൽകുവാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും സ്ത്രീപുരുഷഭേദമന്യ സുബുദ്ധിയുള്ള ആർക്കും തീരുമല്ല നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഒരു ശിശു ജനിച്ചുകഴിഞ്ഞു താമസിയാതെതന്നെ മരിച്ചുപോകുന്ന ലക്ഷണമാണു കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ ശിശുവിനെ ആർക്കും മാമോദീസ മുക്കാം. വീണ്ടും, ഒരു അക്രൈസ്തവൻ തന്റെ മരണസമയത്തു സഭയിൽ ചേരണമെന്നു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് കരുതുക. എന്നാൽ അയാളുടെ പക്കൽ കത്തോലിക്കാവൈദികൻ ചെല്ലുക സാദ്ധ്യമല്ലാതെ വന്നാൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ

ഏതൊരാൾക്കും ആ അക്രൈസ്തവന് മുമ്പോടീസാ നൽകാവുന്നതാണ്. മുമ്പോടീസാ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരവ് സാദൃശ്യം പരിശുദ്ധാചാര്യത്വം യഥാർത്ഥമായി വസിയ്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾമാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണു ജീവിയ്ക്കുന്നത്. -ദൈവത്തിന്റെ സജീവആലയമായിത്തീരുന്നു: (Templum Dei) ചാവുദോഷംമൂലമേ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ജീവൻ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് നഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ.

B) കമ്പസാരം

ഉത്ഭവപാപമൂലം മനുഷ്യൻ തിന്മയിലേക്ക് ചായ്വുള്ളവനായിത്തീർന്നു. അവൻ അനേക രീതികളിൽ പാപത്തിൽ വീണുപോകുന്നു. അനന്തപിടുന്ന വിശ്വാസിയായ പാപിയെ ദൈവവുമായി നിരപ്പാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തുനാഥൻ വിശുദ്ധ കമ്പസാരം എന്ന ക്രമം സ്ഥാപിച്ചു. പാപമോചനാധികാരം അവിടുന്ന് തന്റെ ശ്ലീഹന്മാർക്കു നൽകി: "ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കെട്ടുന്നതെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും; നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അഴിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അഴിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും" (വി. മത്താ. 18; 18). പാപം മോചിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ അധികാരം പൊതുവിൽ എല്ലാ ശ്ലീഹന്മാർക്കുമായി ദിവ്യരക്ഷകൻ തന്റെ ഉയർന്നുനേല്പിനുശേഷം നൽകി: "നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം. എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു. ഇവ അരുളിച്ചെയ്തിട്ട് അവൻ അവരുടെമേൽ ഊതി, അവരോടു്: നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും പാപം മോചിച്ചാൽ അവ മോചിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആരുടെതെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബന്ധിച്ചാൽ അവ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവയായിരിക്കും" (യോഹ. 20; 21-23). ശ്ലീഹന്മാർക്കു നൽകിയ ഈ പാപമോചനാധികാരം അവരുടെ കാലം കഴിഞ്ഞും സഭയിൽ എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതു് ആവശ്യമാണ്.

കമ്പസാരം എന്ന ഈ കൂദാശയിൽ വൈദികൻ ന്യായധിപനും, വൈദ്യനും, പ്രബോധകനുമായിട്ടാണ് വർത്തിക്കുന്നത്. പാപി, താൻ ചെയ്തപോയ പാപങ്ങളെല്ലാം അനുതാപപൂർവ്വം വൈദികനോടു് ഏറ്റുപറഞ്ഞെങ്കിൽമാത്രമേ ന്യായധിപനെന്ന നിലയിൽ ആ പാപിയുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നതിടനാ, മോചിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ വൈദികൻ്റെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പാപമോചനത്തിന്് അവിൻ്റെ അർഹനാണോ അല്ലയോ എന്ന് കമ്പസാരം കേൾക്കുന്ന വൈദികനാണു വിധിയിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ, പാപസങ്കീർത്തനംചെയ്യുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ സ്ഥിതി ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ-കുറ്റങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ശരിയ്ക്കു ധരിപ്പിക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ-ആ കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോഭാവവും ഭാവിയേക്കുറിച്ചുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ നിലപാടും വേണ്ടവണ്ണം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ലായെങ്കിൽ-അയല്പക്കാരനോ അയൽക്കാരൻ്റെ വസ്തുക്കൾക്കോ താൻ വരുത്തിയിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾക്കു് പരിഹാരംചെയ്യുവാനുള്ള സന്നദ്ധതയുടെ സ്വഭാവം ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എങ്ങനെ വൈദികൻ്റെ ഈ കൂദാശയിൽ ന്യായധിപനടുത്ത കടമ നിവൃത്തിക്കാൻ സാധിക്കും? അതിനാൽ മനുഷ്യനിൽനിന്നു, പാപത്തെ നീക്കിക്കളയുവാൻ ക്രിസ്തുനാഥൻ്റെ സ്ഥാപിച്ച ഈ കൂദാശ സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ പാപി തന്റെ പാപങ്ങൾ വൈദികനോടു് ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണെന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു്.

സഭയുടെ ആരംഭകാലംമുതൽതന്നെ പുറപങ്ങൾ വൈദികനോടു് ഏറ്റുപറഞ്ഞു്, അനുതാപികൾ വൈദികൻ്റെ പക്കൽനിന്നും പാപമോചനം പ്രാപിച്ചിരുന്നതായി സഭാചരിത്രത്തിൽ നിന്നും സഭാചിതാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും നമുക്കു ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയും.

മനസ്സാപമില്ലാതെ കേവലം ഒരു ചടങ്ങു എന്ന നിലയിൽ ആരെങ്കിലും കമ്പസാരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടു് യാതൊരു വിദഗ്ദ്ധവുമില്ല. അവനു പാപമോചനം ലഭിക്കുകയില്ല. ഓർമ്മയുള്ള പാപങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചു കമ്പസാരിക്കുന്നത് വലിയ പാപമാണു്. നാം

കമ്പസാരത്തിനണയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കമ്പസാരത്തിനുശേഷം നാം ചെയ്തപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും വൈദികനോടു ഏറ്റുപറയേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ട യാവശ്യമില്ലതന്നെ. വൈദികൻ കമ്പസാരഘോഷം അഭ്യർത്ഥിച്ചുവന്നുപോകുമ്പോൾ നാം കടപ്പെട്ടയാളാണ്. കമ്പസാരത്തിൽ ലഭിച്ച അറിവു വെച്ചുകൊണ്ടു പിന്നീടു വിശ്വാസിയോടു വൈദികൻ പെരുമാറിക്കൂടാ എന്നുള്ളതു സഭയുടെ ഏറ്റവും കർശനമായ ഒരു ചട്ടമാണ്. ഒരാൾ കമ്പസാരിക്കുന്നത് അബദ്ധവശാൽ വേറൊരാൾ കേട്ടുപോയെങ്കിൽ അതു കേട്ടയാളും കമ്പസാരഘോഷം സൂക്ഷിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈദികൻ കമ്പസാരഘോഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ദുർമ്മർദ്ദികളായി വീണ്ടുപോയിട്ടുള്ള വൈദികർപോലും കമ്പസാരഘോഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല.

കമ്പസാരത്തിനുമുമ്പു നാം ശരിയായി ആത്മശോധന ചെയ്യണം. ശരിയായ ആത്മശോധന നടത്തുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹം നാം അപേക്ഷിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. നാം ചെയ്തപോയ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സാപപ്പെടണം. അടിമമനസ്സാപമെങ്കിലും, അതായതു ദൈവം നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള വിചാരമൂലം ഉളവാകുന്ന മനസ്സാപമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. നാം ചെയ്തപോയ മാതൃകപാപങ്ങൾ (പാവുദോഷങ്ങൾ) ഓരോന്നിനേയുംകുറിച്ച് നാം പ്രത്യേകപ്രത്യേകം മനസ്സാപപ്പെടണം. ലംഘനപാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് (പാവദോഷം) പൊതുവായ മനസ്സാപമുണ്ടായിരുന്നാലും മതി. മേലാൽ പാവംചെയ്യുകയില്ലെന്നു നാം ദൃഢപ്രതിജ്ഞചെയ്യണം. ഈ ദൃഢപ്രതിജ്ഞയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സാപിക്കുന്നില്ലെന്നാണ്. കമ്പസാരത്തിനുശേഷം പട്ടക്കാരുടെ കല്പിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തങ്ങൾ നാം നിവൃത്തിക്കണം. പാപത്തിൽ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വീണ്ടുപോയൽ ഉടനെ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സാപപ്പെട്ടു കമ്പസാരിച്ചു നമ്മുടെ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം-വരലേ

സാദജീവിതം-നമ്മിൽ എപ്പോഴും പരിരക്ഷിക്കുകയും പുരോഗമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. കമ്പസാരത്തിൽ വൈദികർ കല്ലിക്കുന്ന പ്രായശ്ചിത്തംമാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു നാം തൃപ്തിയടയരുത്. നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങൾക്കുംവേണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തപ്രവൃത്തികൾ അനുഷ്ഠിച്ചു പരിശീലിക്കണം. നമ്മുടെ വത്സല പിതാവായ ദൈവത്തെ നാമും മറ്റുള്ളവരും ദ്രോഹിച്ചു പോയല്ലോ എന്നു വിചാരിച്ചു സങ്കടത്തോടുകൂടി പരിഹാരപ്രവൃത്തികൾ നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കാലത്തിനടുത്തശിക്ഷ മാറിപ്പോകുന്നതിനു് ഈ ജീവിതത്തിൽവെച്ചുതന്നെ നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യണം.

C) വിശുദ്ധ കുർബാന

കൂദാശപരമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം അല്ലരായിട്ടെങ്കിലും ചർച്ചചെയ്തു. അതിനുമുമ്പ് ക്രിസ്തീയപൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും നാം പരിചിന്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ ഭക്തസഹായനമായ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി കാണുവാനുള്ളത്. നമ്മുടെ മതസംഘടനയുടെ കേന്ദ്രം വി. കുർബാനയാണ്. വി. കുർബാനയില്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യമില്ല. പൗരോഹിത്യമില്ലെങ്കിൽ മറ്റു കൂദാശകളുമില്ല.

വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒരു കൂദാശയെന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ബലിയെന്നുള്ള നിലയിലും പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ബലിയെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ചർച്ചചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ബലിയെ സംബന്ധിച്ച് ചിലതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

നമ്മുടെ ആസ്തികൃത്തിനു് നാം ദൈവത്തോടു കടപ്പെട്ടവരാണ്. ദൈവസംരക്ഷണംകൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിനോ യാതൊന്നുംതന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനോ സാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിലല്ലാതെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥസന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

ദേവഹാരവിധത്തിൽ പാഞ്ഞാൽ മനുഷ്യജീവിതം പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ഈ ആശ്രയം സമ്മതിച്ചു ഏറ്റുപറയേണ്ട കടമ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട്. കേവലമായ പ്രാർത്ഥനയോ സ്തുതിഭയംകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആശ്രയനിലയെ ഏറ്റുപറയുക സാധ്യമല്ല. വാക്കുകളല്ല പ്രവൃത്തിയാണു വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയഭാവത്തെ ഏറ്റുപറയുകയും തന്നെ ആരാധിക്കുകയും തനിയ്ക്ക് നന്ദിപറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരമമായ മാർഗ്ഗമാണ് ബലി.

പുരോഹിതൻ മാത്രമേ ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ബലിയിൽ ഭൃശമായ എന്തെങ്കിലും വസ്തു ദൈവത്തിനുർപ്പിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ആ യജ്ഞവസ്തുവിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ആ അർപ്പിതവസ്തുവിനെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമൂലം ദൈവം എല്ലാവസ്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടാവാണ് നാം ഏറ്റുപറയുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. അർപ്പിതവസ്തു അർപ്പിക്കുന്ന ആളിന്റെ സ്ഥാനമാണു വഹിക്കുക. നമുക്കു നമ്മുടെതന്നെ ജീവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ ജീവനെ നമുക്കെടുക്കുവാനനുവാദമില്ല. മനുഷ്യൻ അവന്റെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്നത് പാപമാണ്. എന്നാൽ, മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉപയോഗത്തിനുവേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ദൈവത്തിനുർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് ആരാധനയുടേയും നന്ദിയുടേയും പ്രകരണങ്ങൾ ഉന്നയിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ ദൈവത്തിൽനിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിക്കുകയും, പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോളംതന്നെ പുരാതനരൂപം ബലിക്കുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ പുരാതനകാലംമുതൽക്കുതന്നെ, എന്തെങ്കിലുംവിധത്തിലുള്ള ബലിയിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി ചരിത്രലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ഉന്നം അപരിഷ്കൃതം

കൃതരായ ജനങ്ങൾപോലും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ബലികർമ്മം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബലിയുടെ പൗരാണികത്വവും സാമൂഹികത്വവും നമ്മുടെ സവിശേഷമായ പാനം അർഹിക്കുന്നു.

ആദർശത്തിന്റെ പുത്രന്മാരുടെയും ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെയും ബലികളെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ബലികളിൽ സത്തുഷ്ടനായിട്ട് യഹോവ ഇസ്രായേൽജനങ്ങളുടെമേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. അർപ്പിതവസ്തുക്കളായി, ഫലങ്ങൾ, വീഞ്ഞും, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായും വേദപുസ്തകം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കായേൻ ഏതാനും ഫലങ്ങൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു. യാബേൽ ഏതാനും ആടുകളേയും; മെൽക്കീസദേക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും ദൈവത്തിനു കാഴ്ചയർപ്പിച്ചു. ലേവ്യപുസ്തകത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ബലികളെയും അവയുടെ അനുഷ്ഠാനരീതികളേയും കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുൻപു നാം പ്രസ്താവിച്ച ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൂടാതെ യഹൂദന്മാരുടെ ബലികർമ്മം മറ്റു രണ്ടു ഉദ്ദേശങ്ങൾകൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അവരെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽനിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക. മറ്റൊന്ന് നിഴൽ രൂപത്തെയാണവണ്ണം യഹൂദമതത്തിലെ ബലി ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിത്രാണനബലിയെ, മുൻകൂട്ടി സൂചിപ്പിക്കുക. യഹൂദന്മാരുടെബലികർമ്മം അവയിൽതന്നെ യാതൊരു വിലയുമില്ലാത്തതല്ല. അവ സ്വീകരിക്കുവാൻ യഹോവ തിരുമനസ്സായതുമൂലമുള്ള വിലമാത്രമേ അവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവ അപൂർണ്ണങ്ങളും പുതിയനിയമത്തിലെ ബലിയുടെ നിഴൽമാത്രവുമായിരുന്നു.

ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും ബലിപീഠത്തിലും ദൈവാലയത്തിലും പരികർമ്മങ്ങൾചെയ്യുന്നതിനുംവേണ്ടി ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ ഇടയിൽനിന്നും യഹോവ ലേവിഗോത്രത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരുടെയിടയിൽ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു. "ലേവിയക്കാരെയെല്ലാം ഇസ്രായേൽക്കുടമയിടയിൽ

നിന്നു വേർതിരിച്ചു അവരെ ശുദ്ധിയാക്കുക. അനന്തരം നീ അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്തു കർത്താവിന്നു സമർപ്പിക്കുക" എന്ന് സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു. ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനു പുരോഹിതൻ ആവശ്യമാണെന്നു ഇതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

രക്തബലി പാപപരിഹാരമാർഗ്ഗമായി എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാജാതികളും കരുതിയിരുന്നു: "ജഡത്തിന്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. യാഗചീറത്തിന്മേൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടുണ്ടി പ്രായശ്ചിത്തം കഴിപ്പാൻ ഞാൻ അതു നിങ്ങൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്നു" (ലേവ്യപുസ്തകം 17; 11).

ബലി നാലുവിധത്തിലുണ്ടു്: ആരാധനാബലി, സ്തോത്രബലി, പാപപരിഹാരബലി, അപേക്ഷാബലി. ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ ആധിപത്യം ഏകപാദത്തു് അവിടുത്തേക്കു് ആരാധന നൽകുന്നതാണു് ആരാധനാബലി. ദൈവം നമുക്കു നൽകിയിട്ടുള്ള നന്മകൾക്കു കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളതാണു് സ്തോത്രബലി. പാപപരിഹാരബലിയാകട്ടെ, ദൈവകാര്യം യാചിച്ചു് പാപമോചനം സമ്പാദിക്കുവാനുള്ളതാണു്. അപേക്ഷാബലി, ഭാവിയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽനിന്നു നന്മകൾ ലഭിക്കുവാൻ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. 'ഈ നാലു രീതിയിലുള്ള ബലിയും പഴയനിയമ കാലത്തു് യഹൂദന്മാരുടെയിടയിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഇനിയും നമുക്കു് പുതിയനിയമത്തിലേക്കു കടക്കാം. ഏതെങ്കിലുംവിധത്തിലുള്ള ബലി, മതത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണെന്നു് ഇതിനുപരി നാം കണ്ടതാണു്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയനിയമത്തിലും ബലിയും ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ആചാര്യനും ആവശ്യമാണെന്നു് അനുകരണസിലമാണല്ലോ.

"അനേകരുടെ വീണ്ടെടുപ്പുവിലയായി സ്വജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ" (മക്കോ. 10; 45) ആണല്ലോ മനുഷ്യപുത്രൻ സംജാതനായതു്. അവിടുത്തെ നാമന്തെന്നെ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണു്: "നീ അവനു് 'ഈശോ' എന്ന് വേർ വിളിക്കണം. എ

തെന്താൽ, അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽനിന്നും രക്ഷിക്കും" (മത്തായി 1; 21). "ഇതിനാൽ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ പ്രധാനാചാര്യനും ആകുവാനും, ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിഹാരം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി അവൻ (ക്രിസ്തു) സകലത്തിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരോടു് സഭ ശ്രീനാകുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു" (എബ്രായ. 2; 17). ഈ പ്രധാനാചാര്യൻ ക്രിസ്തുവാണ്, പഴയനിയമകാലത്തു് രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും ആചാര്യന്മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ബാഹ്യമായ ഒരുഭിഷേകകാല ക്രിസ്തുവിനുണ്ടായിരുന്നതു്. ക്രിസ്തു മനുഷ്യാവതാരത്താൽത്തന്നെ പ്രധാനാചാര്യപദവിയിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മനുഷ്യാവതാരത്താൽ താൻ ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയുമിടയ്ക്കുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥനായി. ഈ ശ്രേഷ്ഠാചാര്യപദവി അവിടുന്ന് സ്വയം സ്വീകരിച്ചതല്ല: "ഇപ്രകാരംതന്നെ: മിശിഹായും പ്രധാനാചാര്യനാകുവാനായി സ്വയമേവ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല. നീ എന്റെ പുത്രനാകുന്നു. ഞാൻ ഇന്നു നിന്നെ ജനിച്ചിട്ടു എന്ന് അവനോടരുളിച്ചെയ്യുവാനാകുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തിയതു്" (എബ്രായ 5; 5). പഴയനിയമത്തിലെ ബലികൾ പുതിയനിയമത്തോടുകൂടി നീങ്ങിപ്പോയി. "ഇതിനാൽ അവൻ ലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരുളിച്ചെയ്തു. ബലികളിലും കാഴ്ചകളിലും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ നീ എന്നെ ശരീരം ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദഹനബലികൾ നീ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു: ദൈവമേ, പുസ്തകങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകൊണ്ടു് നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു. നിയമപ്രകാരം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബലികളും കാഴ്ചകളും പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ദഹനബലികളും നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം: ദൈവമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിക്കുവാനായി ഒന്നാമത്തേതിനെ അവൻ നീക്കിക്കളഞ്ഞു.

അവന്റെ ഈ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഈശോമിശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ സമർപ്പണംകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദിവസേന നിന്നുകൊണ്ട് ശുശ്രൂഷ നടത്തിയിരുന്ന ഏതു പ്രധാനാചാര്യനും പാപങ്ങളെ നീക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചുവാൻ ഒരിയ്ക്കലും കഴിയാതിരുന്ന അതേ ബലികളെത്തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇവനാകട്ടെ (ക്രിസ്തു) പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഏകബലിസമർപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു് എടുത്തുക്കുമായി ഇരുന്നു" (എബ്രായ 10; 5-12).

