

ജീവിതത്തികവ്

കാർഡിനൽ സുനൻസ്

www.malankaralibrary.com

ജീവിതത്തികവു്

(മൂന്നാം പതിപ്പ്)

കാർഡിനൽ സുനൻസ്

വിവരങ്ങൾ:

ഫാദർ ജോസഫ് കോയിക്കക്കുടി

സെൻറ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരി

കോട്ടയം-686010

www.malankaralibrary.com

JEEVITHATTHIKAVU

(Malayalam)

A Translation of
Cardinal Suenen's Book:

Vie Quotidienne, Vie Chretienne

Third Impression

By Fr. Joseph Koikakudy

St. Thomas Apostolic Seminary,
Kottayam-686010

Printed at
The K.P. Press,
Kottayam.

Price Rs. 5.00
Feb. 1979.

With Ecclesiastical Approbation

മുഖവുര

കർദ്ദിനാൾ സൂനൻസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരിചിതനാണ്. “പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ദൈവവിജ്ഞാനിയം”, “സന്യാസിനി ലോകത്തിൽ”, ദൈവമാതാവായ മറിയം”, “സ്നേഹവും നീയത്രണവും” തുടങ്ങിയ അനവധി ഈടൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഡോ. പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളുടെ വക്താവു എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നു ഡോ. പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. വത്തിക്കാൻകൗൺസിലിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്കു സ്മൃതർഹമാണ്.

കർദ്ദിനാൾ സൂനൻസിന്റെ *Vie Quotidienne* *Vie Chretienne* എന്ന ഹൃദ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണി പുസ്തകം. ബൽജിയത്തിലും ഫ്രാൻസിലും ഇതിന്റെ മൂലകൃതിക്കും ആംഗ്ലേയലോകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിനും ഹാർദ്ദമായ സ്വീകരണം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. *Christian Life Day by Day* എന്ന S. F. L. Tye യുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണു ഞാൻ തർജ്ജമയ്ക്കുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. മലയാള വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഔദാര്യപൂർവ്വം അനുവാദം തന്ന കർദ്ദിനാളിനോടുള്ള എന്റെ കൃതജ്ഞത ഹൃദയംഗമമാണ്. മോൺസിഞ്ഞോർ തോമസ് നെടുങ്കല്ലേലാണ് മലയാള വിവർത്തനം സ്നേഹപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചതും തിരുത്തിത്തന്നതും. അതിനു് എന്നിക്കദ്ദേഹത്തോടു നന്ദിയുണ്ടു്. ഈ വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സഹകരിച്ചു പലരുണ്ടു്: കൈയെഴുത്തുപ്രതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു

സഹായിച്ച സെമിനാറിക്കാർ; അച്ചടിച്ചതന്ന കെ. പി. പ്രസ്സുകാർ; പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണമായ അഞ്ജലികൾ.

ദൈവോന്മുഖമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകം സഹായകരമാകട്ടെ! ക്രൈസ്തവജീവിതപോലെ അക്രൈസ്തവർക്കും ഇതുപകരിക്കുമെന്നാണെന്റെ ദൃഢമായ പ്രതീക്ഷ.

വിവർത്തകൻ.

സെൻറ് തോമസ് സെമിനാറി

കോട്ടയം-686010

ജൂൺ 1973.

പ്രസ്താവന

ഇതു “ജീവിതത്തികവി”ന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്. ഒന്നാംപതിപ്പ് ആറുമാസങ്ങൾക്കകം വിറ്റുപോയതാണ് ഈ രണ്ടാം പതിപ്പിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരുമായ പലരുടേയും അനുഗ്രഹാശീസ്സുകൾ എന്നിച്ച് പ്രോത്സാഹനവും ഉത്തേജനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരും അച്ചന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും മറ്റു സ്നേഹിതരുമുണ്ടെടുത്തിൽ. എല്ലാവരെയും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളുടെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ പകർത്തുക പ്രസക്തമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അകത്തോലിക്കനാണ്. പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കോളേജ് പ്രഫസ്സർ. “അച്ചൻ അടുത്തുകാലത്തു വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ജീവിതത്തികവി” എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. ആ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി എന്നിക്കുള്ള മതിപ്പും അതു വിവർത്തനം ചെയ്തതിൽ അച്ചനോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ എഴുത്തെഴുതുന്നതു്. അച്ചന്റെ ഈ പുസ്തകം മലയാളികൾക്കു കാർഡിനൽ സുനൻസിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനു് അവസരം നല്കി. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങൾ അനുവാചകരുടെ മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിയുമെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽനിന്നും എന്നിക്കു തോന്നുന്നതു്....അച്ചന്റെ ഈദൃശമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കു ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ ആഴമായി അപഗ്രഥിക്കുകയാണ് കർദ്ദിനാൾ സൂനൻസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ; ദൈവികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവയെ വിലയിരുത്തുകയും, അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിനു അനുവാചകരെ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ തികവുററ-ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു "ജീവിതത്തികവു" സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പുസ്തകം വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം.

വിവർത്തകൻ

സെൻറ് തോമസ് സെമിനാറി
കോട്ടയം-686010

മൂന്നാം പതിപ്പിന് മുഖവുര

“ജീവിതത്തികവു” മൂന്നാം തവണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നതു പുസ്തകത്തിന്റെ മേന്മയെയാണു വിളിച്ചറിയിക്കുക. സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും, എന്നല്ലാതെ കലാരംഗത്തു പൊതുവേ മനുഷ്യന്റെ സൈക്സും അധമവികാരങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്തു പണമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചുവരികയാണിന്ന്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉന്നതമായ ചിന്തകളും ആധ്യാത്മികമായ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരവും സമ്മതിയും വിലയിരുത്തേണ്ടതു്.

അനുഭവിത ജീവിതവുമായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആകർഷണീയതയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണം. ഉദാത്തമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അനുഭവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അയതി ലളിതവും അക്ലിഷ്ടസുന്ദരവുമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ഗ്രന്ഥകർത്താവു്, കാർഡിനൽ സുനൻസു്. ആകർഷണീയതയാണീ പുസ്തകത്തിന്റെ വശ്യശക്തി. ഇതു് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതു് ഒരഭിമാനമാണു്.

രണ്ടാം പതിപ്പു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിപാരിച്ചു, ഇനി ഒരു പതിപ്പിനാവശ്യമുണ്ടാകയില്ലെന്നു്. പക്ഷേ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടെഴുതി: ഉപയോഗപ്രദമെന്നു പറഞ്ഞു, പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി

ഈ ഗ്രന്ഥതലുജം കൃതജ്ഞതാ നിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടെ ഒരീക്കൽക്കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി.

വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പ്ര. ഫു തിരുത്തുകയും അച്ചടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സെമിനാരിയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ കല്ലറങ്ങാട്ടു ജോസീനും, വാരികാട്ടു ചെറിയായാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം കൃതജ്ഞത പറയുന്നു. ഭംഗിയായി മുദ്രണം നിർവ്വഹിച്ചതന്ന കെ. പി. പ്രസ്സുകാർക്കും നന്ദി.

വിവർത്തകൻ.

MALANKARA
LIBRARY

ജീവിതത്തികവു്

(മൂന്നാം പതിപ്പ്)

കാർഡിനൽ സുനൻസ്

വിവർത്തകൻ:

ഫാദർ ജോസഫ് കോയിക്കക്കുടി

സെൻറ് തോമസ് അപ്പസ്തോലിക് സെമിനാരി

കോട്ടയം-686010

www.malankaralibrary.com

JEEVITHATTHIKAVU

(Malayalam)

A Translation of
Cardinal Suenen's Book:

Vie Quotidienne, Vie Chretienne

Third Impression

By Fr. Joseph Koikakudy

St. Thomas Apostolic Seminary,
Kottayam-686010

Printed at
The K.P. Press,
Kottayam.

Price Rs. 5.00
Feb. 1979.

With Ecclesiastical Approbation

മുഖവുര

കർട്ടിനാൾ സുന്നൻസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പരിചിതനാണ്. “പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ ദൈവവിജ്ഞാനിയം”, “സന്യാസിനി ലോകത്തിൽ”, ദൈവമാതാവായ മറിയം”, “സ്നേഹവും നീയത്രണവും” തുടങ്ങിയ അനവധി ഈടൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് ഡോ. പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളുടെ വക്താവു എന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നു ഡോ. പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത്. വത്തിക്കാൻകൗൺസിലിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്കു സ്മൃതൃഹമാണ്.

കർട്ടിനാൾ സുന്നൻസിന്റെ *Vie Quotidienne* *Vie Chretienne* എന്ന ഹൃദ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പരിഭാഷയാണി പുസ്തകം. ബൽജിയത്തിലും ഫ്രാൻസിലും ഇതിന്റെ മൂലകൃതിക്കും ആംഗ്ലേയലോകത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തിനും ഹാർദ്ദമായ സ്വീകരണം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. *Christian Life Day by Day* എന്ന S. F. L. Tye യുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയാണു ഞാൻ തർജ്ജമയ്ക്കുപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. മലയാള വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ ഔദാര്യപൂർവ്വം അനുവാദം തന്ന കർട്ടിനാളിനോടുള്ള എന്റെ കൃതജ്ഞത ഹൃദയംഗമമാണ്. മോൺസിഞ്ഞോർ തോമസ് നെടുങ്കല്ലേലാണ് മലയാള വിവർത്തനം സ്നേഹപൂർവ്വം പരിശോധിച്ചതും തിരുത്തിത്തന്നതും. അതിനു് എന്നിക്കദ്ദേഹത്തോടു നന്ദിയുണ്ടു്. ഈ വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ സഹകരിച്ചു പലരുണ്ടു്: കൈയെഴുത്തുപ്രതി തയ്യാറാക്കുന്നതിനു

സഹായിച്ച സെമിനാറിക്കാർ; അച്ചടിച്ചതന്ന കെ. പി. പ്രസ്സുകാർ; പ്രോത്സാഹനം നൽകിയവർ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ കൃതജ്ഞതാപൂർണ്ണമായ അഞ്ജലികൾ.

ദൈവോന്മുഖമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഈ പുസ്തകം സഹായകരമാകട്ടെ! ക്രൈസ്തവജനങ്ങളിലെ അക്രൈസ്തവത്വം ഇതുപകരിക്കുമെന്നാണെന്റെ ദൃഢമായ പ്രതീക്ഷ.

വിവർത്തകൻ.

സെൻറ് തോമസ് സെമിനാറി

കോട്ടയം-686010

ജൂൺ 1973.

പ്രസ്താവന

ഇതു “ജീവിതത്തികവി”ന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പാണ്. ഒന്നാംപതിപ്പ് ആറുമാസങ്ങൾക്കകം വിറ്റുപോയതാണ് ഈ രണ്ടാം പതിപ്പിനുള്ള പ്രധാന കാരണം. പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനു ശേഷം ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരുമായ പലരുടേയും അനുഗ്രഹാശീസ്സുകൾ എന്നിച്ച് പ്രോത്സാഹനവും ഉത്തേജനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരും അച്ചന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും മറ്റു സ്നേഹിതരുമുണ്ടെടുത്തിൽ. എല്ലാവരെയും കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാളുടെ എഴുത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ പകർത്തുക പ്രസക്തമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അകത്തോലിക്കനാണ്. പ്രഗത്ഭനായ ഒരു കോളേജ് പ്രഫസ്സർ. “അച്ചൻ അടുത്തുകാലത്തു വിവർത്തനം ചെയ്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “ജീവിതത്തികവി” എന്ന പുസ്തകം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു. ആ പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി എന്നിക്കുള്ള മതിപ്പും അതു വിവർത്തനം ചെയ്തതിൽ അച്ചനോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ എഴുത്തെഴുതുന്നതു്. അച്ചന്റെ ഈ പുസ്തകം മലയാളികൾക്കു കാർഡിനൽ സുനൻസിന്റെ ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിനു് അവസരം നല്കി. ഈ പുസ്തകത്തിലെ ആശയങ്ങൾ അനുവാചകരുടെ മനസ്സിൽ ആഴമായി പതിയുമെന്നാണ് എന്റെ അനുഭവത്തിൽനിന്നും എന്നിക്കു തോന്നുന്നതു്....അച്ചന്റെ ഈദൃശമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കു ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.”

ജീവിതത്തിലെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ ആഴമായി അപഗ്രഥിക്കുകയാണ് കർദ്ദിനാൾ സൂനൻസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ; ദൈവികമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ അവയെ വിലയിരുത്തുകയും, അങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിനു അനുവാചകരെ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ തികവുററ-ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു "ജീവിതത്തികവു" സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി പുസ്തകം വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം.

വിവർത്തകൻ

സെൻറ് തോമസ് സെമിനാറി
കോട്ടയം-686010

മൂന്നാം പതിപ്പിന് മുഖവുര

“ജീവിതത്തികവു” മൂന്നാം തവണ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നതു പുസ്തകത്തിന്റെ മേന്മയെയാണു വിളിച്ചറിയിക്കുക. സിനിമയിലും സാഹിത്യത്തിലും, എന്നല്ലാതെ കലാരംഗത്തു പൊതുവേ മനുഷ്യന്റെ സൈക്സും അധമവികാരങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്തു പണമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചുവരികയാണിന്ന്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഉന്നതമായ ചിന്തകളും ആധ്യാത്മികമായ സന്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രചാരവും സമ്മതിയും വിലയിരുത്തേണ്ടതു്.

അനുഭവിത ജീവിതവുമായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആകർഷണീയതയ്ക്കുള്ള ഒരു കാരണം. ഉദാത്തമായ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും അനുഭവിതാനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അയതി ലളിതവും അക്ലിഷ്ടസുന്ദരവുമായി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രതിഭാസമ്പന്നനായ ഗ്രന്ഥകർത്താവു്, കാർഡിനൽ സുനൻസു്. ആകർഷണീയതയാണീ പുസ്തകത്തിന്റെ വശ്യശക്തി. ഇതു് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതു് ഒരഭിമാനമാണു്.

രണ്ടാം പതിപ്പു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിപാരിച്ചു, ഇനി ഒരു പതിപ്പിനാവശ്യമുണ്ടാകയില്ലെന്നു്. പക്ഷേ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടെഴുതി: ഉപയോഗപ്രദമെന്നു പറഞ്ഞു, പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായി

ഈ ഗ്രന്ഥതലുജം കൃതജ്ഞതാ നിർഭരമായ ഹൃദയത്തോടെ ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി.

വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പ്ര. ഫു തിരുത്തുകയും അച്ചടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സെമിനാരിയിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ കല്ലറങ്ങാട്ടു ജോസീനും, വാരികാട്ടു ചെറിയായാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം കൃതജ്ഞത പറയുന്നു. ഭംഗിയായി മുദ്രണം നിർവ്വഹിച്ചതന്ന കെ. പി. പ്രസ്സുകാർക്കും നന്ദി.

വിവർത്തകൻ.

ഉള്ളടക്കം

ഉള്ളടക്കം

പേജ്

1	ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു് അറിയുക.	
	- മനുഷ്യൻ അവഹേളനമർഹിക്കുന്ന പരമാണുവോ?	2
	- ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവാണു്	4
	- ദൈവം നമ്മെ കാണുന്ന വിധം	5
2	ദൈവത്തിന്റെ നിഗൂഢമായ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പഠിക്കുക.	
	- സർവ്വവ്യാപിയായ സ്നേഹം	8
	- മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹം	10
	- ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ	11
	- നത്താനയേലിന്റെ കാര്യം	12
	- ദൈവത്തിന്റെ സമയം	15
3	ദൈവവുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	- എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം	17
	- സഹനത്തിലൂടെയുള്ള ബന്ധം	21
4	ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	- ആത്മഗതവും സംഭാഷണവും	24
	- വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്	26

5	ആരാധിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	— രഹസ്യമോ മൗഢ്യമോ?	30
	— ആരാധിക്കുവാനുള്ള കടമ	31
	— കടംബപ്രാർത്ഥന	32
	— അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി	33
6	'നന്ദി' പറയുവാൻ പഠിക്കുക	
	— മറ്റുള്ളവർക്ക് 'നന്ദി' പറയുക	36
	— ദൈവത്തിനു 'നന്ദി' പറയുക	38
7	നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	— നസ്രസിൽ കാണുന്നതു്	41
	— ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദത	43
	— പരസ്പരധാരണയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം	45
8	അപകടങ്ങളെ നേരിടുവാൻ പഠിക്കുക	
	— മാനുഷികമായ ധൈര്യം	48
	— ക്രിസ്തുതീയമായ 'അപകടസാധ്യത'	50
	— സുവിശേഷത്തിന്റെ വാചുപ്രാർത്ഥന	52
9	സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	— കാനായിൽ	54
	— കുറിച്ചുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക	55
	— പ്രായം ചെന്നവരെ മനസ്സിലാക്കുക	57
	— പാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക	39
	— പരദേശിയേയും രോഗിയേയും മനസ്സിലാക്കുക	59
	— അവിശ്വാസിയെ മനസ്സിലാക്കുക	60

	പേജ്
10 വിശ്വാസമർപ്പിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന	63
- എനിക്കു നിന്നെക്കാണാം, അതാണു പ്രധാനം	65
11 മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക	
- പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ അനുശോചനം	70
- ക്രൂശിതന്റെ പ്രതിച്ഛായ	71
12 വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- വിമർശനപരമായ വായന	76
- മാർപ്പാപ്പായുടെ അഭ്യർത്ഥന	77
- എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന റിയുക	77
- ആരോഗ്യപരമായ വായന	79
13 പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- സുവിശേഷം സന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം	83
- വിശുദ്ധരുടെ കളരി	85
14 മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കു ചേരാൻ പഠിക്കുക	
- കുടുംബജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക	89
- പാലം പണിയുക	91
15 മറക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- അപരാധങ്ങൾ പൊറുക്കുക	94
- ഫരിസേയിസത്തിനുള്ള പ്രലോഭനം	95

	പേജ് ^u
- ആദ്യത്തെ പടി	97
- കൂടുതൽ ക്രിസ്തീയത്വമുള്ള വ്യക്തി	97
- സ്വയം മറക്കുക	100
16 പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യം	102
- ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട അവസരങ്ങൾ	104
17 വിശ്രമിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- ആവ്യമായ വിശ്രമം	107
- കടുബത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക	108
- ക്രിസ്തുനാമന്റെ മാതൃക	110
- ഇരുനൂറ് ചെയ്യുവാനുള്ള കടമ	110
- ഞായറാഴ്ച വിശ്രമം	112
18 മനുഷ്യനേപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- ഉപവി: പുരുഷത്വമുള്ള ഗുണം	114
- ഉപവി: പരിപൂർണ്ണമായ പുണ്യം	117
- നീതിയും സ്നേഹവും	118
19 ദൈവത്തേപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
- മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ദുർബലവും	121
- ദൈവികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി	123
- ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്നേഹം	124
- പ്രതിനന്ദി ലഭിക്കാത്ത സ്നേഹം	125
- നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുവിൻ....	126
- അവസാനവിധിയുടെ കാഴ്ച	127
- ഒരു സംഭാഷണം	128

	പേജ്
20 എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
— ഉപേക്ഷയാലുള്ള പാപം	131
— മറുത്തുവരുടെ വീക്ഷണകോണം	132
— നിങ്ങൾക്കു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നവ	133
— ഒരന്വേഷണം	135
21 എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും സ്നേഹിക്കുവാൻ	
— ആത്മശോധന	137
— പുരുഷന്മാർക്ക്:	138
— സ്ത്രീകൾക്ക്:	139
— ആൺകുട്ടികൾക്ക്:	139
— പെൺകുട്ടികൾക്ക്:	140
— അപ്പസ്തോലികമായ ഉപവീ	141
22 ലോകത്തോടു സംസാരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
— ക്രിസ്ത്യാനി: അപ്പസ്തോലൻ	144
— ലോകത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന	146
23 ഐക്യപ്പെടുവാൻ പഠിക്കുക	
— ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം	148
— അൽമായരുടെ പൗരോഹിത്യം	149
— വൈദികരുടെ പൗരോഹിത്യം	151
— സഭയും ലോകവും	152
— ഗോതമ്പുപൊടിയീലെ പുളിമാവു്	153
— പ്രേഷിതത്വം അനധികൃത പ്രവർത്തനമോ?	154

		പേജ്
24	പ്രതീക്ഷയിൽ സഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	- സഹനത്തിന്റെ രഹസ്യം	158
	- അഭ്യസ്യമായ ലോകം	160
	- ദൈവത്തിന്റെ സമീപനം	160
25	വിശ്വാസത്തോടുകൂടി സഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക	
	- ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു	163
	- ബാഹ്യമായവയ്ക്കപ്പറത്തേയ്ക്കു്	166
26	ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ പഠിക്കുക	
	- തോട്ടത്തിൽ വച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച	169
	- പ്രകൃന്നനായ ദൈവം	171
	- വിശുദ്ധ ബർണാർഡിന്റെ വാക്കുകൾ	173
27	ഉയിർപ്പുസന്ദേശം	
	- നിർണ്ണായകമായ ചോദ്യം	176
	- സഭയുടെ വിശ്വാസം	179

ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും അറിയുക

‘‘ഞാൻ നിന്നെ എനിക്കായി വിലയ്ക്കു
വാങ്ങി; നിന്റെ പേരു നിനക്കു ഞാൻ തന്നു;
നീ എന്റേതാണ്’’ (ഇസയാസ് 43:1).

ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെപ്പറ്റി നീങ്ങളോടു
സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും
മറിയം. അതുകൊണ്ടാണ് ‘‘സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ
പിതാവേ’’ എന്ന് നാം അവിടുത്തെ വിളിക്കുന്നത്.
പക്ഷേ ദൈവം പിതാവാണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക്
നല്ല ബോധ്യമുണ്ടോ? അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള വേറൊരു
പിതാവുമില്ല. എല്ലാ പിതൃത്വവും അവിടുത്തെതിൽ
തീർന്നു പുറപ്പെടുന്നു. പിതാവെന്ന പദം സംവഹിക്കുന്ന
അർത്ഥവ്യാപ്തിയും ഉറപ്പ് മൂലതയും പൂർണ്ണതയും നാം മന
സ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത്.
www.malankaralibrary.com

കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പൈതൃകമായ സ്നേഹത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണു്.

ഈ വസതുതയുമായി നാം സുപരിചിതരാണു്; പെഗി (Peguy) പറയുന്നതുപോലെ, അതേപ്പറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. അതുകൊണ്ടു് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ അക്രൈസ്തവസഹോദരങ്ങളെ നാം സഹായിക്കണം, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും.

മനുഷ്യൻ അവഹേളനമർഹിക്കുന്ന പരമാണുവോ?

ആധുനികനായ വിശ്വാസിക്കു് ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ആശയം സ്വീകരിക്കുക വിഷമമാണു്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മനുഷ്യന്റെ രൂപം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു കണ്ടിട്ടു് അയാൾ ആകൃഷ്ടനാകുകയും ചഞ്ചലനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനാകട്ടെ, ബഹിരാകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണു്. ആ അനന്തതയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓടിത്തീരിയുന്ന അവന്റെ ഭൗമോപഗ്രഹ (Sputnik)ങ്ങളുടേയും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടേയും ഇടയിൽ ബൃഹത്തായ ഒരു ബഹളത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവമാണവനു്. പൊടിപടലത്തിലെ പരമാണു പോലെ, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തുള്ളിപോലെ, ചിതൽപ്പറ്റിയിലെ ചിതലുപോലെ അവനു സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്നു. തന്റെ ഇല്ലായ്മ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് താൻ തീരെ ചെറുതാണെന്നും ദൈവം യാതൊരു പരിഗണനയും നൽകാത്ത വിധം അത്രയ്ക്കു് അപ്രധാനമാണെന്നും വിശ്വസിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനമാണവനു്.

പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത, സ്വഗർഭസ്ഥനായ ഒരു പിതാവില്ലാത്ത, മനുഷ്യന്റെ നിസ്സാരതയെപ്പറ്റി സമകാലികനായ ഒരു നിരീശ്വരൻ പറയുന്നതു ശ്രവിക്കുക.

“നിർജ്ജീവവും അനന്തവുമായ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട, അപഹാസ്യനായ പരമാണ്വാണു മനുഷ്യൻ. തന്റെ തിരക്കിട്ട പ്രവർത്തനമെല്ലാം അത്ഥശൂന്യവും ഉദ്ദേശ്യരഹിതവുമായ, തുലോം അപ്രധാനമായ പ്രതിഭാസമാണെന്നു അവനറിയാം. അവന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണത്തിൽ നിന്നും നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധഃപതനവും ഒരാൾശത്തിന്റെ തകർച്ചയും അശ്രദ്ധനായ യാത്രക്കാരന്റെ ചവിട്ടേൽക്കുന്ന ഒരു ചിതൽപ്പറ്റിന്റെ നാശത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

തന്മൂലം അവൻ ചെയ്യാവുന്ന ഏക പ്രവൃത്തി ഇതാണ്: തന്നെ തെരയ്ക്കുന്നതും തന്റെ അസംതീതത്വത്തിൽ ഉന്മൂലമല്ലാത്തതും ആയ മനുഷ്യരഹിതമായ അനന്തതയെ മറക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അനന്തതയുടെ ഫലശൂന്യമായ പരിഭ്രാന്തി തിർസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു, ബഹിരാകാശത്തിന്റെ ഭയാനകമായ നിശ്ശബ്ദത ശ്രവിക്കാതെ, മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത ഈ പ്രപഞ്ചംപോലെ സ്വാർത്ഥമായി കവാൻ സ്വയം നിർബ്ബന്ധിക്കയെ അവൻ നിവൃത്തിയുള്ള ആശയററവിയം തന്നിലേയ്ക്കുതന്നെ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു, ഭയമികമായി എളിമപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു, നിസ്സാരങ്ങളായ തന്റെ ചിന്തകളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഒന്നുകിൽ സ്വശക്തി അവൻ പ്രയോഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിത്യസത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലെന്നപോലെ അവയ്ക്കു അത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായി ഭാവികും.” (1)

യുക്തിവാദികളായ നിരീശ്വരന്മാരുടെ മനുഷ്യനാണത്രം. ദൈവത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നഷ്ടപ്പെട്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനു്, വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ അയാളുടെ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധനായ ഒരു പിതാവിന്റെ

(1) J. Rostand, L' Homme

സ്നേഹാത്മകമായ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് നമുക്കു വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുവാനുള്ളതു്.

ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവാണു്

ദൈവം നമ്മെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുവെന്നതും അവിടുന്ന് ലോകത്തിന്റെ അനുഭവ ജീവിതകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാലുവെന്നതും വളരെ അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാം. ലോകത്തിലിന്ന് 387 കോടി ജനങ്ങളുണ്ടു്. കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കകം അതഞ്ഞൂറും അറുനൂറും കോടിയായാകും. ഈ മനുഷ്യരെപ്പറ്റിയെല്ലാം വ്യക്തിപരമായി ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അവരെപ്പറ്റി പൊതുവെ ദൈവം ശ്രദ്ധാലുവെന്നു നാം സമ്മതിക്കും. തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രജകളെ വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ലെങ്കിലും സംഘാതമായിട്ടറിയുന്ന രാജാവീനെപ്പോലെ. മിക്കവാറും അബോധാവസ്ഥയിൽത്തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കുകയാണു്, ഇന്നു നമുക്കു കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധ 387 കോടിയിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേയുള്ളുവെന്നു്; താമസിയാതെ അതു് 500 കോടിയിൽ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു.

ദൈവത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളിൽ ശരിയല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം കൊടുക്കുന്നതു് അവിടുത്തെ സ്നേഹവും ശ്രദ്ധയും മുഴുവനായിട്ടാണു്, ചെറിയ ഒരംശം മാത്രമല്ല.

നാമാവലിയി(Catalogue)ലെ ഒരു നമ്പറോ യത്രത്തിലെ ഒരു ഇരുമ്പുകുപ്പണമോ പോലെയല്ല, മറിച്ച്, ജീവിക്കുന്നവരും വ്യക്തികളുമെന്ന നിലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടുമുട്ടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു മനുഷ്യനെ കാണുക എത്ര എളുപ്പമാണു്! അതൊരതുടനമാണു്. ആ അതുടനം ദൈവം നമുക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദൈവത്തിനു് നാമോരോരുത്തരും അസ്തിത്വമുള്ളവരാണു്. പൈതൃകമായ സ്നേഹം അവിടുന്ന് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും തരുന്നു. ഇതു്

അതിശയോക്തിയോ വാചകക്കുസരേന്താ അല്ല. പരിശുദ്ധവും ലളിതവുമായ സത്യം മാത്രം.

ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവൻ നല്കി, ലോകത്തിൽ നാം മാത്രമായിരുന്നാൽ എന്നപോലെ. പാസുകലീന്റെ Pensees (ചിന്തകൾ) എന്ന കൃതിയിലെ “നിനക്കു വേണ്ടി ഞാൻ ചിന്തിച്ച രക്തത്തുള്ളിയാണിത്” എന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകൾ നാം ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സാഹിത്യകൃതിയിൽ ഇതു ശരിയായിരിക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ക്രിസ്തു തന്റെ രക്തം മുഴുവനും ചിന്തിച്ചു. സജീവമായ വിശ്വാസത്തോടെ നാം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ സ്നേഹത്തിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം.

ദൈവം നമ്മെ കാണുന്ന വിധം

ദൈവത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ വിഷണുഗതിക്കു വിപരീതമായിരിക്കണമതു്. നാം കാണുകയും സ്വർശിക്കയും ആസ്വദിക്കയും ചെയ്യുന്ന, അനഭിനാനഭവങ്ങളോടുകൂടിയ, പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചറിയുന്ന ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവുമുള്ള ഈ ലോകം ഒരു നാടകവേദിയാണു്—ജീവൻ അരങ്ങുവാറുള്ള നാടകവേദി. സമാധാന സന്ധികളും പരസ്പരബന്ധങ്ങളുടെ തകിടം മറിച്ചിലുകളും രാഷ്ട്രീയ പ്രകമ്പനങ്ങളും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതു്. അവയ്ക്കു പ്ലാം അവയുടേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ടു്; അതാതിന്റെ തരത്തിലും തലത്തിലും; ശരിയാണു്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയുടേയും വ്യഗ്രതയുടേയും ആദ്യത്തെ വിഷയം, അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയുടെ മൗലിക കേന്ദ്രം ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യനാണു്; ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയും; ഓരോ അനുഗ്രഹാത്മാവും. ബർഗ്ഗസണിന്റെ വാക്കു

കളിൽ: “ദൈവം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിനെ തല കീഴാക്കി വെച്ചു. ഇതു പുണ്യാത്മാക്കളെയുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്”. ലോകത്തിനു അസൂതിത്വത്തിനുള്ള ഏക കാരണം അതാകുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ലോകം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായാൽ, അത്മമില്ലായ്മയാൽ, താനെ അതു അവസാനിച്ചുപോകും. ദൈവം ലോകത്തെ തല കീഴാക്കുന്നതു തന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കു വേണ്ടിയാണ്. മനുഷ്യക്കു, തന്റെ സ്നേഹിതർക്കു, നമുക്കോരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി. ചിലപ്പോൾ ഈ ദൈവപരിപാലന വളരെ പ്രത്യക്ഷമത്രെ. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടുതന്നെ അതു കാണാൻ കഴിയും.

സീസറഗസ്സസിന്റെ കാലത്തു ക്യൂറിനസ് സിറിയായിലെ ഗവർണ്ണറായിരുന്നപ്പോൾ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ഒരു (കാനേഷുമാരി) കണക്കെടുപ്പു നടത്തുവാൻ കല്പനയുണ്ടായി എന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ഈ രാജകല്പന വളരെയധികം സ്രീപുരുഷന്മാരെ ജനസംഖ്യയെടുക്കുന്ന ആഫീസുകളിലേക്കു നയിച്ചു. രാജ്യവ്യാപകമായ ഈ ചലനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം സൂക്ഷിച്ചാൽ, ദൈവം നോക്കുന്നപോലെ ഈ ജനസമൂഹത്തെ നാം കണ്ടാൽ, നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ടു്: മറിയം എന്നു പേരായ ഒരു സ്രീയേയും അവളുടെ ഭർത്താവായ യേശുപ്പിനേയും അവിടുത്തെ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഗമിച്ചിരുന്നുവെന്നു്; മിശിഹായുടെ ജനനസ്ഥലമായ ബെത്ലേഹത്തേക്കു് അവിടുത്തെ പരീപാലന അവരെ നയിച്ചിരുന്നുവെന്നു്.

ഞാനീപ്പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ദൈവസ്നേഹം പ്രകടമായിക്കൊണ്ടാം. എന്നാൽ സ്വപുത്രന്റെ ജനനത്തിനു് ദൈവംതന്നെ തയ്യാറെടുത്തതുകൊണ്ടാണു് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതു് എന്നു നാം വിചാരിച്ചേക്കാം. അതു തെറ്റററാണു്. തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ

ഇവിടെ കൂടുതൽ ദൃശ്യമാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ പുത്രനോടു നാം കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുംതോറും, നാം കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരത്വം ഒരേ പിതാവിന്റെ മക്കളും ആകുമ്പോൾ, ദൈവപരിപാലനയുടെ വ്യക്തിപരമായ ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അസ്തിത്വത്തിന്റെ അനുഭവനവങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രാവർത്തികമാകും. ഈ വിഷയം വീണ്ടും ഞാൻ ചർച്ചചെയ്യുന്നതാണ്. തല്ലാലത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവം നൽകുന്ന സ്വാഗതം സ്വീകരിക്കുവാനായി, നിങ്ങളോരോരുത്തരോടും അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്ന പൈതൃകമായ സ്നേഹത്തിനായി, തുറക്കുക. എന്നീടു് അവിടുത്തോടു പറയുക; “പിതാവേ അങ്ങയ്ക്കു നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു”. ഈ വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ലോകത്തിന് തരാൻ സാധിക്കാത്ത സന്തോഷത്താൽ നിറയ്ക്കട്ടെ.

ദൈവത്തിന്റെ നിയമമായ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ഞാൻ എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നു ഇപ്പോൾ നീ അറിയുകയില്ല. എന്നാൽ പിന്നീടു നിനക്കു മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും”

(ജോൺ 13:7)

സർവ്വവ്യാപിയായ സ്നേഹം

ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഈ സർവ്വവ്യാപിയായ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കുന്നത് നമുക്കു നല്ലതാണ്. നാം അവിടുത്തെ മൂൻപിൽ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തവരല്ല. അവിടുത്തെ മക്കളാണ് നാം. കൃത്യമായ അറിവു, ഗാഢമായ സ്നേഹം, ഗൗരവമായ സംഭാഷണം ഇവയാണ് ഒരു പിതാവിനെ മക്കളോടു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ.

ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരേയും കാണുന്നു. അവിടുന്ന് ഒന്ന് മറ്റൊന്നുമായി കൂട്ടിക്കഴിയുന്നില്ല. അവിടുന്ന് നമ്മുടെ പേരും വീശേഷതകളുമെല്ലാം അറിയുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതകഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു; ഓരോ പേജും അതിലെ ഓരോ വരിയും വരികൾക്കിടയ്ക്ക് എഴുതീയിരിക്കുന്നവ കൂടി. അതെഴുതിയിരിക്കുന്ന കടലാസിലുള്ള അടയാളങ്ങൾപോലും അവിടുത്തേക്കറിയാം.

അവിടുന്ന് നമ്മെ പരസ്പരം അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കൈയ്ക്ക് കല്ലറവരെ. ഒന്നും അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതിരിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ അനുവാദം കൂടാതെ നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടിപോലും വീഴുന്നു മില്ല.

അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “എന്റെ ആടുകളെ ഞാൻ അറിയുന്നു. അവ എനേയും” (ജോൺ 10:14). പഴയനിയമത്തിൽത്തന്നെ ദൈവം മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം ഈ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമാക്കി: “ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ കഞ്ഞിനെ മറക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ?... അവൾ മറന്നാലും ഞാൻ നീനെ മറക്കുകയില്ല” (ഇസയ്യാസ് 49:15). അതുകൊണ്ടാണ് വി. ഗ്രാൻസിസ് സാലസ് പറഞ്ഞത്, വിധിദിവസത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവിനാൽ എന്നതിനേക്കാൾ, ദൈവത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുവാനാണ് തന്റെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും.

ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് എല്ലാം അറിയുന്നു; മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. നമ്മിലുള്ള നമ്മു മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുക എന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്; എങ്കിലും വളരെ അസാധാരണമാണത്രെ. “എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്റെ സ്നേഹിതനാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ” എന്ന് ബ്ലോയ് (Bloy) തന്റെ “ജേർണൽ (Journal)” ലിൽ എഴുതി. ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ അടുത്തും, വളരെയടുത്തും. അവിടുത്തേയ്ക്ക് നമ്മോടനുഭാവമുണ്ട്; നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുനസ്സിന്റെ ലാഞ്ചനകളാൽ മതി,

ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടു അവിടുന്നു എടുക്കുകയായി. ആ നന്മനസ്സുതന്നെ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമാണതാനും.

സുവിശേഷത്തിലെ ഉപമയിൽ പിതാവാണ് ധൃന്ത പുത്രനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നതും, അവനെ അങ്ങു ദൂരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുറന്ന കരങ്ങളാണ് അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും. അനുതാപി 'ഞാൻ പിഴയാളി' ചൊല്ലുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ - അതിനു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾത്തന്നെ - രമ്യത പൂർണ്ണമാകുന്നു.

ദൈവം നമ്മെ സുന്നേഹിക്കുകയും വഴികളിൽ നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധലിഖിതം പറയുന്നു: "നമ്മെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി തന്റെ മാലാഖമാരെ അവിടുന്നു നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്". വേറൊരീടത്തു പറയുന്നു: "നമ്മുടെ അസ്ഥികളെല്ലാം അവിടുണെണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്".

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്നേഹം

ദൈവസുന്നേഹമാകട്ടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തടാകത്തിലെ ജലപ്പരപ്പിൽകൂടി അവിടുന്നു നടക്കുന്നതു കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു, ക്രിസ്തു ഒരു ഭൂതമാണെന്നും. ഉയിർപ്പുണ്ടായരാഴ്ച കാലത്തു ഒലിവുതോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മഗ്ദലനമേരി വിചാരിച്ചു; അവിടുന്നു തോട്ടക്കാരനാണെന്നും. എമ്മാവുസി ലേയ്ക്കുള്ള വഴിയിൽ അവിടുത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ വിചാരിച്ചു, തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെപ്പറ്റി ശ്രദ്ധാലുവല്ലാത്ത ഒരപരിചിതനാണവിടുന്നെന്നും.

ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ സാധാരണയായി നമുക്കു മനസ്സിലാവാറില്ല. വിശ്വാസം, സജീവമായ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ് അവ ഗ്രഹിക്കുവാൻ. ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവിടുണെല്ലായിടത്തുമുണ്ട്.

സാദർഭികമായ സംഭവങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിതമായ ആഭിമുഖ്യങ്ങളിലും മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന്. ബാഹ്യമായവയ്ക്കിടയിലും ആവരണങ്ങൾക്കു പിന്നിലും കർത്താവിനെ കാണാതിരിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ലാത്ത വണ്ണം ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്കു വെളിച്ചം വീശുന്നവയാണവ. അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഭവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിക്കാണം. ഒരു പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച, ഒരു പുസ്തകം, സന്ദർഭേശാൽ കേട്ട ഒരു വാക്ക്, നേരിടേണ്ടിവന്ന ഒരു പരീക്ഷണം: ഇവയെല്ലാം നമുക്കു വേഷപ്രച്ഛന്നനായ ദൈവമായിരുന്നു. ദൈവം നിശ്ചയമായും അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് നിശ്ശബ്ദനായി മറഞ്ഞിരുന്നു. റോമ്യോത്ഥിക എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു: “ഒരാത്മാവിനേടു ശരിയായ ഒരു വാക്ക് പറയുവാൻ പ്രത്യേകം ഉപദേശകന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ വിദൂരമായ അതിർത്തികളിൽനിന്നു തന്നെയും ആ ആളെ ദൈവം അയയ്ക്കാതിരിക്കുകയില്ല”. ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് ഒരു റേഡിയോതരംഗത്തിലോ, ഒരു സിനിമാ ചിത്രത്തിലോ, ഒരു വഴിപോക്കന്റെ വിചാരത്തിലോ ആയിരിക്കാം. വിശുദ്ധലിഖിതം പറയുന്നതു്. “നിങ്ങൾ ഇന്ന് അവന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കാണിക്കരുതു്” (സങ്കീ. 94:8) എന്നാണ്.

ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ

വ്യക്തിപരമായ, നേരിട്ടുള്ള, സർവ്വശ്രേഷ്ഠിയായ സ്നേഹത്താൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹം സംഭവ്യതയുടേയും അപ്രധാന കാരണങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അന്തർവേിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രത്യേക സംഭവങ്ങൾ വി. ലിഖിതത്തിൽ നാം കാണുന്നു. യാത്രാനന്തരം ക്ഷീണിച്ചു കിണററിനരികിൽ—യാക്കോബിന്റെ കിണററിനരികിൽ—ഇരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. എന്താണ് ഇതിൽ

കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായിരിക്കുക? ഒരു സമരീയാക്കാരീ കടവുമായി പെള്ളത്തീനു വരുന്നു. എന്താണു് ഇതിൽ കൂടുതൽ ലളിതമായിരിക്കുക? എന്നീട്ടും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും മനുഷ്യന്റെ ബലഹീനതയും തമ്മിലുള്ള എന്തു സംഗമം! ഗുരുവുമായുള്ള അവളുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ആ സ്രീയുടെ ഭാവി മാറുന്നു. ഭൂതകാല പാപങ്ങളിൽ നിന്നു് അവിടുന്നു് അവളെ രക്ഷിക്കുന്നു. അവളെ മൗശി ഹായുടെ സന്ദേശവാഹകയാക്കുന്നു, അവളുടെ ജനങ്ങളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ.

കാനായെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. അവിടത്തെ വിരുന്നിനു് ഈശോയും മറിയവും പോയി. ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നുപോകുമെന്ന ഭയമുണ്ടാകുന്നു. മറിയം ലളിതമായ ഒരുഭർത്ഥന നടത്തുന്നു, അവളുടെ പുത്രനോടു്: അവർക്കിനി വീഞ്ഞില്ല (ജോൺ 4:3). ഈശോ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പരസ്യമായ അത്ഭുതം ഈ അപേക്ഷയുടെ ഉത്തരമായിരുന്നു. ഒരു നിസ്സാരകാര്യത്താൽ, കടുംബപാലനത്തിൽ കാണിച്ച ശ്രദ്ധകൊണ്ടുണ്ടായ അത്ഭുതം. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ബദ്ധപ്പാടില്ലാതാക്കാനാണു് തക്കസമയത്തു് അവിടുന്നു് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതു്. തങ്ങളുടെ വിഷമസ്ഥിതി അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുപോലുമില്ല. ആ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നതു് തന്റെ ശക്തിയും സ്നേഹവും കാണിക്കുവാൻ സഹായകമാകുമെന്നു ദൈവം തീരുമാനിച്ചു.

നത്താനിയേലിന്റെ കാര്യം

ശിഷ്യന്റെ തീരത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു് അയാൾ ഈശോയെ സമീപിക്കുക. അയാൾ വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നു: “സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേൽക്കാരനായ ഒരാൾ ഇതാ വരുന്നു; അയാളിൽ കളങ്കമില്ല” (ജോൺ 1:4).

“അങ്ങങ്ങങ്ങനെയാണു് ഏന്നെ അറിയുന്നതു്?” നത്താനിയേൽ ചോദിച്ചു. ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു:

“നീ അത്തിവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഹിലിപ്പ് നീനെ വിളിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഞാൻ നീനെ കണ്ടു.”

എന്തിനെപ്പറ്റിയാണു് കർത്താവു് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഒന്നും മാറി നിറുത്താത്ത ദൈവപരിപാലനയു്ക്കു് ഒരുദാഹരണമാണിതു്. ഒരു വിധവയുടെ കൊച്ചുകാശുപോലും, അവൾ അതു് ബന്ധുരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതിരുന്നില്ല.

ജറുസലേം പട്ടണത്തിൽനിന്നു് ഒരു ഭരണിയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചലനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നു. പെസഹാ ഒരുക്കുവാൻ അയാളെ അനുഗമിക്കുവാനാണു് യോഹന്നാനോടും പത്രോസിനോടും അവിടുനാവശ്യപ്പെട്ടതു്. ഇല്ല! ഒന്നും തീരെ ചെറുതല്ല. അവിടുത്തെ കുണ്ണുകളുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാറ്റിനും അർത്ഥമുണ്ടു്; ഉദ്ദേശ്യമുണ്ടു്; പൊരുളുണ്ടു്. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തികളുമെല്ലാം അവിടുത്തേക്കറിയാം. അവയെ അവിടുന്നു് അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു; അവയു്ക്കു് പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ദൈവപരിപാലനയുടെ ഈ മഹാ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതവസ്ത്രം നെയ്തെടുക്കുവാൻ, അതിന്റെ നൂലുകൾ കൂട്ടിപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ, സഹായിക്കുന്നു.

ദൈവപരിപാലന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ടു്. ചിലരുടെ മരണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ അതു് സൂചിപ്പിക്കുന്നവയെന്നു് “ജീവിതം ഒരു വാചകമാണു്. അവസാനത്തെ വാക്കുചുരിയെന്നതുവരെ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നില്ല” എന്നാണു് ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ചില പ്രത്യേകതകളുള്ളതായി ചിലപ്പോൾ കാണാം. ദൈവത്തിന്റെ കൈകൾ അതിൽ കാണുവാനും

ആർദ്രമായ ദൈവസ്നേഹം തന്റെ ദാസനെ അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു വിളിക്കുന്നത് - കനസ്സിലാക്കുവാനും ആ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു.

ഫാദർ സർട്ടിലാൻജി (Sertillange)നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കുട്ടികൾക്കായുള്ള ഒരു ധ്യാനം പ്രസംഗിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരു മിഥുനം അദ്ദേഹം തന്റെ മേശേയ്ക്കരികെ മരിച്ച കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. അടുത്ത ഉപദേശത്തിനുള്ള നോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതി തീർത്തതേ ഉണ്ടായിരുന്നള്ളൂ. "നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങാം; സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിക്കാണുന്നതിനു" എന്ന്. (Let us prepare ourselves to meet in heaven). അവസാനത്തെ വാക്കിലെ മഷി ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം കർത്താവിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടപ്പോൾ.

മഹാനായ ഒരു ബനഡിക്ടിനെപ്പറ്റിയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ജീവിതം മുഴുവനും ഉയിർപ്പിന്റെ മഹാമ പ്രകാശത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിനിയോഗിച്ചത്. ദുഃഖഗനിയായ്, സമൂഹപ്രാർത്ഥനയുടെ നേരത്തു് പള്ളിയിൽവെച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചു. Exultet എന്ന (ഉയിർപ്പിനു പ്രാർത്ഥനയായ) സ്തോത്രഗീതം ആരംഭിച്ചയടുക്കലേ.