ഈ ബലിയെ സദാ കൺമുൻപിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ജീവിതം നയിച്ചതു്. തന്റെ പീഡാനുഭവത്തേക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എപ്പോഴും അവിടുത്തേക്കുണ്ടായിരുന്നു. വേറൊരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുരിശു് എപ്പോഴും ദിവ്യരക്ഷകന്റെ കൺമുൻപിൽതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പീഡാനുഭവവും മരണവും തന്റെ രക്ഷാകരപ്രവൃത്തിയുടെ മകുടമായി അവിടുന്ന് കരുതി. കുരിശിന്മേലുള്ള ആ മരണം നരകചപരിത്രാണനാത്മം അവിടുന്ന് സ്വയം സ്വീകരിച്ചതു കൊണ്ട് അതു ഒരു ബലിയായിത്തീർന്നു. ആചാര്യനും ബലിവസ്തുവും താൻ തന്നെയായിത്തീർന്നു: "എന്നാൽ അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേററും നമ്മുടെ അക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ ആയി. അവന്റെ അടിപ്പിണരുകളാൽ നമുക്കു സൗഖ്യം വന്നുമിരിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും ആടുകളെപ്പോലെ തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു. നാം ഓരോരുത്തനും താന്താന്റെ വഴിക്കു തിരിഞ്ഞിരുന്നു; എന്നാൽ യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും അക്രമ്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി. തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി വായ് തുറക്കു തിരുന്നിട്ടും അവൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു; കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെയും രോമം കത്രികുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്ന ആടിനെപ്പോലെയും അവൻ വായ് തുറക്കു തിരുന്നു. അവൻ പീഡനത്താലും ശിക്ഷാവിധിയ്ക്കലും എടുക്കപ്പെട്ടു. ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തുനിന്നു അവൻ ഘരടിക്കപ്പെട്ടു

എന്നും എന്റെ ജനത്തിന്റെ അതിക്രമം നിമിത്തം അവൻ ദണ്ഡനം വന്നു എന്നും അവന്റെ തലമുറയിൽ ആരു വിചാരിച്ചു? അവൻ സാഹസം ഒന്നും ചെയ്യാതെയും അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചനയൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഇരുന്നിട്ടും അവർ അവൻ ഭൃഷ്ടന്മാരോടുകൂടി ശവക്കുഴികൊടുത്തു; അവന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്നന്മാരോടുകൂടെ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അവനെ തകർത്തുകളവാൻ യഹോവയ്ക്കിഷ്ടം തോന്നി; അവൻ അവൻ കഷ്ടം വരുത്തി; അവന്റെ പ്രാണൻ ഒരു യാഗമായിത്തീർന്നിട്ട് അവൻ സന്തതിയെ കാണുകയും ദീർഘായുസ്സു പ്രാപിക്കുകയും യഹോവയുടെ ഇഷ്ടം അവന്റെ കയ്യാൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു" (എശായ 53; 5-11).

ക്രിസ്തു തന്റെ ബലിമൂലം രക്ഷയ്ക്കുള്ള യോഗ്യത സമ്പാദിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരത്തിലും ഉപരിയായ പരിഹാരമാണ് ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചത്. അവിടുന്ന് ദൈവവുമായി നമ്മെ രൂപപ്പെടുത്തി. പാപത്തിൽനിന്നു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി; പിശാചിന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽനിന്ന് നമ്മെ വിമോചിപ്പിച്ചു; സർഗ്ഗവാതിലുകൾ നമുക്കായി തുറന്നിട്ടു. ക്രിസ്തുനാമന്റെ ഈ ബലിമൂലം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായുള്ള ആരാധന ദൈവത്തിന് ലോകത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചു; പരിപൂർണ്ണമായബലി ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ബലിവസ്തുവോ മനുഷ്യവസ്തുത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി ദൈവം ലോകത്തിനു നൽകിയ തന്റെ ഏക ജാതൻതന്നെ.

ദൈവത്തിനു നാം നൽകേണ്ട എല്ലാ ആരാധനയും സ്തോത്രവും നന്ദിയും പരിഹാരവും അപേക്ഷയും കാൽവരിയിലെ ബലിയിൽ നൽകപ്പെട്ടു. കാൽവരിയിലെ ആ ബലി ഇനി നമ്മുടെ ബലിയായി ആക്കിത്തീർക്കേണ്ടതുണ്ട്: "നിങ്ങളോടു ഞാൻ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽനിന്നു ഞാൻ വഴിപാടിനെ സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷാവരെ പുറജാതികളുടെ ഇടയിൽ എന്റെ നാമം വിളിതാണ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ബലിയുണ്ട്. എന്റെ മഹനീയനാമത്തി

ൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പുരാതനകളുടെയിടയിൽ എന്റെ നാമം വലുതാകുന്നുവെന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു" (മലാഖി, 1; 10-11) എന്നിങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനു നാനൂറു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ പുതിയനിയമത്തിലെ ബലിയെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ മുഖേന യഥോവ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലിയല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാരുടെയിടയിലും പുരാതനകളുടെയിടയിലും ബലി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുരാതനകളുടെ ബലി അശുദ്ധമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ ആ ബലിയെപ്പറ്റിയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. യഹൂദന്മാരുടെ ബലിയെക്കുറിച്ചല്ല ഈ പ്രസ്താവന. ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും യഹൂദരില്ല. അതിനാൽ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ യഹൂദരുടെ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. ലോകം മുഴുവനും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന-പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷംവരെ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന-ഈ ബലി വിശുദ്ധ കർബാനയാണ്. ക്രിസ്തുനാഥനാണ് ഈ ബലിയുടെ സ്ഥാപകൻ. ഈ ബലി അർപ്പിക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ക്രിസ്തീയ പൗരോഹിത്യം സ്ഥാപിച്ചു.

തന്റെ മരണത്തിന്റെ തലേരാത്രിയിൽ നടത്തിയ പെസഹാ ഭോജനവേളയിലാണ് വി. കർബാന ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചത്: "പിന്നെ അവൻ അപ്പമെടുത്ത സ്നോത്രം ചെയ്തു മുറിച്ചു അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്തു: ഇതു നിങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്നു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇത് എന്റെ ദാമ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ. അവൻ അത്താഴം കഴിച്ചശേഷം ഇങ്ങനെതന്നെ പാനപാത്രത്തെപ്പറ്റിയും അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു. ഈ പാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചീന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തംകൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമമാകുന്നു" (ലൂക്കോസ് 22; 19-20). വി. പൗലോസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രം പാ

നം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണമാകുന്നു, അവന്റെ വരവുവരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത്” (1 കോരി. 11; 26).

“ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു” “ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു” എന്നുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ അവയുടെ വാച്യാർത്ഥത്തിൽതന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പവും വീഞ്ഞും അവിടുന്ന് തന്റെ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു. ആയതിനാൽ അദൃശ്യമായ രീതിയിൽ ആ വാക്കുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെയും രക്തത്തെയും വേർതിരിച്ച് ഒരു ബലിവസ്തുവിന്റെ സ്ഥിതിയിലാക്കിത്തീർത്തു. “ഇത് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ” എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തതുപോലെ അപ്പവും വീഞ്ഞും തന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചു നൽകി. ആ അധികാരം എന്നും സഭയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നത് മനുഷ്യർക്ക് “ജീവനുണ്ടാകുവാനും അത് സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനും ആണ്. മനുഷ്യർ “മനുഷ്യപുത്രന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും” വേണം.

പുതിയനിയമത്തിൽ ലോകമെങ്ങും അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബലി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നാം മുൻപു കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. 109-ഓ സങ്കീർത്തനത്തിൽ, ക്രിസ്തുനാഥൻ മൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്നേക്കും ഒരു പുരോഹിതനാണെന്നുള്ള സങ്കീർത്തകന്റെ വാക്കുകളും ഈ അവസരത്തിൽ നാം സ്മരിക്കണം. മൽക്കിസദേക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും യഥോവസ്തു കഴിയർപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. മൽക്കിസദേക്കിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള പുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു അപ്പവും വീഞ്ഞും തന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാക്കിത്തീർത്തു ആ പ്രവചനം നിറവേറുകയാണുണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വിശുദ്ധ കർബാന കർത്താവുതന്നെയാണർപ്പിച്ചത്. അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് “തന്റെ പ്രിയ മണവാട്ടിയായ സഭയ്ക്ക്, മനുഷ്യപ്രകൃതി അവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ദൃശ്യമായ ഒരു ബലി നൽകുവാൻ

കിയിട്ടുപോകുവാനും ആ ബലി കുരിശിലേക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെടുവാനി-
 രുന്ന രക്തപൂർണ്ണമായ ബലിയുടെ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുവാനും അ-
 തിന്റെറ ഓർമ്മ ലോകാവസാനത്തോളം നിലനിൽക്കുവാനും അതി-
 ന്റെറ രക്ഷാകരമായ ശക്തി നാം അനുഭവിക്കാനും ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളു-
 ളുടെ മോചനത്തിന് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുവാനും" ആണ് എന്ന്
 ഐനോസ് സാമൂതിരികന്യാസഹായം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാന കുരിശിലെ ബലിതന്നെയാണ്.
 കുരിശിലെ ബലിയിലും വിശുദ്ധകുർബാനയിലും നമ്മുടെ കർത്താ-
 വുതന്നെയാണ് ബലിവസ്തു. കുരിശിലെ ബലിയിൽ അവിടുന്ന്
 ശാരീരികമായി രക്തം ചിന്തി. വിശുദ്ധകുർബാനയിൽ അതുപോ-
 ലെയുള്ള രക്തം ചിന്തിച്ചു നടക്കുന്നതു്. മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചതു-
 പോലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൂദാശവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കു-
 ന്നപ്പോൾ മൗതികമായരീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരരക്ത-
 ങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രധാനപുരോ-
 ഹിതൻ (Principal priest) ക്രിസ്തുതന്നെയാണ്. അവിടുന്ന്
 തന്നെത്തന്നെ തന്റെ പരമപിതാവിനു സമർപ്പിക്കുന്നു. ഐനോ-
 സ് സാമൂതിരികന്യാസഹായം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "വിശുദ്ധ കുർബ-
 നയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബലിയിൽ, കുരിശിന്റെ ബലി-
 പീഠത്തിൽ ഒരിക്കൽ തന്നെത്തന്നെ രക്തസമിതമായ രീതിയിൽ
 അർപ്പിച്ച ക്രിസ്തു ഉള്ളതിനാലും രക്തരഹിതമായ രീതിയിൽ താൻ
 യാഗമായിത്തീരുന്നതിനാലും ഈ ബലി (കുർബാന) യഥാർത്ഥത്തിൽ
 പാപപരിഹാരപരമാണെന്ന് ഈ വിശുദ്ധ കന്യാസഹായം പഠി-
 പ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ നാം പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായി
 അനുതപിച്ച്, തകൻ ഹൃദയത്തോടും ശരിയായ വിശ്വാസത്തോടും
 ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടി ദൈവത്തെ സമീപിച്ചാൽ ഈ
 ബലിമൂലം നമുക്കു ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യവും പ്രസാദവരവും ല-
 ഭിക്കും. വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അർപ്പണംമൂലം പ്രസാദിക്കപ്പെട്ട
 കർത്താവു പ്രസാദവരവും അനുതാപത്തിനുള്ള ദാനവും നൽകിക്കൊ-
 ണ്ടു് എത്രതന്നെ നികൃഷ്ടമായ കുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കും;

കാരണം ബലിവസ്തു രണ്ടിലും ഒന്നുതന്നെയാണു്. അപ്പോൾ കരിശി
ന്മേൽ തന്നെത്തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു ആർത്തനെയാണു് ഇപ്പോൾ
വൈദികന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷ മുഖേന അർത്താരയിലും ബലി അർ
പ്പിക്കുന്നതു് അർപ്പണത്തിന്റെ രീതിയിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസ
മുള്ളു. ആ യാഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ രക്തരഹിതമായ ഈ
യാഗം മൂലം സമൃദ്ധമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. (Trent. Session
XXII C. 2, D. 940)

മേൽ പ്രസ്താവിച്ചതിൽ നിന്നു് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പി
ക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണെന്നു സിദ്ധി
യ്ക്കുന്നു: 1) ദൈവത്തെ നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവും നാഥനുമായി ആരാധി
ക്കുക. 2) അനേക കൃപകൾക്കു് നന്ദി കാണിക്കുക. 3) എല്ലാ
മനുഷ്യരുടെമേലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുന്നതി
നുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുക. 4) ദൈവത്തിനു് ഏതിരായി ചെയ്യ
പ്പെടുന്ന പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരം ചെയ്യുക.

ഇവ കൂടാതെ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കു വേറെ പ്രത്യേക ഫലങ്ങ
ളുമുണ്ടു്. വിശുദ്ധ കുർബാന മുഖേന അതു അർപ്പിക്കുന്ന വൈദി
കനു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു; ആർക്കുവേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബാന
അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ ആളിനോ, ആളുകൾക്കോ ദൈവാനു
ഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ എല്ലാമനുഷ്യർക്കും പ്രത്യേകിച്ചു് ര
ന്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾക്കും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാ
ക്കൾക്കും വിശുദ്ധ കുർബാന മുഖേന ദൈവം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്ര
ദാനം ചെയ്യുന്നു.

വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മൂന്നു പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കാഴ്ച
വെയ്പ്പു്, അർപ്പണത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും കൂദാശ, കുർബാന
സ്വീകരണം എന്നിവയാണു്: "മിശിഹാ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും
നമുക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു് സൗമ്യമായ കുർബാന
യും യാഗവുമായി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു" (എഫേ: 5; 2). മൽ
ക്കിസദേക്കു് അപ്പവും വീഞ്ഞും ദൈവത്തിനു കാഴ്ച വച്ചതുപോലെ
വൈദികൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും ദൈവത്തിനു

കാഴ്ചയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. കാഴ്ചയണമുള്ളതും ദൈവത്തോടു നമുക്കുള്ള ആശ്രയത്തെ നാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു; അവിടുത്തെ പരമമായ ആധിപത്യം ഏറ്റുപറയുന്നു. കൂദാശവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അപ്പവും വീഞ്ഞും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ മൗതികമായ രീതിയിൽ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു; അതോടെ ബലി നിവൃത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബലിയുടെ പൂർണ്ണീകരണമാണ് വൈദികന്റെ വി. കർമ്മാന സ്വീകരണം. പഴയ നിയമകാലത്തു് ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള പാപപരിഹാരബലിയിൽ കർത്താവിന്റെ ഒരു ഭാഗം വൈദികൻ കേന്ദ്രിച്ചിരുന്നു. പുതിയനിയമത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ നീക്കുന്ന ദിവ്യകർത്താവിനെത്തന്നെ വി. കർമ്മാനവഴിയായി വൈദികൻ കേന്ദ്രിക്കുന്നു. വിശ്വാസികളും വി. കർമ്മാന ഉൾക്കൊണ്ടു് ദിവ്യബലിയിൽ ഭാഗഭാജകളാകുന്നു. കൂദാശവചനങ്ങൾ മൂലം അപ്പവും വീഞ്ഞും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളായിത്തീരുന്ന സമയമാണ് വി. കർമ്മാനയുടെ മൗലികം.

വി. കർമ്മാനയിൽ നാം കേന്ദ്രീകൃതം സംബന്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ദിവ്യകർമ്മത്തിന്റെ മഹനീയത എത്രമാത്രമെന്ന് നാം വ്യക്തമായി ധരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും വി. കർമ്മാനയിൽ നാം കേവലം കാഴ്ചക്കാരോ കേൾവിക്കാരോ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലായിരിക്കും സംബന്ധിക്കുക. കാൽവരിയിൽ നടന്ന ബലി ആർത്താരയിൽ സന്നിഹിതമാക്കപ്പെടുന്നു; രക്തരഹിതമായ രീതിയിലാണെന്നു മാത്രമേ വ്യത്യസ്തമുള്ളൂ. പുരോഹിതനോടുകൂടി അന്തരികമായി ചേർന്നുകൊണ്ടു് വിശ്വാസികളും ബലിയർപ്പിക്കണം; അഥവാ ആ ബലിയിൽ അവർ പങ്കാളികളായിത്തീരണം. മാതൃദീനാമൂലം സഭയുടെ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഒരുവനു ലഭിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസികളും പുരോഹിതത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. വി. പത്രോസു് പ്രസ്താ

വികസനം: “നിങ്ങളും ജീവനുള്ള കല്ലുകൾ എന്നപോലെ പണിയപ്പെടുവിൻ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈശോമിശിഹാമൂലം സ്വീകരിക്കപ്പെടത്തക്ക ആത്മീയ ദേവാലയങ്ങളും വിശുദ്ധ ആചാര്യന്മാരും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുവിൻ” (1 പത്രോ. 2; 5.). ശ്ലീഹാവീണ്ടും പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു തന്റെ അധികമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചുവരുത്താൻ മറ്റൊരാളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ടും, രാജ്യത്തിനായി അമാത്യന്മാരും നിവൃത്തിയുള്ള തിരുത്തലുകളെ വാഗ്ദാനം വിശുദ്ധ ജനവും കെട്ടിക്കൊണ്ടിട്ടു ഗണവുമാകുന്നു” (1 പത്രോ. 2; 9). ഈ വാക്കുകളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കാളികളായ വിശ്വാസികൾ വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ പൗരോഹിത്യനോടു് ആത്മീയമായി ചേർന്നുകൊണ്ടു് ബലി അർപ്പിക്കേണ്ടതാണു്.

അതിനാൽ വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിക്കും സമ്പ്രദായം ഇങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണു്: ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ ഒരു പരിപൂർണ്ണ ബലിയായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു. ഞാനും ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടിയും ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം. വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിച്ചു് നമ്മുടെ ആ ബലി നമ്മുടെ ബലിതന്നെയായിത്തീർക്കണം. ദൈവരാധനയുടെയും ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ കീഴ്വഴക്കത്തിന്റെയും ബാഹ്യമായ ദൈവത്തോടു കൂടിയാണു് വിശുദ്ധ കർബാന. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആന്തരികമായ ശുദ്ധമുള്ള നിലപാടു് ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിക്കുന്ന തിരുപയ്യക്തമായ ചില പ്രായോഗികനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതു് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമല്ലോ.

സിറോമലങ്കരീത്തനസരിച്ചു്, പരസ്പരമായി കർബാനയാർജിക്കുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, മഹിമ എന്നിവയെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ നാം

ആരാധിക്കുകയും കാൽവരിയിലെ യാഗത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. കാൽവരിയിൽ നടന്ന ആ യാഗം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണെന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവരിയിലെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യാഗത്തേയും നാം സംബന്ധിക്കുന്ന വശുദ്ധ കുർബാനയേയും, ദൈവത്തിനു പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. വൈദികൻ അപ്പവും വീഞ്ഞും കാഴ്ചയണക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ നാമും അതിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനു അതു കാഴ്ച അർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ നമ്മെ മുഴുവനും, നമുക്കുള്ളതു മുഴുവനും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. “മറിയംഗീലേത്തോക്കു” ചൊല്ലി വൈദികൻ പരസ്യമായി കുർബാന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കന്യകമറിയമിന്റെയും സ്താപകയോഹന്നാന്റെയും മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പരസ്യജീവിതം നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയമാകണം. ‘ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു’ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാവേളയിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം യാചിക്കുന്നതുകൂടാതെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ‘പൗലോസു’ ശ്രീഹാഡന്ത്യൻ’ എന്നുള്ള ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാനുള്ള ആകാംക്ഷ നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവാനുഗ്രഹം യാചിക്കുകയും ചെയ്യണം. സുവിശേഷവായനയുടെ സമയം നമ്മുടെ കർത്താവിൽനിന്നുതന്നെ സുവിശേഷം നാം സ്വീകരിക്കുന്നവെന്ന വിചാരം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. സുവിശേഷവായനയുടെ ശേഷം വൈദികൻ നമുക്കും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകളിൽ നാമും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടുകൂടെ യോജിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം. വിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഭക്തിപൂർവ്വം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുകയാണുവേണ്ടതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിനുവേണ്ടി നാം ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. അപ്പവും വീഞ്ഞും കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുയർത്തുവാൻ

വൈദികൻ നമ്മെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിക്കണം. തുടർന്ന് നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മൗലികഗുണങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ മാലാഖമാരോടുകൂടി നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ സ്തുതികഴിഞ്ഞാലുടനെതന്നെ അപ്പവും വീഞ്ഞും വൈദികൻ ക്രമം ചെയ്ത് അവ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മെപ്രതി വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ എഴുന്നള്ളിവരുന്ന മിശിഹായുടെ രക്തം സ്വീകരിക്കാനായി നാം യൂണിക്കണം. നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്തഃപ്രാപിക്കണം. നിത്യപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി ബലിവസ്തുവായി തീർന്നുപോലെ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ബലിവസ്തുവായിത്തീരാൻ ഉള്ള സന്നദ്ധത നമുക്കുണ്ടാകത്തക്കം ഉണ്ടാകണം.