ആത്മാക്കളും സാന്നിധിക സംഭവങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൽ അതുതപ്പെടുവാൻ നോന്നില്ല. ദൈവസ്നേഹമാണ് അവർക്കു പ്രചോദനം നൽകുന്നതും പരസ്പര സമീക്ഷണം സംഭവമാക്കുന്നതും.

സർവ്വവ്യാപിയായ ദൈവപരിപാലനയെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരാകുന്നതും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതും നന്നു്. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ദൈവസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്നതിനു് നമ്മെ സഹായിക്കുവാൻ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യേക നിയമം കണക്കിലെടുത്തേ പറയാം. പക്ഷേ നാം അതിനെ അവഗണിക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കാറു്.

ദൈവത്തിന്റെ സമയം

നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത സമയത്തു് അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടു് ദൈവം നമുക്കു സന്നിഹിതനല്ല. അവിടുന്ന് നമ്മെ നമ്മുടെ വിധിക്കു കൈവിട്ടിരിക്കുകയാണു് എന്നല്ലാം നാം ചിന്തിക്കുന്നു. “സമയവും കാലവും നിശ്ചയിക്കുന്നതു് ദൈവമാണു്. നേരിട്ടു് സമയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ എത്ര നിർബ്ബന്ധവാനാണു് ദൈവം എന്നു് വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം അറിയിക്കുന്നു. എത്ര തവണ കർത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്: “എന്റെ സമയം വന്നിട്ടില്ല”.....അല്ലെങ്കിൽ, “സമയാ വരുന്ന” എന്നല്ലാം. പിതാവല്ലാതെ വേറാരും തന്റെ സമയം നിശ്ചയിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് സമ്മതിച്ചില്ല. നിർബ്ബന്ധിക്കപ്പെടുവാനോ, തത്രപ്പെടുവാനോ ആവിടുനാഗ്രഹിച്ചില്ല എങ്ങനെ സമയം കാക്കുകയും ശരീരമായ നിഷിഷം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നു് അവിടുത്തേക്കറിയാമായിരുന്നു.

കൊടുങ്കാറ്റു വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് വഞ്ചിയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഭയചകിതരായ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സഹായിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തിടുക്കം കൂട്ടിയില്ല. അവിടുന്ന് വിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയമായപ്പോൾ തിരമാലകളെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനു് അടയാളം കൊടുക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തയ്യാറായി.

ഭാവിയിലേപ്പറ്റി ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “പിങ്ങരക്കു് ആ നാളോ വിനാഴികയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ” (മത്താ. 25:13). അവിടുത്തെ രഹസ്യം അവിടുന്ന് അറിയിച്ചില്ല.

ഗുരുനാഥൻ തന്റെ കാലുകൾ കഴുകണം എന്നു മനസ്സിലാക്കാതീരുന്ന പത്രോസിനോടു് എന്തുകൊണ്ടു് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: “ഞാൻ എന്താണു് ചെയ്യുന്നതെന്നു് ഇപ്പോൾ നീ അറിയുകയില്ല; എന്നാൽ അതു് പിന്നീടറിയും” എന്നു്?

ദൈവം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയമാകുംവരെ നാം ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ താളലയം നാം അംഗീകരിക്കണം. തങ്ങളുടെ തന്നെ താളം ദൈവത്തെ അടിച്ചേല്പിക്കാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുക. അതുകൊണ്ടുവർ പറയുന്നു. ദൈവം തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെന്ന്, അവിടുന്ന് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ രീതിയിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു; “നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതുപോലെ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്യുകയുമല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്” (ഇസയാസ് 55:8). എല്ലാം അവിടുത്തേയ്ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുക. നമ്മേക്കാൾ ഏറ്റവും നന്നായി അവിടുത്തേയ്ക്കു റിയം എന്താണവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അപഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം: ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ക്രമീകരിക്കുന്നു: (റോമ. 8:28).

ദൈവസ്നേഹം എതിർപ്പുകളേയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളേയും ലഘുവാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സമർപ്പണവും പരിപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസവും അവിടുത്തേയ്ക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കുക. തനിക്കിഷ്ടമായവിധം പ്രാർത്ഥനകൾക്കത്തരം തന്നതിനു ഒരിക്കൽ സ്വസ്ഥതയിൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തേക്കു നന്ദി പറയും. മനുഷ്യബുദ്ധിക്കതീതമായ ഒന്നതദ്യവും ആഴവും പരപ്പും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിനുണ്ട്. അതു നമ്മെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്മൂലം നിത്യത്വം തന്നെ മതിയാവുകയില്ല ദൈവത്തിനു “നന്ദി” പറയാൻ.

ദൈവവുമായി സമ്പർക്കത്തിലായി രിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“നീങ്ങലും എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിലനില്ക്കുവിൻ”
(ജോൺ 15:9)

ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്തായ നിയമങ്ങളിലേക്ക് ഭാവനയിലൂടെ കടന്നുചെല്ലുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ധൈര്യവും ശക്തിയും പ്രകടമാക്കുന്നതിനും. എന്നാൽ ദിവ്യസേന ഇത്തരം ഒരായീരം അവസരങ്ങൾ അറിയാതെ കടന്നുപോകുവാൻ നാം അനുവദിക്കുകയാണ്. സാധാരണവും എളിയവയുമെങ്കിലും സ്തുത്യർഹമായ നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങളാണവ.

എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധം

ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയവരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളും

താരതമ്യേന അപ്രധാനങ്ങളുമായ സംഭവങ്ങളിലൂടെയും ഓരോ ദിവസത്തെയും ബദ്ധപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞ അസൂതിത്വത്തിലൂടെയും ദൈവവുമായുള്ള തുടർച്ചയായ സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ നാം അഭ്യസിക്കണം.

ഒരാല്യാത്മിക എഴുത്തുകാരന്റെ വാക്കുകളിതാ: “എന്റെ ദൈവമെ, ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാ വസ്തുക്കളേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ-ദിവസവും ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള അവസരം എന്നിങ്ങനെ നൽകണമെ.” അങ്ങനെയാണ് ആ സ്നേഹം പ്രാവർത്തികമാക്കുക.

ശ്രദ്ധാർഹമായ പ്രവൃത്തികളുടെ സമാഹാരമല്ല വിശുദ്ധി. നാം ചെയ്യേണ്ടവെ നല്ല ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുന്നതിലാണതടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. നമുക്കു സാധ്യമായ വ-നിസ്സാരങ്ങളും സാധാരണങ്ങളുമായി നാം പരിഗണിക്കുന്നവശരിക്കു ചെയ്യുന്നതിൽ.

ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഷ ഗദ്യമാണു്, പദ്യമല്ല. അനുഭവന ചെയ്തികളുടെ തെരഞ്ഞിലിലൂടെയാണ് അതെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഏറ്റവും സാധാരണ സംഭവങ്ങളിൽപ്പോലും ദൈവഹിതം കാണുവാൻ നാം അഭ്യസിക്കണം. “കാര്യത്തിന്റെ പോക്കു്” എന്നു നാം പറയുന്നതു് സംഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവകരങ്ങളെത്തന്നെയാണ്. തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം മനസ്സിലാക്കിത്തരുവാൻ പലവിധത്തിൽ ദൈവത്തിനു കഴിയും. ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ അവയെല്ലാം ക്രിസ്തുത്യാനികൾ ഉപയോഗിക്കണം.

അപ്പത്തിന്റേയും വീഞ്ഞിന്റേയും രൂപത്തിൽ ദൈവവുമായി സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുവാൻ നാം പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. “ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നു, ഇതെന്റെ രക്തമാകുന്നു” എന്നു വൈദികൻ ഉച്ചരിക്കുന്നതോടുകൂടി ക്രിസ്തു സന്നിഹിതനാകുന്നു എന്നു് വിശ്വാസം വഴി

നമുക്കറിയാം. 'അപ്പ'ത്തിലും അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറുതായ ഭാഗത്തിൽപോലും ക്രിസ്തു മുഴുവനായി സന്നിഹിതനാണെന്നും നമുക്കുറപ്പുണ്ട്. മനുഷ്യബുദ്ധിക്കതീതമായ, കൂദാശാപരമായ, സാന്നിദ്ധ്യം എന്ന രഹസ്യമാണത്രം. ആ സത്യം ദൈവത്തിൽനിന്നുതന്നെ കൃതജ്ഞതയോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടി നാം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സമ്പർക്കത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ ഉപാധി. വേറെയും മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്.

എന്നേയും എന്റെ ജീവിതത്തേയും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളേയും അതിന്റെ പരിമിതികളോടും ഇച്ഛാഭാഗങ്ങളോടുംകൂടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവവുമായി ഞാൻ സമ്പർക്കത്തിലേർപ്പെടുന്നു. ഇതു കൂദാശാപരമായ ബന്ധമല്ല; മറിച്ച് ജീവിതം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ ബന്ധമാണ്.

ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ തന്റെ ഇഷ്ടം, ഓരോ സെക്കന്റിലും മിനിറ്റിലും മണിക്കൂറിലും നിറവേറിക്കൊണ്ടും അവിടുന്ന്നുമായി ബന്ധം പാലിക്കണമെന്നാണ് ദിവ്യനാഥൻ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ഒരു വാച്ചിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൂചികൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കാണിക്കണം എന്നതാകുന്നു. അതിന്റെ നിർമ്മാതാവു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിടത്തായിരിക്കണം ഓരോ നിമിഷത്തിലും ആ സൂചികൾ. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിന്റെ അർത്ഥം: ദൈവഹിതത്തോടുള്ള അനുസരണം, ഓരോ നിമിഷത്തിലും ചെയ്യത്തുന്ന ശ്രദ്ധ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള പരിശുദ്ധി ഇവയത്രെ.

ദൈവം ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള പ്രലോഭനം നമുക്കുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർ ഭാവിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. നാളത്തേയ്ക്കുള്ള പ്ലാനാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും. പ്രായമായവർ പിന്നിലോട്ടു തിരിഞ്ഞുനോക്കുന്നു, കഴിഞ്ഞവയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന്. ഭൂതകാലം അവർക്കു കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർത്തമാനമാകുന്നു;

ചുരുക്കം ചിലരേ വർത്തമാനത്തിൽ “ഭാസുരമായ വർത്തമാനത്തിൽ” - ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. ചുരുക്കം ചിലരേ കടന്നുപോകുന്നതായ സമയത്തിൽ ദൈവേഷ്യം അന്വേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അർത്താരയിലെ അപ്പത്തിൽ ഓരോ കഷണത്തിലും ദൈവഹിതമെന്നപോലെ, കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അവരന്വേഷിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവഹിതം അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ കാണുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അവർക്കു കഴിയും.

ജീവിതവ്യഗ്രതയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ ദൈവവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുക എന്നുവെച്ചാൽ ബാഹ്യമായവയ്ക്കുതീർത്തായി വിശ്വാസം കാണുന്നുവെന്നും അനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുന്നുവെന്നുമാണർത്ഥം. ഏറ്റവും അപ്രതീക്ഷിതമായ നിമിഷങ്ങളിൽപോലും വേഷ്വപ്രയുക്തനായി നമ്മുടെ പക്കൽ വരുവാൻ ദൈവം സന്നദ്ധനാണെന്നു നാം ഓർക്കണം.

ചില അവസരങ്ങളിൽ ദിവ്യമായ അനുഭൂതികൾ വിജർത്രം ദിനങ്ങളായിരുന്നതായി വിശുദ്ധയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. ആ ദിവ്യാനുഭൂതികളെ ന്യായീകരിക്കത്തക്കവിധം പ്രസ്തുത അവസരങ്ങൾ പ്രഗത്ഭങ്ങളായിരുന്നു എന്നു നാം വിചാരിച്ചേക്കാം. അതു ശരിയല്ല, ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണശാലയിൽ താമസിച്ചുവന്നവിശുദ്ധ അപ്പത്തിനുവേണ്ടി അലമാരി തുറന്നു. ആ നിമിഷത്തിൽ അവർ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ ആകൃഷ്ടയാവുകയും അതിൽ നിമഗ്നയാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വിശുദ്ധി എന്നതു “കരാരാ”* മാർബിംപോലെ. കിട്ടുവാൻ വിഷമമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. വഴിയരികിൽ നാം കാണുന്ന കല്ലുകളും നല്ലവയാണു്. എന്നാൽ അപ്രധാനകാർണ്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്തു് ദൈവത്തെ കാണുവാൻ നമുക്കു കഴിയണം.

* നല്ല മാർബിം

എന്നിടം ഏതെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രത്യക്ഷമായ കാരണത്തിനപ്പുറത്തേക്കു നോക്കാതെ എന്റെ ജീവിതം തുടരാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആത്യന്തിക കാരണം കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. ആ കാരണമാകട്ടെ ദൈവമല്ലാതെ ആരുമല്ല. അവിടുത്തെ പുഞ്ചിരിയാണത്. മുന്നോട്ടു പോകുവാനും കുറേക്കൂടെ മെച്ചമായി എല്ലാം ചെയ്യുവാനും അവിടുത്തെ പ്രോത്സാഹനം നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

എല്ലാ മാനുഷിക സന്തോഷങ്ങളിലും, അവ വലുതാകട്ടെ ചെറുതാകട്ടെ, ദൈവം മറഞ്ഞുനിൽപ്പുണ്ട്. ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ കടന്നുപോകുന്ന ഓരോ ദർശനത്തിലും സ്വർഗ്ഗം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ദൈവികമായവയുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ നൈമിഷികമായ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യവും പ്രകടമാകുന്നു.

സഹനത്തിലൂടെയുള്ള ബന്ധം

സഹനത്തിലൂടെ ദൈവവുമായി ഐക്യബന്ധം പുലർത്തുവാനും നാം പഠിക്കണം. അതെളുപ്പമല്ല. നമ്മെ ആക്രമിക്കുകയും മുറിവേല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തിന്മയുടെ മാനുഷികമായ കാരണം വളരെ എളുപ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചെടുക്കും. എന്നാൽ സഹനത്തിനുള്ളിൽ ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. നാം സഹനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ രക്ഷയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു: ശുദ്ധീകരണത്തിന്റേയും പരിത്യാഗത്തിന്റേയും അത്ഭുതങ്ങൾ. അനുഗ്രഹവർദ്ധനവിനു അവ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

കർത്താവുമായി സഹനംവഴിയുള്ള ഈ ബന്ധം ഗാഢമായ ദൈവകൃത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. “ഇരുട്ടിൽ വിശ്വാസത്തിന്റേയും പ്രകാശത്തിന്റേയും കിരണങ്ങളായി അതു നമുക്കു കാണാം.”

എന്റെ ദൈവമേ നീ എല്ലായിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണട്ടെ. എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും എന്നെ ആകലനാക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളിലും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, അപ്രധാന കാരണങ്ങൾ വിവിധങ്ങളാണെങ്കിലും ആദികാരണം എപ്പോഴും ഒന്നുതന്നെയാണെന്നും ആകാരണം നീയാണെന്നും കർത്താവേ, ഞാൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ. കൈയറ്റ മാറുന്നെങ്കിലും കൈ ഒന്നുതന്നെ. വെൽവെററുകൊണ്ടോ, തുകൽകൊണ്ടോ, ഇരുമ്പുകൊണ്ടോ ഉള്ള ഉറകൾ അതു ധരിക്കുന്നു. എന്നിക്ക് ആശ്വാസവും ദുഃഖവും അനുഭവപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചു. ദൈവമേ, എന്റെ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട, മുദ്രലമായ കരമാണം എന്റെ കരം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടു പറയുന്നതു്: “ഞാൻ നീന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.” എന്നാൽ ആ കൈ എത്ര മുദ്രലമാണെങ്കിലും എനിക്കതു് ഘനമേറിയതും തണുത്തതുമാണം, ഇരുമ്പു കൈയറ്റയോടുകൂടി എന്നെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ. വേദനാജനകമല്ലെങ്കിൽപോലും. തുകൽകൊണ്ടുള്ള കൈയറ്റ എന്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്... ഞങ്ങളെപ്പോഴും വെൽവെററു ധരിച്ച കൈയറ്റയുമായി നീന്നെ കാണാനാണം ആഗ്രഹിക്കുക. എന്നാൽ കർത്താവേ, നീ ഏറ്റവും ചുരുക്കമായി ധരിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. നാഥാ, നീന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാലും. എന്നെപ്പറ്റി അങ്ങു് വ്യഗ്രനാകരുതേ, ഏതുതരത്തിലുള്ള കൈയറ്റയും അങ്ങു ധരിച്ചുകൊള്ളു. അങ്ങേ ഇഷ്ടം പോലെ എന്റെ കൈക്കു പിടിച്ചു് തെരഞ്ഞുകൊള്ളു. അവിടുത്തെ മകനെ(ളെ)ന്ന നിലയിൽ, കൈയറ്റ ഉറവി, ആ കൈ ഒന്നു ചുംബിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം എന്നിക്ക് തന്നാൽ മാത്രം മതി.

ഇതാണു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഷ. ബാഹ്യമായവയ്ക്കപ്പുറത്തു കാണുവാൻ നമുക്കു കഴിയണം. മഞ്ഞിലും ഇരുട്ടിലും വസ്തുക്കൾ കാണുന്ന റഡാർ പോലെയാണ് വിശ്വാസം. ഇരുട്ടിലൂടെ അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഒരു വിമാനത്തെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയഗവേഷണത്തിനു

മുമ്പിൽ ആരാണ്. അതുതസംതബ്ധരാകാത്തത്? ഇതു പോലെ വിശ്വാസം എല്ലാ മറകളേയും ബാഹ്യരൂപങ്ങളേയും തുളച്ചു കടക്കുന്നു. അത് സ്ഥൂലതയെ മറികടന്നു കാണുന്ന എക്സറേ(X-ray) യ്ക്കു സമമാണ്. നാരോരോരുത്തരിലും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കട്ടെ; സാക്ഷാത്തായതിനെ കാണുവാനുള്ള കണ്ണുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ; നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവവുമായുള്ള നിരന്തരമായ ബന്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥയായി അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ.

സ്വപ്നങ്ങളിലല്ല നാം ജീവിക്കേണ്ടത്. മറ്റു ഔഷിക ശിവുകൾ നാം പറയാതിരിക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ നാളത്തേക്കോ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കോ നാം കാത്തിരിക്കരുത്. തന്നെ കാണുവാൻ രക്ഷകൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇതാണ്. നിമിഷവും ഇതാണ്. അവിടുന്നു നമ്മെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. “ഞാൻ വാതില്ലുൽനിന്നു മുട്ടുന്നതു കാണുക” (വെളിപാടു 3:20). ഇതാണ് കർത്താവിനു നാം ഓരോരുത്തരോടു പറയാനുള്ളത്.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു നമുക്കവിടുത്തെ ക്ഷണിക്കാം. അലങ്കരിച്ചൊരുക്കിയ മുറിയിലേക്കെന്നപോലെ. ഓരോന്നും അവിടുന്നു അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു വയ്ക്കട്ടെ. പ്രധാന പീഠം അവിടുന്നലങ്കരിക്കട്ടെ. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മോഹനമായ ഐക്യബന്ധം. അത് നമുക്കെപ്പോഴും സാദ്ധ്യവുമാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“എന്റെ മക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ശാന്തമായ ഗതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു ബുദ്ധിമാന്ദ്ര ണെന്നു (നീ) കാണിക്കുക”

(സുഭാഷിത. 23:19)

ഏതായാലും മറ്റുള്ളവർക്കു തുറക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പു നാം ആജ്ഞിക്കേണ്ട ഒരു ഗുണവിശേഷമുണ്ടു്. നാം വിചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രമസാധ്യമായിരിക്കുമതു്: ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കണം. വളരെ ചുരുക്കം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രമേ അറിയാവൂ എങ്ങനെയാണു് ശരീരക്ക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നു്. തന്മൂലം മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള മിക്ക സംഭാഷണങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആത്മഗതങ്ങളായിത്തീരുന്നു.

ആത്മഗതവും സംഭാഷണവും

വ്യക്തികൾ സാധാരണ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവർ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നതു് “സുഖമല്ലേ?”, “കാര്യങ്ങളെങ്ങനെ പോകുന്നു?” എന്ന ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണു്.

പക്ഷേ ആരാണുത്തരം കിട്ടുന്നതിനു മെനക്കെടുത്തത്? ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആളുകൾ “How do you do?” “എങ്ങനെ യിരിക്കുന്നു?” എന്നു പറയുന്നത് വളരെ യാത്രികമായിട്ടാണ്. അതിനുത്തരം പറയാൻ തുനിയുന്നതുതന്നെ മോശമാണ്. അതു, സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിധം; ഒരു പതിവു, അത്രമാത്രം. അതിനുശേഷം സംഭാഷണം ആരംഭിച്ച വ്യക്തിതന്നെ അയാളെപ്പറ്റിയും അയാളുടെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞുതുടങ്ങും. മാത്രമല്ല, അവ ധാരാളം വിശകലനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ ആരോടാണോ പറയുന്നത്, ആ വ്യക്തി ആ നിമിഷം സന്ദർഭമായുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടു് അയാളുടെ സ്വന്തമായ ഒരു കഥ പറയുകയോ തന്നിക്കാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഓരോരുത്തരും പിന്നെ അവരുടെ ഗതി സ്വീകരിക്കുകയായി. ശ്യാസംവീടാൻ മാത്രം സമയമെടുക്കും. ട്രാഫിക് ലൈറ്റിനുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാറുപോലെ സ്വീകാര്യമായ നയമായി രണ്ടുപേരും ഇതു് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. തന്റെ കാര്യം പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നതുവരെ കളിയാക്കിപ്പറയുന്നതാണോ ഇതു്? ആണെന്നു തോന്നുന്നില്ല സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതിനു ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.

മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. തങ്ങൾക്കു് രണ്ടു ചെയ്വിയും ഒരു വായുമാണുള്ളതെന്നും, പ്രകൃതിതന്നെ, തങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. കാരണമിതാണ്: ഓരോരുത്തരും സ്വന്തകാര്യംകൊണ്ടു് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിനു് പിന്നെ സ്ഥാനമില്ലവിടെ. നാം അഭ്യസിക്കേണ്ട കല ഇതാണ്: ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശുദ്ധർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. കൃരെ ൪ ആർസിനെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ 16 മണിക്കൂറുകൾ കമ്പസരങ്ങളിൽ

ചെലവഴിച്ചപ്പോഴും തന്നെ സമീപിച്ചവരെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വ്യക്തിപരമായ പരിഗണനയിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ടാണ് സന്ദർശകർ തിരിച്ചുപോയത്. ചിലപ്പോൾ ചിലരേപ്പറ്റി ആളുകൾ പറയും: "വേറെയൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തതുപോലെ അയാൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കും." എന്ന്. അങ്ങനെ സാധിക്കുക മനോഹരമായ കഴിവാണു്. വലിയ ഫലദായകത്വമുണ്ടതിനു്. "നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന വ്യഗ്രതകളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സന്നദ്ധതയും അതിലുള്ള പരിപൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയുംപോലെ ഹൃദയം തുറക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ വേറൊന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷമയുടെ പരിശീലനങ്ങളു റിയാണതു്; അതിലധികമായി തന്നെത്തന്നെ മറക്കുന്ന കളരി.

വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്

പറയുന്നതു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതു്; പറയാത്തതും ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലേശകരമായ ഒരു നിശ്ശബ്ദതയുടെ, പകുതി പറഞ്ഞതോ പറയാതിരുന്നതോ ആയ ഒരു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. പലരും വാക്കുകളും സ്വരവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. നിശ്ശബ്ദമായ വേദനയോടോ, യെപ്പാടോടോകൂടി പറയുന്ന അർദ്ധരഹസ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാൻ അവർക്കു ചെവിയില്ല. ചിലപ്പോൾ വാക്കുകളിൽനിന്നും മനസ്സിലാകുന്ന അർത്ഥത്തിനു് വിപരീതമായ ഒന്നായിരിക്കും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതു്. കാനായിലെ കല്യാണാവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യക ചെയ്തുപോലെ. മറിയം കന്താവിനോടു് ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും നിഷേധകം എന്നു തോന്നുന്ന ഒരുത്തരം കന്താവു് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വേലക്കാരുടെ നേരേതിരിഞ്ഞു് മറിയം അവർക്കൊരുടയാളം കൊടുത്തു, വരാൻ പോകുന്നതിനു് തയ്യാറായിരുന്നുകൊള്ളുവാൻ. അവൾ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചതു്.

നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറയുന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഭരണീയാവുന്നതിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മറ്റുള്ളവർക്കു പറയുവാനുള്ളതിന്റെ മൂല്യം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്കുയർത്തിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ലാവെൽ (Lavelle) പറഞ്ഞതെന്താണെന്നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ? “മറ്റുള്ളവർക്കു ചെയ്തുകൊടുക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്തെന്നോ? നമുക്കുള്ളതു മറ്റുള്ളവർക്കു കൊടുക്കുകയല്ല. അവർക്കു തന്നെ എന്തുമാത്രമാണു നൽകാൻ കഴിയുന്നതെന്നു അവരെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണു.” സംസാരിക്കുവാനുള്ള ദാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ശുഭാന്തരങ്ങളുണ്ടു. മനുഷ്യരിലുള്ള ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ അങ്ങനെ പുറത്തുകൊണ്ടു വരാൻ അവർക്കു കഴിയും. പ്രോത്സാഹനത്താലും പ്രതീക്ഷയാലും അവരെത്തത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ അതവർക്കു സഹായകമാകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ വിരളമാണു. എന്നാൽ പലരെയും സംബന്ധിച്ചു, അവർക്കു ലഭിച്ച പ്രചോദനത്തിനും എഴുതുന്നതിനുള്ള ശക്തിക്കും നിദാനം ഇതായിരുന്നു: ഭർത്താവുമായുള്ള ഐക്യത്തിനു കൊതിച്ച ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം. ചരിത്രസത്യമാണതു്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം കേൾക്കത്തക്കവിധം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാരാകുന്നു. ദൈവം നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുക നമുക്കു ഉൾപ്പമല്ല. എന്നാൽ അവിടുന്ന് എപ്പോഴും നമ്മോടു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണു് അവിടുത്തെ സ്വരം നാം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതു്? ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ. റേഡിയോ സ്വീച്ചു് ചെയ്യാതെ മുറിയിൽ സംഗീതം കേൾക്കില്ല; മുറി മുഴുവൻ സംഗീതമാണു്. എങ്കിൽത്തന്നെയും. നമുക്കു ചെയ്യാനുള്ളതു്, ഒരു സ്നേഹനിലേക്കു് റേഡിയോ തിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണു്. നാം ദൈവത്തിന്റെ സ്വരത്തിനു നമ്മെത്തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം. അവിടുന്ന് വിശുദ്ധലിഖിതവും ജീവിതവും വഴി നമ്മോടു സംസാരിക്കുന്നു; അതുതങ്ങളിലും

ദൈവപരിപാലനയുടെ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മോടു സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാമുണ്ടാക്കുന്ന ചെപ്പാടുകളുടെ മദ്ധ്യേ, മറ്റൊല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും അവിടുത്തെ സ്വരം അശ്ഠാവ്യമാക്കുമ്പോൾ, അതു ശ്ഠവീകണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ ശബ്ദവീചികൾക്കനുസരണമായി നമ്മെത്തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം; തിരിച്ചു വയ്ക്കണം. തന്നോടു പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നീശ്ശബ്ദത്തിൽതന്നെ ശ്ഠവീകുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു മാത്രമേ ആ വീചികൾ അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ.

ആരാധിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“അവർ അവിടുത്തെ സംഘംഗം പ്രണമിച്ചു. അനന്തരം അവർ നീക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്നു പൊന്നും കത്തുകുടവും മീറയും കാഴ്ചയപ്പിച്ചു.”

(മത്താ. 2:11.)

ക്രിസ്തുസവസരത്തിൽ, മനുഷ്യബുദ്ധിക്കതീതമായ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിനു മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കുവാൻ സഭ നമ്മോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു എളുപ്പം നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവിടുത്തെ സ്നേഹം ഇത്രമാത്രമുണ്ടു—കാലിത്തൊഴുത്തുവരെ എന്നതു ആശ്ചര്യജനകമാണു്. സീദകൾ അതിലംഘിക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു സ്നേഹം ലോകത്തിലില്ല. ഇതുപോലൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരേ ഒരു മനോഭാവമേ സ്വീകരിക്കേണ്ടുള്ളൂ: മറിയത്തിന്റെയും യൗസേപ്പിന്റെയും മനോഭാവം; മൂന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ മനോഭാവം; ക്രിസ്തീയജനതയുടെ എല്ലാക്കാലത്തേയും മനോഭാവം—ആരാധനയുടേതു്. സ്നേഹത്തിന്റെ

ഇത്ര വലിയ അഗാധത—ഇത്ര വലിയ മൗഢ്യം—ദൈവം മനുഷ്യനാകുകയെന്നത്—മനുഷ്യബുദ്ധിയെ അന്യാളിപ്പിക്കുന്നു. “വേറെ എന്തെങ്കിലുമായിക്കൊള്ളൂ, അതു മാത്രമാകരുത്” എന്നും അക്രൈസ്തവൻ പറയും. പുൽക്കൂടിൻ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ നാല്പതുവലയിലാണു സ്വയം കാണുക. ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തേയും സ്നേഹത്തിന്റെ രഹസ്യത്തേയും അവൻ അംഗീകരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിഷേധിക്കുന്നു.

രഹസ്യമോ മൗഢ്യമോ?

ദൈവത്തെയാണു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതോടെ അവൻ ആ രഹസ്യം സ്വീകരിക്കുകയായി. ദൈവം അപരിമേയനാണു്, മനുഷ്യനേക്കാൾ ഉന്നതനാണു് എന്നതു സ്വാഭാവികം മാത്രം. അവിടുത്തെ വഴികൾ നിഗൂഢതയാൽ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നതും സ്വാഭാവികം മാത്രം. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം പിന്നെ ദൈവമായിരിക്കുകയില്ല. കാരണം, മനസ്സിലാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ സമനായിരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

തന്നേക്കാൾ വലിയ ഒന്നിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകത്തുക എന്നതു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാവികമാണു്. നേരേമറിച്ചു് ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മൗഢ്യവും കഴപ്പങ്ങളുമാണവൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു്. രണ്ടു ഗൂഢനൃതകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പ്രകാശധാരണി മാത്രമാണു് ജീവിതം. ആപേക്ഷികമായവ ഒന്നിച്ചു കൂട്ടുന്നതുകൊണ്ടോ, ഭാഗികമായതിനെ ഭാഗികമായതു കൊണ്ടു ഗൂണിക്കുന്നതു മൂലമോ, അവശ്യവും പരമവുമായതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

അസ്തിത്വത്തിന്റെ കാരണം തന്നിൽത്തന്നെ ഭൂമി ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല, അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഇല്ലാതായി

ത്തീരാം. ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നൊന്നിനോടു ചേർത്തുവെച്ചുകൊണ്ടു്, അങ്ങനെ അതിനു കാരണം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അസംബന്ധമത്രെ.

ദൈവം, അല്ലെങ്കിൽ ശൂന്യത; ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യം, അല്ലെങ്കിൽ കഴപ്പം: നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രവൃത്തിമാർഗ്ഗം ഇതിലൊന്നാണ്. നാം ബുദ്ധിയുള്ളവരോ സ്ഥിരതയുള്ളവരോ ആണെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടതു് മുട്ടിന്മേൽ നിന്നു് ആരാധിക്കുകയാകുന്നു.

ആരാധിക്കുവാനുള്ള കടമ

ക്രിസ്തുസു് ആദ്യമായും പ്രധാനമായും ആരാധനയുടെ തിരുനാളാണ്. മനുഷ്യൻ വാസ്തുവത്തിൽ വിരളമായേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു് ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും യാചിക്കുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആവലാതികൾ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിരത്തിവയ്ക്കുവാനോ ആണ്. തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കുന്നതിനു പകരം പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യർക്കു തങ്ങളെത്തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള പ്രവൃത്തിയായി മാറുന്നു. നാമാണ്? സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ? എന്ന പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അപേക്ഷകളുടെ ക്രമം മാറി, ഇങ്ങനെ ആരംഭിച്ചേനെ; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള അപ്പം. ഞങ്ങൾക്കിന്നു തരേണമേ; ഭൂഷ്ടനിൽനിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ. പിന്നീടു ഒരുപക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം വരണമേയെന്നും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറണമേയെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചേനെ അതത്ര തീർച്ചയല്ലതാനും. മനുഷ്യനു് ദൈവത്തോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കടമ അവിടുത്തെ നാനോ അതായി അവിടുത്തെ അംഗീകരിക്കുകയാണു്. അർഹിക്കുന്നവിധത്തിൽ അവിടുത്തോടു പെരുമാറുകയാണു്. ദൈവം അനന്തനാണു് എന്ന നിലയിൽ.

ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണുക ഒരു വലിയകാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദൈവത്തെ, ആരാധിക്കുന്ന, ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്താണ്. അവൻ സമതൂലിതാവസ്ഥയുണ്ട്. കാര്യകാരണ ബോധമുണ്ട്. താനൊന്നുമല്ലെന്നും ദൈവമെല്ലാമാണെന്നും അയാൾ അംഗീകരിച്ചു പറയുന്നു. അതു പരമാർത്ഥമാണ്; നീതിയുമാണ്. സാക്ഷാത്തായ പ്രാർത്ഥനയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ പടി, ആരാധനയാകുന്നു.

കുടുംബപ്രാർത്ഥന

എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഏകാകികളാകരുത്. 'വരിക, നമുക്കു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം' എന്നാണ് ആട്ടിയന്മാർ പറഞ്ഞത്. ആരാധനക്രമം ഈ ക്ഷണം ആവർത്തിക്കുന്നു. പുൽക്കൂട്ടിനു ചുറ്റും നാമൊന്നിച്ചു മുട്ടുകുത്തണം. ഈ മഹനീയകൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം കുടുംബവൃത്തമാണ്.

കുടുംബപ്രാർത്ഥനയ്ക്കു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ?

ഒരു കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കാണുക വളരെ ഹൃദ്യമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ്; പ്രത്യേകിച്ചു വൈകുന്നേരം, ഉറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു, പകലത്തെ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചുകൂടി കൂട്ടപ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതു കാണുക. ഒന്നിച്ചു ചേരുന്ന ആ സ്വരങ്ങൾ പൂണ്ണമാക്കാൻ കഴിയാത്ത കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റേതു തുടങ്ങി ഗഹനവും ഗൗരവമുള്ളതുമായ പിതാവിന്റെ സ്വരം വരെ ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സും ഒന്നിച്ചുചേരുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ്; സന്തോഷകരമായ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ രഹസ്യമാണ്. ഫാദർ പെയ്റ്റന്റെ (Peyton) പ്രശംസാർഹമായ കുടുംബജന്മലയും പഞ്ചഭൂവണ്ഡങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടുള്ള "ഒന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്നു" എന്ന മുദ്രാവാക്യവും എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും അറിവുള്ളതാണ്. കുടുംബംഗങ്ങളെ പരസ്പരം ഗാഢ

മായി ബന്ധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന സിമെൻറാണ് പ്രാർത്ഥന. അത് സ്നേഹത്തിനും വിശ്വസ്തതയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനുമെല്ലാം ജന്മം നൽകുന്നു.

അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി

നാമൊന്നിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നിച്ചു പാടിക്കൂടാ? പാടുന്നതു ക്രിസ്തുസിന്റെ ഭാഗമല്ലേ? മാലാഖമാർ പാടിയ പാട്ടാണ് അത്ഭുതകരമായ എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ആട്ടിയന്മാരോടു പറഞ്ഞത്. ഈ പാട്ട് ക്രിസ്തുമതം അതിന്റെ സ്വന്തമായിക്കഴിഞ്ഞു. “ഉന്നതങ്ങളിലും ദൈവത്തിനു സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്കു സമാധാനം.” (Gloria in excelsis Deo; et in terra pax hominibus bonae voluntatis). എല്ലാ യുഗങ്ങളിലും ആ സംഗീതം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു.

ആ സംഗീതം നമുക്കു തന്നെ സ്മിരണത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മിക്കാതിരിക്കുക? എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ ജനനത്തിൽ മാലാഖമാർ ഈ പാട്ടുപാടി എന്നു നാം അറിയുന്നതു? ആട്ടിയന്മാരല്ല ഇക്കാര്യം സുവിശേഷകരോടു പറഞ്ഞത്. അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പല്ലതു പറഞ്ഞത്. അപ്പസ്തോലന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോഴേയ്ക്കും അദ്ദേഹം മരിച്ചിരുന്നു.

വി. ലൂക്കാ നമ്മോടു പറയുന്ന മറ്റൊരു വാചകമാണ് വഹമായ കാര്യങ്ങളെപ്പോലെ ഈ വാക്കുകളും മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെയെല്ലാം ഓർമ്മ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു (ലൂക്കാ. 2:51). “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി” മാലാഖമാരുടേയും സംഗീതമായിരുന്നല്ലോ. നമ്മുടേതാകുന്നതിനു മുമ്പ് മറിയത്തിന്റെ ഹൃദയഗീതമായിരുന്നു അത്. അതിന്റെ സന്തോഷവും ഗാംഭീര്യവും അവരോടും മറിയത്തോടുമൊത്തു നാം മനസ്സിലാക്കണം.

പഴയ കരോംപ്പാട്ടുകൾ പണ്ടത്തെപ്പോലെ നാമിന്നു പാടാറില്ല; പുതിയവയും പാടാറില്ല. ആരാധനക്രമത്തിനനുസരണമായി സഭയുടെ വലിയ സന്തോഷകരമായ തിരുനാളുകൾ ഒന്നിച്ചുസ്വദിച്ചു ജീവിക്കത്തക്ക വിധം കൂറെ ഗ്രാമഫോൺ റെക്കോർഡുകൾ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ! ആരാധനക്രമം കടംബത്തിന്റെ ഏദയത്തിലേക്കു കടന്നുവരണം. സഭയുടെ ഗാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കടംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറൊലിക്കൊള്ളണം. അരംത്താരയിലെ തിരികൾക്കു പ്രകാശം കുറയുമ്പോൾ കടംബത്തിലും അതുപോലെതന്നെ സംഭവിക്കും. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതു ക്രിസ്തുമസ് കാലമാണെന്നും, അതിന്റെ സന്തോഷം എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും നിഴലിക്കണം.

ക്രിസ്തുമസ് എത്ര പരിശുദ്ധമായ തിരുനാളാണ്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആന്തരികമായ നവീകരണം അതു കുറിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിനു സ്തുതി. നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്കു സമാധാനം. എന്ന വാക്കുകൾ നാം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാവരേയും സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്ന മഹത്വമനുസരിച്ച് മനുഷ്യരിൽ സമാധാനം വർദ്ധിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതിതന്നെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം. നമ്മേപ്പോലെ മനുഷ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ക്രിസ്തുമസ് രാത്രിയിൽ ഒന്നിച്ചു മുട്ടുകുത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യസാഹോദര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലം ക്രിയാത്മകവും സുഷംഭിപരവുമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നാം ചെയ്യുക.

“നന്ദി” പറയുവാൻ പഠിക്കുക

“നാം ദൈവത്തിനു എപ്പോഴും നന്ദി പറയുന്നു” (1 തെസ്സ. 1:2).

മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദസഞ്ചയത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടു വാക്കുകളുണ്ട്; വളരെ ചെറിയ രണ്ടു വാക്കുകൾ. എന്നാൽ ചിന്തിച്ചാലറിയാം അവയുടെ വലിയ അർത്ഥവ്യാപ്തി: ‘അതെ’ എന്നും ‘നന്ദി’ എന്നുമുള്ള വാക്കുകൾ. കൃതജ്ഞത കാണിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കടമ കരളുടി ക്ലീപ്തമായി നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾക്കു അതു വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തിയേനെ.

ഈ വലിയ പോരായ്മയെപ്പറ്റി ദിവ്യരക്ഷകൻ സുവിശേഷങ്ങളിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സുഖമാക്കപ്പെട്ട പത്തു കഷ്ടരോഗികളുടെ സംഭവം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കർത്താവു അവർക്കുവേണ്ടി അതുഭൂതം പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ തൃപ്തരും ആനന്ദവാന്മാരുമായി പോയി.

ഒരു കഷ്ടരോഗിമാത്രം തിരിച്ചുവന്നു കർത്താവിനു 'നന്ദി' പറയണമെന്നു വിചാരിച്ചു. "മറെറൊമ്പതുപേരെ വീടെ?" (ലൂക്കാ. 17:17) കർത്താവു ചോദിച്ചു. 'നന്ദി' പറയുവാൻ അവർ മറന്നുപോയിരുന്നു.

മറ്റുള്ളവർക്കു നന്ദി പറയുക

മറ്റുള്ളവർ നമുക്കു ചെയ്യുന്ന നന്മ, പലപ്പോഴും നമുക്കു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നവയെന്നപോലെയാണു നാം കണക്കാക്കുന്നതു്. ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ജോലിയെപ്പറ്റി മുതലാളിയോടു പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരന്റെ വിശ്വസ്തതയെപ്പറ്റി ഉടമസ്ഥനോടു പറയുമ്പോളുള്ള മറുപടി: "പിന്നെ എന്തിനാണവൻ്റെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതു്" എന്നാണു്. അവർ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെയ്ത സേവനത്തിനു പകരം, പണം കൊടുത്ത ശേഷമാണെങ്കിൽത്തന്നെ, എന്തു മാത്രം ക്രിസ്തീയ ഉപവിയും മാതൃകാപരമായ സ്പോർട്ട്മാണു് 'നന്ദി'യിൽ പ്രകടമാക്കാവുന്നതു്! മാത്രമല്ല, പണംകൊണ്ടു കൊടുത്തു വിട്ടാൻ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ടു്. ഒരു പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടോ, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ ആയിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം നൽകുക. പുകച്ചെവടക്കാർ ഒരു സ്ലോഗൻ (slogan) കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്: "പുകക്കൊണ്ടു് നന്ദിപറയുക". പണംകൊണ്ടോ ടിപ്പു (tip) കൊടുക്കൽ കൊണ്ടോ അല്ലാതെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉപാധികൾ നാം കണ്ടു പിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പണസംബന്ധമായി ഒരു ചെലവുമില്ലാത്ത, ചില ആംഗ്യങ്ങളാൽ മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കാവുന്നതും മറെറൊരുവിധത്തിലും സാധ്യമല്ലാത്തതുമായ ചില വികാരങ്ങളുണ്ടു്. ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സന്തോഷം പ്രധാനമായും ഓരോരുത്തരോടും നന്ദി പറയുന്ന ഈ കടമയിലാണു് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. ദിവസം മുഴുവനും തങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയും തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരോടു നന്ദി പറയാൻ

പഠിച്ച കുട്ടികളുള്ള കുടുംബം സന്തോഷമുള്ളതാണ്. പഠയാതെ തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്രെ. തക്ക സമയത്തും തക്കവിധത്തിലും നന്ദിപറയുന്നതു് ഒരു കലയാണ്; അതു് അഭ്യസിക്കേണ്ടതുമാണ്. ജീവിതം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണല്ലോ. കുടുംബസന്തോഷം ഒട്ടധികവും അവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് തക്ക സമയത്തു പറയുന്ന 'നന്ദി'.

ഭർത്താവു് ഭാര്യയോടു പറയുന്ന 'നന്ദി' ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ പണവും ഒന്നിച്ചവരുംകൂടെ കൊടുക്കുന്നതിനു സമമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവൾ തനിക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതു് അദ്ദേഹം കണക്കിലെടുക്കുന്നുവെന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതു സന്തോഷവും ബുദ്ധിമുട്ടും അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കുന്നുവെന്നുമാണ്.

ഭാര്യയുടെ നന്ദിയും അതുപോലെതന്നെ. മനം മടുപ്പിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ ജീവിതചര്യ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭർത്താവിനു ധൈര്യം കൊടുക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ശക്തി ആ 'നന്ദി'ക്കുണ്ടു്. ശക്തമായ ആഘാതങ്ങളേയും വിവേചനയില്ലാത്ത പ്രതിയോഗികളേയും, അസ്തിത്വത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പൊരുതലിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അതേ 'നന്ദി'യിൽ നിന്നാണ് ശക്തി ലഭിക്കുന്നതു്. തന്റെ ഓഫീസിലേയോ വർക്കുഷോപ്പിലേയോ മുരഞ്ഞ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു് അയാൾ കൊണ്ടു പോകുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ രശ്മിയാണത്രെ. മനുഷ്യനു് സൂര്യപ്രകാശം അപ്പത്തേക്കാളധികം ആവശ്യമുണ്ടുതാനും. മാനേജരോടുള്ള, കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാളുടെ നന്ദിപ്രകടനം. എന്തെന്തു് അതുതങ്ങൾ അതു പ്രവർത്തിക്കയില്ല! മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളികളുമായുള്ള പ്രശ്നം പ്രധാനമായും പണത്തിന്റേതാണ് എന്നു പറയുന്നതു് സാമൂഹ്യപ്രശ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതമൂലമാണ്. ആ പ്രശ്നം പ്രധാനമായും മാനുഷികബന്ധങ്ങളുടേതത്രെ.

കല്ലുരിഖനിയീലെ ഒരു തൊഴിലാളിയിൽ നിന്നും ബൽജിയത്തിലെ ആൽഫ്റഡ് രാജാവിനു ലഭിച്ച ഉത്തരം ഓർത്തുപോകുന്നു. അയാൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനു് അഭിമാനത്തോടെ, ചഞ്ചലചിത്തനാകാതെ അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്”.

ഏഴയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിലവിളി ആയിരുന്നു അതു്. മനുഷ്യർ ഏറ്റവുമധികം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബഹുമാനമാണു്. ബഹുമാനത്തിന്റെ അടയാളമാണു് കൃതജ്ഞത. അതുകൊണ്ടാണു് മനുഷ്യഏഴയത്തെ അതഗാധമായി സ്പർശിക്കുന്നതു്.

ആരുടെ മദ്ധ്യത്തിലാണോ നാം ജീവിക്കുന്നതു് അവർക്കു നാം നന്ദി പറയണം. ആദ്യമായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും അടുത്തവർക്കും. സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ മറന്നുപോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടു്. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എന്നുപറഞ്ഞു് നാം പറയാതിരിക്കുന്ന ചില വാക്കുകളുണ്ടു്. ‘നന്ദി’ അവയിൽപ്പെട്ടതാണു്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് അല്പം നിന്നു്, നാം ആ വാക്കുകൾ ഉച്ചത്തിൽ പറയണം.

ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുക

ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയുക ആവശ്യമാണു്. എന്തിനു്? ഏറ്റവുമധികം അവിടുന്ന് ദൈവമായിരിക്കുന്നതിനു്. അതാണു് കൃതജ്ഞതയുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രധാനഭാഗം. “നിന്റെ വലിയ പ്രതാപത്തിനു ഞങ്ങൾ നിനക്കു നന്ദി പറയുന്നു” എന്നാണു് ‘ഗ്ലോറിയ’* എന്ന ഗാനത്തിൽ ആലപിക്കുന്നതു്. അവിടുത്തെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടു്, ദൈവമായിരിക്കുന്നതിനു് അവിടുത്തേക്കു നന്ദി പറയുക. സഹനത്തിന്റേയും വ്യക്തിപര

* ലത്തീൻ കർബ്ബാനയിലെ ‘Gloria in Excelsis Deo.’
www.malankaralibrary.com

മായ കുരിശുകളുടേയും മദ്ധ്യത്തിൽ പാരസ^{സ്} ദെ ഫുക്കോ (Charles de Foucauld) ദൈവത്തോടു പറഞ്ഞു: "എന്റെ ദൈവമേ! നിന്റെ സന്തോഷം എനിക്കു മതി:" എല്ലാ റിനിയും ശരിയായ വിക്ഷണത്തിൽ കാണുന്നതും ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ ആരാധന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതുമായ വാക്കുകൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള കൃതജ്ഞത ഏറ്റവും അഗാധമായ രൂപത്തിലുള്ള ദൈവിക ഉപവിധം.

ദൈവം നമുക്കു തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ റിനിയും നാമവിട്ടു തേക്കു നന്ദി പറയണം. സ്ഥായിയായ സന്തോഷത്തിനും കൃതജ്ഞതയ്ക്കും നമുക്കു കാരണമുണ്ട്. ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്കൊരിക്കലും എണ്ണിത്തീർക്കാനാവില്ല. ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം അവിടുത്തേയ്ക്കു നന്ദി പറയണം. കാരണം, സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ മക്കളായിരിക്കുവാനുള്ള സന്തോഷമാണ് നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാം സ്വാഭാവികമായി ദൈവികത്വമുള്ളവരാണ്; ദൈവത്തിന്റെ ഒത്തുപത്രന്മാരാണ്.

നമ്മുടെ സഹോദരനായിരിക്കുന്നതിനും നാം ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. അവിടുന്ന് നമ്മേപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യവക്ത്രിയായി. തന്മൂലം അവനിലും അവൻ വഴിയായും പൂണ്ണാവകാശങ്ങളോടെ ദൈവിക കുടുംബത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു.

'വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ജീവദായകൻ'മായ പവിത്രാത്മാവിനാൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനു നാം ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയണം. ദൈവത്തിന്റെ അഗാധതയിലേക്കു നാം പ്രവേശിക്കുവാനും അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നമ്മെ പങ്കുകാരാക്കുവാനും അവിടുന്നനുഗ്രഹിക്കുന്നു.

നമുക്കായി തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ റിനിയും നാം ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത പറയണം, നമുക്കു സങ്കേതം തരുന്ന മേൽക്കൂരയ്ക്ക്, ഈ മേശയ്ക്ക്, കീടക്കയ്ക്ക്, കസേരയ്ക്ക്,

പുസ്തകങ്ങൾക്കു്, കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കിനു്, നമുക്കു ചുട്ടു നൽകുന്ന തീക്കു്, നമ്മുടെ വഴിത്താരയിൽ ജീവിതം നമുക്കു തരുന്ന സ്നേഹിതന്മാർക്കു്, എന്റെ കൈയെത്തുന്നിടത്തുള്ള ആയിരമായിരം സാധനങ്ങൾക്കു്. ദൈവമാണു് സഹകാരണങ്ങൾവഴി അവ നമുക്കു തരുന്നതു്. നമ്മുടെ നന്മയുടെ ആദികാരണമായ ഈ ദൈവത്തിനാണു് നാം നന്ദി പറയേണ്ടതു്.

തീരത്തെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാത്മാവിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കുക. മിക്കപ്പോഴും രസകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണു്. ചിലപ്പോൾ അവ ഒരു ജീവിതത്തിനു മ്യൂവൻ അർത്ഥം പകരുന്നു; അവയ്ക്കു പ്രചോദനം നല്കിയ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ ഒരു ജനൽ തുറന്നുതരികയും ചെയ്യുന്നു. വി. ക്ലാരയുടെ ജീവിതം സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹനീയമായ പ്രതിധ്വനി ആയിരുന്നു. നിമ്ലവും പരിശുദ്ധവുമായ ആ പുണ്യാത്മാവിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ എന്തായിരുന്നെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മരണം ആസന്നമാണെന്നറിഞ്ഞു അവൾ അവസാനപ്രാർത്ഥനയുമായി ദൈവത്തിലേക്കു തീരിഞ്ഞു ഈ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചു: “നാഥാ, എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതിനു അങ്ങേയ്ക്കു നന്ദി.”

ഇതാണു് ഒരു സൃഷ്ടി തന്റെ സ്രഷ്ടാവിനുർപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൃതജ്ഞത. കൃതജ്ഞതയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാത്മാവിന്റെ നിലവിളിയാണതു്.

നിശ്ശബ്ദമായിരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“എന്നാൽ ഈശോ അയാളോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. തന്മൂലം പീലാത്തോസ് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു” (മർക്കോസു 15:5).

നസ്രസിൽ കാണുന്നത്

തിരുക്കുടുംബം നിശ്ശബ്ദമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു, തികച്ചും ധ്യാനനിരതമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു അതോ നിശ്ശബ്ദതയും സംഭാഷണവും പ്രാർത്ഥനയും അദ്ധ്യാനവും വിശ്രമവും ഇടകലർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബമായിരുന്നു? നാം അനുമാനിക്കേണ്ടതു് അതു തികച്ചും സാധാരണമായ ഒരു കുടുംബമായിരുന്നെന്നാണു്. അവിടെ സംഭാഷണത്തിനും നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കും സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും നിശ്ശബ്ദതയാണു് നമ്മെ ആദ്യം ആകർഷിക്കുന്നതു്.

മറിയം ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയായിൽ നിന്നു ഏറ്റവും മഹനീയമായ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്നു: മംഗലവാർത്ത. ആ സംഭാഷണം ഹ്രസ്വമാണു്. അവശ്യമായ ഒരു ചോദ്യം: “അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും?” ഒരു മറുപടി: “നിന്റെ വചനംപോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ”. പീന്നെ സകല ലോകത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും, നിശ്ശബ്ദത. സ്വന്തവ്യക്തിത്വത്തിനതീതമായ ഒരു രഹസ്യത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ നിന്നുമാണു് നിശ്ശബ്ദത. അതു ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ അവൾ അർപ്പിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ വേറൊരിടത്തു നാം വായിക്കുന്നുണ്ടു്, മറിയം ശ്രവിച്ച വാക്കുകളും അനുഭവിച്ച സന്തോഷങ്ങളും അവളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെന്നു്.

സംസാരത്തിൽ പുണ്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെ നിശ്ശബ്ദതയിലും പുണ്യമുണ്ടു്. ഈ രണ്ടു പുണ്യങ്ങളും വേണ്ട സമയത്തു് അവയുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചു് അഭ്യസിക്കേണ്ടവയാണു്. തിരുസ്സഭയിൽത്തന്നെ, നിശ്ശബ്ദത, പാലിക്കുന്ന സന്യാസസഭകളുണ്ടു്; കർമ്മലീത്തക്കാരുടെ കർത്തൃസീയൻകാരുടെ ട്രാപ്പിസ്റ്റുകൾ. നിശ്ശബ്ദമായ. ധ്യാനനിരതമായ ജീവിതത്തിന്റെ മഹനീയമായ പാരമ്പര്യം അവർ തുടരുകയാണു്. അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തനോന്മുഖമായ സന്യാസസഭകളുമുണ്ടു്. ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉച്ചത്തിൽ, ഉന്മേഷഭരിതമായ സ്വരത്തിൽ അവർ വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായ ദൈവവിളികൾ. രണ്ടും മനോഹരങ്ങൾ. ന്യാനനിരതരുടെ നിശ്ശബ്ദതയാണു് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ വാക്കുകൾക്കുശക്തി കൊടുക്കുന്നതു്. മലമുകളിലെ നിശ്ശബ്ദതയിലാണു് കുത്തിയൊഴുകുന്ന നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അവിടെനിന്നും അവ ഊക്കോടെ അടിവാരങ്ങളിലേക്കൊഴുകി ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്നു.

ഇതുപോലെ ഓരോ ക്രിസ്തീയവനത്തിലും സംഭവിക്കണം. എപ്പോഴാണു് സംസാരിക്കേണ്ടതു്, എപ്പോ

ഓൺ നിശ്ശബ്ദതെ പാലിക്കേണ്ടതു് എന്നു നാമെല്ലാവരും പഠിക്കണം. അവ രണ്ടും ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം.

ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദത

നമുക്കു നിശ്ശബ്ദതയെന്ന പുണ്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം. കടുംബത്തിലെ ഒന്നിപ്പം സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാറ്റിനേയും പറ്റി പ്രത്യേകമായി നാം നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കണം. ക്രൂരമായ, വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശക്തിയായ പ്രലോഭനം നമുക്കുണ്ടാകും. ഏഷണി പറയുക രസമാണു്. ക്ലബ്ബം കളിലും ചന്തയാലും സംസാരശാലകളിലും ഉല്ലാസമുണ്ടാക്കുവാൻ വില കുറഞ്ഞ ഇത്തരം സംഭാഷണത്തിനു കഴിഞ്ഞേക്കാം.

ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നതിനു് എതിരായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സംഘടനയെപ്പറ്റി വളരെയേറെ സംസാരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് കേൾക്കാറുണ്ടു്. എന്നാൽ പൊറുപൊറുക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു സംഘടന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള സ്നേഹവും നീതിയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഏഷണിക്കെതിരെ ഒരു സംഘടന വേണം. പരഭൂഷണമെന്ന ഭയാനകമായ തിന്മ ഒഴിവാക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശുദ്ധീകരണിപ്പ. അയൽക്കാരനെതിരായി നാം വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നുണ്ടു്. പലപ്പോഴും അതാണു് നമ്മുടെ സംസാരത്തെ കൂട്ടിലടിപ്പിക്കുന്നതു്. തന്മൂലം പലപ്പോഴും ഇത്രമാത്രം ഭയാനകവും അതേസമയം ലാഘവം തോന്നിക്കുന്നതും ആയ ഈ പാപത്തിനെതിരെ നാം പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. പെട്ടെന്നു പകരുന്ന രോഗബീജമാണതു്. ഏതുമാത്രം നാശമാണതു വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതു്! വിഷലിപ്തമായ അസ്രംപോലെ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചുകയറുന്ന ഒരു തമാശ പറയാൻ നമുക്കു് വലിയ പരീക്ഷ തോന്നും. അതു് സംഭാഷണത്തിൽ ആവർത്തിക്കുവാനും വില കുറഞ്ഞ വിജയം കൈവരിക്കുവാനും എത്ര വലിയ പ്രലോഭനമാണു് നമുക്കു്.

മനുഷ്യരെ അകറ്റി നിറുത്തുന്നതും അവരെ പരസ്പരം അപരിചിതരാക്കുന്നതും അവരുടെ ഇടയിൽ വേലി കെട്ടി അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളേയും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളേയും പവ്ത്രീകരിക്കുന്നതും ആയ എല്ലാറ്റിനേയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്കു ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കാം. നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ ചെറുതാക്കുന്ന വാക്കുകളേയോ പ്രവൃത്തികളേയോ പററി നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രക്ഷേപണ നിലയമാകാതിരിക്കുവാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം.

കരുണയില്ലാത്ത, ആക്ഷേപസൂചകമായ, അഹങ്കാരത്തോടുകൂടിയ, വേദനിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളേയും നമ്മുടേയും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടേയും ചുണ്ടുകളിൽനിന്നും നമുക്കു നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യാം. “മറുളളവരെ വിധിക്കരുത്” (മത്തായി 7:1) എന്നാണ് കർത്താവു പറയുന്നത്. വിധിക്കുക നമ്മുടെ കാര്യമേ അല്ല. എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി അവിടുന്ന് തുടർന്നു പറഞ്ഞു: നാം മറുളളവരെ വിധിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മേയും വിധിക്കുമെന്നും വിധിക്കരുത്; ഏഷണി പറയുകയുമരുത്. പരദൂഷണത്തിന്റെ ഒഴുക്കുചാൽ തടയുക. അതെന്തൊരു വ്യതിയാനമാണുളവാക്കുന്നത്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ കടമ നിർവ്വഹിച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ മൂലമരായ തന്നെ മാറും. നാം കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതുമായ പരദൂഷണങ്ങൾ നമ്മിൽത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷം എത്ര ആരോഗ്യപ്രദമാകും. വഞ്ചനാപരമായ കഥകൾ ഉപദ്രവകാരികളായ കീടങ്ങളേപ്പോലെയാണ്. അവ പറക്കുന്നിടത്തെല്ലാം രോഗം പരത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. ചിലർ പറഞ്ഞേക്കാം: “എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കീടങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത്? അവ അത്രയധികമാണ്”. ചൈനയെപ്പോലെ വിസ്മീർണ്ണമേറിയ ഒരു രാജ്യത്തു് ധാരാളമായ ഉപദ്രവം വരുത്തിയിരുന്ന ഈച്ചകൾക്കെതിരായി നിരന്തരം സമരം ചെയ്തു അവയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിൽ കമ്മ്യൂണിസറ്റുകാർ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ!

അതു വ്യക്തിപരമായ ശിക്ഷണബോധത്തിന്റേയും സമൂഹത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റേയും ഫലമാണ്. ഞാനുപലപിക്കുന്ന ഏഷണിയാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയോടു, ധാരാളം കീടനാശിനിയുമായി, യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവരുടെ മാതൃക നമുക്കു പ്രചോദനം നൽകുമെന്നു ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകം ശുദ്ധവായു നിറഞ്ഞതായിത്തീരും.

മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രമായില്ല, അവരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും നാം ക്രിയാത്മകമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയുണ്ടായി വേണം.

പരസ്പര ധാരണയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നം

മനുഷ്യരെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണു നാം ചെയ്യേണ്ടതു്. അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പൊതുവായ നന്മനസ്സു കണ്ടുപിടിക്കണം. മാർഷൽ ലിയാറ്റി (Lyautey) യുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കു ഓർമ്മിക്കാം. “നാം വിചാരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പൊതുഘടകം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അതൊരു ബ്ലാക്ക്ബോർഡു് പോലെയാണു്, വലിയ ഫ്രാക്ഷൻസ് നാം ബോർഡിലെഴുതുന്നു. അവ ചെറുതാക്കുക ഭൂസാധ്യമെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ കണക്കിന്റെ വഴി നമുക്കറിയാം: തുടന്നുള്ള വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ. അങ്ങനെ പൊതുവായ ഒരു ഘടകത്തിൽ (ഡിനോമിനേറ്ററിൽ) എത്തിച്ചേരുന്നു. ലളിതവും ചെറുതുമായ ഈ സംഖ്യ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ മുൻകൂട്ടി കാണുക പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഞാനൊരു ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ എനിക്കു തോന്നുന്നതു് നമ്മെ വിഭജിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൊതുവായ ഒരു ഘടകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക എളുപ്പമാണെന്നാണു്.

എളുപ്പമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും, നാം മനുഷ്യരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാകണം. സമാധാന

സ്ഥാപകരാകുവാനുള്ള ഭാഗത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആർക്കും പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവു സന്തോഷപൂർവ്വം കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണത്രും. കാരണം, അത്രും അവളുമായുള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക സമ്പർക്കത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ്. തന്റെ മക്കളായ മനുഷ്യരുടെ നേർക്കു അവരക്കു മാതൃസഹജമായ സ്നേഹമുണ്ടു്. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ആർദ്രമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുമുണ്ടു്. ആ ലാളിത്യത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരികത്വം (refinement) കാണാം. മക്കളുടെ തെറ്റുകൾ മറച്ചുവയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തന പാടവവുമുണ്ടവരക്കു്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അവളുടേതിനോടു് ഐക്യപ്പെടുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചു് മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ നാം മറച്ചുവയ്ക്കും. അവ വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നു വന്നാൽത്തന്നെ കുറിക്കാറനായ വ്യക്തിയുടെ പേരു നാം വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഇനി അത്രും പരസ്യമാക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതു മാത്രമല്ലാതെ ഒന്നും പറയുകയില്ല; കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറച്ചു പറയുകയുള്ളു. ശരീരത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർജനെപ്പോലെ ആവശ്യമുള്ളിടത്തോളം മാത്രം മൂറിവുണ്ടാക്കുക. ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ വീതിയിലോ ആഴത്തിലോ മൂറിവുണ്ടാക്കാതിരിക്കുക.

മനുഷ്യരെ വിഭജിക്കുന്നതിനു പകരം അവരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നു നമുക്കു ധീരമായി പ്രതിജ്ഞചെയ്യാം. നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാരനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതോ, പ്രണപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ എല്ലാറ്റിനേയും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലും ശബ്ദകോശത്തിലും നിന്നു് നമുക്കു മാറ്റിക്കളയാം. അങ്ങനെ സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർക്കു് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ സമാധാനം കുറച്ചെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യട്ടെ.

അപകടങ്ങളെ നേരിടുവാൻ പഠിക്കുക

“ഞാൻ മിശിഹായ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്നതെന്ന് കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്കും പുറത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. മിക്ക സഹോദരർക്കും എന്റെ കാരാഗൃഹവാസം നിമിത്തം കർത്താവിൽ ആത്മധൈര്യം ലഭിച്ചിരിക്കുകൊണ്ട് നിർഭയം ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവർ കൂടുതൽ സന്നദ്ധരായിരുന്നു.” (ഫിലിപ്പിയ 1:13-14)

ആധുനിക ജീവിതം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതലായി അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിലാകുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്; തിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്; ഇൻഷുറർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൽ, തങ്ങളുടെ വിശ്രമവും (അവസാനത്തെ വിശ്രമമല്ല, അതിനു മുമ്പിലുള്ളത്) പെൻഷനും എല്ലാം

ശരിയാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്ന ചിന്തയാൽ എത്ര പേരാണ് വശീകരിക്കപ്പെടുന്നതു്. സുസ്ഥിതി അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലുമൊരു മൂല്യത്തിൽ ജീവിതം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതലായ ധൈര്യം ഇന്നാവശ്യമാണ്. വസ്തുനിഷ്ഠമായി മെച്ചപ്പെട്ട അസ്തിത്വത്തിനുള്ള വലിയ കാരണങ്ങളിന്മേൽ ജീവിതം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ധൈര്യം വേണം.

മാനഷികമായ ധൈര്യം

മനുഷ്യജീവിതത്തെത്തന്നെ അതിജീവിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളുടെ സേവനത്തിനായി അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനു വിലയില്ല.

മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് അരഞ്ഞൂ നീങ്ങുന്ന ജീവിതത്തിനുവേണ്ടിയല്ല. എത്ര ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നാലും ഒരു വീടിന്റെ നാലു ഭിത്തികളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തല്ല അവന്റെ ഹൃദയം. മനുഷ്യഹൃദയത്തിനു ജീവിക്കുവാൻ ഒരു കാരണംവേണം; അതിന്റെ വിശപ്പിനും ഭാഹത്തിനും ആനുപാതികമായ കാരണങ്ങൾ അപരിമേയവും സന്നാതനവുമായതിനെയാണ് മനുഷ്യഹൃദയം സ്വപ്നം കാണുന്നതു്. തനിക്കതീതമായ എന്തിനോവേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാനാണതു കൊതിക്കുന്നതു്.

ഈ ജീവതത്തിൽതന്നെ ഇതു വാസ്തുവമാണ്. ധീരരത്വവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കായി എത്ര പേരാണ് സ്വമേധയാ മുന്നോട്ടു വരുന്നതു എന്നുള്ളതു ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു വസ്തുതയത്രെ. അമേരിക്കക്കാരോ, റഷ്യക്കാക്കാരോ ശൂന്യാകാശ ഗവേഷണങ്ങൾക്കു ആളുകളെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ ഏക പ്രശ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ബാഹുല്യമാണ്. ഈ യുവാക്കളും യുവതികളും ജീവിതത്തിൽ ഭഗ്നാശരല്ല. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിലപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ ബലികഴിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവരാണ്.

അൻറർട്ടീക ഗവേഷണ സംഘത്തിനുവേണ്ടി സന്നദ്ധസേവകന്മാരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ഒരു ലണ്ടൻ പത്രം താഴെക്കാണുന്ന പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി:

“അപകടകരമായ ഗവേഷണ യാത്രകളെ പുരുഷന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ടു്. താഴ്ന്ന ശമ്പളം, ശക്തിയായ തണുപ്പു്, മാസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപൂർണ്ണമായ അന്ധകാരം, തുടർച്ചയായ അപകടസാധ്യത; വിജയിച്ചാൽ ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും”.

ഈ ഗവേഷണസംഘത്തോടുകൂടി പോകുവാൻ തയ്യാറായി പരസ്യത്തിനു മറുപടി കൊടുത്തവരുടെ സംഖ്യ അയ്യായിരമായിരുന്നു.

അവരുടെ ധൈര്യത്തെ നമുക്കു അഭിവാദനം ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇതു പ്രധാനമായും ശാരീരികമായ ധൈര്യമാണു്. ശരീരമായ, ധാർമികധൈര്യം ചപലമായ ഈ ലോകത്തിൽ വളരെ വിരളമാണു്: തന്റെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും ഒഴുക്കിനും കാറ്റിനുമെതിരെ പോകുന്നതിനും പുച്ഛവും പരിഹാസവും നേരിടുന്നതിനുമുള്ള ധൈര്യം. ഒരു വേലക്കാര്യുടെ പരിഹാസത്തിനു മുമ്പിൽ, പ്രേട്ടോറിയത്തിൽ വെച്ചു വിറച്ചു വി. പത്രോസു് അതേതാണ്ടു മനസ്സിലാക്കി. ഇതിനാണു് നാം നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കേണ്ടതു്: ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനുള്ള ജീവിതം സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം ലഭിക്കുവാൻ.

ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കന്മാരെപ്പറ്റി പെഗി (Peguy) പറയുന്നതു്. ആധുനിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധീരന്മാക്കൾ അവരാണ് എന്നാകുന്നു. ദൈവവുമായി സഹകരിക്കുക, സത്യസന്ധതയോടും ഒഴുക്കോടും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതു് മനോഹരമായ കാര്യമാണു്. മക്കൾക്കു ജീവിതവൃത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അവരുടെ ഒഴുക്കുവും ആദർശശുദ്ധിയും കളയാതെ സൂക്ഷിക്കുക, കൂടുതൽ വിവേകത്തിന്റെ പേരിൽ അവരുടെ ചിരകൾ മൂറിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതു് മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമാണു്.

ക്രിസ്തീയമായ 'അപകടസാധ്യത്'

എല്ലാ ജീവിതസരണിയിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയമായ ഒരു അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാർ സ്വാഭാവികമായി അതിയുന്നു. അവരുടെ ജീവിതംകൊണ്ടു എന്തെങ്കിലും സാധിക്കുവാൻ അവരെ അനുവദിക്കണം. അതിൽ അപകടമുണ്ടായിരിക്കാം. ഈ ഉദ്യമം പലപ്പോഴും വീണ്ടുവിചാരത്തോടുകൂടിയ സമീപനരീതിയാൽ ദുർബലമാക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ചെറുപ്പക്കാരെ ലാളിക്കുമ്പോൾ നാമവരെ സ്വാർത്ഥതകളാക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിനു സ്നേഹം കാണിക്കാത്തവരോടു സ്വാർത്ഥത, പെട്ടെന്നോ താമസിച്ച്യാ പ്രതികാരം ചെയ്യും. ഔദാര്യപൂർവ്വമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കോ, സന്യാസത്തിലേക്കോ ഉള്ള ദൈവവിളിയെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിൽ എത്ര ദൈവവിളികൾ ശ്യാസം മൂട്ടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 'സ്നേഹം' വാസ്തവത്തിൽ സ്വാർത്ഥത ആയിരുന്നു. 'വിവേക'ത്തിന്റെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തെ ശരിയായ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും തെറ്റാക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളായിരുന്നു. താണ നിലയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കു അങ്ങനെ അവ തള്ളപ്പെട്ടു.