‘തുബ്ദേൻ’ എന്ന മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനവേളയിൽ നാം ഓരോ തുബ്ദേനിലും ആ മദ്ധ്യസ്ഥപ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കുകൊള്ളണം. തുബ്ദേൻവഴി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും സ്മരിച്ച് നാം അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിശുദ്ധരുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥനായാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. “കണ്ടിപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ”യിൽ നാം ചൊല്ലുന്ന മനോഹരഗീതത്തോടൊന്നിച്ച് നമുക്കുവേണ്ടി ബലിവസ്തുവായിത്തീർന്ന ക്രിസ്തുനമ്മുടെ ദൈവത്തിനു കാഴ്ചയായി അർപ്പിക്കണം. നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പാപത്തിനു പരിഹാരമായിത്തീരുന്നതിനുവേണ്ടി “നമുക്കുവേണ്ടി” നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പാപത്തിനു പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ നമുക്കു പ്രേരകൾകുറയാതെ. ‘സാർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ’ എന്നുള്ള ആ സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥന നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുവേണം ചൊല്ലുവാൻ. നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ ശ്രീഹൃദമാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനയാണത്. കാസായും പീലാസായും ഉയർത്തുന്ന സമയത്ത് നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം. വിശുദ്ധ കുർബാന പടിഞ്ഞാഴാട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തും നാം അവിടു

ത്തെ ആരാധിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു ക്ഷമയാചിക്കുകയും വേണം. വൈദികൻ നമ്മെ കർബാനയുടെ അവസാന ഭാഗത്തു് ആശീർവദിച്ചതിനുശേഷം നാം നമുക്കുവേണ്ടിയും മറ്റൊല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. വിശുദ്ധ കർബാന വഴി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളിവരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിന്നു് നാം നന്ദി പ്രദർശിപ്പിക്കണം, സ്തുതം നൽകണം, മഹത്വം കൊടുക്കണം; തന്നോടു് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ യാചിക്കണം; നമ്മേയും നമുക്കുള്ളവയും തനിയ്ക്കു് സമർപ്പിക്കണം. പാപത്തിൽ നിന്നു് വിട്ടൊഴിഞ്ഞു് ജീവിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേകാനുഗ്രഹം യാചിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളിവന്ന ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ പരമപിതാവിന്നു് കാഴ്ച വയ്ക്കണം. മുദ്രക്കത്തിൽ, വിശുദ്ധ കർബാനയുടെ സമയത്തു് നാമും കൂടിചേർന്നുകൊണ്ടാണു് ആ ബലി അർപ്പിക്കുന്നതെന്നുള്ള വിചാരത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി വേണം നാം അതിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതു്. ഞായറാഴ്ചകളിലും മാനാനായ പെരുന്നാളുകളിലും മാത്രം വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ പതിവു് നാം വിട്ടിട്ടു് എല്ലാ ദിവസവും, അതിനു സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ നിവർത്തിയുള്ളപ്പോഴെല്ലാം, നാം ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതാണു്. ദിവ്യബലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിത്തീരണം ദൈവാനുഗ്രഹം ധാരാളമായി നമുക്കു് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏകം ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗമാണു് വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളതു്.

നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പരിവർജ്ജിച്ചു് പരമോന്നതമായ ഈ ആരാധനയിൽ അഥവാ ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതു് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരായിത്തീരുന്നവരായിരിക്കണം. വിശുദ്ധ പൗലോസു് കൊരിന്ത്യക്കാരുടെ പഠത്തെ വാക്കുകൾ നമുക്കും അനവർതമാണു്. കൊരിന്ത്യക്കാരിൽ ചിലർ ക്രിസ്തുനികളായതിനുശേഷവും അവിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാമടങ്ങുകളിൽ പങ്കുകൊണ്ടിരുന്നിരിക്കണം. അവരെ ശ്രീഹാ ശാസിക്കുന്നു. അവരെപ്പോലെ

നാം വിഗ്രഹാരാധനക്കാരല്ലെങ്കിലും ലോകവും ക്രിസ്തുവും എന്ന രണ്ടു യജമാനന്മാരെ നന്നിച്ചു സേവിച്ചുകഴയാമെന്ന് നാം കരുതുന്നതിൽ അതു കേവലം ഭോഷത്വമാണ്. വിശുദ്ധ ശ്ലീഹായുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും: “ഇതിനാൽ എനിക്കു ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരേ, വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ആരാധന വിട്ടുകല്പവിൻ. വിവേകികളോടു് എന്നുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതിനെ നിങ്ങൾതന്നെ വിവേചിച്ചു നോക്കുവിൻ. നാം ആശീർവദിക്കുന്ന സ്തോത്രത്തിന്റെ ആ പാനപാത്രം മശിഹായുടെ കൈത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളൽ അല്ലയോ? നാം മുറിക്കുന്ന ആ അപ്പം മശിഹായുടെ ശരീരത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളലും അല്ലയോ? ആകയാൽ ആ അപ്പം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുന്നതുപോലെ നാമേവതും ഒരേ ശരീരമാകുന്നു. നാമേവതും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽനിന്നുതന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ജഡപ്രകാരമുള്ള ഇസ്രായേലിനെ നോക്കുവിൻ. ബലിവസ്തുക്കൾ കേഷിക്കുന്നവർ ബലിപീഠത്തിന്റെ പങ്കുകൊടുക്കുന്നില്ലയോ? ആകയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തു? വിഗ്രഹം എന്തെങ്കിലുമാണെന്നോ? വിഗ്രഹത്തിനുള്ള ബലിവസ്തു എന്തെങ്കിലുമാണെന്നോ? അല്ല; മറിച്ച് പുരാതനികൾ ബലികഴിക്കുന്നത് പിശാചുക്കൾക്കാകുന്നു. ദൈവത്തിനല്ല. നിങ്ങൾ പിശാചുക്കളുടെ കൂട്ടുകാരാകുവാൻ എനിയ്ക്കു് ഇഷ്ടമില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പാനപാത്രവും പിശാചുക്കളുടെ പാനപാത്രവും ഒരുമിച്ചു കടിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മേശയിലും പിശാചുക്കളുടെ മേശയിലും ഒരുമിച്ചു പങ്കുകൊള്ളുവാനും നിങ്ങൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല”. (1 കോരി. 10; 14-22)

ഈ ഉപദേശത്തിൽനിന്നു നാം താഴെപറയുന്നവയാണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു്: ആഖ്യാത്മികമായ ഒരുക്കത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം നാം വി. കർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ലൗകികവസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയായിരിക്കരുതു് ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ മുങ്ങുന്നതു്. നേഴുമെറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവത്തിലും മഹത്വത്തിലും പങ്കാളികളായിത്തീരുവാനുള്ള അ

ഭീലാക്ഷമായിരിക്കണം നമ്മെ നയിക്കേണ്ടതു്. പിശാചിന്റെ നീകൃഷ്ടമായ ദാസ്യത്തിൽനിന്നു നാം വിട്ടകന്നു നിൽക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടെവേണം നാം വി. കർബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കേണ്ടതു്.

ഇനിയും നമുക്കു ചിന്തിക്കുവാനുള്ളതു് കർബ്ബാനയമ്മത്തേക്കു റിച്ചാണു്. വൈദികൻ നാം നൽകുന്ന സംഭാവന വി. കർബ്ബാനയുടെ വിലയായി നാം അദ്ദേഹത്തിനു നൽകുന്നതല്ല. വി. കർബ്ബാന വിലയ്ക്കു വാങ്ങാവുന്ന ഒന്നല്ല. ആഖ്യാതമികമായ രീതിയിൽ അനന്തമായ വിലയുജ്ജ്ഞാണു് ദിവ്യബലി. കാരണം, ദിവ്യബലിയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെയാണു് മ്യെപ്രഭോമിതനും (the Principal priest) ബലിവസ്തുവും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്കു് നയിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ത്യാഗപൂർവ്വം പ്രയത്നിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈദികരെ സഹായിക്കേണ്ടതു് നമ്മുടെ കടമയാണു്.

വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു് സേവചെയ്യുന്നവർ വിശുദ്ധസ്ഥലത്തുനിന്നു് ഉപജീവിക്കുന്നു എന്നും, ബലിചീന്തത്തിനു സേവചെയ്യുന്നവർ ബലിചീന്തത്താടു കൂടി ഓററി പാവുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ഇപ്രകാരംതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവും തന്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ തന്റെ സുവിശേഷംകൊണ്ടു ജീവിക്കണം എന്നു കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു" (1 കോരി. 9: 13-14).

ഒരുവൻ വൈദികനോടു് തന്റെ നിരയാഗത്തിനുവേണ്ടി ഒരു വിശുദ്ധ കർബ്ബാന ചൊല്ലണമെന്നു് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വൈദികൻ, അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിവസത്തിലും സമയത്തിലും അയാൾക്കുവേണ്ടി തന്റെ സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നതെന്നു നാം സ്മരിക്കണം. കർബ്ബാനയമ്മെ നൽകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവരിൽനിന്നും സാധാരണയായി വൈദികർ കർബ്ബാനയമ്മെ സ്വീകരിക്കുക പതി

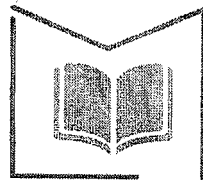
വീല്ല. ഒരാളുടെ പക്കൽനിന്നും കുർബാനയ്ക്കും വാങ്ങിയാൽ അയാൾക്കുവേണ്ടിമാത്രം പ്രാർത്ഥനയോഗം വെച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കണമെന്നാണ് കത്തോലിക്കാസഭയിലെ നിയമം.

നമുക്കുവേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവക്കുവേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ച്, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടിയും വി. കുർബാന ചൊല്ലിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

നമ്മോടുള്ള ദുസ്സഹായം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് വി. കുർബാനയിൽ നാം ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിക്കുന്നതിനും വി. കുർബാനയോടുള്ള ഭക്തി നമ്മിൽ ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.

STF

MALANKARA
LIBRARY

അദ്ധ്യായം 25

വി. കുർബാന ജീവന്റെ അപ്പം.

കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒരു ബലി എന്ന നിലയിൽ നാം ചർച്ചചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്കു കാണുവാനുള്ളത് വിശുദ്ധ കുർബാന ഒരു കൂദാശ എന്നുള്ള നിലയിലാണ്. അന്തിമഅത്താഴവേളയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വി. കുർബാന സ്ഥാപിച്ചുവെന്ന് നാം കണ്ടു. വി. കുർബാനയിൽ അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാരാംശം (Substance) കുർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളായിത്തീരുന്നു. വി. കുർബാനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റത്തിന് വസ്തുഭേദം (Transubstantiation) എന്നാണ് കത്തോലിക്കാ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം. വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് സഭയിൽ ആദിമകാലമുതൽക്കു ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം സ്വപക്ഷമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നിമിത്തമായ ഒരു സാങ്കേതികപദമാണ് ഇത്. 1079-ൽ ഹിൽഡബർട്ടാണ് ഈ പദം ആദ്യമായി പ്രയോഗിച്ചത്. പിന്നീട് പല ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചു. ത്രെന്താസ് സൂനഹദോസ് ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചു തോടുക്രടി സഭയിൽ ഇതിന് ഔദ്യോഗികമായ അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ചു.

ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് സാരാംശം (substance) എന്നും ആഗന്തകങ്ങൾ (accidents) എന്നും രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഒരു വ

സ്കൂളിനെ അതിന്റെ വർഗ്ഗത്തിൽ ആക്കിത്തീർക്കുന്ന മൗലികഘടകത്തിനാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ സാരാംശം എന്നു പറയുന്നതു്. ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ നിറം, ഘനം, തൂക്കം, രുചി മുതലായവയാണ് അതിന്റെ ആഗന്തുകങ്ങൾ. പക്ഷേ ആഗന്തുകങ്ങൾ കൂടാതെ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാരംശത്തിനുമത്രം തനിച്ചുള്ള ആസ്തിക്യം പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു് സാധിക്കുകയില്ല. ആഗന്തുകങ്ങൾക്കു് ആ പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നു് വേർപെട്ടു നിൽക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടു് ആ ആഗന്തുകങ്ങൾ ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ സാരംശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നെന്നും പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഈ തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു് നമുക്കു ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ആത്മാവും ശരീരവുമുള്ള ജീവിയായാണ് മനുഷ്യൻ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുമാത്രമുണ്ടായാൽ മനുഷ്യനാകയില്ല. പക്ഷേ, മനുഷ്യന്റെ നിറം, നീളം, വണ്ണം, തൂക്കം ഇവയെല്ലാം കേവലം ആഗന്തുകങ്ങളാണ്. ആത്മാവും ശരീരവുമാണ് മനുഷ്യന്റെ സാരംശം. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ വണ്ണത്തിനും നിറത്തിനും തൂക്കത്തിനുമൊക്കെ മനുഷ്യനെ വേർപെട്ടു നില്ക്കാനൊക്കുമോ? ഒക്കുകയില്ല എന്നു നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അവ മനുഷ്യന്റെ സാരംശത്തിലുൾപ്പെടുമോ? അതില്ലതാനും.

ഇനിയും നമുക്കു് അപ്പത്തിന്റെ കാര്യമെടുക്കാം. അപ്പത്തിനു് നിറമുണ്ടു്, തൂക്കമുണ്ടു്, ഘനമുണ്ടു്, രുചിയുണ്ടു്, ആകൃതിയുണ്ടു്. പക്ഷേ അവയല്ലാ ആ അപ്പത്തിന്റെ സാരംശം. ഇവ കേവലം ആഗന്തുകങ്ങൾ മാത്രമാണു്. എന്നാൽ ഈ സാരംശം ഇല്ലാതെ ഈ ആഗന്തുകങ്ങൾക്കു് തനിച്ചു ആസ്തിക്യമില്ല. ഈ ആഗന്തുകങ്ങൾ കൂടാതെ സാരംശത്തിനും ആസ്തിക്യമില്ല. അപ്പത്തിന്റെ സാരംശം അഥവാ ക്രാതലായ ഭാഗം ഉദ്രിയ ഗോചരവുമല്ല. ഒരു വസ്തുവിന്റെ സാരംശം മാറുമ്പോൾ ആ വസ്തുവും മാറുന്നു; അഥവാ വസ്തുഭേദം സംഭവിക്കുന്നു.

വി. കർബ്ബിനയിൽ സംഭവിക്കുന്നതു് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുഭേദമാണു്. അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാരംശം നമ്മുടെ

കത്താവിദശാമിശിഹായുടെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമായിത്തീരുന്ന. പക്ഷേ, അതേസമയത്തു തന്നെ അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും ആഗന്തുക്കങ്ങൾ അഥവാ നിറം, രുചി മുതലായവ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈദികൻ അപ്പത്തിന്മേലും വീഞ്ഞിന്മേലും ക്രദാശവചനങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവ അപ്പവും വീഞ്ഞുമല്ല; അവയുടെ സ്ഥാനത്തു് നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും മാത്രമേയുള്ളൂ. ക്രിസ്തു സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും സാരാംശപരമായും (really, truly and substantially) അപ്പോൾ വി. കർബാനയിലുണ്ടു്. അതായതു് അപ്പത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും ആഗന്തുക്കങ്ങളിൽ ക്രദാശ കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം നമ്മുടെ കത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

ഈ വസ്തുഭേദം പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ ഉല്പംഘിക്കുന്നതാണെന്നു് സമ്മതിക്കതന്നെ വേണം. പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ ഉടയവനും സർവ്വശക്തനുമായ ദൈവത്തിനു് പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെ മാററിവച്ചു് പ്രവർത്തിക്കാവുന്നതാണല്ലോ.

“ദൈവത്തിനു് ഒരു കാര്യവും പ്രയാസമുള്ളതല്ലല്ലോ”. (ലൂക്കോ 1, 37) തൂന്യാവസ്ഥയിൽനിന്നാണു് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു്. അന്ധരോന്റെ വടി സർപ്പമായിത്തീർന്നില്ലേ? ഈജിപ്തിലെ നദികളിലെ വെള്ളം രക്തമായിത്തീർന്നില്ലേ? (പുറപ്പാടു് 7; 10-20) കേവലം പച്ചവെള്ളം ഏറ്റം നല്ല വീഞ്ഞായി നമ്മുടെ കത്താവു മാററിയില്ലേ? അഞ്ചപ്പംകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് അശ്ശൂരിരം പേരെ തീറ്റി സംരൂപ്തരാക്കിയില്ലേ? മരിച്ച പലക്കും നമ്മുടെ കത്താവു് ജീവൻ നൽകിയില്ലേ? അവിടുന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ മീനെ നടന്നില്ലേ? ഇവയൊക്കെ പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു് നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ലെന്നു് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. ദൈവത്തിനു് അസാധ്യമായതു് യാതൊന്നുംതന്നെയില്ല. അതിനാൽ വി. കർബാനയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വസ്തുഭേദം നമ്മുടെ യുക്തിയ്ക്കും ബുദ്ധിയ്ക്കും അതീതമാണെങ്കിലും അവയ്ക്കു് എതിരല്ല.

വി. കർബാനയിൽ ഈ വസ്തുഭേദം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ക്രിദാശ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളിൽനിന്നുതന്നെ സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. “അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പമെടുത്തു് ആശീർവ്വദിച്ചു മുറിച്ചു്, ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തുകൊണ്ടു് അരുളിച്ചെയ്തു: നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കവിൻ. ഇതു് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. (മത്താ: 26; 26) ഈ വാക്കുകളിൽനിന്നു് രണ്ടു സംഗതി വ്യക്തമാകുന്നു: (1) ഒരിക്കൽ അപ്പമായിരുന്നതു് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരമാണു്. (2) അതിനാൽ കർത്താവു് അപ്പം തന്റെ തിരുശരീരമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കണം. ഇതാണു് വസ്തുഭേദം. ആദ്യത്തെ നിഗമനത്തെ നിഷേധിക്കുക സാദ്ധ്യല്ല. “ഇതു് ഏന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവു് അരുളിച്ചെയ്തപ്പോൾ തന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ വഹിച്ചിരുന്നതു് സത്യമായും യഥാർത്ഥമായും തന്റെ ശരീരമായിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖിലത്തെ വാചകത്തിൽ സുവിശേഷകൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പമെന്നാണു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ ഒരിക്കൽ അപ്പമായിരുന്നതു് ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശരീരമാണു്. രണ്ടാമത്തെ നിഗമനം ആദ്യത്തേതിൽനിന്നു് നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ ‘A’ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ ‘B’ ആയിത്തീരുന്നെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനു് “A”യിൽനിന്നു “B”യിലേയ്ക്കു് ഭേദം അഥവാ മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നു വ്യക്തമാണു്.

രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമല്ലാതെ മറെറൊരു കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ വഞ്ചിതരായി എന്നുവേണം കരുതുവാൻ. കാരണം, “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നുള്ള വാചകത്തിന്റെ വ്യക്തവും യഥാർത്ഥവുമായ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പത്തിന്റെ ആസ്തികൃത്തിനു് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല. അപ്പം തന്റെ ശരീരമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ ദിവ്യരക്ഷകനു ശക്തിയുണ്ടെന്നു് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. വെറും പച്ചവെള്ളം ഒന്നാംതരം വീഞ്ഞാക്കിത്തീർത്തു് ഒരിക്കൽ അവർ കണ്ടുവരാണു്. വെള്ളത്തിന്റെ

ഒരു തുള്ളിപോലും അപ്പോൾ ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. കാനായിലെ കല്യാണവിതാനിൽ ചെയ്ത ഈ അതുഭൂതം മുഖേന ക്രിസ്തു തന്റെ സ്ത്രീധന്മാരുടെ മനസ്സിനെ വി. കുർബാനയിലെ വസ്തുഭേദമെന്ന അതുഭൂതം സംശയംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു് ഒരുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണു് വേദപാരംഗതന്മാരുടെ അഭിമതം.

മൂന്നാമതായി, അന്തിമ അത്താഴവേളയിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ അനുഷ്ഠിച്ച ഈ പുതിയ കർമ്മം എന്നേക്കും സഭയിൽ തുടരുന്നതിനു വേണ്ടി തന്റെ സ്ത്രീധന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അതിനുള്ള അധികാരം അവർക്കു നൽകി. അവർ ഈ പുതിയ കർമ്മത്തിന്റെ കാർമ്മികരാകേണ്ടവരായിരുന്നതിനാൽ കർമ്മവചനം അതിന്റെ വാച്യതയിൽതന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടു്. സ്ത്രീധന്മാരെല്ലാവരും ഇതു വാച്യതയിൽതന്നെയാണു് എടുത്തതെന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ വാക്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യക്തമാണു്: “ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മരണമാകുന്നു അവന്റെ വരവുവരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതു്. ആകയാൽ കർത്താവിന്റെ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ പാത്രം പാനംചെയ്യുകയും അതിനു യോഗ്യനല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ രക്തത്തോടും അവന്റെ ശരീരത്തോടും അപരാധിയാകുന്നു. ഇതിനാൽ എത്ര മനുഷ്യനും തന്നെത്തന്നെ പരിശോധിക്കുകയും പിന്നെ ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും ഈ പാത്രം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോഗ്യനല്ലാതെ അതിൽനിന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാത്തതുകൊണ്ടു് തനിക്കുതന്നെയുള്ള ശിക്ഷാവിധിയാകുന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതു്” (1 കോരിന്തി 11; 27-29). വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വസ്തുഭേദം സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സ്ത്രീധന്മാരുടെ ഈ വാക്കുകൾക്കു് എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ? കേവലം രൂപകാർത്ഥത്തിലോ അലങ്കാര രീതിയിലോ ആണു് കർത്താവു “ഇതു് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞ

തെങ്കിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും, തന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരരക്തങ്ങളാക്കി
 തീർക്കുവാനുള്ള അധികാരം താൻ സ്വീകരിക്കുക നൽകിയില്ലെങ്കിൽ
 എങ്ങനെ മേലുദ്ധരിച്ച വാക്യങ്ങൾ ഏഴുതുവാൻ വിശുദ്ധ പൗലോ
 സിനു സാധിച്ചു? ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡനഭവത്തെ സ്മരിക്കുന്ന
 തിനുവേണ്ടി മാത്രം അപ്പവും വീഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുവൻ
 എങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തോടും രക്തത്തോടും അപരായി
 യായിത്തീരും? എങ്ങനെ അയാൾ ശിക്ഷാവിധിയെത്തന്നെ ഭക്ഷി
 ക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയും? വിശുദ്ധ
 കർബാനയുടെ സ്ഥാപനവചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉടനെത
 ന്നയാണു വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ ഏഴുതീയതെന്നുംകൂടി
 നാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കർബാനയിലെ വസ്തുഭേദ
 ത്തേക്കറിച്ച് സ്വീകാര്യം സുവ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു
 വെന്ന് നമുക്കു ഗ്രഹിക്കാം.