മാതാപിതാക്കൾ ഇതേപ്പറ്റി ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ പിടിച്ചിടുന്നില്ലെന്നും ഉഴറിമാറുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയും എടുത്തുപാട്ടവും അനുസരിക്കുവാൻ അവർ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അവരെ എതിരിടുന്നതിൽ ന്യായീകരണമുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എതിർപ്പ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആത്മാക്കളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധരാഷ്ട്രപിതാക്കളായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് ആണ്. അത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിനെതിരാണ്. നീങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നീങ്ങളുടെ 'വക'യല്ല അവർ ദൈവത്തിന്റേതാണ്. അവിടുന്ന് അവരെ നീങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങളോടഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ, കാരണം

അവർ ദൈവത്തിന്റെ, ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അവകാശമാണ്.

ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്, തന്റെ ഓരോ മകനും വേണ്ടി അവിടുനാഗ്രഹിക്കുന്നതു്, അവന്റെ ജീവിതം മൃഗവനം വികസിക്കണമെന്നാണു്; ലോകരക്ഷകനെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ശക്തി അവനിൽ വളരണമെന്നാണു്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യരെ അവരിലും, അവർ വഴിയായും സ്നേഹിക്കുവാനാണവിടുനു് ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്; അങ്ങനെ അവരുടെ പരമാന്ത്യത്തിനു അവരെ ഒരുക്കുവാൻ. തന്റെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും വിശുദ്ധരാക്കണമെന്നതാണവിടുത്തെ ഇഷ്ടം. അവരുടെ സാക്ഷാത്തായ ആനന്ദത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമുക്കു അവകാശമില്ല.

ജീവിതത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിയന്ത്രണവും സംബന്ധിക്കുന്ന മൗലികമായ ചോദ്യത്തിനു് ലാഭോദ്ദേശ്യം മതിയായ ഒരഭിരുചിയല്ല. നമുക്കൊരൊറ്റ ജീവിതമേയുള്ളൂ. വേറൊരാൾക്കു് ദൈവം നമുക്കു തന്നിട്ടില്ല. ഒരാൾക്കുവേണ്ടി വേറൊരാൾക്കു് നമുക്കു തരുന്നില്ല ഉപയോഗപ്രദമായ, എന്തെങ്കിലും വിലയുള്ള, ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമോ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉപകാരം ചെയ്തു ജീവിക്കണമോ എന്നതാണു് ചോദ്യം. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി സ്വന്തജീവൻ കൊടുക്കുന്നതിനേപ്പറ്റിയുള്ള, അവരുടെ സേവനത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണതു്. സാമൂഹികമായ ഈ വീക്ഷണം മാത്രമേ ക്രിസ്തു മതത്തിനനുയോജ്യമാകൂ. സുവിശേഷത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സാമൂഹികമായ ക്രിസ്തുമതവും മറ്റുതരത്തിലുള്ളതുമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ക്രിസ്തീയ വിളിയുടെ അടിസ്ഥാനപരവും സത്താപരവുമായ ഒരു ഭാഗമാണു് സാമൂഹികമായ വശം. ഞാനിതു പറയുമ്പോൾ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളേ, ജീവിതത്തിന്റെ നാൽക്കുവലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രായ

മായ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരേയും പുത്രിമാരേയുമാണ് ഞാനോട്കുന്നതു്.

അതിര കടന്ന വിവേകത്തേയും സൂക്ഷ്മത്തേയും പഠാനം സംശയാലുക്കളായിരിക്കണം. മക്കളുടെ വഴിയിൽ ഒരു നല്ല ആരംഭം കുറിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുക.

സുവിശേഷത്തിന്റെ വാചുർത്ഥം

ഞാൻ നിങ്ങളേപ്പറ്റിയും ഓർക്കുന്നുണ്ടു്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അപകടസാധ്യതയുള്ള ചുറ്റുപാടുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അവയെ വിലപ്പെട്ടതാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം. സുവിശേഷത്തിലെ ചില വാചകങ്ങൾ വാചുർത്ഥത്തിൽത്തന്നെ എടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കു വേണം. നൈമിഷികമായ മാനുഷികബുദ്ധി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്തേയ്ക്കുകടന്നു ചെല്ലുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം.

ഈ കാര്യത്തേപ്പറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് ഒരു ചെറിയ ആത്മശോധന നടത്തുക. “ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യരുതാത്തതായിരുന്ന ഏതെങ്കിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ?” അവിടുത്തെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെവിടെയെങ്കിലുമുണ്ടോ? രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരംവരെ മുൻകൂട്ടിക്കാണാത്ത ഒന്നുമില്ലാതെ, 24 മണിക്കൂറിൽ 24 മണിക്കൂറും ജീവിതം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ, മാനുഷികമായ വിധത്തിൽ അതു മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു മരം ഗാഢമായി പ്രവേശിച്ചിട്ടില്ല.

ഈശോയുടെ നാമത്തിലും അവിടുത്തേയ്ക്കു വേണ്ടിയും നിങ്ങളൊരപകടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണോ? അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു, പ്രതീ

ക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തേയ്ക്കു കടക്കുവാൻ
 ജൂളി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽനിന്നും പതിവുകൾക്കു
 എതിരായി നിൽക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയിൽ
 നിന്നുമാണ് അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹമളക്കുന്നതു്.
 പേടിക്കരുതു്. കരയോടു പറിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കാതെ
 വിശ്വലമായ കടലിലേക്കിറങ്ങു. പത്രോസിനെപ്പോ
 ലെ, ചിലപ്പോഴെല്ലാം വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ, കത്താവി
 ന്റെ പക്കലേയ്ക്കു നടന്നടുക്കുവാൻ പേടിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ
 കണ്ണുകൾ കത്താവിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതം
 അവിടുത്തെ കൈകളിൽ ഏല്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു
 മാത്രം.

സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“അവർക്കിനി വീഞ്ഞു ബാക്കിയില്ല”

(ജോൺ 2:3).

ഇ. ഹെല്ലോ (E. Hello) ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: “സ്നേഹത്തിന്റെ മഹത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സംഗതികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ്”. സ്വയം വെളിപ്പെടുത്താത്ത വേദന മനസ്സിലാക്കുക, നിശ്ശബ്ദമായ ഒരപേക്ഷ, വാക്കുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഒരദ്യർത്ഥന അറിയത്തക്കപ്രവൃത്തികൾ: അതു മാനുഷികമായ സ്നേഹത്തിന്റേയും ആർദ്രതയുടേയും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട രൂപമാണ്.

കാനായിൽ

നമുക്കൊരിക്കൽക്കൂടി സുവിശേഷത്തിൽ വീവരിക്കുന്ന കാനായിലെ കല്യാണാവസരത്തിലേയ്ക്കു തിരിയാം. അപ്പസ്തോലന്മാർ ഗുരുവിനോടുകൂടി അങ്ങോട്ടു പോകുവാൻ പെട്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചു. വിവാഹവിരുന്നു തീരാനായില്ല. വീഞ്ഞു മിക്കവാറും അവസാനിച്ചുമിരുന്നു.

മറിയം ഒരു വേലക്കാരന്റെ മനഃക്ലേശം മനസ്സിലാക്കി. അതോടെ ആ കുടുംബത്തിന്റെ വീഷമാവസ്ഥ അവൾ ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീഞ്ഞിന്റെ പോരായ്മ വിരുന്നുകാർ അറിയുമെന്നായപ്പോളാണ് മറിയത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന. അവൾ ഇഴശോയുടെ പക്കലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു: “അവർക്കീനി വീഞ്ഞില്ല”. തന്റെ ഗ്രഹണശക്തി മറിയം ഉപയോഗിച്ചു: പ്രവർത്തിച്ചു. അതുഭരം നടന്നു.

മാതാക്കളുടെ പ്രത്യേകതയാണു മക്കളുടെ കണ്ണുകളിൽ കാണുന്ന നിശ്ശബ്ദമായ അഭ്യർത്ഥന മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തതു കാണുക എന്നതു്. ക്രിസ്ത്യാനി, ഒരമ്മയേപ്പോലെ എപ്പോഴും സൂക്ഷ്മഗ്രാഹി ആയിരിക്കണം; ഭാവന ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. കാരണം, വേറൊരാളുടെ സ്ഥാനത്തു നിങ്ങളെത്തന്നെ കാണാൻ ഭാവന ആവശ്യമുണ്ടു്; അതുപോലെ മറ്റെൊരാളുടെ വീക്ഷണകോണത്തിൽനിന്നും സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ മതിൽ കെട്ടി വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ചിലരുണ്ടു്. അവരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തല്പര്യമുള്ളൂ. മാനസികമായി, ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങൾക്കു അവർ വിധേയരേല്ല. സമ്പർക്ക സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു ശക്തിദർശനം പോലെയാണവർ.

കുറിപ്പുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുക

ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെലും ഭർത്താവു തന്റെ ഉദ്യോഗമാകുന്ന സ്വകാര്യലോകത്തിലും മാത്രം മുഴുകി ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എത്ര കുടുംബങ്ങളാണു് ആലംബഹീനമായി സങ്കടത്തിൽ കഴിയുന്നതു്. അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ടു ജീവിതങ്ങൾ: എല്ലാത്തോഴും പരസ്പരം സ്പർശിക്കുന്നു; ഒന്നു മറ്റെന്നിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും സുന്ദേഹമുള്ള ഒരു നോട്ടം പോലുമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഓരോ ജീവിതവും മറ്റെതിനോടു ബന്ധപ്പെടാതെ കഴിക്കുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽനിന്നുമുള്ള എല്ലാ സന്തോഷവും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. രണ്ടു വ്യത്യസ്ത പാളങ്ങളിൽ കേടുന്ന

തീവണ്ടികൾ പോലെയാണവർ. ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചാണവ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സമാന്തരരേഖകളിലാകയാൽ അവ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല.

നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ചുറ്റുമുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ. സൃഷ്ടിപരമായ അല്പം ഭാവനയേ അതിനാവശ്യമുള്ളൂ. നാം ചെയ്യേണ്ടതു് നമ്മുടെ സ്ഥാനം അല്പം മാറി, അതേ സംഗതി നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയല്ല, വേറൊരാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ കാണുക മാത്രമാണു്.

അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ഭർത്താവിനു മനസ്സിലാകും വളരെയധികം ജോലി ഭാര്യയ്ക്കു ചെയ്യാനുണ്ടു് എന്നും, അല്പം സഹായിച്ചാൽ ഭാര്യയ്ക്കു് അതൊരു വലിയ കാര്യമായിരിക്കുമെന്നും. ഭാര്യയ്ക്കു് തോന്നും ഭർത്താവിനിഷ്ടമുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തോടടുപ്പം സഹായിക്കണമെന്നും. മൂത്ത കട്ടിക്കു മനസ്സിലാകും, അവന്റെ ചെറിയ സഹോദരിക്കു ഒരു കളിത്തോഴനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു്. അവന്റെ വലിയ സഹോദരി മനസ്സിലാക്കും. വലുത്തയ്ക്കു ഒന്നും വായിക്കാനില്ലെന്നു്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കു സമയത്തിനു മരുന്നു ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നു്. നാമെല്ലാവരും ഭാവനയിൽ നമ്മെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സ്ഥാനത്തു് ആക്കണം.

മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളറിയണം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെന്തെന്നു്. അവർ വളരുന്തോറും ഈ കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിത്തീരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു്, തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അവർ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന പ്രായത്തിൽ—വ്യക്തിത്വത്തിനു വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ആ വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുവാൻ അവർക്കൊക്കെയുള്ളപ്പോൾ. അവരുടെ കാടത്തത്തിന്റേയും സംസ്കാരരഹിത്യത്തിന്റേയും എതിർപ്പിന്റേയും പിന്നിൽക്കിടക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനും സഹതാപത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ആവശ്യം നിങ്ങൾസൂക്ഷിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം. ഒരുനീഷേ

ധത്തിനു പിറകിൽ ഒരപേക്ഷയായിരിക്കുമുള്ളതു് എന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം. 'ഇല്ല' എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം 'ഉവ്വ' എന്നായിരിക്കാം. മെച്ചപ്പെട്ട ഒന്നിനു വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം. ചിലപ്പോൾ തന്നേപ്പറ്റിത്തന്നെയുള്ള സംശയത്താലോ ആക്ഷേപത്താലോ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നു വരാം. മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വികാരങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിങ്ങളോടു വളരെ അടുത്താണെന്നു നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം. ജീവിതം നിങ്ങളെ അവരിൽ നിന്നും മാറ്റി നിറുത്തുകയാണെങ്കിലാത്തതെന്നയും. നിങ്ങൾ അവരെ മറക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകാവുന്ന സങ്കടം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ കർക്കശമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഒരദൃശ്യതകൊണ്ടു്, ഒരു ടെലഫോൺ വിളികൊണ്ടു്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തികൊണ്ടു് അവർക്കു കൊടുക്കാവുന്ന സന്തോഷത്തെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഓർക്കുക.

പ്രായം ചെന്നവരെ മനസ്സിലാക്കുക

പ്രായം ചെന്നവരുടെ മനശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം. റേഡിയോയിലൂടെയുള്ള ഒരു (കുടുംബ) പ്രസംഗത്തിനുശേഷം എനിക്കൊരഴുത്തു കിട്ടി. ഞാനറിയാത്ത, പ്രായം ചെന്ന, എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരമ്മയിൽ നിന്നും അതെന്നെ മനസ്സിലാക്കി, പ്രായമാകുമ്പോളുണ്ടാകുന്ന സങ്കടം. ചെറുപ്പക്കാർക്കു് ഉപകാരപ്രദരാകുവാൻ അതിൽ നിന്നും ചില വരികൾ പകർത്താം. തങ്ങളുടെ കൂടെ, എന്നാൽ ഭൂതകാലത്തു് ജീവിക്കുന്ന പ്രായമായവരുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതു നമ്മെ സഹായിക്കും.

“അനന്തനന്തയായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വേദനയും ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടബോധവും എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രഹസ്യ ഖിഷ്ണമതകളും അറി

യുന്നുണ്ടു്. ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾക്കു കരയാനാവില്ല അവർക്കതു മനസ്സിലാവുകയുമില്ല. അവർ പറയും, എന്തിനാണു് കരയുന്നതു്? നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാമുണ്ടല്ലോ". ശരിയാണു്. അവരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളതെല്ലാമുണ്ടു്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രായം ചെന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു രശ്മിയാണു്, ഒരു പുഞ്ചിരിയാണു്. പ്രത്യേകിച്ചു്, ഒരു കഞ്ഞിന്റെ കൊച്ചു കൈകൾ ഞങ്ങളുടെ കഴുത്തിനു ചുറ്റും വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും കാണുന്നതിനുള്ള സന്തോഷമില്ലാത്തവരുടെ ആഗ്രഹമാണതു്. കാരണം പ്രായമായവർ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കു് അവരുടേതായ ജോലിയും വ്യഗ്രതകളുമുണ്ടു്. അവർക്കു് ഞങ്ങൾക്കായി സമയമില്ല മാത്രമല്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്താൽ ഉടനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയായി. ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആശയങ്ങളുമായി ഇന്നു ജീവിക്കാനൊക്കുകയില്ലെന്നു്. സമയം മാറിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളായിരിക്കണം. ഞങ്ങളാകട്ടെ ജീവിതയാത്രയുടെ അവസാനത്തിലാണു് താനും. ഞങ്ങൾ പരിഷ്കാരികളല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് ഞങ്ങൾ നിശ്ശബ്ദരായിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ കണ്ണീരുമ്മിയടച്ചു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണനീരു തടഞ്ഞു നിറുത്തുകയാണു്. അപ്പോഴാണു് ഞങ്ങളുടെ ആന്തരികമായ കണ്ണനീർ ഈയടുപ്പിപ്പോലെ ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുന്നതു് സ്വയം അനുഭവിച്ചറിയാത്ത ആർക്കാണു് അതു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഏകാന്തമായ ഞങ്ങളുടെ മൂറികളിൽ ഇരുന്നു ഉറക്കം തുങ്ങുകപഴയ ഓർമ്മകളും പഴയ ഫോട്ടോകളുമായി തനിച്ചു്. അവ ആർക്കും ആവശ്യമില്ല. ഞങ്ങൾക്കാകട്ടെ അവ തിരുശേഷിപ്പുകളാണു്. എത്ര ചെറിയ കാര്യം മതി ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനെന്നും എത്ര ചെറിയ കാര്യം കൊണ്ടു് ഞങ്ങൾക്കു് നന്മ ചെയ്യാമെന്നും ഇതിൽ നിന്നുമറിയാം. ഭൗതികമായ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവൃത്തിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ; ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും ആത്മാവിനും ടോണിക്കകളാണാവശ്യം."

പാവങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക

നാം പണമുള്ളവരെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നതെന്തെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. ഒന്നുമില്ലാത്ത അഗതികളുടെ മനശ്ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സ്വന്തം സുഖം നാം മറക്കണം. അവരുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടു സംഗതികൾ കാണണം. വിശപ്പുകൊണ്ടു മരിക്കാറാവുക; ഓരോ പൈസയും എണ്ണിത്തീട്ടുപെട്ടതുക; ഉടുപ്പു കീറിയതാണു എന്ന വസ്തുത സമർത്ഥമായി മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക; കൂടുതൽ ചെലവുണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്ഷണം നിരസിക്കുവാൻ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഒഴികഴിവുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയണം.

പരദേശിയേയും രോഗിയേയും മനസ്സിലാക്കുക

നാം മനസ്സിലാക്കുവാൻ പഠിക്കേണ്ട വേറെയും ആളുകളുണ്ടു്.

സ്വന്തം വീടില്ലാതെ അന്യ നാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തീരുന്ന അഭയാർത്ഥിയുടേയും പരദേശിയുടേയും മനസ്സിൽ എന്താണു് നടക്കുന്നതു്. ആയിരക്കണക്കിനു സ്രീപുരുഷന്മാർ ഇന്നും ഈ സ്ഥിതിയിലാണു്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഏകാന്തതയേപ്പറ്റി നമുക്കു ശ്രദ്ധിക്കാം. ദ്രോഹികപ്പറ്റാണെന്നോ, അസ്ഥാനത്താണെന്നോ, ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെന്നോ ഉള്ള ചിന്ത നാം ആരിലും ഉളവാക്കരുതു്. ഭ്രാന്തകമായ സ്വാഗതത്തിന്റെ അടയാളം കാണിക്കുകയും, അതു് ഔദാര്യത്തിന്റെ ഫലമാണു് എന്നു തോന്നാൻ ഇടയാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക വലിയ കാര്യമാകുന്നു.

നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നീങ്ങൽ, ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത, അലസമായ സംസാരം കൊണ്ടു് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതു്. നന്മനസ്സോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്ന സഹനം വ്യക്തിത്വവികസനത്തിനുപകരിക്കുന്നു; പുതീയ ചക്ര

വാളങ്ങൾ തുറക്കുന്നു; നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിലുള്ളതും ഉപരിപ്ലവപുമായ ജല്പനങ്ങളെക്കാരും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർ നമ്മിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ നിശ്ശബ്ദത ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചൂടുള്ള വെളിച്ചം പരത്തുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു രശ്മി തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ജീവിതത്തിലും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു വാക്കു ശ്രവിക്കുവാൻ അവർക്കുശയ്യുന്നു. അവരെ കൊണ്ടു നമുക്കുവശ്യമുണ്ടെന്നറിയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. രക്ഷണീയ വേലയുടെ ഫലങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി അറിയത്തക്കവണ്ണം, കർത്താവിന്റെ പീഡകൾ ഇനിയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കടങ്ങൾ കൊടുത്തുവീടുവാൻ (കൊളോ. 1:24), അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും വേദനകളും സമ്മേളനം ആവശ്യമുണ്ട്.

അവിശ്വാസിയെ മനസ്സിലാക്കുക

ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം വിശ്വസിക്കാത്ത മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്നതിനു അയാൾ നമ്മെ കുറപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നു നോക്കാം; അയാൾ നമ്മെ കുറപ്പെടുത്തുന്നതു നാം വേണ്ടത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തതിനാലാണ്.

“ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ്; ഞാൻ നിങ്ങളിൽ അസൂയപ്പെടുന്നു” എന്നു പറയുന്നതു കേൾക്കുക അസാധാരണമല്ല. ഈ വാക്കുകളുടെ മറവിൽ വിശ്വസ്തു സാക്ഷികളായിരിക്കുവാനുള്ള ഒരുഭൃതംന, സമകാലീനരുടെ കൺമുൻപിൽ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരാഹ്വാനം, നാം മനസ്സിലാക്കണം.

ക്ലോഡലിന്റെ (Caudel) ഒരു വ്രാമയിൽ അന്ധയായ ഒരു ബാല്യിക ഉദീരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്: “കണ്ണുകാണാവുന്ന നിങ്ങൾ പ്രകാശം കൊണ്ടേതു ചെയ്യുന്നു?” എന്നു. ഹൃദയഭേദകമായ ഈ ചോദ്യം, യാതൊരു വിധ

ത്തിലുള്ള യോഗ്യതയോ ചിലവോ കൂടാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശം ആസ്വദിക്കുന്ന നാമോരോരുത്തരോടുമുള്ളതാണ്. ഇവിയുടെയും നാം മനസ്സിലാക്കുകയും ഉത്തരം പറയുകയും വേണം. വിശ്വസിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും സഹോദരഭാവേന എളിമയോടുകൂടി നമ്മുടെ സഹായഹസ്തം നീട്ടുകയും ചെയ്യണം.

ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി എന്നിങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ, ഞാൻ നിറുത്തുകയാണ്. പുതിയ കണ്ണുകളോടെ നമുക്കു ചുറ്റും നോക്കാം. ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം മുമ്പിൽ കാണാൻ നമുക്കു കഴിയും.

വിശ്വാസമർപ്പിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ദൈവത്തിനു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം നാം അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു” (1 ജോൺ 4:16).

വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. വിശ്വാസമർപ്പണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു കട്ടിയെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വേറെയൊന്നുമില്ല. തന്നിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നതിൽ കൂടുതലായി അവനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ലതാനും. വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. ആ അപകടങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അത്മശൂന്യമല്ല; ആവശ്യമാണ്.

നമ്മുടെ സ്തുതികളിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വിശ്വാസത്തിനുപകരീകുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും വളരെ വിഭ്രമമാണ്. ഒരു കാര്യത്തേപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതു കൊണ്ട് അതുണ്ടാകുന്നില്ല. നാം വളരെ എളുപ്പം ഈ തുറയിൽ സ്വയം തൃപ്തരാവുകയാണ് ചെയ്യുക.

വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ഈ പരിശീലനം ഗൗരവപൂർവ്വം നാം കണക്കിലെടുക്കണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തേപ്പറ്റി പറയുന്നതു മതവിദ്യാഭ്യാസത്തേപ്പറ്റിയും വാസ്തവമാകുന്നു ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുവാൻ നാം മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനു വലിയ നിർബന്ധമായിരുന്നു. വെള്ളത്തിനു മുകളിൽ നടക്കുന്ന വി. പത്രോസിനെ നാം അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വയം പരിത്യാഗത്തിന്റേയും ധൈര്യത്തിന്റേയും പ്രകടനമായിട്ടാണ് പത്രോസിന്റെ പ്രവൃത്തി നാം കാണുക. എന്നാൽ പത്രോസിതാ വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു താഴുന്നു; കർത്താവു പത്രോസിനെ സഹായിക്കാൻ വരുന്നു അവിടുണെന്താണ് പത്രോസിനോടു പറയുന്നതു? ‘‘അല്ലവിശ്വാസി, നീ എന്തിനു ഭയപ്പെട്ടു?’’ദൈവം നമ്മിൽനിന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നതു നമ്മുടെ പരിപൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം തന്നിൽ അർപ്പിക്കുവാനാണ്; നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നേരിട്ടു തന്നിൽ പതിക്കുവാൻ. നാമാകട്ടെ നമ്മിൽത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഗാരൻറികളും, ഇൻഷുറൻസുമെല്ലാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനാണ് നമ്മുടെ ശ്രമം.

വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന

ഉറപ്പോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമുക്കു വിഷമമാണ്. വളരെയധികം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും, പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചുതരുവാൻ ദൈവത്തോടുള്ള അപേക്ഷയാണ്; ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരറിയിപ്പു്; നമ്മുടെ നന്മ എന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നതു് പെട്ടെന്നു ചെയ്തുകിട്ടാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന. ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസത്തിന്റെ കണികപോലുമില്ല; ചഞ്ചലമായ സ്വയം പര്യാപ്തയുടെ ഒരു നല്ല പങ്ക് അവയിലുണ്ടുതാനും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോടപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. തുടർച്ചയായി അവിടുന്ന് അതാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്നേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് നമ്മ

ഉറപ്പും. ദൈവം എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു; അവിടുന്ന് നമ്മുടെ തരീകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനാണു് പലപ്പോഴും ദൈവത്തിനു് ഉത്തരം നൽകാൻ കൂട്ടാക്കത്തതു്.

ആകയാൽ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കു് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല: സാക്ഷാത്തായ പ്രാർത്ഥനകളായിത്തീരുന്ന നിമിഷത്തിൽ അവയ്ക്കുത്തരം ലഭിക്കുന്നു. എന്തുമാത്രം അവ പ്രാർത്ഥനകളാണോ അതനുസരിച്ചു് അവയ്ക്കു് ഉത്തരം ലഭിക്കും. കാരണം ദൈവികസന്നിധാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള പരിശുദ്ധമായ പ്രവേശനത്തിന്റെ കവാടം പ്രാർത്ഥന. വെളിപാടിലെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവയെല്ലാം സക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടു്: “കർത്താവായ ഈശോയെ, വന്നാലും”.

വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നു പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവം തരും എന്നു ബോധ്യത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നർത്ഥമില്ല. എങ്ങനെവേണം എന്നു് അവിടുത്തേക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ടു് അതനുസരിച്ചു് ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്നു ഉറപ്പാണു് എന്നിരിക്കട്ടെ. അനന്തമായി സ്നേഹിക്കുകയും എല്ലാം അറിയുകയും കാണുകയും ഏറ്റവും നല്ല മറുപടി എന്നിങ്ങനെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പിതാവിനേപ്പോലെയാണു് ദൈവം, എന്നാൽ ഈ ഉത്തരം എന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ തകർത്തുവരാം; ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ നേരേ എതിരായിട്ടുള്ളതാണെന്നും വരാം. നാം നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ അധികമായി, അളവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക എന്നു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അവർണ്ണനീയമായ സ്നേഹത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറുകയും ചിന്താഗതിക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ആവിശ്വാസം ആവശ്യമാണു്. വിശ്വാസമർപ്പിക്കുക എന്നു്

പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം, കണ്ണടച്ചു അവിടുത്തേയ്ക്കു എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നാണ്. ക്ഷമയില്ലായ്മയുടേയും സ്വാർത്ഥതയുടേയും പ്രകടനങ്ങളായ ധാരാളം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. എന്നാൽ താൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിലാണെന്നും അറിയാവുന്ന ഒരു കണ്ണിന്റെ ശാന്തത അവർക്കില്ല.

എനിക്കു നിന്നെ കാണാം അതാണു പ്രധാനം; ചാടിക്കൊള്ള.

പത്രങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു വിശേഷമാണിത്. ഒരു രാത്രി ഒരു വീടിനു തീ പിടിച്ചു. തീ പിടിച്ച ക്ഷണം അപ്പനും അമ്മയും കുട്ടികളും എല്ലാം ധൃതിയിൽ വെളിക്കു ചാടി. അവരെല്ലാം കത്തിയാളുന്ന ആ വീടിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നും, അവരുടെ ഇളയകുട്ടി, അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി, കൂട്ടത്തിലില്ലെന്നും അവർ കണ്ടു. തീയും പുകയും കണ്ടു പോയിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ പുറത്തോട്ടു കടന്ന സമയം, അവൻ വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലേയ്ക്കു ഓടിക്കയറുകയാണ് ചെയ്തത്. അവരെല്ലാം പരസ്പരം നോക്കി. ഒരഗ്നികണ്ഡമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിലേയ്ക്കു തിരികെപ്പോവുക സാധ്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാംനിലയിലെ ഒരു ജനാല തുറന്നു കുട്ടി സഹായത്തിനുവേണ്ടി നിലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ പിതാവു അവനെ കണ്ടു; അവനോടു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു: “താഴോട്ടു ചാടുക”. കുട്ടിക്കു തീയും പുകയും മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. എങ്കിലും പിതാവിന്റെ സ്വരം അവൻ കേട്ടു. അവൻ പറഞ്ഞു: “അപ്പച്ചാ, എനിക്കു അപ്പച്ചനെ കാണാൻ പാടില്ല.” “എനിക്കു നിന്നെ കാണാം. അതുമതി. ചാടിക്കോ” എന്നും ആ പിതാവു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ കൊച്ചുകുട്ടി എടുത്തുചാടി. ചാടുന്നവഴി പിതാവു അവനെ പിടിച്ചു. പിതാവിന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതനായി അവൻ വന്നു വീണു.

കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ ജനാലയ്ക്കൽ ഏകാകിയായി നിൽക്കുന്ന ആ കട്ടി, ലോകജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്കു സമനല്ലേ? അവന്റെ വിഷമതയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ അവൻ ശ്രവിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വരം: “വിശ്വസിക്കുക; എന്റെ കൈകളിലേയ്ക്കു ചാടിക്കൊള്ളുക.” വിശ്വാസക്കുറവുകൊണ്ടു നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കാത്ത ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയും: “ദൈവത്തിനു നിങ്ങളെ കാണാം. അതാണു പ്രധാനം; ചാടിക്കൊള്ളൂ.”

മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ചാടാൻ ധൈര്യപ്പെടുമ്പോൾ, അതായത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശനത്തിനു തയ്യാറാകുമ്പോൾ, സ്വയംപരിത്യാഗത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തനം വഴിയായി, ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ദൈവം എപ്പോഴും ഉത്തരം തരുന്നു, തന്റെ കരങ്ങൾ പരിപൂർണ്ണമായി തുറന്നുകൊണ്ട്. “എനിക്കു നിന്നെ കാണാം; അതാണു പ്രധാനം; ചാടുക” ഈ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളിൽ ഗാഢമായി പതിയുവാൻ നാം അനുവദിക്കണം. നമുക്കു കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തെ നേരിൽ കാണുന്നതിനു നാം തിടക്കം കൂട്ടരുത്. ഭ്രമിയിൽ നാം നടക്കുന്നത് ഇരുട്ടിലാണ്. ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു; അതാണു പ്രധാനം. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നില്ല. നാമറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ കൈകൾ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു; അവിടുത്തെല്ലാമറിയുന്നു. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേയ്ക്കു ചാടുവാൻ നമുക്കു അവശ്യമായിട്ടുള്ളതു അതുമാത്രമാണ്.

പുത്രസഹജമായ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി നമുക്കു പരിശുദ്ധ മാതാവിനോടു അനുഗ്രഹം യാചിക്കാം.

ഒന്നുമറിയാതെ, ഒന്നും കാണാതെ കുറിയം ഇരുട്ടിൽ നടന്നു. എങ്കിലും ഒരു കഞ്ഞിനേപ്പോലെ അവരും “ഉച്ച” എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം അവളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

നാം അവളുടെ കളരിയിൽ പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിന്റെ കളരിയിൽ പോകണം. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ആഗ്രഹിച്ചതിലും കൂടുതലായി ദൈവം നമുക്കു ഉത്തരമരുളും. കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാതു കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഹൃദയം വീചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും എന്നാൽ “തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതുമായ” (1 കൊറി. 2:9) അനുഭൂതികളുടെ രാജ്യം ഭൂമിയിൽത്തന്നെ അവിടുന്ന് നമുക്കു തുറന്നുതരും.

മററുള്ളവരേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക

“ആരു ദുർബ്ബലനാണു്, ഞാൻ ദുർബ്ബലനല്ലെങ്കിൽ?” (2 കൊറി. 11:29)

നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നിലാണു് നാം ജീവിക്കുന്നതു്. * ബോ ടു-കാസിയറിലെ (Bois bu Casier) കൽക്കരി ഖനികളിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണു് നമ്മുടെ കണ്ണുകളും ഹൃദയങ്ങളും. 260 മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം - അവരിൽ 170 പേരും കുടുംബനാഥന്മാരാണ് - ത്രാസിൽ തുങ്ങുകയാണു്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാത്ത് പറയുന്നതു് സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്നാണു്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ തീ പടർന്നുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. തന്മൂലം ഭൂഗർഭത്തിൽ തടവുകാരായി കഴിയുകയാണവർ.

---

* ബൾജിയത്തിലെ ഒരു വലിയ കൽക്കരിഖനി അന്ത്യഘാതം നടന്ന അവസരത്തിലാണു് ഈ അദ്ധ്യായം എഴുതിയതു്.

വനിയിലെ ഒരു ഈ നാടകം എത്ര വേദനോജനകമാണെന്നറിയണമെങ്കിൽ സംഭവസ്ഥലത്തു പോയിക്കൊണ്ടണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വേദനിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ (അവർ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പുകൊണ്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടും തളർന്നിരിക്കുന്നു); നിശ്ശബ്ദമായി ഗൗരവബുദ്ധിയോടെ തങ്ങളുടെതന്നെ ജീവൻ മാനു് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്തേയ്ക്കു മാറിമാറി പോകുന്ന രക്ഷാജോലിക്കാരുടെ ധീരത.

ഏകദേശമായ ഈ കാഴ്ച എല്ലാവരിലും ഇളക്കി വിടുന്ന സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം ഇതാണ്. ‘‘സഹായിക്കുവാൻ നമുക്കെന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?’’ ഭൗതിക സഹായം എല്ലായിടത്തും ധാരാളമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭൗദാര്യത്തിന്റെ നിറഞ്ഞൊഴുക്കാണ്; മാനുഷിക ഐക്യവും ക്രിസ്തീയസ്നേഹവും. എന്നാൽ അതേ വിധത്തിൽത്തന്നെ ഏകയോഗമായ തീക്ഷ്ണതയോടെ ആദ്ധ്യാത്മികസഹായം എത്തിക്കുവാനും ഉള്ള അവസരം കൂടിയാണിതു്.

സഹിക്കുന്ന ഈ പുരുഷന്മാരേയും സ്ത്രീകളേയും കുട്ടികളേയും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള കടമ നമുക്കുണ്ട്. പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ അടിത്തട്ടിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ. ആശ്വാസം നൽകുവാൻവേണ്ടി വായു താഴോട്ടിറക്കിക്കൊടുക്കുന്ന രക്ഷണീയ ജോലിക്കാരെപ്പോലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കു മാത്രമേ ഇത്ര അഗാധത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മാനുഷികമായ ആശ്വാസവചനങ്ങൾ പൊള്ളയായി തോന്നുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട്. ദൈവത്തിനമാത്രം സ്പർശിച്ച സുഖപ്പെടുത്താവുന്ന ചില മുറിവുകളുമുണ്ട്. കാരണം, അവിടുന്ന് പ്രകാശവും ചൂടുമാണ്. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹത്തിനമാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ, മനുഷ്യദുഃഖത്തിന്റെ കട്ടിയേറിയ പുറന്തോടു് തുളച്ചു്, ലോകത്തിനനൽകാനാവാത്ത പ്രതീക്ഷയുടെ പ്രകാശം പരത്തുവാൻ.

പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞ അനുശോചനം

സമാധാനത്തിന്റേയും ദൈവഹിതത്തിനുള്ള പുത്ര സഹജമായ സമർപ്പണത്തിന്റേയും അന്തരീക്ഷം പ്രാർത്ഥന ഉളവാക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ, വേദനിക്കുന്നവരോടു് ഒരു കടമകൂടി നമുക്കുണ്ടു്. അവരെ തെരുക്കുന്ന വേദനയുടെ അർത്ഥം ശാന്തമായി നാമവർക്കു വിവരിച്ചുകൊടുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ആരാണ് മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹായതയും പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവാക്കുകളുടെ ശൂന്യതയും മനസ്സിലാക്കാത്തതു്? കഴിമാടത്തിൽ തന്റെ മകന്റെ ജീവിതം അവസാനിച്ചുവെന്നു വിചാരിക്കുന്ന ഒരമ്മയോടു നിങ്ങൾക്കു് എന്തു പറയുവാൻ സാധിക്കും? ഭൂമിക്കടിയിൽപ്പെട്ട ആ കൽക്കരിവനിക്കൊരുടേതുപോലെ, രക്ഷപെടാനുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ, പ്രകാശത്തിന്റേയും സമാധാനത്തിന്റേയും ലോകത്തിലേക്കൊരു വഴിയുമില്ലാതെ, ജീവിതം തന്നെ മണ്ണിനടിയിൽ അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ ആ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയോടു് നിങ്ങൾക്കു് എന്തു ആശ്വാസവാക്കു പറയുവാൻ കഴിയും? ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സംവഹിക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം മറക്കരുതു്. നിത്യജീവന്റെ വാക്കുകൾ അവിടുത്തെ പക്കലുണ്ടു്. ക്രിസ്തുവായിരിക്കുക രക്ഷകനായിരിക്കുക. വേദനയുടെ ഈ വീടുകളിലേയ്ക്കു് ജീവന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടുപോവുക. പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവരേപ്പോലെ സംസാരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല. നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ചുള്ള സഹതാപപ്രകടനം കൊണ്ടോ അതിലും കുറച്ചു്, പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൂന്യമായ വാക്കുകൾകൊണ്ടോ തൃപ്തരാകുവാനും നിങ്ങൾക്കു സാധ്യമല്ല. വേദനിക്കുന്നവരുടെ പക്കലേക്കു നിങ്ങൾ പോവുക: നിങ്ങളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവാണ് നിങ്ങളിൽക്കൂടി സംസാരിക്കുന്നതെന്നു്. ഒരൊറ്റവാക്കേ പറയുന്നുള്ളവെങ്കിലും അതു പ്രകാശവും പ്രതീക്ഷയും നിറഞ്ഞതായിരിക്കട്ടെ.

ക്രൂശിതന്റെ പ്രതിഫലം

ഒരു വാക്കും പറയാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, സങ്കടം എല്ലാ സംഭാഷണവും അസാധ്യമാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. അവരെ ക്രൂശിത രൂപം കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. ക്രൂശിതന്റെ രൂപം നിങ്ങൾക്കു പകരം സംസാരിക്കും. സഹനത്തിന്റെ സാക്ഷാത്തായ അർത്ഥം, രക്ഷാകരമായ വില അതു അവരോടു പറയും.

നിങ്ങളുവിടുത്തെ മനുഷ്യനായ നൈമല്യത്തെ, നിതിയെ, സ്നേഹത്തെ നോക്കിയാൽ മതി, കരിശിനോടു ചേർത്തു ആണി തറച്ചിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ നറുങ്ങിയ മാംസത്തിൽ, യാതൊരുവിധത്തിലും അർഹിക്കാതിരുന്ന പീഡാനുഭവത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി, സഹനം നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കുതീതമായ രഹസ്യമാണെന്നും അതിന്റെ ഉത്തരം വേറെ എവിടെയോ ആണെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ.

കുളോഡലിന്റെ അർത്ഥസംപുഷ്ടമായ ഒരു വാചകമുണ്ട്: “സഹനം ഇല്ലാതാക്കാനല്ല ക്രിസ്തു വന്നത്; അതു വിവരിച്ചു തരാനല്ല അവിടുന്ന് വന്നത്; അതിനെ അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കാനാണ്.” ആ വാക്കുകൾ വിലയിരുത്തുക. സഹനമില്ലാതാക്കാനല്ല ക്രിസ്തു വന്നത്. മനുഷ്യന്റെ എതിർപ്പിൽനിന്നും ഉത്തരിഞ്ഞതും അന്ധകാരത്തിന്റെ രാജാവെന്ന് ഈശോ വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണത്. സ്വയം സഹനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്, വസ്രം പോലെ അതു ധരിക്കുന്നതിന്, സങ്കടങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടത്തക്കവണ്ണം സഹനവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് വന്നത്.

സഹനം വിവരിച്ചു തരാനല്ല ക്രിസ്തു വന്നത്; തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു അതു നിറയ്ക്കുന്നതിനാണ്. ഒരു കല്പ നിറയ്ക്കുന്നപോലെ അതിന്റെ വക്കുവരെ

നിറയ്ക്കുന്നതിനു്. തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യംകൊണ്ടു് അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ: അതിനെ ഒരു കൂദാശയാക്കി, പ്രവർത്തനോന്മുഖമായ തന്റെ കരുണയുടെ അനുഭവവേദ്യമായ ഒരുപകരണമായി മാറുവാൻ. എല്ലാ സഹനവും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയിലെ രഹസ്യത്തിന്റെ ഭാഗഭാഗിത്വമാണു്. രക്ഷാകരസഹനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ (പരിശ്രമിക്കുന്നതിനു്) നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കാൽവരിയിലേക്കുയർത്തണം. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അന്ധകാരം ഭൂമിയെ ആവരണം ചെയ്തു. ശിഷ്യന്മാർ വേദനയോടെ പരസ്പരം ഓരോന്നു ചോദിച്ചു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞതുപോലെ തോന്നി. പിറേറ്റിവിസം കണ്ണനീരോടെ കർത്താവിന്റെ ശരീരം അഭിഷേകം ചെയ്യുവാൻ വന്ന സ്രീകൾക്കു് ഒരു ചോദ്യമേ അവരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: കല്ലറയുടെ വാതിൽക്കൽനിന്നും ആരു കല്ലു മാറിത്തരും? (മർക്കോസു 16:3)

മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകൾക്കു അതു പാതിരാവായിരുന്നു. പാതിരാവായാകട്ടെ ദിവസത്തിന്റെ അവസാനം കറിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾക്കു് പാതിരാത്രിയോടുകൂടി ഉഷസ്സാരംഭിക്കുകയാണു്. പാതിരാവു് ഉയിർപ്പുണ്ടായോടുകൂടിയാണവസാനിക്കുക: ശൂന്യമായ ആ കല്ലറയിൽനിന്നും ജീവനുദിച്ചുയരും. കല്ലറയിൽനിന്നും സജീവനായി കർത്താവു് പുറത്തുവന്നതുകൊണ്ടു് നമുക്കു മരണത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നു വേറെയാണു്. മരിച്ചവർ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുകയല്ല, മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സജീവരാകുകയാണു്. അടയ്ക്കപ്പെട്ട കണ്ണുകൾ എന്നെന്നേക്കുമായിട്ടല്ല അടഞ്ഞതു്. വേറൊരു പ്രകാശത്തിനു് അവ ഇപ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു്. കവി അതു മനോഹരമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നീലനിറമുള്ള, ചാരനിറമുള്ള, പ്രകാശമുള്ള, ആകർഷണീയമായ, പ്രകാശം കണ്ടു കണ്ണുകൾ ഇന്നു കല്ലറയ്ക്കുള്ളിലെ ഇരുട്ടിലുണ്ടാകുകയാണു്. സൂര്യൻ എന്നും ഉദിക്കുന്നുണ്ടു്, എന്നാൽ നീലനിറമുള്ള, ചാരനിറമുള്ള, ആകർഷണീയമായ, കണ്ണുകൾ,

നാം അടച്ച കണ്ണുകൾ, കല്ലറയുടെ മുകുതയ്ക്കുപ്പുറത്തെ പ്രതാപപൂർണ്ണമായ ആ പുതിയ പ്രഭാതത്തിനു തുറക്കുകയാണ്. സങ്കടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളിലേയ്ക്കു നമുക്കു പോകാം. കർത്താവിന്റെ ഉയിർപ്പിനെപ്പറ്റി ശാന്തമായി, സ്നേഹിതരേപ്പോലെ അവരോടു സംസാരിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം അവർക്കു മനസ്സിലാവുകയില്ല ക്ഷമയും സാഹോദര്യവുമുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം അവരെ സഹായിക്കും. സ്വർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കണ്ണുകളുയർത്തുവാൻ എല്ലാവരിലും നല്ല സമ്മേളനസ്ഥലമാണത്രും. പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത കുടുംബം. നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടു്.

കാരണം, നമ്മുടെ മരിച്ചവർ അവരുടെ ജീവിതയാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അന്ത്യവും വിട്ടുരത്തല്ല. അവരുടെ മരണത്തിന്റെ ആകസ്മികത സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാൻ നമുക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ്.

ജനറൽ ഡെ സോണീസു പറഞ്ഞു: ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എപ്പോഴും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾക്കു തയ്യാറായിരിക്കണം. വിശുദ്ധ കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മരിക്കുന്നതിനും." വാസ്തവത്തിൽ ഇവ രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ കർബ്ബാന സ്വീകരിക്കുക എന്നതു തന്നെയാണ്. തന്റെ കരങ്ങൾ നമുക്കു നീട്ടിത്തരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവുമായി ഒന്നിപ്പിലായിരിക്കുക. അവിടുത്തെ സന്തോഷവും ആനന്ദവും സമാധാനവുമായി ഐക്യത്തിലായിരിക്കുക.

ഇരുട്ടുള്ളപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. കണ്ണുനീരിന്റെ മധ്യത്തിൽ സന്തോഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. മരണത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ജീവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

മരണത്തിന്റെ മുഖത്തു പ്രത്യാശയുടെ കണ്ണുകളോടുകൂടി നോക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. മരിക്കാറായപ്പോൾ മുറിയുടെ ഭിത്തിയിലേക്കു നോക്കി ഒരു വിശുദ്ധ പറഞ്ഞു: “മരണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഈ ഭിത്തി കടന്നുപോകുകയും ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ വീഴുകയുമാണ്.” പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകളാണവ.

ഭിത്തി തകർന്നു വീഴുക....ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങൾ ഏറ്റവും മഹത്തായ ആലിംഗനത്തിനു വേണ്ടി നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക....ഇതാണ് എല്ലാ സഹനത്തിന്റേയും ക്രിസ്തീയമായ അർത്ഥം. സമാധാനത്തിന്റെ രഹസ്യത്തിൽ അത് വസാനിക്കുന്നു.

വായിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ഓടി അടുത്തു ചെന്നപ്പോൾ ഇസയാസിന്റെ പ്രവചനം അയാൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകണ്ടു ഫിലിപ്പു ചോദിച്ചു: നീ വായിക്കുന്നതെന്താണെന്നു നീനക്കു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരാനില്ലാതെ എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനാവൂ?”
(നടപടി 8:30-31)

എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുക: അതല്ലേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പവും ലളിതവുമായ കാര്യം? അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും, വായിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്നതിനു പ്രതികരണം കാണിക്കുക, വായിക്കുന്നതു തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക, അതേപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുക ഇവയെല്ലാമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ അത്ര എളുപ്പമോ സാധാരണമോ ആയ ഒരു കാര്യമല്ലതും. വായിക്കുന്നതിനോടു പ്രതികരണം കാണിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ

നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ളതു പരിശോധിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിയാത്മകവും വിമർശനപരവുമായ മനുസ്ഥിതി സ്വീകരിക്കുക എന്നാണർത്ഥം.