വിശുദ്ധ പൗലോസ് കോരിന്ത്യാക്കാക്കുഴിയെ ഒന്നാംലേ
 ഖനം പത്താം അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: "വിവേകിക
 ലോക് എന്ന്പോലെ ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതിനെ
 നിങ്ങൾതന്നെ വിഭവചെയ്തു നോക്കുവിൻ. നാം ആശീർവ്വദി
 ക്കുന്ന സ്തോത്രത്തിന്റെ ആ പാനപാത്രം മിശിററായുടെ രക്ത
 ത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളൽ അല്ലയോ? മുറിക്കുന്ന ആ അപ്പം മിശി
 ററായുടെ ശരീരത്തിന്റെ പങ്കുകൊള്ളലും അല്ലയോ? ആകയാൽ
 ആ അപ്പം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ നാം ഏവരും
 ഒരേ ശരീരമാകുന്നു. നാം ഏവരും ആ ഒരേ അപ്പത്തിൽനിന്നുത
 ന്നയാണു് സ്വീകരിക്കുന്നതു്". (1 കോരിന്തി 10; 15-17) സു
 വ്യക്തമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നോ
 ടുള്ള ഐക്യത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവരെല്ലാവരും ക്രിസ്തു
 മൂലം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണു്.

വിശുദ്ധ കർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ
 സാന്നിദ്ധ്യം കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാകുന്നതിനു്, മനുഷ്യർക്കു് തന്റെ
 ശരീരരക്തങ്ങൾ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി നൽകുമെന്നുള്ള തന്റെ

വാദാനം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അദ്ധ്യായത്തിലാണ് ഈ വാദാനം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സുഭീർഷമായ ഈ അദ്ധ്യായത്തെ മൂന്നു ഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം. ആദ്യമായി ഒന്നുമുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. അഞ്ചുപ്പുറം രണ്ടു മത്സ്യവൃംകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് അയ്യായിരംപേരെ തീറ്റി സംതൃപ്തരാക്കി. അവിടുന്ന് ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവിടുത്തെ പിടിച്ചു രാജാവായവരായെ ശ്രമിക്കുന്നു. അവരുടെ വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ക്രിസ്തു അവിടെനിന്നു മാറിപ്പോയി. പിറ്റേദിവസം ജനക്കൂട്ടം കഫർസാരാമിൽ ചെന്നു തന്നെ അന്വേഷിച്ചു തടാകത്തിനക്കരെ കണ്ടെത്തി. ഇതാണ് ഒന്നാംഭാഗം. രണ്ടാംഭാഗം 26 മുതൽ 60 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ലൗകികമായ അപ്പത്തിൽനിന്നു സർഗ്ഗീയമായ അപ്പത്തിലേയ്ക്കു അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു സർഗ്ഗീയമായ അപ്പത്തേക്കു റിച്ചു ചർച്ചചെയ്യുന്നു: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: അപ്പം ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരായതുകൊണ്ടല്ലാതെ അതുതന്നെ ദർശിച്ചതുകൊണ്ടല്ലാ നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നത്: (വാക്യം 26) യഹൂദന്മാർ പറയുന്നു: അവർക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു അവൻ അപ്പംകൊടുത്തുവെന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവെച്ചു മന്നാ ഭക്ഷിച്ചുവല്ലോ(31) ഈശോ മറുപടിയായി: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: മൂല സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു സത്യമായ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു തന്നില്ല. എന്നാൽ എന്റെ പിതാവു സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു സത്യമായ അപ്പം നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ അപ്പം സർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവെന്ന് ലോകത്തിനു ജീവൻ നൽകുന്ന അപ്പമാകുന്നു.....ഞാനാകുന്നു ജീവന്റെ അപ്പം. എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ വിശക്കുകയില്ല. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ കുരിയ്ക്കലും ദാഹിക്കുകയുമില്ല.” (32) ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് യഹൂദന്മാർ മുറുമുറുതു. ഈശോ അതു കൂട്ടാക്കാതെ

“നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വിരൂപിരൂക്കങ്ങൾ.... എന്നിൽ വിശ്വ സിക്ഷനവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്” എന്നു വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. (47)

തുടന്ന് സ്വർഗ്ഗീയ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തെ ക്രിസ്തു വ്യക്തമാക്കുന്നു: “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു; നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവെച്ച് മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു; എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു. ഇതാകട്ടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു” (48). വീണ്ടും: “സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ഈ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പം ലോകത്തിന്റെ ജീവനുംവെണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു”. അതിന് യൂദന്മാർ: നമുക്കു തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു തരുവാൻ അവൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞത് തമ്മിൽ വാദിച്ചിരുന്നു. ഈശോ അവരോടു് അരുളിച്ചെയ്തു: സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽത്തന്നെ ജീവനില്ല. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും..... എന്തെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ ഭക്ഷണമാകുന്നു; എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു. ആകയാൽ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവു് എന്നെ അയക്കുകയും ഞാൻ പിതാവുമുഖം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനോ അവനും ഞാൻമുഖം ജീവിക്കും. സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പം ഇതാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു മരിച്ചതുപോലെല്ല: ഈ അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും” (51—59).

മുന്നാംഭാഗം 60 മുതൽ 71 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളെ കേട്ട യഹൂദന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനവും നിലപാടും, യഹൂദന്മാരുടെ അവിശ്വാസവും ദുർവ്യാഖ്യാനവും വകവെക്കാതെ താൻ പറഞ്ഞതിനെ വീണ്ടും കർത്താവ് ആവർത്തിച്ചു ഉറപ്പിക്കുന്നതും; പത്രോസിന്റെ ഏറ്റവുമുയർച്ചിലാണ് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

വിശുദ്ധ കർബാനയിലുള്ള ക്രിസ്തുനാമന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം നിഷേധിക്കുന്ന അകത്തോലിക്കർ, തന്റെ മേലുദ്ധരിച്ച പ്രഭാഷണം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല, രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് വാദിക്കുന്നുണ്ട്. കത്തോലിക്കരുകളെ അക്ഷരാർത്ഥമല്ലാതെ മറ്റൊരർത്ഥവും വിശുദ്ധ കർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വാക്കുകൾക്കു ഇല്ലെന്ന് തെളിവു സഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു: “ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽവെച്ച് മന്നാ ഭക്ഷിച്ചു. എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു. ഇതാകട്ടെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ അപ്പമാകുന്നു. “സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാകുന്നു. ഈ അപ്പം ആരെങ്കിലും ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നോടും ജീവിക്കും. ഞാൻ കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന അപ്പം: ലോകത്തിന്റെ ജീവനുവേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു”. (വി. ദയാഹ. 6: 48-52). മരുഭൂമിയിലെ മന്നാഭക്ഷണം യഥാർത്ഥമായ ഒന്നായിരുന്നു. അതിനാൽ ക്രിസ്തുനാമൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചതും യഥാർത്ഥമായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുതന്നെയാണ്. മേലുദ്ധരിച്ച വാക്കുകൾകൊണ്ട് കരിശിന്മേലുള്ള തന്റെ ബലിയേക്കുറിച്ച് അവിടുന്നു മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി തന്റെ ശരീരം കരിശിന്മേൽവെച്ച് യാഗമായി അർപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ യാഗമാക്കപ്പെടുന്ന ശരീരത്തെ ഭക്ഷണമായി അവിടുന്നു നൽകുന്നതാണെന്നും തന്റെ ഈ വാക്കുകൾകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി. രക്തസഹിതമായ

ബലിയിൽ ബലിവസ്തു കേക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതിനാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം കേക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവനിലില്ല. എന്റെ ശരീരം കേക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്. അവസാനനാളിൽ അവനെ ഞാൻ ഉയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും” എന്ന് യാതൊരു രൂപകാത്മവും അതിശയോക്തരിയും കൂടാതെ പറയുവാനാണ് ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിച്ചത് (യോഹ. 6: 54-55). ആർക്കും തന്റെ വാക്കുകളെക്കുറിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തുടൻ തളിച്ചെഴുതുക: “എന്തെന്നാൽ എന്റെ ശരീരം സാക്ഷാൽ കേഷണമാകുന്നു; എന്റെ രക്തം സാക്ഷാൽ പാനീയവുമാകുന്നു”. (യോഹ. 6: 56).

ആരുടെയെങ്കിലും “മാംസം കേക്ഷിക്കുക” എന്നുള്ള ശൈലി രൂപകാത്മത്തിൽ യഹൂദന്മാരുടെയിടയിൽ ഒരുവനെക്കുറിച്ച് അവ വാദം പറയുക, ഒരുവനെ പൂർണ്ണമായി വെറുക്കുക, ഒരുവനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലാണ് ഉപയോഗത്തിൽ ഇരുന്നത്. ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് സങ്കീർ്തകൻ പറയുന്നത്: “കർത്താവായ ജീവരക്ഷകൻ; ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടണം; എന്റെ മാംസം കേക്ഷിക്കുന്നതിന് ദുഷ്ടന്മാർ എനിക്കെതിരായി അടുത്തു വരുമ്പോൾ ഇടറിവീഴും.” (സങ്കീ: 27: 1-2) ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ യോബും “ദൈവം ചെയ്യുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്കു എന്തിന് എന്തെ വീഡിപ്പിക്കുന്നു? എന്റെ മാംസം തിന്നു നിങ്ങൾക്കു തൃപ്തരാകുന്നതു എന്തിന്? എന്നു ചോദിക്കുന്നു. (യോബ് 19: 22.) ഏശായാ പ്രവാചകനിൽ നാം വായിക്കുന്നു: “നിന്നെ തെരുക്കുന്നവരെ ഞാൻ അവരുടെ സ്വന്ത മാംസം തീരും; വീഞ്ഞുപോലെ സ്വന്ത രക്തം പാനംചെയ്തു അവർക്കു ലഹരിചിടിക്കും.” (ഏശായാ 49:26) ഇങ്ങനെ രൂപകാത്മത്തിൽ പറയുമ്പോൾ “മാംസം കേക്ഷിക്കുക”, “രക്തം പാനംചെയ്യുക” എന്നീ ശൈലികൾ, നിന്ദ്യമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുപോകാൻ ഒരു

ജനതയോടു്, കർത്താവു് അവർ തന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും രക്തം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ ഇല്ല എന്നും, തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും തന്റെ രക്തം പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു് എന്നും രൂപകാത്മത്തിൽ പറയുന്നതു് വെറും അപഹാസ്യതയല്ലേ? കർത്താവിനെ വെറുക്കുകയും അവിടുത്തെ ഉപദ്രവിക്കുകയും അപഹാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കുക; അല്ലാത്തവർക്ക് നിത്യജീവനില്ല എന്നു പറയുന്നതിൽ കൂടുതൽ വിവേകമില്ലായ്മ മറ്റൊന്നുണ്ടു്?

ഇനിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രോതാക്കൾ ഈ വാക്കുകൾ രൂപകാത്മത്തിലാണോ, അക്ഷരാത്മത്തിലാണോ സ്വീകരിച്ചതു് എന്നു ആരാചയങ്ങതാണ്. ശ്രോതാക്കളായി ഗ്ലീന്ഥൻ, ശിഷ്യന്മാർ, യഹൂദന്മാർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും അക്ഷരാത്മത്തിൽതന്നെയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിച്ചതു്. യഹൂദന്മാർക്കു് ആ വാക്കുകൾ ഉതപ്പുചോക്കി. അവർ പറഞ്ഞു: “നമുക്കു തന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനു് തരുവാൻ ഇവനു് എങ്ങനെ കഴിയും?” അവിടുനു രൂപകാത്മത്തിലാണു് ഇതു് അരുളിച്ചെയ്തതെങ്കിൽ അവരുടെയിടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസാരം ഉണ്ടായപ്പോൾ താൻ അവരുടെ ഉതപ്പു മാറുകയും തന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ദിവ്യരക്ഷകൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്നുമാത്രമല്ല, തന്റെ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു് പൂർവ്വാധികം ഊന്നിപ്പറയുകയാണ് ചെയ്തതു്. ശിഷ്യന്മാരും ഈ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലാണു ഗ്രഹിച്ചതു്. അവരിൽ പലരും “ഈ വാക്കു കാനമാകുന്നു. ഇതിനെ അനുസരിക്കുവാൻ ആർക്കു കഴിയും?” (യോഹ. 6: 61.) എന്നാണ് പറഞ്ഞതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം വെട്ടിനുകക്കി ഭക്ഷിക്കണമോ എന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത പോയതു്. അപ്പോഴും സ്വയം തിരുത്താതെ ദിവ്യനാഥൻ ചോദിക്കുകയാണ്: “ഇതു നിങ്ങൾക്കു് ഇടർച്ചവരുത്തുന്നുവോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യ

പുത്രൻ ആദിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക് കയറുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ?" (യോഹ. 6; 62-63.) അതായത് "മനുഷ്യപുത്രൻ മുമ്പ് ആയിരുന്ന സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് കഴരുന്നതു കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉതപ്പുണ്ടാകുകയില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവമാണ്, ഏനിയ്ക്ക് ഒന്നും അസാദ്ധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കു ബോദ്ധ്യമായേനെ. "എന്റെ ശരീരം അറത്തു മുറിച്ചു തിന്നുന്നതിനെപ്പറ്റിയല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചർച്ചചെയ്യുന്നത്." (Maldonatus, Comment, in Joannem, e 6, n 151)

മനുഷ്യർ തന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പ്രബോധധം പിൻവലിക്കാതെ അവിടുന്ന് തുടർന്നു. "ആത്മാവാകുന്നു ജീവിപ്പിക്കുന്നത്. ശരീരം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ആത്മാവാകുന്നു, ജീവനാകുന്നു. അതായത് "ഭക്തവലം മാംസം ഒന്നിനു മുപകരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു എത്ര മാംസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുവോ, മനുഷ്യനായി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആ മാംസം യഥാർത്ഥമായി, ക്രമശാപരമായി, വിശ്വാസപൂർവ്വം ഭക്ഷിക്കണം" ഇതാണ് ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വാക്കുകളുടെ സാരം. ഈ വാചകത്തിലെ 'ശരീരം' എന്ന വാക്ക് ചില അകത്തോലിക്കർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെടുക്കും. അതേസമയം തന്നെ ആത്മാവ് എന്നുള്ള പദം രൂപകാർത്ഥത്തിലുമെടുക്കും. ഇങ്ങനെ അവർ കൃത്രിമമായവിധത്തിലാണ് ഈ വാചകം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട്, നമ്മുടെ കർത്താവ് മുൻപ് അരുളിച്ചെയ്ത വാക്കുകളുടെ ആശയം മുഴുവനും "ആത്മാവ്" എന്ന പ്രയോഗംകൊണ്ടു് ഒന്നു പരിഷ്കരിക്കുന്നതും "ശരീരം ഭക്ഷിക്കുക" എന്നതു് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ലാ പ്രത്യേക, രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നും, അങ്ങനെ വിശ്വാസസംവദി തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർ വാദിക്കും. എന്നാൽ മുമ്പു നാം കണ്ട ന്യായങ്ങളനുസരിച്ചു് ഈ വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാണല്ലോ.

ദിവ്യരക്ഷകന്റെ വ്യക്തമായ ആ വാക്കുകൾ അതേപടി മനസ്സിലാക്കി 'ഇതു കഠിനമാണെന്നു പറഞ്ഞു' അവന്റെ ശിഷ്യ

രിൽ വലതും പിന്മാറി വെറുക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ പിന്നെ അവസാനം കൂടി നടന്നില്ല. (യോഹ. 6: 67.) അപ്പോൾ ഈശോ തന്റെ ചന്ദ്രങ്ങളുപേരോടു് “നിങ്ങളും പോകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ” എന്നു ചോദിച്ചു. ശെമോൻകേപ്പാ ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു “എന്റെ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ആരുടെ അടുക്കൽ പോകും? നിത്യജീവന്റെ വചനങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടു്.” (യോഹ. 6: 68-69.)

മൂന്നു സുവിശേഷങ്ങളിലും കോറിന്ത്യാക്കാട്കളുള്ള വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിലും കാണുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനവചനങ്ങൾ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്:

മത്തായി 26-ാം അദ്ധ്യായം.

26: അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ അപ്പമെടുത്തു്, ആശീർവ്വിച്ചു മുറിച്ചു്, ശിഷ്യന്മാർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു് അരുളിച്ചെയ്തു: “നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കവിൻ. ഇതു് എന്റെ ശരീരമാകുന്നു.”

27: പിന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു്, അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു് അരുളിച്ചെയ്തു: വാങ്ങി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽനിന്നു കുടിക്കവിൻ.

28: പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി വളരെപ്പേർക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയനിയമത്തിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു. മേക്കോസു് 14-ാം അദ്ധ്യായം.

22: അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ, ഇപ്പോൾ അപ്പം എടുത്തു്, ആശീർവ്വിച്ചു മുറിച്ചു് അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു്: വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കവിൻ, ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

23: പിന്നെ അവൻ പാനപാത്രമെടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു് ആശീർവ്വിച്ചു് അവർക്കു കൊടുത്തു. എല്ലാവരും അതിൽനിന്നു കുടിച്ചു.

24: അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു: ഇതു വളരെപ്പേർക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയനിയമത്തിലെ എന്റെ രക്തമാകുന്നു.

ലൂക്കോസ് 22-ാം അദ്ധ്യായം.

19: പിന്നെ അവൻ അപ്പമെടുത്തു, സ്നോത്രമെടുത്ത് മുറിച്ചു അവർക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടു് അരുളിച്ചെയ്തു: ഇതു് നിങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു. ഇതു് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യവിൻ.

20: അവർ അത്താഴം കഴിച്ചശേഷം ഇങ്ങനെതന്നെ പാനപാത്രത്തെപ്പറ്റിയും അവൻ അരുളിച്ചെയ്തു: ഈ പാനപാത്രം, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തംകൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമമാകുന്നു.

I കോറിന്തി 11-ാം അദ്ധ്യായം.

23: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു് ഏൽപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുള്ളതു് നമ്മുടെ കത്താവിൽനിന്നു് എനിക്കു് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതെന്തെന്നാൽ, നമ്മുടെ കത്താവായ ഈദശാ, താൻ ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ, അപ്പം എടുത്തു്

24: ആശീർവദിച്ചു മുറിച്ചിട്ടു്: നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കവിൻ; ഇതു് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു; എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടു് ഇപ്രകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യവിൻ എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

25: ഇപ്രകാരംതന്നെ അവർ അത്താഴം കഴിച്ചശേഷം അവൻ പാനപാത്രവും കൊടുത്തിട്ടു് ഈ പാനപാത്രം എന്റെ രക്തംകൊണ്ടുള്ള പുതിയനിയമമാകുന്നു; നിങ്ങൾ പാനംചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇപ്രകാരം ചെയ്യവിൻ എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

വിശുദ്ധ കർബാന എന്ന കൂദാശയുടെ സ്ഥാപനവചനങ്ങൾ സവീകരിക്കേണ്ടതു് വേദപുസ്തകവാക്യങ്ങൾ സാധാരണ സവീകരിക്കാവുന്നതുടേപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലാണു്. “സാധാരണരീതിയിൽ” എന്നു പറഞ്ഞതിന്നു് കാരണമുണ്ടു്. ഏതെങ്കിലുമൊരു വേദവാക്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ

സുപനയോ തെളിവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാതിരിക്കാവൂ.

തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ സന്ദർഭത്തിലാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചത്. 'ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു, ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു' എന്നുള്ള അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ സുവ്യക്തമായവയാണ്. "ഇതു നിങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാകുന്നു", "ഈ വാനപാത്രം നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന എന്റെ രക്തംകൊണ്ടുള്ള പുതിയ നിയമമാകുന്നു" എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ "ഇതു എന്റെ ദാമ്യമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവിൻ" എന്നു കല്പിച്ചു ഒരു നിയമവും അവിടുന്ന് നൽകി. നിയമദാതാവ് വ്യക്തമായ, അക്ഷരാർത്ഥത്തിലെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലല്ലാതെ ഒരിക്കലും രൂപകാർത്ഥത്തിലോ അലങ്കാരഭാഷയിലോ സംസാരിക്കുകയില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാരാകട്ടെ, അലങ്കാരപ്രയോഗരീതികളിലും രൂപകാർത്ഥങ്ങളിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ളവരുമല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരോടു സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുനാഥൻ രൂപകാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ചചെയ്യുകയില്ലെന്ന് നിശ്ചയമാണല്ലോ.

ഇതു യോഹന്നാനാകുന്നു, എന്ന് നാം ഒരാളെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ അയാൾ യോഹന്നാനാകുന്നു എന്നുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ വിവക്ഷ. അല്ലാതെ ഇതു യോഹന്നാന്റെ സാദൃശ്യമുള്ള ആളാണ്; യോഹന്നാനെപ്പോലെ നാം കരുതേണ്ട ആളാണ് എന്നൊന്നും നാം വിവക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയെന്ന വ്യക്തമായ വാചകങ്ങളാണ് "ഇതു എന്റെ ശരീരമാകുന്നു, ഇതു എന്റെ രക്തമാകുന്നു" എന്നുള്ളവ.

നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് കോറിന്ത്യക്കാർക്ക് തന്റെ ലേഖനം എഴുതുന്നത്.

കോറിന്ത്യൻക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഭൂരിപക്ഷംപേരും പുരാജാതിക്കാരിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു. അവർക്കു തന്റെ ഒന്നാംലേഖനത്തിൽ ശ്ലീഹാ, വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനവചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ആ വചനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽതന്നെ സ്വീകരിച്ച് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് ഈ വാക്കുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ശ്ലീഹാ അതു തന്റെ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയേനെ. വിശുദ്ധാപുലോസ് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെന്നമാത്രമല്ല, വിശുദ്ധ കുർബാന അയോഗ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നവൻ “കർത്താവിന്റെ രക്തത്തോടും അവന്റെ ശരീരത്തോടും അപരാധിയാകുന്നു” എന്നും, അങ്ങനെയുള്ളവൻ “തനിക്കുതന്നെയുള്ള ശിക്ഷാവിധിയാകുന്നു ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്” എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നും നാം എന്താണ് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു്? വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്ഥാപനവചനങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽതന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നല്ലയോ?

ഇനിയും നമുക്ക് നോക്കുവാനുള്ളതു് ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ആരംഭകാലത്തു് ജീവിച്ചിരുന്ന പിതാക്കന്മാരുടെ അഭിപ്രായമാണു്. ആരംഭകാലങ്ങളിലെ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ, വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണു്. വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം ആരംഭകാലത്തെ വേദവിപരീതികൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം തെളിയിക്കുവാനല്ല അവർ പ്രധാനമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നേരേമറിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൂട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചും അവർ സാദർഭികമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നതാണു് അവരുടെ സാക്ഷ്യത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം.

1) രക്തസാക്ഷിയായ വി. ഇസാത്തീയോസ് ‘ഓച്ചേത്തേ’ എന്ന പാഷണ്ഡികളെക്കുറിച്ചു പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “അവർ കുർബാനയിൽനിന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കുന്നു; കാരണം

നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പീഡകൾ സഹിച്ചതും പിതാവും തന്റെ കാരണത്താൽ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചതുമായ, നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് വിതൂല കുർബാന എന്നു വർ ഏറെ പറയുന്നില്ല.

(Epistola ad Smyrn, C 7, M. G 5, 713)

2) രക്തസാക്ഷിയായ വിതൂല ജസ്റ്റിൻ (100-167) കിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു പേഗൻ (പുറജാതി) തത്വ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ഈ ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെയിടയിൽ വിതൂല കുർബാന എന്നാണ് വിളിക്കപ്പെട്ട നത്ത് ഇവയെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സാധാരണ അപ്പവും സാധാരണ പാനീയവുമായിട്ടല്ല. നേരേമറിച്ചു് ദൈവവചനത്താൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തു ശരീരിയായിത്തീർന്നു് മാംസവും രക്തവുമുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ ഈ ആഹാരവും അവന്റെ വാക്കുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്കുശേഷം മനുഷ്യാവതാരംചെയ്ത യേശുവിന്റെ മാംസവും രക്തവുമാണെന്നു് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.”

(Apologia, C 66, M. G 6, 428-429.)

3) വിതൂല ഹിലാരിയുസു് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും വാസ്തവീകരണങ്ങളെപ്പറ്റി സംശയിക്കുവാൻ സ്ഥാനമില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രാബല്യമനുസരിച്ചും നമ്മുടെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചും അവ യഥാർത്ഥമായ ശരീരവും രക്തവുമാകുന്നു. ഇവ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം കിസ്തുവിലും കിസ്തു നമ്മിലും ആയിത്തീരുന്നു. ഇതു് യഥാർത്ഥം രക്തമല്ലേ? (De Trinitate, lib. 8, n. 14; M. L 10 247.)

4) വിതൂല സിപ്രിയൻ, യരൂശലമിലെ വിതൂല ക്രിസോസ്റ്റോമോസ്; വിതൂല ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റോമോസ്, വിതൂല അഗ്നോസു്

മുതലായ വിതാക്കന്മാരും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അരംഭത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്കു ഗ്രന്ഥകാരനായ മക്കാരിയൂസ് (Macarius Magnes) പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്: “ഇതുപോലെ അപ്പുവും പാനപാത്രവും എടുത്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു അരുളിച്ചെയ്തു. ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു, ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു. മാനസികമായ അന്ധകാരംപിടിച്ച ചിലർ സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ അതു ശരീരത്തിന്റെയും രക്തത്തിന്റെയും സാദൃശ്യമല്ല, പ്രത്യേകം, യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു ശരീരവും രക്തവുമാകുന്നു.” പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പൊന്തിവന്ന കാൽവിൻമതക്കാരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ അദ്ദേഹം ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുന്നത് രസകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്.

പുരാതനങ്ങളായ കുർബാനതത്ത്വങ്ങളെല്ലാംതന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യം വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നവയാണ്. ഇങ്ങനെ യരൂശലേമിലെ വിശുദ്ധ യാക്കോബിന്റെ കുർബാനക്രമം, വിശുദ്ധ ബസ്സേലിയോസിന്റെ കുർബാനക്രമം, അർമേനിയക്കാരുടെ ഈശ്ശക്യാരുടെയും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഈവാനിയോസിന്റെ കുർബാനക്രമം, ലത്തീൻ കുർബാനക്രമം, അംബ്രോസിയൻ കുർബാനക്രമം ഇവയെല്ലാംതന്നെ ഈ സത്യത്തെ പ്രസ്തുതമാക്കുന്നവയാണ്.

റോമൻ ഭൂഗർഭാലയങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിലെ എഴുത്തുകൾ പ്രാചീന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയിടയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയേക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കത്തോലിക്കർ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ച് വീശ്വസിക്കുന്നതുതന്നെയാണ് പ്രാചീനകാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഭൂഗർഭാലയങ്ങൾ ഇക്കാശ്ചുത്തേക്കുറിച്ച് കാണിച്ചുതന്നത്.

പുരാതനകാലത്തു് കത്തോലിക്കാസഭയിൽനിന്നും വിട്ടുപോയ പൗരസ്ത്യസഭകൾ വിശുദ്ധ കർബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടു്.

വിശുദ്ധ കർബാന സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്. സ്നേഹം ഐക്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. സ്നേഹത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയനുസരിച്ചു് ഐക്യത്തിനുള്ള അഭിനിവേശവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവിനു് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹവും ഈ നിയമത്തിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമല്ല. നാം ക്രിസ്തുവിലും ക്രിസ്തു നമ്മിലും ആയിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുനാഥൻ വി. കർബാന സ്ഥാപിച്ചതു്. ത്രെന്താസ് സൂനഹദോസ് പാഠിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ "നമ്മുടെ രക്ഷകൻ ഈ ലോകം വിട്ടു് പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകുവാനുള്ള സമയമായപ്പോൾ ഈ കൂദാശ സ്ഥാപിച്ചു. ഇതിൽ തന്റെ അതുടരപ്രവൃത്തികളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടു് മനുഷ്യരുടെപേർക്കുള്ള തന്റെ ദൈവികസ്നേഹത്തിന്റെ ധാരാളതയെ അങ്ങു് ഒഴുക്കി. ഇതിലുള്ള സഹകരണംമൂലം ലോകത്തെ വിധിക്കുന്നതിനു താൻ വരുന്നതുവരെ തന്റെ ദാമ്യത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാനും തന്റെ മരണത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനും അവിടുന്നു് നമ്മോടു കല്പിച്ചു. ആത്മാക്കളുടെ ആത്മീയഭക്ഷണമായി ഈ കൂദാശ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്നു് അങ്ങു തിരുമനസ്സായി. ഈ ഭക്ഷണംമുദ്രവന അവർ ദ്വാഷിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ബലം പ്രാപിക്കയും ചെയ്യണമെന്നു് അങ്ങു് ആഗ്രഹിച്ചു. "എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഏവനോ അവൻ ഞാൻമൂലം ജീവിയ്ക്കും" എന്നു് അവിടുന്നു് അരുളിച്ചെയ്തു. നമ്മുടെ അനുദിനകാരങ്ങളിൽനിന്നു് നാം സ്വതന്ത്രരാകുവാനും മാരകപാപങ്ങളിൽനിന്നു് നാം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ഉള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ കൂദാശ. കൂടാതെ ഈ കൂദാശ, വരാന്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹത്വത്തിന്നും നിത്യസന്തോഷത്തിന്നും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അച്ചാരമായിത്തീരണമെന്നും ദൈവം തിരുമനസ്സായി". (Council of Trent. sess 13, Cap. 11).

ഇങ്ങനെ ഈ കൂദാശ അപ്പൂത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെത്തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണമായി നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ കൂദാശയാണ്. നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പുത്രൻതന്മൂലം മനുഷ്യനായി നമുക്കുവേണ്ടി കഷ്ടതകൾ സഹിച്ചു; നമുക്കുവേണ്ടി കുരിശിൽ മരണമനുഭവിച്ചു. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും താൻ തൃപ്തനായില്ല. തനിയ്ക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണമായി തീരുവാനും തിരുമനസ്സായി. “പെസാഹാതിരുനാളിനുമുമ്പെ ഈ ലോകംവിട്ട് തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു പോകുവാനുള്ള സമയമടുത്തു എന്ന് ഈശോ അറിഞ്ഞു. അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു”. (യോഹ. 13: 1)

“ആകയാൽ എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു” (യോഹ. 6: 57.) സ്നേഹിക്കുന്നയാളിന് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ആളുമായിട്ട് തദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിവാഞ്ഛമാനുഷികസ്നേഹത്തിൽ ലീനമാണ്. പക്ഷേ, അത് പരിപൂർണ്ണമായി സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ മഹനീയ തത്വം ക്രിസ്തുനാഥൻ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ പരിപൂർണ്ണമായി നിവർത്തിയാകുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വി. പൗലോസിനോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും: “അതിനാൽ ഇനി ഞാനല്ലാ ജീവിക്കുന്നത്; മിശിഹാ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു” (ഗലാത്തി. 2: 20).

നമ്മുടെ ശരീരപോഷണത്തിന് നാം സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണംവഴി നമ്മുടെ ആത്മാവിലുളവാകുന്ന ഫലവും തമ്മിൽ സാരമായ വ്യത്യാസം സഭാപിതാക്കന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതിനും വളരുന്നതിനും വേണ്ടി നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ചില പരിവർത്തനങ്ങൾക്കുശേഷം ആ ഭക്ഷണസാധനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു; അഥവാ ആ ഭക്ഷണ സാധനത്തെ നാം ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. പക്ഷേ,

ക്രിസ്തുനാഥൻ വി. കുർബാനവഴിയായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണമായിത്തീരുന്നതു നമ്മെ തന്നിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനാണ്. ക്രിസ്തു പറയുന്നതായി വി. അഗസ്റ്റീനോസ് എഴുതുന്നു: “ഞാൻ ബലവാന്മാരുടെ ഭക്ഷണമാകുന്നു; വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും എന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക. പക്ഷേ, എന്നെ നീ നിന്നിലേക്ക് മാറുകയില്ല. എന്നിലേക്ക് മാറപ്പെടുന്നതു നീയായിരിക്കും”. വി. തോമസ് അക്വിനാസ് തന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ സ്പഷ്ടതയോടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ഒരു കൂദാശയുടെ ഉത്തമ ഫലത്തേക്കായി വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയിലെത്തുന്നതിന് ആ കൂദാശയുടെ കർമ്മസാധനത്തോടു അതിനുള്ള സാധ്യം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. വി. കുർബാനയിലെ കർമ്മസാധനം ഒരു ഭക്ഷണമാണ്; അപ്പോൾ അതിന്റെ ശരിയായ ഫലം ആ ഭക്ഷണത്തോടു സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കണം. ശാരീരികഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ അതിനെ തന്നോടു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ മാറ്റം ശരീരത്തിനു നഷ്ടപ്പെട്ട ശക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നു. അതു ശരീരത്തെ ദോഷിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദിവ്യകാരുണ്യ ഭക്ഷണമാകട്ടെ അതു സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടാതെ അതു് ആ ആളിനെ അതിനോടു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ ഇനി ഞാനല്ലാജീവിക്കുന്നത്; മിശ്രിതം എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നു” എന്ന് നമുക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഈ മാറ്റം എങ്ങനെയാണു സംഭവിക്കുന്നത്? ദിവ്യകാരുണ്യസ്വീകരണംവഴി നാം ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുകയാണു ചെയ്യുക; അതായതു് നാം അവിടുത്തെ തിരുശരീരം, തിരുരക്തം, ആത്മവു്, മനുഷ്യത്വം, ദൈവത്വം ഇവയെല്ലാംതന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു. തന്റെ വിചാരങ്ങളിലും വികാരങ്ങളിലും ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ നമ്മെ പങ്കാളികളാക്കുന്നു. തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ ജ്വാല നമ്മിൽ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവസ്നേഹം നമ്മിൽ വലിയ മാറ്റമുളവാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇഹരം

ശക്തിയും നമ്മെ മഴുവാനും അവിടുത്തേക്കു് നാം സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണു് ആഖ്യാതമികമായ ആ പരിവർത്തനത്തിനു നീദാനം. “ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം വിശ്വസിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു” (1 യോഹ. 4:16).

പാപത്തോടു് പ്രലോഭനങ്ങളോടു് എതിർക്കുന്നതിനു് ശക്തി പ്രദാനംചെയ്തുകൊണ്ടു് വി. കുർബാന നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തുന്നു. നമ്മെത്തന്നെ സ്വയം പരിശുദ്ധിച്ചു് ദൈവത്തോടു് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരമായ പ്രസാദവരവും വിതൂല കുർബാന നമുക്കു നൽകുന്നു. അനുദിനമുള്ള, അതിനു് നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെക്കൂടെയുള്ള ദിവ്യകാര്യസ്പീകരണത്തോളപ്പോലെ, ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന പാപപ്രലോഭനങ്ങളെ മെർദ്ദു നീൽക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മറൊരു മാർഗ്ഗമില്ലതന്നെ. പാപരഹിതമായ സ്ഥിതിയിൽ ആത്മാവിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടുള്ളു. പാപത്തോടുകൂടി വിതൂല കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ—വി. പൗലോസു് പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ നാം അയോഗ്യരായി വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ—നാം ശിക്ഷാവിധിയെത്തന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനംചെയ്യുകയുമാണു ചെയ്യുക.

കൂടെക്കൂടെയോ, അനുദിനമോ വി. കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ടും പലരും പുണ്യജീവിതത്തിൽ പുരോഗമിച്ചുകാണാത്തതുകൊണ്ടു് അനുദിനമുള്ള കുർബാനാസ്വീകരണത്തിനെതിരായി ചിലർ സംസാരിക്കാറുണ്ടു്. പുണ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ വിധത്തിൽ പുരോഗമനമുണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും വിടനാക്കുംപോയി പാപത്തിൽ വീണുള്ള ജീവിതം ഇല്ലാതിരിക്കുകതന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണു്.

ഒരു ഭൗഷധം എത്രതന്നെ ഗുണപ്രദമായിരുന്നാലും രോഗി അതു് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാതെയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പത്മ്യം ആചരിക്കാതെയുമിരുന്നാൽ ആ മരണു് രോഗിക്കു് വലിയ ഗുണം

ചെയ്യുകയില്ല. ഏകദേശം ഇതുപോലെതന്നെയാണ് വിതുല കർബാന വേണ്ട ഒരുക്കത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും സ്വീകരിച്ചാലും വേണ്ട ആഖ്യാത്മികപദ്ധതികൾ ആചരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതിയും. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രാഞ്ചലത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്വർഗ്ഗീയ സ്രീ രോഗത്തിൽനിന്നും വിമുക്തയായി. നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെത്തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടും പുണ്യത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുറ്റമാണ്. ത്രോന്താസ് സൂനഹദോസിന്റെ വേദപാഠങ്ങൾത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു: ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭാഗങ്ങൾ, വേണ്ടവിധം സജ്ജീകൃതമായ ഒരാത്മാവിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് സഹായമാകുകയും അയോഗ്യമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിത്യനാശത്തിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് "വാഗ്ദാനചടകം" സംശയരഹിതമായ തെളിവു നൽകുന്നുണ്ട്. അത് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ കൈവശമായിരുന്നപ്പോൾ അവർക്ക് അതു അനേകം ദൈവീകദാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ദേഹരേഖിച്ച് അതു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഫിലിസ്തീയക്കാരുടെ, അതോറം വിനാശഹേതുക്കമായ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾക്കും കഷ്ടതരമായ ആപത്തുകൾക്കും നിത്യമായ അപമാനത്തിനും കാരണമായിത്തീർന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കൽ നല്ലതത്ത് സന്ദർശിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വി. മക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു: "എതാനും രോഗികളുടെമേൽ കൈവെച്ചു സുഖപ്പെടുത്തുവാനല്ലാതെ, ഒരതുതം പോലും അവുടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവനു കഴിഞ്ഞില്ല". (മക്കോ. 6: 5). നല്ലതത്ത്നിവാസികൾ അങ്ങിൽ സജീവമായ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചില്ല. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവർ അങ്ങയെ സ്വീകരിച്ചില്ല, "അവരുടെ വിശ്വാസക്കുറവുനിമിത്തം അവൻ വിസ്മയിച്ചിരുന്നു" എന്ന് പ്രസ്തുത സുവിശേഷകൻതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നാമും ആ നല്ലതത്ത്നിവാസികളോടൊന്നിച്ച് ചെയ്തമാർക. സജീവമായ വിശ്വാസത്തോ

ദൂകുടിയേണം നാം വി. കുർബാന സചീകരിക്കേണ്ടതു്. എങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ സചീകരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലദായകമാകുകയുള്ളൂ. അഗാധമായ എളിമയോടും നമ്മുടെ കർത്താവിലുള്ള ഉറപ്പോടെ പ്രത്യാശയോടും ജപലിക്കുന്ന സ്നേഹത്തോടുംകൂടി വേണം നാം വി. കുർബാന സചീകരിക്കേണ്ടതു്.

ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു കേവലം ഒരുക്കംമാത്രം പോരാ. വി. കുർബാനയുടെ സചീകരണത്തിനുശേഷം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരുവാൻ തിരുമനസ്സായ നല്ലവനായ ദൈവത്തിനു് നാം യഥാഭാഗ്യം കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഇൻഡ്യൻ പ്രസിഡൻറുണ്ടാ തത്തുല്യനായ ഒരു വ്യക്തിയോ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ സമാഗതനായാൽ നാം അദ്ദേഹത്തെ യഥാഭാഗ്യം സചീകരിച്ചു് ഉപചരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനു് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലേ? അതിൽ എത്രയോ ഉപരിയായ വികാരവായ്പ്പോടെവേണം ക്രിസ്തുനാമനെ നാം ഉപചരിക്കേണ്ടതു്. “പലരും കൂടെക്കൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സചീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ വളരെ കുറച്ചു ഫലം മാത്രമേ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കാരണം അവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി അല്പസമയം മാത്രമേ ചിലവഴിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്” എന്നത്രേ വി. അൽഫോൻസു് ലിഗോരി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനു ഗുണപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കണം. ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. വ്യായാമം നാം ചെയ്യണം. ഇതുപോലെതന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാന സചീകരിച്ചതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്കനുഭവദ്രവ്യമാകണമെങ്കിൽ അദ്ധ്യാത്മികവ്യായാമങ്ങൾ—യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയജീവിതം—നാം പരിശീലിക്കുകതന്നെ വേണം. ദേഹാഭവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശരിയായ സഹകരണം അനുഭവക്ഷണീയമാണു്.

നാം എത്രതന്നെ ഒരുങ്ങിയാലും വി. കുർബാനയുടെ മഹിമയ്ക്കനുസൃതമായുള്ള ഒരുക്കം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നുള്ളതു് പര

മാതം തന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നാം ആശ്രയിച്ചു, വിശ്വാസം, ശരണം, സ്നേഹം എന്നിവയൊക്കെ നാം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കൂടെക്കൂടെയോ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ. വി. ഗ്രാൻസിസ് സെയിൽസ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “രണ്ടുതരം ആളുകളാണ് അടുക്കലുള്ളത് വി. കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടത്—പുർണ്ണരും അപുർണ്ണരും. പുർണ്ണരായ പ്രാവിച്ചവർ പുർണ്ണതയുടെ ഉദാഹരണമായി ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് യോഗ്യരായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതൊരു അപരാധമായിരിക്കും. അപുർണ്ണരോ, എന്നാൽ പരിപൂർണ്ണരായ പ്രാവിചകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബലവാൻ ബലഹീനനാകാതിരിക്കുന്നതിനും ബലഹീനൻ ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതിനും; രോഗി രോഗവിമുക്തനാകുന്നതിനും; അരോഗൻ രോഗബാധിതനാകാതിരിക്കുന്നതിനും ഈ ദിവ്യഗുണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതത്രേ. അതിനാൽ അപുർണ്ണരും ദുർബലരും രോഗികളുമായ നാം, പരിപൂർണ്ണരും, ശക്തരും, വൈദ്യനുമായിരിക്കുന്നവനെ പലപ്പോഴും സമീപിക്കേണ്ടതല്ലയോ? ലൗകികവ്യാപാരങ്ങളിൽ അധികം ഇടവെടാത്തവർ പല പ്രാവശ്യം ഈ ദിവ്യദോഷനത്തിനണയണം; അവർക്കുണ്ടല്ലോ അതിനു കൂടുതൽ സൗകര്യം. ബഹുവിധമായ ലോകവ്യാപാരങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും അപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടതത്രേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർക്കു കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടു്. വിഷമമേറിയ ജോലി ഭീർഷണമയം ചെയ്യുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ പോഷകസാധനങ്ങൾ ആവശ്യം. പലപ്പോഴും ദിവ്യകാരുണ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടു് അതിനെ യഥാധോഗ്യം സഹിക്കുവാൻ നാം അഭ്യസിക്കുന്നു. നാം പലപ്പോഴും പരിശീലിക്കാത്ത കൃത്യങ്ങൾ ശരിയായവിധം നിർവ്വഹിക്കുക പ്രയാസമാണു്. കൂടെക്കൂടെ ഈ ദിവ്യ വിരുത്തിൽ ഭാഗഭാക്കുക; എന്നാൽ, അതു് നിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചായിരിക്കട്ടെ. മഞ്ജു നിറഞ്ഞ പദ്മത

പ്രദേശങ്ങളിൽ മഞ്ഞുമാത്രം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മുയലുകൾ വെള്ളനിറമുള്ളവയായിത്തീരുന്നതുപോലെ, ഈ ദിവ്യകൃദാശയിൽ വിളങ്ങുന്ന സുഭഗതം, നന്മ, പരിശുദ്ധി എന്നിവയെ സദാ ആരാധിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽനിന്ന് നാമും സുഭഗതം സതുക്കളും നിർമ്മലരുമായിത്തീരുന്നതാണ്. (ക്രൈമാർഗ്ഗ പ്രവേശിക പ: 109).

വിശുദ്ധ വി. കർബാനസ്പീകരണത്തിനണയുന്നതു് നമ്മുടെ കർത്താവില്ലാത്ത പരിപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടുംകൂടിയാണ്. തങ്ങളുടെ പഴയ ജീവിതം ഏതു രീതിയിലുള്ളതുതന്നെയായിരുന്നുവെന്നുകൊള്ളട്ടെ, വിശുദ്ധ കർബാനയിൽ അവർ തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള സകലതും കണ്ടെത്തുന്നു. വി. പൗലോസിനോടു കൂടി അവർ പാഠം: “എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പ്രാപിച്ച എന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം. ഞാൻ എന്റെ പിമ്പിലുള്ളവയെ മറന്നിട്ട് എന്റെ മുമ്പിലുള്ളവയിലേക്ക് ആഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈശോദീശാമാമുലമായി മുകളിൽനിന്നുള്ള ദൈവവിളിയുടെ വിരുതു പ്രാപിക്കുന്നതിനായി ലക്ഷ്യത്തിന്റെ നേരെ ഓടുന്നു. “യാതൊന്നിനാൽ സകലവും തനിക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തപ്പെടുമോ, ആ തന്റെ മഹാശക്തിക്കനുസരണമായി നമ്മുടെ താഴ്മയുള്ള ശരീരത്തെ സാദൃശ്യത്തിലാകവാൻ തക്കവണ്ണം, അവൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും” (ഫിലിപ്പർ 3: 13, 14, 21). “അതുകൊണ്ട് മിശിഹായിലുള്ള ഏവനും പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു. പഴയവകഴിഞ്ഞുപോയി” (2 കോറിന്തി. 5: 17).

ഓ! ദൈവത്തിന്റെ അനന്ത സ്നേഹവും അതുല്യമായ കരുണയും നാം ശരിക്കു ഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജീവന്റെ ഈ അപ്പനാം യഥാശാസ്ത്രം അനുഭവിച്ച് ക്രിസ്തുനാമനുമായി തദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!!

പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എടുപ്പാഴും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 26

വിവാഹം

വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കത്തോലിക്കാ തിരുസഭയുടെ പ്രബോധനം ഇങ്ങനെ സംഗ്രഹിക്കാം:

(1) പ്രകൃതിനിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഉടമ്പടിയായ വിവാഹത്തെ ക്രിസ്തനാഥൻ ഒരു കൂദാശയായി ഉയർത്തി.

(2) ബഹുഭാര്യത്വവും ബഹുഭർത്തൃത്വവും ദൈവിക നിയമമനുസരിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കു നിഷിദ്ധമാണ്.

(3) ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിവാഹത്തെ നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തതോ അസാധുവോ ആക്കിത്തീർന്ന തടസ്സങ്ങൾ (impediments) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് സഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്.

(4) വിവാഹബന്ധം വ്യഭിചാരം മൂലമോ, മറ്റു സ്വഭാവദൃഷ്ട്യങ്ങൾമൂലമോ, പിണങ്ങി മാറിയുള്ള താമസം മൂലമോ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല.

(5) ബ്രാഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞ (Solemn vow) എടുത്തത് സന്യാസജീവിതത്തിലോ പട്ടാമ്പലത്തിലോ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് സാധുവായ വിവാഹത്തിലേർപ്പെടുവാൻ സാധിക്കയില്ല.

വിവാഹം ഒരു കൂദാശയാണ് :-തെളിവുകൾ.

ഏകമന്യർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണമെന്നും ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ, ക്രിസ്തു സഭയെ

സ്നേഹിച്ചതുപോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഉൽബോധിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം വി. പൗലോസ് എഴുതുന്നു: “ഇതിനാൽ പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനേയും അമ്മയേയും വിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയോടു ചേരും. അവർ ഇരുവരും ഒരു ജഡമാകുകയും ചെയ്യും. ഈ രഹസ്യം (കൂദാശ) വലുതാകുന്നു. ഞാൻ ഇതു പറയുന്നത് മിശിഹായിലും തന്റെ സഭയിലുമാകുന്നു” (എഴുത്തു: 5: 31, 32) രഹസ്യമെന്നുള്ള ഈ പദത്തിനു പകരം കൂദാശ എന്നാണ് ലത്തീനിലും അതിന്റെ പരിഭാഷയിലും കാണുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന് തന്റെ സഭയോടുള്ള യോജിപ്പ് കേവലം പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചുള്ള ഒന്നല്ല. ക്രിസ്തുവും സഭയുമായുള്ള ഐക്യതപോലെതന്നെയാണ് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം. ആ ഐക്യതയാകട്ടെ പരസ്പര സ്നേഹം രാത്രിമല്ല, പ്രത്യേക, അവരുടെ ശുദ്ധീകരണവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹബന്ധത്തെ ഉളവാക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണെന്നും നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ആകയാൽ അവർ ഒരു ശരീരമല്ലാതെ രണ്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതു മനുഷ്യർ വേർതിരിക്കരുത്” (വി. മത്താ. 19: 6)

പുരാതനകാലത്തെ സഭാപിതാക്കന്മാരായ അന്ത്യോക്യയിലെ വി. ഇഗ്നാത്യോസ്, അലക്സാന്ത്രിയയിലെ വി. കൂറിലോസ്, വി. അഗസ്റ്റീനോസ്, വി. അഗ്രോസ് മുതലായവർ ഒരു കൂദാശയെന്നുള്ള നിലയിൽ വിവാഹത്തേക്കുറിച്ച് സവിശ്വരം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവാഹബന്ധം അദ്ദേഹമായ ഒന്നാണ്. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു കക്ഷി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറേകക്ഷിയ്ക്ക് വേറൊരാളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: “തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരുത്തന് ഭാര്യയായിത്തീർന്നാൽ അവളും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു” (വി. മക്കോ. 10: 11-12). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ ഉപദേശത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കിക്കൊണ്ടു്

വി. പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “ഭാര്യമാരുള്ളവരോടു് ഞാൻ—
 ഞാനല്ല, എന്റെ കത്താവുതന്നെ—കല്പിക്കുന്നു: ഭാര്യ ഭർത്താവിൽ
 നിന്നു വേർപിരിയരുതു്. അവൾ വേർപിരിയുന്നെങ്കിൽ പുരുഷനെ
 കൂടാതെ വാക്കയോ, സ്വന്ത ഭർത്താവിനോടു രാജ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യ
 ണം. പുരുഷനും തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കരുതു്. (1കോറി-
 7:11) ചിലപ്പോൾ തക്കതായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയും
 ഭർത്താവും മാറിത്താമസിക്കുവാൻ സഭ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ,
 ഒരിക്കൽപോലും വിവാഹബന്ധത്തെ സഭ ചേദിച്ചുകൊള്ളുന്നില്ല.
 ചേദിച്ചുകൊള്ളാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല. വിവാഹം ഒരു ഉടമ്പടി
 കൂടിയാകയാൽ വിവാഹബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നവർക്ക് പരസ്പരസമ്മ
 തം ആവശ്യമാണു്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനു സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ
 വിവാഹം സാധുവാകയില്ല. അങ്ങനെ സമ്മതമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന
 റിയാനാണു് വിളിച്ചുചൊല്ലു നടത്തുന്നതിനുമുമ്പു് മനസ്സമ്മതം
 ചോദിക്കുന്നതും വിവാഹകൂടാശയ്ക്കുമുമ്പു് ആ സമ്മതം വീണ്ടും ആരാ
 യുണതും. വിവാഹത്തിന്റെ ഉമ്മഭാഗം ഈ പരസ്പര സമ്മതമാ
 ണു്; അല്ലാതെ ചിലയാളുകൾ ധരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ‘മി
 ന്നുകെട്ടു്’ അല്ല. ശരിയായി സമ്മതം നൽകുവാൻ മനസികമായി
 സാധിക്കാത്ത ആൾക്കു് (ഉദാഹരണമായി ഭ്രാന്തുള്ള ആൾക്കു്)
 സാവുവായ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക സാദ്ധ്യമല്ല.

വൈവാഹിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചു് സാധാരണക്കാരായ
 ചിലയാളുകളുടെ ഇടയിൽ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുമുണ്ടു്. അ
 തായതു് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന വൈവാഹിക പ്ര
 വൃത്തി അതിൽതന്നെ തെറ്റായ ഒന്നാണെന്നും മാനുഷികബലഹീ
 നതയ്ക്കു നൽകുന്ന ഒരു “ചൈസൻസ”ണു് അതെന്നുമുള്ള ചിന്താ
 ഗതിയാണവയിൽ പ്രധാനമായ തെറ്റിദ്ധാരണ. ഭാര്യഭർത്താക്ക
 ന്മാർ തമ്മിൽ ന്യായമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന സ്നേഹപ്രവൃത്തി
 കൾ മചീത്തയല്ലെന്നുമാത്രമല്ല, അവ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി നിർ
 വൃത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അവ പരിശുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളുമാണു്.
 വിവാഹം പ്രകൃതിനിയമമനുസരിച്ചു് ഒരു ഉടമ്പടിയാണെന്നു പ്ര

സ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സാധുവായ (Valid) മാമോദീസാ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഉടമ്പടി ഒരു കൂദാശയുമാണ്. സ്രീയും പുരുഷനുമാണ് ഈ കൂദാശയുടെ കാമ്മികർ. വൈദികൻ ഈ ഉടമ്പടിയെ ആശീർവ്വദിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിപുരുഷൻ മാത്രമാണ്. സാധാരണ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ചാണ് ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥകളും ലക്ഷ്യവും രൂപപ്പെടുത്തുക. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകളും ലക്ഷ്യവും പ്രകൃതിനിയമവും ദൈവീകനിയമവും അനുസരിച്ചു നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞതാണ്. വിവാഹമെന്ന കൂദാശയുടെ പ്രഥമലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിത്തീരേണ്ട സന്താനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും അവരെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ വളർത്തുകയുമാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം സ്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള നിത്യമായ സഹായ സഹവർത്തിത്വമാണ്.

ഈ ദിവ്യ വക്ഷ്യങ്ങളെ മുൻനിറുത്തിയുള്ള വൈവാഹിക ജീവിതം പരിശുദ്ധി നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗംകൂടിയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടവരാണ്. വൈവാഹികജീവിതാവസ്ഥയിൽ പുരുഷനും സ്രീയും ഈ പരിശുദ്ധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പരസ്പരം സഹായിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. വിവാഹം സ്നേഹത്തിന്റെ ശ്രംഖലകൊണ്ട് ബന്ധിതമായതാണ്. ഈ സ്നേഹം പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവിന് സഭയോടു് ഘ്നനപോലുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളത്. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കേവലം ജഡികമായ ഒന്നല്ല, അതു സ്വർഗ്ഗീയമായതാണ്. ക്രിസ്തീയവിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മാതൃകലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ആത്മാക്കൾ അവരുടെ ശരീരങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമായും ഗാഢമായും സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു; അതു് കേവലം ക്ഷണികമായ സ്നേഹംമൂലമല്ല, പ്രത്യേക മനസ്സിന്റെ സുദൃഢമായ പ്രവർത്തനമൂലമാണ്”

സംഭവിക്കുന്നത്, ദൈവികനിയമമൂലമുണ്ടാകുന്ന ആത്മാക്കളുടെ ഈ സംയോജനത്തിൽനിന്ന് പരിശുദ്ധവും അദ്ദേഹവുമായ ഒരു ബന്ധം രൂപംപ്രാപിക്കുന്നു."

വിവാഹം ഒരു കൂടാശയായതുകൊണ്ട് പ്രസാദവരത്തിന്റെ വർദ്ധനുംമാത്രമല്ല ഈ കൂടാശ നൽകുന്നത്; നേരേമാിച്ച് ഞെ പവാഹികജീവിതം ദൈവതിരുനാമമഹത്വത്തിനു പ്രയോജനപ്പെട്ടു നാവിധം നയിക്കുന്നതിനുവേണ്ട പ്രത്യേകമായ അനുഗ്രഹവും സഹായവും ഈ കൂടാശ നൽകുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസാദവരവർദ്ധനവും പ്രത്യേകാനുഗ്രഹവും സഹായവും ലഭിക്കുന്നതിനു വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൂട്ടുന്ന സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ആത്മാക്കൾ പ്രസാദവരത്തിലായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രസാദവരത്തിൽ ആത്മാവു സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട കൂടാശയാണ്, വിവാഹം. അതിനാൽ ആഖ്യാത്മികമായവിധം നല്ല ഒരുക്കത്തോടുകൂടിവേണം വധുവരന്മാർ വിവാഹത്തിനു പള്ളിയിലേക്കുപോകേണ്ടത്. വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് കമ്പസാരിച്ച് വി. കർബാന സ്വീകരിക്കുവാൻ വധുവരന്മാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ജീവിതാവസ്ഥ. ശരിയായ സ്നേഹവും സഹനശക്തിയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം തീർച്ചയായും ആവശ്യമാണ്.

സമുദായത്തിന്റെ ഉറവിടം കുടുംബമാണ്. ഉറവയിൽ വീടും കലനാൽ അതു അനേകകൾ ആപത്തിനിടയാകും. കുടുംബത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും വേണം. ത്യാഗമാണല്ലോ സ്നേഹത്തിന്റെ മാറുരച്ചുനോക്കുന്ന കല്ല്. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച്, പരസ്പരം ത്യാഗപൂർവ്വം ശുശ്രൂഷിച്ച്, ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി സന്താനങ്ങളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ അവരെ വളർത്തുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആധുനികലോകത്തെ അലട്ടുന്ന അനേകം വിഷമപ്രശ്നങ്ങൾ താനേ പരിഹൃതമായിരിക്കെള്ളം. നമ്മുടെതല തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ മാതൃക ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൺമുൻപിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

അദ്ധ്യായം 27

സാർവത്രിക സുനഹദോസുകൾ

കത്തോലിക്കാസഭ ലോകമെല്ലാം വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും വളരേണ്ടതുമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. സഭയുടെ ആരംഭകാലമുതൽ, അതായത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കാലമുതൽതന്നെ, സഭയിൽ വേദവിപരീതങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് നടപടിപുസ്തകംതന്നെ സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നു. കാലം മുന്നോട്ടു പോകന്തോറും സത്യവിശ്വാസത്തിനെതിരായ ഭൂതപദേശങ്ങൾ സഭയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ചില വ്യക്തികൾ ശ്രമിക്കുകയും സഭ അതിനെ ചെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സഭാചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നു. തങ്ങളുടെ ഭൂതപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്തരവിടകയും അവ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാതെ തെറ്റിൽതന്നെ നിലനില്ക്കുന്നവരെ സഭ ബഹിഷ്കരിക്കുകയുമാണു ചെയ്യുന്നത്. സഭയുടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപനംചെയ്യുന്നതിനും വേദവിപരീതങ്ങളെ സഭയിൽനിന്നു ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി സാർവത്രിക സുനഹദോസുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നു.

സാർവത്രികസുനഹദോസുകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന പക്ഷം സാർവത്രികസഭയിൽ മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവെന്ന് ചെളിവാകുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില അകത്തോലിക്കാസഭകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നു സാർവത്രികസുനഹദോസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവയാണ്. 325-ൽ നിക്യായിൽ

നടന്ന ഒന്നാമത്തെ സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസിൽ 318 പിതാക്കന്മാർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പൗരസ്ത്യരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ സൂനഹദോസിൽ റോമാമാർപ്പാപ്പായുടെ മൂന്നു പ്രതിനിധികളിൽ ഒരാളാണു് അദ്ധ്യക്ഷതവഹിച്ചതു്. കോർദ്ദുബായിലെ മെത്രാനായിരുന്ന ഓസിയൂസും റോമായിൽനിന്നുള്ള വൈദികരായ വിത്തൂസും, വിൻസന്തിയൂസും ആയിരുന്നു അവർ. സൂനഹദോസിൽ പാസായ നിശ്ചയങ്ങൾക്കു് സഭയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്ന പാത്രിയർക്കീസന്മാരേക്കാൾ മുൻപേ ഒപ്പുവെച്ചതു് ഇവരായിരുന്നു; കാരണം അവർ മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധികൾ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രതിനിധികൾ മുഖനസിൽവസ്തുർ മാർപ്പാപ്പാതന്നെയാണു് സൂനഹദോസിൽ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചതു്.

381-ൽ കസ്തന്തീനോസുപോലീസിൽ സഭമെളിച്ച സൂനഹദോസു് കേവലം പ്രാദേശികമായ ഒരു സൂനഹദോസു് മാത്രമായിരുന്നു. 150 പൗരസ്ത്യപിതാക്കന്മാർ മാത്രമേ ഈ സൂനഹദോസിൽ സഭമെളിച്ചുള്ളൂ. പാശ്ചാത്യനായ യാതൊരു മെത്രാനും ഈ സൂനഹദോസിൽ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ല. അന്നു ഭരിച്ചിരുന്ന ദമാസ്യുസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയതുകൊണ്ടു മാത്രമാണു് ഈ സൂനഹദോസു് ഒരു സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസായിത്തീർന്നതു്. മാർപ്പാപ്പായുടെ പരമാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ഈ സൂനഹദോസിനെ സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അകത്തോലിക്കാസഭകൾ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ നിലപാടിനേക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ!

431-ൽ എഫേസൂസിൽവെച്ചു നടന്ന മൂന്നാം സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസും റോമാപാത്രിയർക്കീസായ മാർപ്പാപ്പായു് മറ്റു പാത്രിയർക്കീസന്മാരുടെമേൽ ഉള്ള അധികാരത്തെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ടു്.

നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അകത്തൊലിക്കാസകേളിൽ സാർവ്വത്രിക സുനഹദോസ് അംഗീകരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചു യാക്കോബായക്കാർ 451-ൽ കൽക്കദോനിയായിൽവെച്ചു നടന്ന നാലാം സാർവ്വത്രികസുനഹദോസ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ, ഇങ്ങട്ടരിൽ ഒരു വിഭാഗം കൽക്കദോനിയ സുനഹദോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഴു സാർവ്വത്രിക സുനഹദോസുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സസഭയുമായും മറ്റും സഭാപരമായ ചെമ്പം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഒരുമ്പടന്നതു കാണുമ്പോൾ, സഭാചരിത്രം അറിയുന്ന ആളുകൾക്കു് ആശ്ചര്യം തോന്നാതിരിയ്ക്കയില്ല.

മൂന്നു സാർവ്വത്രിക സുനഹദോസുകൾമാത്രം സ്വീകരിക്കുന്ന അകത്തൊലിക്കാസകേൾക്കു് 431-നു ശേഷം ഒറ്റ സാർവ്വത്രിക സുനഹദോസുപോലും വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ലെന്നോ നാം കരുതേണ്ടതു്? അല്ലെന്നു നിശ്ചയം. കൈവിരലിൽ എണ്ണാൻമാത്രം മെത്രാന്മാരുള്ള ഈ സഭകൾക്കു്-കേവലം സങ്കല്പിതപരിധികൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സഭകൾക്കു്-ഒരു സാർവ്വത്രികസുനഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നു് ആക്കാണറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു്?

നിക്യായിൽ സമ്മേളിച്ച പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരുതന്നെ സാർവ്വത്രിക സഭയുടെ അംഗങ്ങളും ഏഴു കൂദാശകളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും പരിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ അപ്പവും വീഞ്ഞും നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളായിത്തീരമെന്നു് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നിക്യാവിശ്വാസപ്രമാണം ചൊല്ലുകയും അത്സമയത്തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിലുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ യഥാർത്ഥ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അകത്തൊലിക്കാസപോലും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടു്. നിക്യാവിശ്വാസപ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അകത്തൊലിക്കാസകേൾ, പ്രസ്തുത വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലുള്ള സഭയുടെ നാലു ലക്ഷണങ്ങളെ കാര്യമായി എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു് സംശയിക്കുകതന്നെ വേണം.

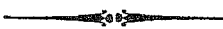
കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ഇരുപതു സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമെന്നും എത്ര ആണ്ടിൽ എത്ര മാർപ്പാപ്പായുടെ കാലത്തു നടന്നെന്നും കാണുക:

സാർവ്വത്രികസൂനഹദോസുകൾ.

സ്ഥലം	ആണ്ടു്	മാർപ്പാപ്പാ
1 നീക്യാ (1)	325	വിത്തുല സിൽവസ്റ്റർ
2 കസ്റ്റന്റിനോസ് പോലീസ്	381	വീത്തുല ദമാസ്യസ്
3 എഫേസ്യസ്	431	വിത്തുല സെലസ്കീനോസ്
4 കൽക്കദോനീയാ	451	വിത്തുല ചെയാ
5 കസ്റ്റന്റിനോസ് പോലീസ് (2)	529	വിജിലിയസ്
6 കസ്റ്റന്റിനോസ് പോലീസ് (3)	680	വിത്തുല അഗാത്തോ
7 നീക്യാ (2)	787	ഹഡ്രിയാൻ I
8 കസ്റ്റന്റിനോസ് പോലീസ് (4)	869	ഹഡ്രിയാൻ II
9 ലാററൻ (1)	1123	കാലിസ്റ്റസ് II
10 ലാററൻ (2)	1139	ഇന്നസൻറ് II
11 ലാററൻ (3)	1179	അലക്സാണ്ടർ III
12 ലാററൻ (4)	1215	ഇന്നസൻറ് III
13 ലിഷയാൺസ് (1)	1245	ഇന്നസൻറ് IV
14 ലിഷയാൺസ് (2)	1274	ഗ്രീഗറി X
15 വിയന്ന	1311	ക്ലമൻറ് IV
16 കോൺസ്റ്റൻസ്	1414	ഗ്രീഗറി XII
17 ഫെരോ ഫ്ലോറൻസ്	1438	യവുജീൻ IV
18 ലാററൻ (5)	1512	ജൂലിയസ് II ചെയാ X
19 ത്രന്തോസ്	1545	പോൾ III ജൂലിയസ് III പീയൂസ് IV
20 വത്തിക്കാൻ	1869	പീയൂസ് IX

കോൺസ്റ്റൻസിൽ നടന്ന സുന്നഹദോസിന്റെ സമാപന സമ്മേളനങ്ങൾ മാത്രമേ, അതായത് നാല്പ്പത്തിയഞ്ചുവരെയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾക്കുമാത്രമേ സാർവ്വത്രികസുന്നഹദോസിനുവേണ്ട ഘടകങ്ങളുള്ളൂ. 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള സുന്നഹദോസുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിച്ചവയാണ്. അവ തുടങ്ങിയവർഷം മാത്രമേ ഇവിടെ പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് ഇപ്പോഴും സമാപിച്ചതായി പരിഗണിക്കാനാകുകയില്ല. 1870 ഒക്ടോബർ 20-ാം തീയതി ഒൻപതാംവീയസ്യം മാർപ്പാപ്പാ തിരുമനീ പ്രസ്തുത സുന്നഹദോസ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണു ചെയ്തത്.

ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാർവ്വത്രികസഭയിൽ 20 സാർവ്വത്രികസുന്നഹദോസുകൾ നടന്നുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു സാർവ്വത്രികസുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടുവാൻ കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കുല്ലാതെ ഇന്ന് സാധിക്കുകയുമില്ല; കാരണം കത്തോലിക്കാസഭ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സാർവ്വത്രികമായുള്ളൂ. മൂന്നു സാർവ്വത്രികസുന്നഹദോസുകൾ നാമമാത്രമായിട്ടെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുന്ന ഇന്നാട്ടിലെ അകത്തോലിക്കാസഭാദരങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ സഭകളിൽ ഈ മൂന്നു സാർവ്വത്രിക സുന്നഹദോസ് മാത്രമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നീഷ്പക്ഷബുദ്ധി ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം, സുന്നഹദോസുകളെ വഴിനടത്തിയ സത്യാത്മാവ് നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അദ്ധ്യായം 28

കത്തോലിക്കാസഭയും റീത്തുകളും

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാർ ഈവാനിയോസൂതിരുമനിയുടെ പുനരെക്യത്തിനുശേഷം പുനരെക്യപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ദേശിച്ചു് “റീത്തുകാർ” എന്നും അവരുടെ ദൈവാലയങ്ങളെ “റീത്തുപള്ളികൾ” എന്നും അകത്തോലിക്കാസഭക്കാർക്കുവേണ്ടി പറയാറുണ്ടു്. മലങ്കര സിറിയൻകത്തോലിക്കർ മാത്രമല്ല റീത്തുകാരായുള്ളതു്. ഇന്നു ലോകത്തിലുള്ള നല്ലത്തിയേഴുകോടി കത്തോലിക്കരും എന്തെങ്കിലും ഒരു റീത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരാണ്.

റീത്തു് എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം രീതി എന്നുമാത്രമാണു്. എന്നാൽ, സഭയിൽ നിലവിലുള്ള ഉപയോഗംകൊണ്ടു് ‘റീത്തു’ എന്ന പദത്തിനു് മതസംബന്ധമായ ഒരു ചടങ്ങു നിർവ്വഹിക്കുമ്പോഴുള്ള അനുഷ്ഠാനരീതി എന്നർത്ഥമാണു്. ഉദാഹരണമായി മാമോദീസായുടെ ക്രമം. ഈ അർത്ഥം കരോക്കൂടി വിപുലമാക്കി ദൈവാരാധനയിലും കൂദാശകളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളുടെയും ക്രിയാവിധികളുടേയും പരിപൂർണ്ണമായ പദ്ധതിയെന്നു് “റീത്തിനു്” നിർവ്വചനം നൽകാവുന്നതാണു്. വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനക്രമമാണു് ഓരോ റീത്തിന്റെയും മൗലം. പല ഭാഷകളിൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നവെങ്കിലും വി. കുർബ്ബാനു് ഒന്നുതന്നെയാണു്—നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ തിരുബലി. റീത്തുകളുടെ ഭേദം അനുസരിച്ചു് വിശുദ്ധ

പ്രാമാണ്യം നേടിയിരുന്ന പാത്രീയക്കാന്മാരെ; കാരണം റോമാ കഴിഞ്ഞാൽ റോമൻസാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രാമുഖ്യമുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഉൾവായിരുന്നു. എന്നാൽ കറോക്കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസ്തനീനോസു് ചക്രവർത്തി തന്റെ ആസ്ഥാനം കസ്തനീനോസു് പോലീസിലേക്കു മാറി സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ആസ്ഥാനമായ റോമാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുള്ള പ്രാമാണ്യം കസ്തനീനോസു് പോലീസു കരസ്ഥമാക്കി. ഈ സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു് നാലു തരത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങൾ സഭയിൽ നിലവിൽ വന്നു. അവയും അവയുടെ രൂപഭേദങ്ങളുമാണു് ഇന്നുള്ള എല്ലാ റീത്തുകളും. ആദ്യത്തെ മൂന്നരന്ത്രാണ്ടുകാലത്തോളം റോമിൽ ഗ്രീക്കായിരുന്നു ആരാധനഭാഷ. ആരാധനയ്ക്കുവേണ്ടി ആദ്യം ലത്തീൻപദയാഗിച്ചതു് ആഫ്രിക്കയിൽ ആയിരുന്നുവെന്നുള്ള കാര്യം ഒരുപക്ഷേ പലർക്കും പുതുമയായിരിക്കാം.

കത്തോലിക്കാസഭയിൽ എല്ലാ റീത്തുകൾക്കും തുല്യ സ്ഥാനം പരിചാലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കേ മാർപ്പാപ്പാമാർ അതീവ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നിട്ടുണ്ടു്. "Etsi pastoralis" എന്നു തുടങ്ങുന്ന ബുദ്ധാമുദ്രവന 1742-ൽ പതിനാലാം ബനദിക്ടത്താസു് മാർപ്പാപ്പാ ഇററാലോ-ഗ്രീക്കുകാരെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി; അവർ അവരുടെ റീത്തുകൾ പാലിച്ചു ജ്ഞമെന്തു്. "Demandatum caelitus" എന്ന ഡികിരി 1743-ൽ പ്രസ്തുത മാർപ്പാപ്പാതന്നെ മെൽക്കായക്കാരെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അവർ തങ്ങളുടെ റീത്തിൽ വ്യത്യസ്തമെന്നും വരുത്തരുതെന്നും റോമിന്റെ പ്രത്യേകമായ അനവാദം കൂടാതെ ലത്തീൻറീത്തു സ്വീകരിക്കരുതെന്നും. 1755-ൽ ഈ മാർപ്പാപ്പാതന്നെ "Allatae Sunt" എന്ന ചാക്രികലേഖനം പൗരസ്ത്യദേശത്തു ജോലിചെയ്യുന്ന മിഷ്യനറിമാക്കായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. "എല്ലാവരും കത്തോലിക്കരായിരിക്കണമെന്നാണു്, അല്ലാതെ എല്ലാവരും ലത്തീൻകരായിരിക്കണമെന്നല്ല നാം തീർണ്ണമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്" എന്നു പ്രസ്തുത ചാക്രികലേഖനത്തിൽ

തിരുമേനി പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. “Orientalium dignitas”—
 ‘പൗരസ്ത്യരുടെ മഹനീയത്വം’—എന്ന തിരുവെഴുത്തു് 1894-ൽ
 പതിമൂന്നാം ലേയോ മാർപ്പാപ്പാ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. പൗരസ്ത്യ
 റീത്താചരികുന്ന ഒരു കത്തോലിക്കനെ റീത്തു മാറ്റുന്നതിനു് പാ
 ശ്ചാത്യ റീത്തുകാരനായ വൈദികൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ അക്കാരണ
 ത്താൽതന്നെ പ്രസ്തുത വൈദികൻ വൈദികകർമ്മങ്ങളിൽനിന്നു
 മുടക്കപ്പെട്ടവനായിത്തീരുന്നതു പ്രസ്തുത തിരുവെഴുത്തിൽ തിരുമേ
 നി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ റീത്തുകളും മതപരമായും
 കാനോനികമായും തുല്യമായ സ്ഥാനത്താണെന്നു് തിരുമേനി
 ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു്
 നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില അകുടന്താലിക്കർ ഗ്രഹിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നതു
 പോലെ കത്തോലിക്കാസഭയെന്നുപറഞ്ഞാൽ ലത്തീൻറീത്തു മാത്ര
 മല്ല എന്നതു.

വീതുല അത്താനാസിയോസു്, വീതുല ഊവാനിയോസു്,
 വി. ബുസലിയോസു്, വി. ഗ്രീഗറി നസ്യാൻസൻ, നീസായിലെ
 വി. ഗ്രീഗറി, അന്ത്യോഖ്യായിലെ വി. ഇഗ്നാത്തിയോസു്, യര
 സലേമിലെ വി. കൂറിലോസു്, അലക്സാന്ത്രിയയിലെ വി. കൂ
 റിലോസു്, വി. ജോൺ ഡൗഷീൻ, വി. എലേം, നിസിബിസ്സിലെ
 ജെയിംസു്, അത്തുരപ്രവർത്തകനായ വി. ഗ്രീഗറി, വി. തേയോ
 റോദോസു്, ദയറായക്കാരനായ വി. അന്തോനിയോസു്—ഇവരാരും
 തന്നെ ലത്തീൻ റീത്തുപയോഗിച്ചവരല്ല.

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ പൗരസ്ത്യ റീത്തുകളെ പ്രധാനമായി
 അഞ്ചു വിഭാഗത്തിലുൾപ്പെടുത്താം. അവ താഴെ പറയുന്നവയാണു്.
 ബൈസന്റീൻ റീത്തു്, അലക്സാന്ത്രിയൻ റീത്തു്, അന്ത്യോ
 ക്യാൻ റീത്തു്, കൽദായ റീത്തു്, അമേനിയൻ റീത്തു്. അമേനിയ
 നൻ റീത്തൊഴികെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം പല വിഭാഗങ്ങളായി തിരി
 ണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങ
 ലിൽ അല്പസ്വല്പ വ്യത്യാസമേയുള്ളതാണു്. ബൈസന്റീൻ

രീതിനും പത്തു വിഭാഗങ്ങളും അന്ത്യോക്യൻരീതിനും മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളും കൽദായരീതിനും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ തന്നെ മൂന്നു രീതികളുണ്ട്: ലത്തീൻരീതിത്ത്, സിറോ മലങ്കരീതിത്ത്, (അന്ത്യോക്യൻ രീതിത്ത്) സിറോ മലബാർ രീതിത്ത്, (കൽദായ രീതിത്ത്). കേരളത്തിലെ സിറോമലങ്കരരീതിതും ഇവിടത്തെ യാക്കോബായക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നാട്ടിലെ യാക്കോബായ ക്രമങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയതാണ്, അഥവാ സ്വീകരിച്ചതാണ് സിറോ മലങ്കരരീതിത്ത് എന്നൊരു ധാരണ എങ്ങനെയോ പലരിലും കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ധാരണ തെറ്റാണ്. ശീമയിൽ അന്ത്യോക്യൻരീതിപയോഗിക്കുന്ന ശുദ്ധ സുറിയാനിക്കാരും യാക്കോബായക്കാരും ഒരേ രീതിതതന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. കത്തോലിക്കാസഭയിൽനിന്നും വേർപിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് യാക്കോബായക്കാർ. അവർ വേർപിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ കത്തോലിക്കാസഭ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അന്ത്യോക്യൻരീതിതതന്നെ അവരും തുടർപയോഗിച്ചുപോന്നു. അതാണ് ചരിത്രവസ്തുത. ഇങ്ങനെ സിറോമലങ്കരരീതിതകാര്യപയോഗിക്കുന്ന രീതിത്ത് അവരുടെതന്നെ താവോട്ടുസ്വത്താണ്; അല്ലാതെ മറ്റാരെയും വകയല്ല.

കേരളത്തിൽ സുറിയാനിക്കാർ ആരംഭകാലംമുതൽക്കു പൗരസ്ത്യസുറിയാനീരീതിത്ത്, അഥവാ കൽദായരീതിതാണ് ഉപയോഗിച്ചുപോന്നത്. 1599-ൽ നടന്ന ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിനു മുൻപ് മലങ്കരയിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്ന കൽദായരീതിതതന്നെയാണ്, ഇന്നും ശീമയിൽ നടപ്പുള്ള കൽദായരീതിത്ത്. ഉദയംപേരൂർ സുന്നഹദോസിനുശേഷം ഇന്നാട്ടിലെ കൽദായരീതിയിൽ ലത്തീൻരീതിത്ത് കാര്യമായ സ്വാധീനം പെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1653-ൽ ആണ്ടല്ലാ നിർഭാഗ്യകരമായ ക്രനൻകരിശുസത്യം നടന്നത്. ക്രനൻകരിശു സത്യത്തിനുശേഷം ആലങ്ങാട്ടുപള്ളിയിൽവെച്ച് പന്ത്രണ്ടു

വൈദികന്മാർ കൂടിച്ചേർന്ന് തോമാ അർക്കദയാക്കോനെ ചുവപ്പു വേഷം ധരിപ്പിച്ചു് തലയിൽ കയ്യും വയ്പ്പും "മെത്രാന്മാക്കീ". പക്ഷേ, തന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനം സാധ്യമല്ലെന്നു ഗ്രഹിച്ച ഒന്നാം മാർ തോമ്മാ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ചുവപ്പു വേഷധാരി, ബാബേൽ, അന്ത്യോക്യാ, അലക്സാന്ത്രിയാ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കു് എഴുത്തുകയറ്റു നടത്തി. തൽഫലമായി അന്ത്യോക്യായിലെ യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസ് 1665-ൽ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന ഒരു യാക്കോബായമെത്രാനെ മലങ്കരയ്ക്കയച്ചു. മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് അന്ത്യോക്യാൻരീതിലാണു് ഇവിടെ ആദ്യമായി കുർബാന ചൊല്ലിയതു്. ആ കുർബാന കണ്ട ജനങ്ങൾ ഇളകി വശായി. അന്നുവരെ ലത്തീൻരീതിലും കൽദായരീതിലും മാത്രം കുർബാന കണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾ മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് ഒരു കത്തോലിക്കാമെത്രാനല്ലെന്നു തീർച്ചയാക്കി. തങ്ങൾ അപ്പോഴും കത്തോലിക്കാസഭയിലാണു കഴിയുന്നതെന്ന് ആഞ്ഞിലിച്ചട്ടിൽ ഇട്ടിത്തൊമ്മൻകത്തനാശം ഒന്നാം മാർത്തോമ്മായും തങ്ങളെ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്നു ഗ്രഹിച്ചിട്ടാണു് ജനങ്ങൾ ഇളകിയതു്. ജനരോഷത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശമിപ്പിക്കാമെന്നു വിചാരിച്ചു് ഒന്നാം മാർത്തോമ്മാ താണുവീണപേക്ഷിച്ചതിന്റെ ഫലമായി മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് പിന്നീടു് കൽദായരീതിലാണു് മലങ്കരയിൽ വൈദികകർമ്മങ്ങളെടുക്കിയതു്. മാർ ഗ്രീഗോറിയോസിന്തിന്നും യാക്കോബായവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച പുത്തൻകൂർവിഭാഗം ഇങ്ങനെ കൽദായരീതുതന്നെ സ്വീകരിച്ചു മുന്നോട്ടുപോയി. 1846-ൽ മലങ്കരയിൽ വന്ന മാർ കൂറിലോസ് എന്ന യാക്കോബായ മെത്രാന്റെ കാലത്താണു് മലങ്കരയാക്കോബായക്കാരുടെ ഇടയിൽ അന്ത്യോക്യാസുറിയാനിരീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും മറ്റു വൈദികകർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുവാനാരംഭിച്ചതു്. 1875-ൽ മലങ്കരയിൽ വന്ന പത്രോസ് പാത്രിയർക്കീസിന്റെ കാലത്താണു് മലങ്കരയിലെ യാക്കോബായക്കാർ കൽദായരീതു് നിശ്ശേഷം പരിത്യജിച്ചതു്. അന്ത്യോക്യാൻരീതു് പാശ്ചാത്യ

സുറിയാനിയിലാണെന്നും കൽദായരീതു് പൗരസ്ത്യസുറിയാനിയിലാണെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ നാം സ്മരിക്കണം.

കേരളക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നുപയോഗിക്കുന്ന പല പദങ്ങളും കൽദായസുറിയാനിലാഷയുടെ രീതിയിലുള്ളവയാണ്. അല്ലാതെ പാശ്ചാത്യസുറിയാനിലാഷയുടെ രീതിയിലുള്ളവയല്ല. ഉദാഹരണമായി മാദമാദീസാ, കൂദാശ, കർബാന, റമ്പാൻ, യാക്കോബു് എന്നീ പദങ്ങൾ നോക്കുക. പാശ്ചാത്യസുറിയാനിയായാണെങ്കിൽ മാദുദീസോ, കൂദോദോ, കർബ്ബോനോ, റാമ്പോൻ, യാക്രൂബു് എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കണം ഉച്ചരിയ്ക്കേണ്ടതു്. പുത്തൻകൂറുകാരുടെയിടയിൽ ഇന്നും ഈശോ എന്നു പേരുള്ള പലരും ഉണ്ടു്. യേശു എന്ന് അവരെ ആരും വിളിക്കുന്നുമില്ല. പരമ്പരയായി കൽദായരീതിയിലുള്ള ഉച്ചാരണം ഇന്നും പുത്തൻകൂറിൽ നിലനില്ക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതു തെളിയിക്കുന്നതു്. മലങ്കരയിൽ ഇന്ന് യാക്കോബായക്കാർപോലും ആചരിക്കുന്ന എട്ടുനോമ്പു് ശീമയിലുള്ള യാക്കോബായക്കാർക്കോ കത്തോലിക്കർക്കോ ഉള്ളതല്ല. കേരളത്തിലെ കൽദായരീതിന്റെ ഒരു സംഭാവനയാണതു്. ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മഹമ്മദീയർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നശിപ്പിച്ചു വേളയിൽ തങ്ങളുടെ കമ്പ്രാതം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി റസ്രാണിയുവതികൾ നേൻതാണ് എട്ടു നോമ്പു് എന്നത്രേ പറയപ്പെടുന്നതു്.

രീതിന്റെ ഈ തെളിവുകൾ സസ്യക്ഷ്യാ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മലങ്കരയിലെ ക്രൈസ്തവസഭ അടുത്തകാലത്തുമാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായ യാക്കോബായ ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടുപോയതെന്ന് നാം ഗ്രഹിക്കും.

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ഒരു രീതു് മറ്റൊരു രീതിനേക്കാൾ മേന്മയുള്ളതാണെന്ന് പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. പരിചയവും രുചിഭേദവുമനുസരിച്ചുമാത്രമാണ് ഓരോരുത്തർ തന്റെ രീതു് മറ്റുള്ള രീതുകളിൽനിന്ന് മെച്ചമാണെന്നു കരുതുക. സഭ എല്ലാ രീതുകൾക്കും തുല്യസ്ഥാനമാണു നൽകുന്നതെന്ന് മുൻപു പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.

മലങ്കരസഭയിലെ മഹാസംഭവമായ പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭശയിൽ വലിയൊരു വ്യാജപ്രചരണം അകത്തോലിക്കസഭോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടന്നിരുന്നു. മാർ ഇവാൻ റിയാസ് തിരുമേനിയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മലങ്കരയിൽ സിദാമലങ്കരീത്തു് നിലനിൽക്കുകയില്ല; ലത്തീൻറീത്തോ, കൽദായറീത്തോ പുനരൈക്യപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും എന്നതായിരുന്നു ആ വ്യാജപ്രചരണം. പക്ഷേ, കത്തോലിക്കാസഭയേക്കുറിച്ചും റീത്തുകൾക്ക് സഭയിലുള്ള സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയായിരിയ്ക്കാം ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിനു കാരണമായതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

മലങ്കരയിലെ യാക്കോബായസഭയിൽ വളർന്നു ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുൾപ്പെടെ പരിചയിച്ച റീത്തിൽതന്നെ കത്തോലിക്കാസഭയിലും നീളുമാമെന്നുള്ള കാര്യം പുനരൈക്യപ്രവാഹത്തെ തപരിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പുത്തൻകൂറുകാരെല്ലാംതന്നെ സിറോമലങ്കരീത്തു സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു് തങ്ങളുടെ തറവാടായ കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്കു് പ്രത്യാഗമിക്കുവാൻ നമുക്കു് തീർണ്ണതാപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കാം.

അനുബന്ധം

പ്രിയ വായനക്കാരോട്:

കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരാ, താങ്കൾ ഈ ഗ്രന്ഥം നിഷ്പക്ഷബുദ്ധ്യോ വായിച്ചിരിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നാമോ രോഗത്തരങ്ങളേയും ഐതിഹ്യജീവിതം പെട്ടെന്നു കടന്നു പോകും. കരോക്കലം കഴിയുമ്പോൾ നാം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടവരും; നമ്മുടെ ശരീരം മണ്ണായിത്തീരും. എന്നാൽ, നമുക്കു അനന്തവിലയുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ടല്ലോ. നാം നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതംകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം? ലോകം മുഴുവനും നേടിയൊലും നമ്മുടെ ആത്മാവു നശിച്ചുപോയാൽ നമുക്കെന്തുഫലം?

പാപികളായ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായി. ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ജീവിച്ചു. നമ്മെ പാപത്തിന്റെ ഭാഗ്യത്തിൽനിന്നു മോചിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി താൻ അവാച്യമായപീഡകളും കുരിശുമരണവും സ്വയം സ്വീകരിച്ചു. തന്റെ ജീവിതവും മരണവും നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളാണ്. വി. പൗലോസിനോടുകൂടി നമുക്കോരോരുത്തർക്കും പായുവാൻ സാധിക്കും: “ക്രിസ്തു എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നിക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ കഴുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.” (ഗലാത്തി 2: 20.) “പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്ക

നവനാരോ അവൻ നിത്യജീവൻ ഉണ്ടു്. പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവൻ ജീവൻ കണ്ടതു കയില്ല. പ്രത്യേക, ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവന്റെ മേൽ ആവസിക്കും" (യോഹ. 3:36.) പ്രിയ സഹോദരാ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളാകുന്നു ഇവ. ദൈവകോപം നമ്മുടെ മേൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന്നു് നാം ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തന്നെ അനുസരിക്കുകയും വേണം. നാം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവെങ്കിൽ താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ അംഗമാകേണ്ടതാണു്. ലോകാവസാനത്തോളം തന്റെ സഭ മനുഷ്യരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളേണ്ടതാണു്. തന്റെ സഭ ഇന്നു ലോകത്തിലില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല എന്നുള്ള നിഗമനത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരണം. നമ്മുടെ കർത്താവു് ഒരു സഭയെ മാത്രമേ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളല്ലോ. ഇന്നു നാം ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയാകവാൻ സാധ്യമല്ല. തന്റെ സഭയൊഴികെ മറ്റുള്ള ക്രിസ്തീയവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളാണു്. പുരാതനകാലത്തുണ്ടായ പല പാഷണ്ഡ സഭകളും ഇന്നില്ല. അവയുടെ പേരമാത്രം ചരിത്രത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കർത്താവു സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ കാണപ്പെട്ട ആഖ്യായത്തികനിയന്താവു് റോമാ മാർപ്പാപ്പായാണെന്നും, അദ്ദേഹത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന കത്തോലിക്കാസഭയാണു് ഏക സത്യസഭയെന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നാം കണ്ടു. പ്രിയ സഹോദരാ, താങ്കൾ കത്തോലിക്കനാണെങ്കിൽ ദൈവം താങ്കൾക്കു നൽകിയ വലുതായ ഈ കൃപയ്ക്കുവേണ്ടി അവിടുത്തേക്കു നന്ദി പറയുക; ഒരുത്തമ കത്തോലിക്കനായി ജീവിച്ചു് താങ്കളുടെ ആത്മരക്ഷ സാധിക്കുകയും, മാതൃകാവരമായ ജീവിതംകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടും പരിശ്രമംകൊണ്ടും അകത്തോലിക്കസഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ തൊഴുത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന്നു് യത്നിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും അകത്തോലിക്കാവിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണു് താങ്കൾ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു കാല്പം സഹോദരൻ പ്രത്യേകം ഓർക്കണമെന്നു് ഞാനപേക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ചുള്ളിയിൽ നിന്നു്

9: 4-5) എന്നൊരു സ്വരം ശവുൽ കേൾക്കുന്നു. വീണ്ടിടത്തു കിടന്നുകൊണ്ടു് “കത്താവേ നീ ആരാകുന്നു”വെന്നു് ശവുൽ അന്വേഷിക്കുകയായി. അതിന്നു ശവുലിന്നു ലഭിച്ച മറുപടി “ഞാൻ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നന്ദ്രായനായ ഈശോയാകുന്നു” എന്നത്രെ. ശവുൽ നന്ദ്രായക്കാരൻ ഈശോയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈശോയെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു നുള്ള പൂഴിമണൽപോലും ഈശോയുടെ നേരെ ശവുൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ശവുൽ കേട്ട വാക്കുകൾ “ഞാൻ നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന നന്ദ്രായനായ ഈശോയാകുന്നു” എന്നാണു്. വളരെ ഗഹനമായ അർത്ഥമാണു് ഈ വാക്കുകൾക്കുള്ളതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളും ക്രിസ്തുവും മൗതികമായി ഒന്നുതന്നെയാണു്. ഈ തത്വം ക്രിസ്തുവിൽനിന്നുതന്നെ നേരിട്ടു പഠിച്ച ശവുൽ പൗലോസായിത്തീർന്നശേഷം ക്രിസ്തുവും തന്റെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം തന്റെ പല ലേഖനങ്ങളിലും വിശദമായി സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

നമ്മുടെ കത്താവു് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു: “ഞാൻ മുന്തിരി വള്ളിയും നിങ്ങൾ ശാഖകളും ആകുന്നു. ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവോ അവൻ വളരെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും. എന്തെന്നാൽ എന്തെങ്ങൊരു നിങ്ങൾക്കു് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ആരെങ്കിലും എന്നിൽ വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഉണങ്ങിയ ശാഖപോലെ പുറത്തു് എറിയപ്പെടുകയും എരിയേണ്ടതിനായി അതു് തീയിൽ ഇടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എന്റെ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ, അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ വളരെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും എന്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതിൽ പിതാവു് മഹത്വപ്പെടുന്നു. എന്റെ പിതാവു് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുവിൻ. ഞാൻ എന്റെ പിതാവി

ന്റെ കല്പനകൾ പാലിച്ചു അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നതു പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കല്പനകൾ പാലിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിയ്ക്കും" (യോഹ. 15: 5-10). നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്: (1) നമ്മുടെ കർത്താവു മുന്തിരിവള്ളിയും നാം ശാഖകളുമാകുന്നു. അതായതു, നാമും ക്രിസ്തുവും ഒന്നുതന്നെ. ദേഹാഭാവവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം കർത്താവിന്റെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവുമായി നാം ഏകീകൃതം പ്രാപിക്കുന്നു; (2) മുന്തിരിശാഖയ്ക്കു ജീവൻ ലഭിക്കുന്നത് മുന്തിരിവള്ളിയിൽക്കൂടി ഓടുന്ന ഒരു ദ്രാവകം (sap) മുഖേനയാണ്. ആ ദ്രാവകം മുന്തിരിശാഖയിൽക്കൂടി ഓടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശാഖ ഉണങ്ങിപ്പോകും; നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ദ്രാവകം പ്രസാദവരമാണ്. ക്രിസ്തുവുമായി യോജിച്ചു പ്രസാദവരത്തിൽ നാം സ്ഥിതിചെയ്യണം. (3) പിതാവായ ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു. സ്നേഹം പ്രതിസ്നേഹമാവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. നമ്മുടെ കർത്താവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം തീർന്നു മായിരിക്കണം, ഉജ്ജ്വലത്തായിരിക്കണം; (4) നാം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്റെ കല്പന പാലിയ്ക്കും; (5) ഇപ്പറഞ്ഞവയിൽനിന്നു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് സജീവമായ വിശ്വാസവും വിശ്വാസാനുസരണമായ പ്രവൃത്തികളും ആവശ്യമാണെന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ തന്റെ കല്പനകൾ കാക്കുക എന്നു പറയുന്നതിൽ കിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗമായിരിക്കുക എന്നുള്ള വസ്തുതകൂടി ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ പ്രിയ സഹോദരാ, താങ്കൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സഭാശരീരത്തിലെ അവയവമാണു് എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർക്കുക. കേവലം ഒരു "ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്തുപ്രാനി"യാകാതെ 'ദേഹാഭാവ ക്രിസ്തു'വായിത്തന്നെ ജീവിക്കുക.

പ്രിയ സഹോദരാ, താങ്കൾ അകത്തോലിക്കനാണെങ്കിൽ താങ്കളുടെ നിലപാടിനേക്കുറിച്ച് ഒന്നു പുനഃപരിശോധനചെയ്യണമെന്നു് അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവു് വി. കുർബാനയുടെ

സ്ഥാപനാനന്തരം നടത്തിയ ഏയെസ് പൂക്കായ ആ പ്രാർത്ഥന വി. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു് താങ്കൾ നിഷ്പക്ഷമായും ഏയെത്തിന്റെ സ്നേഹസുന്ദരങ്ങളോടുകൂടിയും ഒന്നു വായിച്ചുനോക്കണമേ. ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചതിനുശേഷം തുടരുന്നു: "അവർക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല അവരുടെ വചനമൂലം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി കൂടിയാകുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു്. നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കുവാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകട്ടെതിന്ന്" എന്റെ പിതാവേ, നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും എന്നപോലെ, അവരും നമ്മിൽ ഒന്നാകട്ടെതിന്നുതന്നെ" (യോഹ. 17: 20-21). തന്റെ ശ്രീഹൃദയമുഖേന സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. പക്ഷെ, നാം ഇന്ന് എന്താണു കാണുന്നതു്? ഏകദേശം ആയിരത്തോളം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ ഇന്നു ലോകത്തിൽ പരസ്പരം കാരംപറഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള നാം ജാതികളുടെയിടയിൽ അപഹൃതനാവാതെക്കുന്ന ശോകസമ്പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചയല്ലേ നാം കാണുക? ക്രിസ്തുാനിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അക്രൈസ്തവൻ ഏതു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലാണ് താൻ ചേരണമെന്നു് അറിയാതെ ഇന്ന് സന്ദേഹത്തിന്റെ നടുവിലുനിൽക്കുന്നതു് ഉഴലും. നമ്മുടെ കർത്താവു് ഒരു സമാഹൃതേ സ്ഥാപിച്ചുള്ള. ആ സഭ ഇന്നു ലോകത്തിലുണ്ടു്. ആ സഭ ലോകാവസാനത്തോളം ലോകത്തിലുണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം. നമ്മുടെ കർത്താവു് സ്ഥാപിച്ച സഭയെഴികെ മറ്റു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളെല്ലാംതന്നെ മനുഷ്യനിമ്മിതങ്ങളാണ്. സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണു്, ദൃശ്യവുമാണു്. അതിൽ നിന്നു് വേർപെട്ടു നിൽക്കുക, നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയെ അവഗണിക്കുകയാണു്. വി. ജോൺക്രിസോസ്റ്റോം (വി. ഈവാനിയോസു്) പ്രസ്താവിക്കുന്നു: "നീ സഭയിൽനിന്നു വേർപെട്ടു നിൽക്കരുതു്. കാരണം, സഭയേക്കാൾ ഉറപ്പുള്ള ഒന്നുമില്ല. സഭയാണു്"

നിന്റെ ശരണം; സഭയാണു നിന്റെ രക്ഷ; സഭയാണു നിന്റെ അഭയസ്ഥാനം. അതു് ആകാശത്തേക്കാൾ ഉന്നതവും ഭൂമിയേക്കാൾ വിസ്തൃതവുമാണു്. അതിനൊരിക്കലും പ്രായംചെല്ലുന്നില്ല. അതു് എപ്പോഴും ഉൻജ്ജസ്വലത നിറഞ്ഞതാണു്. അതിനാൽ അതിന്റെ ശക്തിയേയും ഉറപ്പിനേയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു് വിതുല ലിഖിതം അതിനെ ഒരു പർവ്വതം എന്നു വിളിക്കുന്നു. (Hom. De Capto Nutropio. n. 6) ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെക്കുറിച്ചാണു് വിതുലൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ഇങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽനിന്നു്, രക്ഷയുടെ സങ്കേതത്തിൽനിന്നു് അകന്നു നിൽക്കുക ശരിയല്ലല്ലോ. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സഭയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ചർച്ചചെയ്തു് ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നാലും ഒരുപോലെ യോജിക്കുന്നതു് കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കുമാത്രമാണെന്നു് നാം കണ്ടുവല്ലോ.

കത്തോലിക്കാസഭയൊഴിച്ചുള്ള ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങൾക്കു് ഐക്യത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടു്. 'ലോകസഭാ കൗൺസിൽ' എന്ന പേരിൽ ഉള്ള സമ്മേളനങ്ങളെക്കുറിച്ചു് പത്രങ്ങളിൽനിന്നും നാം വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ സമ്മേളനങ്ങളിലൊന്നും കത്തോലിക്കാസഭ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാ സഭകളും ശരിയാണെന്നോ, രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടുനിന്നാൽ മതിയെന്നോ കത്തോലിക്കാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. സഭയ്ക്കു് പഠിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല. കാരണം കത്തോലിക്കാസഭ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ച സഭയാണു്.

പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്രൈസ്തവവിഭാഗങ്ങൾക്കു് ഐക്യത കൈവരുത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഇതിനകം നടന്നിട്ടുള്ള ലോകസഭാകൗൺസിലുകളുടെ മരീത്രം ഈ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു പ്രബോധനാധികാരം ഏകവിശ്വാസം ഇവ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ, ക്രിസ്തീയ ഐക്യം സംജാതമാകുകയുള്ളു. കത്തോലിക്കാസഭയിൽക്കൂടിയല്ലാതെ ഇങ്ങ

നെ ഒരൈക്യം സാഖ്യമല്ല. വിശ്വാസവിഷയങ്ങളിലുള്ള ഒത്തു തീർപ്പ് കൈവരുത്തി ഐക്യം സാധിക്കാമെന്നുള്ള വിചാരം വെറും വ്യാമോഹംമാത്രമാണ്. രാഷ്ട്രീയവും സാമുദായികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുന്നതുപോലെ നാം വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുക സാഖ്യമാണോ? ഒത്തു തീർപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന വിശ്വാസം എങ്ങനെ ദൈവീകമാകും? സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയാണല്ലോ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾതന്നെയല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു്? അല്ലാതെ മനുഷ്യർ മേൽയൂപ്പുപുറമിരുന്ന് ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭ എന്നും നിർമ്മലയായിരിക്കണം. വിശുദ്ധ സിപ്രിയാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയ്ക്ക് അവളുടെ മണവാളനോടു് അവിശ്വസ്തയായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. അവൾ ചാരിത്രവതിയും നിർമ്മലയുമാണ്. അവൾക്ക് ഒരു വസതിമാത്രമേ അറിയാവൂ. മണവായുടെ പരിശുദ്ധത ശുദ്ധമായും വിനയാന്വിതമായും അവൾ പരിരക്ഷിക്കുന്നു”. (De Cath. Ecclesiae unitate, 6)

അതിനാൽ സത്യമായ ക്രിസ്തീയ ഐക്യം സാധിതമാകണമെങ്കിൽ പത്രോസിന്റെ പരമാധികാരം സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടു് പത്രോസിന്റെ പിൻഗാമിയായ റോമാമാർപ്പാപ്പായുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കാസഭയിലെ മറ്റംഗത്വം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുകയാണു വേണ്ടതു്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ സത്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ഭവനമാണ്. ഡൊണാറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ന ശീശ്മക്കാരെ സംബോധനചെയ്തുകൊണ്ടു് വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റീനോസ് ഇപ്രകാരമെഴുതി: “മുന്തിരിയോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, വരിക. വെട്ടിമാറിയ്ക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നതു കാണുക സങ്കടകരമാണ്. വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്മേൽ വാണിരുന്നവരെ എണ്ണിനോക്കുക. ആ പിതാക്കന്മാരിൽ ആരു് ആ

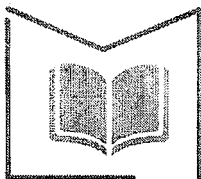
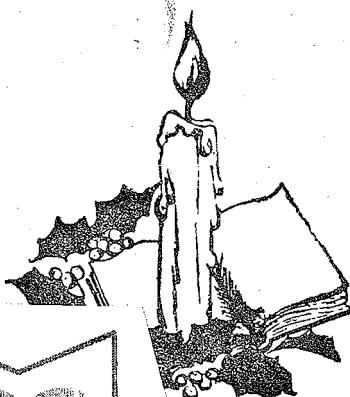
യോസഫ് തിരുമേനിയുടെ പുനരെക്യത്തോടുകൂടി കത്തോലിക്കാപുനരെക്യം സാധിതമായി. മലങ്കരയിലെ ഈ പുനരെക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓജസ്സും, വീർവ്വവും ഇന്ന് അനേകരെ അതൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രിയ സഭാധാദരാ, താങ്കളെയും ഞാൻ സന്ദേശം കേട്ടതോലിക്കാസഭയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കത്തോലിക്കാസഭയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ആ സഭയിൽ ചേരാതെ നിൽക്കുന്ന അനേകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽത്തന്നെയുണ്ട്. ബന്ധുജനങ്ങൾ വെറുത്തേയ്ക്കും, എന്നും മാറമുള്ള ചില ആശങ്കകളാണ് അനേകരെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഇക്കാര്യത്തിൽനിന്ന് പ്രതിനിവർത്തിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. മറുചിലരാകട്ടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കേവലം അനാസ്ഥയുള്ളവരാണ്. പ്രിയസഭാധാദരാ, താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗമാകേണ്ടതല്ലേ? “എന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നവൻ തന്റെ കരിയെടുത്തുകൊണ്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ” എന്ന് അരുളിച്ചെയ്തവനായ നമ്മുടെ കർത്താവ്, നാം തന്നെപ്രതി കരിശുകൾ വഹിക്കണമെന്നതന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തന്റെ സഭയിൽക്കൂടി മാത്രമേ നമുക്കു തന്നെ യഥാവിധി അനുഗമിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് നമ്മെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന യാതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത്. നാം, “തങ്ങളുടെ ഉപായം കൊണ്ട് നമ്മെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ കവടതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചതിയുള്ള ഉപദേശങ്ങളുടെ ഏതു കാരാറിനാലും ശക്തിയോടെ ഇളക്കപ്പെടുന്ന ശിശുക്കൾ” (എഴുഹസ്ത്രം 4: 14) ആകരുത്. നേരേമറിച്ചു സഭയുടെ “തലയായിരിക്കുന്ന മിശിഹായിൽ നമ്മുടെ സമസ്തവും വളരുകയും അവന്റെ പണി സ്നേഹത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടേണ്ടതിനായി ശരീരത്തിന്റെതന്നെ വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ അവയവത്തിനും അളവിൽ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ദാനത്തിനു തക്കവണ്ണം അവനിൽ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരമിച്ചു പേർക്കു

യം കാര്യമാണുള്ളത്. സൂക്ഷ്മതയാടുകിയും ജാഗ്രതയോടുകിയും കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതു നമുക്ക് എങ്ങനെയായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഭവിക്കാതിരിപ്പാൻ നാം ചെയ്യുന്ന എന്തു ശ്രാഗവും അധികമായിപ്പോകയില്ല.

“പിതാവേ, ലോകസ്ഥാപനത്തിനുമുൻപേ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുകൊണ്ട്, നീ എന്നിങ്ങ തന്നിട്ടുള്ള എന്റെ മഹത്വം നീ എന്നിങ്ങ തന്നിരിക്കുന്നവർ കാരണങ്ങളാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തു അവരും എന്നോടുകൂടി ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു”. (വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ 17: 24).

L. D. & B. V. M.

MALANKARA
LIBRARY

MALANKARA
LIBRARY