വിമർശനപരമായ വായന

നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും തിരമാലകൾ പോലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ (പുസ്തകങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും) നമ്മെ ആവരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി. കാപ്പിയുടെ സമയത്തു നാം വായിക്കുന്ന പ്രഭാതപത്രത്തോടെ അതാരംഭിക്കുന്നു. അതെല്ലാം വിഴുങ്ങുക അച്ചടിയക്ഷരങ്ങൾ വ്യക്തമായി പതിയുന്ന മാർട്ടുവമുള്ള മെഴുകുപോലെ നാം ആവുക എളുപ്പമാണ്. തീവണ്ടിയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ 5 മിനിറ്റു ശ്രദ്ധിച്ചശേഷം നിങ്ങൾക്കു പറയാം ഏതു തരത്തിലുള്ള പത്രമാണ് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വായിക്കുന്നതെന്ന്. പത്രത്തിൽ കാണുന്നതനുസരിച്ച് ഉടനെ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായി വായിക്കാൻ പഠിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. അച്ചടിച്ച കടലാസിന്റെ മാനുസക്തി അറിയുന്നതു നല്ലതാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ണിനോടുള്ള (മനസ്സിനോടുള്ളതല്ല) ഒരാഹ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. വേറെ വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പത്രപ്രവർത്തകന്റെ പ്രേരകശക്തിയുള്ള വാമുഖങ്ങൾകൊണ്ട് പൊതുജനം സംഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതു പ്രഭാതപത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്ന വിധവും സ്ഥലവും നോക്കിയാണ്. ഒരേ വിശേഷം, ഒരേ കമ്പിസന്ദേശം രണ്ടു പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുടെ പ്രതികരണം തികച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും, ഒരു പത്രത്തിൽ വലിയ തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് അതു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ.

ഇതിന്റെ അർത്ഥം അച്ചടിയിലൂടെ വായനക്കാരെ മഴുവനായി സ്വാധീനിക്കുക എന്നതാണ്. സൂക്ഷിച്ചു വായിക്കുന്നവരെയല്ല, പൊതുജനത്തെ.

മാർപ്പാപ്പായുടെ അഭ്യർത്ഥന

ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷിയുടെ അപകടം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാ പറഞ്ഞത്: “സാമൂഹികമായ പൗരജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിമർശനാഭിരുചി സൂക്ഷ്മത്തോടുകൂടി രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വിമർശിക്കുന്നതിനുള്ള വാസനയ്ക്ക് വളം വയ്ക്കാനല്ലത്—ആ പ്രായം വിമർശിക്കുവാൻ സ്വാഭാവിക ചാച്ചിലുള്ളതാണ്—അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല; മറിച്ച്, ആശയ വാർത്താവിനിമയ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം പ്രേരകശക്തി ആർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് മനുഷ്യരേപ്പോലെ ചിന്തിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനാണ്. ഒരു പത്രം വായിക്കുന്നത്, ഒരു സിനിമ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രദർശനം വിമർശിക്കുന്നത്, ഒരു വാക്കിൽ, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കിത്തീർക്കാവുന്ന എല്ലാത്തിനുമെതിരെ സ്വന്തം വികാരങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക ഇന്നൊരാവശ്യമാണ്.”

ജാഗ്രതകരായിരിക്കാൻ നാം എന്തു ചെയ്യണം? കിട്ടുന്നതെല്ലാം വായിക്കാതെ ബോധപൂർവ്വം, വിവേചനയോടുകൂടി, വായിക്കുന്നവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഒരു പരിഹാരം.

എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നറിയുക

നമ്മുടെ വായനയിൽ പലപ്പോഴും നാം നമ്മെത്തന്നെ ഭാഗ്യത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളും താൻ വായിച്ച ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നോവലിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂട്ടുകാരന്റെ ഉന്മേഷവും എല്ലാവരും വായിച്ചെന്നു പറയുന്നതു

വായിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവുമെല്ലാം, ഏറ്റവും വികലമായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നമ്മുടെ മനസ്സു തുറന്നുകൊടുക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഭക്ഷണവുമായാണ് നിങ്ങളുടെ വയറു് പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനു പണ്ടേ സുഖക്കേടു പിടിച്ചേനെ. ആഹാരംപോലെതന്നെ പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റൂ. അവയ്ക്കു നിങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം അത്ര വലുതാണ്. തന്മൂലം പുസ്തകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്ലിപ്തമായി, ബോധപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കണം.

കടംപിടുത്തമെന്ന വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറിക്കാം. ഒന്നു് ഷാൻ റോസ്റ്റാൻഡി (Jean Rostand) ന്റേതാണ്. വിവിധ തുറകളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു അതിന്റെ കോളങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുത്ത ഒരു സാഹിത്യപ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നിന്നുമാണതു്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതു്. റോസ്റ്റാൻഡെഴുതിയതിതാണ്: “അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിൽ സംപൂജ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനേയും നിഹനിക്കാതെ, ചില സാഹിത്യകൃതികളുടെ വർദ്ധമാനമായ വിഷബാധയിൽനിന്നും ഫ്രഞ്ചുവരക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു മാറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ്.”

മറൊരഭിപ്രായം ആൻഡ്രേ ഗീഡി (Andre Gide) ന്റേതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയല്ല: “ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിക്കുകയുണ്ടായി. വായിച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷം ഞാനതു അലമാരിയിൽ വച്ചു. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്നിക്കു മറക്കാനാവില്ല. അതിൽനിന്നും എന്നെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ വഹിയാത്തവിധം അത്രമാത്രം അതെന്നിൽ തറഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിമുതൽ അതിയാതിരുന്നാലെമ്പോലെ ജീവിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഏതു പുസ്തകത്തിലാണ് ആ വാക്കുകൾ വായിച്ചതെന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയെന്നി

രിക്കും. അതു വായിച്ചെന്തെന്നെ ഞാൻ മറന്നേക്കാം. അതേപ്പറ്റിയുള്ള അപൂർണ്ണമായ ഒരോർമ്മ മാത്രമേ എനിക്കുണ്ടായെന്നു വരികയുള്ളൂ. എങ്കിലും പണ്ടത്തേപ്പോലെ ആയിരിക്കുവാൻ എനിക്കിനി സാധ്യമല്ല.”

പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളാണവ. ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പാണതു്: വരയിക്കാനുള്ളവ തീരത്തെടുക്കുമ്പോൾ, മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രചോദനമനുസരിച്ചു്, വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുവാൻ. അവയ്ക്കു നമ്മിൽ സ്വാധീനമില്ല എന്ന ഭാവത്തിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതെന്തും വായിക്കുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. അപകടമില്ലെന്നു നാം വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ രക്തത്തിലുണ്ടായിരിക്കാനാണു് സാധ്യത. ഒരു ദിവസം അവ പ്രതികാരം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ നമുക്കു് മാറ്റിവയ്ക്കാനാവീല്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ സത്യസന്ധതയോ, വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയോ, ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യമയോ നൈർമ്മല്യമോ അപകടത്തിലാക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കില്ല. ഇഷ്ടം പോലെ അവയെ പന്താടുവാൻ നമുക്കവകാശവുമില്ല.

തീരത്തെടുക്കുന്നതിലും നാം ധൈര്യം കാണിക്കണം. അപകടകരമായവയ്ക്കു നാം വിലക്കു കല്പിക്കണം. അധികാരികൾ അനുമതി തരുന്നെങ്കിൽത്തന്നെയും.

ആരോഗ്യപരമായ വായന

ഒരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിഷേധാത്മകമായിരിക്കാം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ധന്യമാക്കുവാനും മതപരവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ സംസ്കാരത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും ക്രിയാത്മകമായ ചിലതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടു്. എല്ലാ ദിവസവും പ്രചോദനാത്മകവും നന്മയ്ക്കു സഹായിക്കുന്നതും വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമായ വായനയ്ക്കായി കുറച്ചു സമയം മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം എനിക്കുണ്ടു്. അതാണു് സഭാനിഘണ്ടുവിൽ, ജ്ഞാനവായന; ധ്യാനവായന എന്നു പറയുന്നതു്. ചില

പ്ലോയെല്ലാം നമ്മുടെ പതപ്പ (lungs) ശുദ്ധവായുക്കൊണ്ടു നീറിയ്ക്കണം. ആരോഗ്യവിദഗ്ദ്ധന്മാർ അക്കാര്യത്തിൽ നിർബ്ബന്ധമുള്ളവരാണ്. ആദ്ധ്യാത്മിക തലത്തിൽ അതുതന്നെയാണ് സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജോലിത്തിരക്കുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ധൃതിയിലും ശബ്ദലോഷത്തിലും അല്പനേരംനിന്നും (ഒരു പുസ്തകവുമായി). നമ്മെത്തന്നെ ദൈവസന്നിധിയിലാക്കുക ആവശ്യമാണ്. കുറെ വരികൾ സാവധാനം വായിക്കുക, രക്ഷകനുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണംപോലെ. അല്ലെങ്കിൽ വായനയ്ക്കിടയിൽ അവിടുത്തെ ശ്രവിക്കുക. എന്തൊരാശ്വാസം! ആധുനിക ജീവിതത്തിന് എന്തു നല്ല ടോണിങ്ക്!

ഏതു തരത്തിലുള്ള പുസ്തകം? ആദ്യമായി, സുവിശേഷങ്ങൾതന്നെ. ദൈവത്തിൽനിന്നു നേരിടുവരുന്ന സന്ദേശം നമുക്കു തരാൻ അവയ്ക്കു കഴിയും. എന്നാൽ വേറെയും ചാനലുകളുണ്ട്. അതേ ഉറവയിൽ നിന്നുമുള്ള അരുവികളും നദികളും. അതേ ജലമാണവ നമ്മുടെ ഭ്രമിയിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരിക. ശക്തിദായകമായ ഈ വായനയുടെ നിക്ഷേപത്തിൽനിന്നും ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രമാണ്.

ഗ്രീഷ്മത്തിലെ നീണ്ട സായാഹ്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കു ചിന്തിക്കുവാൻ അവ വിഷയം പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാമവമാറിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവയുടെ പഴയ ശൈലി അവ വായിക്കുന്നതുതന്നെ ഒരു പ്രായശ്ചിത്തമാക്കിത്തീർത്തു. ഇന്നങ്ങനെയല്ല. കെട്ടിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലുള്ള പല ജീവചരിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. വിശുദ്ധന്മാർക്കു നമ്മോടു പറയുവാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നാമവരെ അവഗണിക്കരുത്. അവർ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാക്ഷികളാണ്, നാം ശ്വസിക്കുന്ന വിഷലിപ്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിനു മറ്റു മരുന്നു നമുക്കു വേണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ അവയുടെ തൂക്കത്തിനുള്ള പൊന്നു കൊടുത്തും വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

തങ്ങളുടെ ജീവിതം വിജയകരമാക്കിയ ക്രിസ്ത്യാനി കളാണു വിശുദ്ധർ. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ധീരാത്മാക്കളാണവർ. നമ്മുടെ പാത സമതലത്തിലൂടെയാണു് എങ്കിലും ഇടയ്ക്കു കണ്ണുകളുയർത്തി അവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയരത്തിലേയ്ക്കു നോക്കുന്നതു് പ്രചോദനപരമായിരിക്കും. നാം അവരെ പറ്റുദീസായിൽ കാണുമ്പോൾ തികച്ചും അപരിചിതരെപ്പോലെ നമ്മെപ്പറ്റി വിചാരിക്കാതിരിക്കുവാൻ അതു നമ്മെ സഹായിക്കും. ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കുവാനുള്ള അമൂല്യമായ സേവനമാണവർ നമുക്കു ചെയ്യുന്നതു്. ചെറുത്തുനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, വായനയ്ക്കു് ഒരു മറ്റുമരുന്നായും അതു് ഉപകരിക്കും.

പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആരും
നിങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തുകളയു
കയില്ല.” (ജോൺ. 16:22)

തന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരിക്കൽ ഉന്മേഷമില്ലാതെ സങ്കടപ്പെട്ടു വീഷമിച്ചുനിൽക്കുന്നതു കണ്ട ഫാദർ ലെബ്ബെ (Lebbe) തമാശയായി പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ നർമ്മബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് ഒരു ധ്യാനം കഴിക്കുവാനുള്ള സമയമായി.” രാഷ്ട്രത്തിലും വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിലും ക്രിസ്തീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണു് സന്തോഷം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ശീഷ്യനാണെന്നറിയുവാനുള്ള ഈ അടയാളം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുഖത്തു സ്പഷ്ടമാകണം. ഒരു മനുഷ്യനു് 40 വയസ്സാകുമ്പോഴേയ്ക്കും അയാളുടെ മുഖഭാവത്തിനു് അയാൾതന്നെ ഉത്തരവാദിയാകുന്നു എന്നു് കർട്ടീനാൾ മേഴ്സിയെ (Mercier)

പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനോടു ഞാൻ ഇത്രയുംകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കും: ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മുഖത്തു സന്തോഷം സ്റ്റുറിക്കണം.

സുവിശേഷം: സന്തോഷത്തിന്റെ സന്ദേശം

ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ സുവിശേഷലോഷണം—സുവിശേഷം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സന്തോഷവും ആനന്ദവും എന്നാണ്—ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് മലയിലെ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയതു് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗം കൊണ്ടാണ്: “അരൂപിയിൽ ദരിദ്രർ ഭാഗ്യവാന്മാർ....ക്ഷമയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ....സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ....കരയുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ....”.

ക്രിസ്തീയഭാഷയിൽ “സന്തുഷ്ടം”, “അനുഗൃഹീതം” എന്ന വാക്കുകളും ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദയുമുണ്ടാകരുതു് എന്ന് പറയുന്നതിനർത്ഥമില്ല. ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഉണ്ടാകും; ഒരേ ലവലിലല്ലെന്നമാത്രം ബ്രസീലിലെ പുതിയ തലസ്ഥാനം പോലെയാണതു്. അവിടെ ഗതാഗത പ്രശ്നമേയില്ല. കാരണം റോഡുകൾ പല ലവലുകളിലാണ് മുറിഞ്ഞുകടക്കുന്നതു്. സഹനം പ്രതീക്ഷയെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല; മനുഷ്യൻ പിടികിട്ടാത്തതിടത്താണ് സന്തോഷം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കു പ്രത്യക്ഷമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് സന്തോഷം: “ആർക്കും എടുത്തുകളയാൻ സാധിക്കാത്തതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം.” ആ വാഗ്ദാനം പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു, ആ അച്ചാരം പരിശുദ്ധവും. “എന്റെ നരകം മധുരവും എന്റെ ഭാരം ലഘുവുമാണം” എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്റെ വാക്കുകൾ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തതു്. വേദനോജനകമായ ചില ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണുന്ന, വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ഒന്നും ഈ വാക്കുകളിലില്ല.

എന്നാൽ ഇരുട്ടിനെ തുളച്ചുകടക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ആവശ്യമാണ്. കറുത്തിരുണ്ട മേഘപാളികൾ ആകാശത്തിൽ തുങ്ങിനിൽക്കുമ്പോൾ സൂര്യനുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുക വിഷമമാണ്. എങ്കിലും സൂര്യൻ എപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്, നിശ്ചയമായും വിശ്വസ്യമായും.

സഹനമനുഭവിക്കുന്നവർക്കു സമധാനത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും കാരണമാണതു്. കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ—“എന്റെ നകം മധുരവും എന്റെ ഭാരം ലഘുവുമാകുന്നു”—എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളുടേയും മുൻപിൽ വാസ്തവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അവ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും വാസ്തവമാണ്. അവയെ നിഷേധിക്കുവാൻ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല. അവ സംഭവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു; ജയിക്കുന്നു; സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുതമാവശ്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അവ സത്യമാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടും. ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നുമാത്രം: നാം യാതൊരരതിർപ്പും കാണിക്കരുതു്. മംഗലവാർത്തയുടെ സമയം, പരിശുദ്ധ കന്യക അവളുടെ പരിപൂർണ്ണമായ അനുസരണം “നീന്റെ വചനംപോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ” എന്ന വാക്കുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതുപോലെ. അവളുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തവരെ മറിയം വചനത്താൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവളായിരുന്നു. ദൈവഹിതത്തിനുള്ള അവളുടെ വിധേയത്വം മഗ്നിഫിക്കാത്തി (Magnificat) ന്റെ സന്തോഷത്തിൽ അവൾ പ്രഘോഷിക്കുകയാണു്.

ദൈവഹിതം അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയും ശാന്തതയുടേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും താക്കോൽ തന്റെ കൈയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അവൻ ആ ദൈവഹിതത്തിനു് ഒരു പുത്രനെപ്പോലെ വിധേയനായാൽ മാത്രം മതി. വ്യക്തികൾ കടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ക്രിസ്തുമാതം സന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടമാണു്.

വിശുദ്ധരുടെ കളരി

ക്രിസ്തുമതം സന്തോഷത്തിന് നിദാനമാണ് എന്ന വസ്തുതയ്ക്കുള്ള മനോഹരമായ തെളിവാണ് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം. ലോകത്തോടുള്ള അവരുടെ വീക്ഷണം പ്രകാശമുള്ളതും ജാജ്ജ്വല്യവുമാകുന്നു. അതു സൂര്യപ്രകാശം നിറഞ്ഞതാണ്. തങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരികമായ അഗ്നിയെപ്പറ്റി ഒരു സംശയവും തോന്നിക്കാത്തവിധം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് പുഞ്ചിരി. നമുക്ക് അവരെ അനുകരിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി നമുക്കു ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യമാണതു്. കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, സഹായഹസ്തം നീട്ടുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കയില്ലെങ്കിലും, ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള അവരുടെ വഴി ഒരു പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടു പ്രകാശമാനമാക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയും. പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെ കാണുക എന്നാണർത്ഥം. ദൈവത്തിന്റെ മെത്തുനീന്ദയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ രശ്മിയാണ് പുഞ്ചിരി. ഒരു അപരിചിതന്റെ നേരെ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഒരു സഹോദരനെപ്പോലെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നും അയാളോടു പറയുകയാണ്.

സ്വർഗ്ഗത്തേപ്പറ്റി വിശ്വേസ്യം പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്നെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിർഗ്ഗണമായ നോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റുന്ന നോട്ടങ്ങളും ഗൗരവതരവും നിർഗ്ഗണവുമായ മുഖങ്ങളും ഉള്ള ഈ ലോകത്തിൽനിന്നും എത്ര വിഭിന്നമായിരിക്കും സ്വർഗ്ഗം. നമുക്കു സന്തോഷം വിതയ്ക്കുന്നവരാകാം. ഒരു പുഞ്ചിരി മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു. അവർ തമ്മിൽ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നു; സ്നേഹിതരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. മറ്റൊരുവീടത്തിൽ മനുഷ്യസമൂഹത്തെ അതൊരു വലിയ കുടുംബമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒരു നിമിഷത്തേക്കാണെങ്കിലും. മനുഷ്യരെ അവരുടെ തണുത്ത, ശത്രുത നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമില്ലായ്മയിൽനിന്നും അതു പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നു.

പറുദീസായുടെ മൂന്നാസ്വാഭാമണ്ഡലം പുഞ്ചിരി. മറ്റൊരു ലോകത്തിന്റെ പ്രതിബിംബനം പോലെയാണത്രം. ചില പുഞ്ചിരികൾ വിജയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ്. ഒരു രോഗിയുടെയോ മരണാസന്നന്റേയോ പുഞ്ചിരി-വേദനയിൽ, അർപ്പണത്തിന്റേയും ധൈര്യത്തിന്റേയും വിജയമായ സന്തോഷത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി-സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കാത്തവരായി നമ്മിലാരു കാണുകയില്ല. സമകാലീനർ വളരെ ഹൃദയമായി കണ്ടിരുന്ന വി. ബർണഡെറിയുടെ പുഞ്ചിരിയേപ്പറ്റി നമുക്കോർക്കാം. തന്റെ മൂദ്രയാൽ അവളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ കന്യകയിൽനിന്നും നേരിട്ട കിട്ടിയ പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു അത്രം.

പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി സ്വയം മറക്കുക. നിങ്ങളിൽകൂടി പ്രകാശിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുക എന്നാണർത്ഥം. മനുഷ്യർക്കത്ര നല്ലവണ്ണമറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ശിശുവിന്റെ തൊട്ടിലിനു മീതെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ സ്വാഭാവികമായി ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണത്രം-സ്വപ്നത്തിൽനിന്നും നേരിട്ട ലഭിക്കുന്നത്.

കുട്ടികളുടെ നേരെ ഒരു വ്യക്തി സ്വാഭാവികമായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നു, അവരുടെ പുതുമയും സ്വാഭാവികയും നൈർമ്മല്യവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു. ഒരാൾ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ നേരെ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിലുള്ള എല്ലാ നന്മയും അയാൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ്. മാത്രവുമല്ല: വളർന്ന വ്യക്തിയിലുള്ള കുട്ടിയെ അയാൾ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്നു. പതിവിന്റെ (Conformity) കുട്ടിയുള്ള പുറംതോടിൽനിന്നും അയാളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുന്നു: എല്ലാ നിയന്ത്രണത്തിൽനിന്നും അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മോചിപ്പിക്കുന്നു, അതു നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്.

നമ്മുബോധത്തിന്റെ സ്പർശനം-പുഞ്ചിരി വേറൊരു രൂപത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതാണത്രം-വിഷമകരമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നന്മനസ്സിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്. മറ്റു പലതിനേയും ശരിയായി കാണുന്നതിനും അതു സഹായിക്കും. പ്രാണ വായു കുറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിൽ ശുദ്ധവായു ധാരാളം. പ്രവേശിക്കുന്നതു പോലെയാണത്രം. നാം കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി ശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളെ അതാതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളിലാക്കുന്ന തരം നമ്മുബോധത്തിൽ വളരെയധികം സ്വയം വിസ്തരിക്കലുണ്ട്. ബർഗ്സൺ പറയുന്നതുപോലെ, ചിരി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്നും ആണുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, നിത്യതയേപ്പറ്റി അറിവുള്ള ക്രിസ്ത്യാനി ചെയ്യേണ്ടതീതാണ്: മറ്റുള്ളവയേക്കാൾ കൂടുതലായി ആപേക്ഷികങ്ങളായവയെ അറിയുകയും സംഗതികൾ കൂടുതൽ നാടകീയമാക്കാതിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലവരാണു മനുഷ്യർ. നല്ലവരോടെന്നപോലെ അവരോടു പെരുമാറുന്നതു അവർ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാക്ഷാത്തായ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ദൈവം കാണുന്നതും കാണണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തിത്വത്തോടുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ് പുഞ്ചിരി. അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണത്രം. തണ്ടിൽ നിന്നും പൂവെന്നപോലെ അതു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണനിരീൽകൂടി വ്യക്തികളെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരുടെ നേരെ പുഞ്ചിരിക്കുവാനും അറയുന്നതു സർഗ്ഗീയാന്തരീക്ഷം നേരത്തേതന്നെ ശ്വസിക്കുകയാണ്. അവിടെ കലർപ്പില്ലാത്ത സർഗ്ഗീയ സന്തോഷം അലയടിക്കും, ദൈവത്തിൽത്തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതും സനാതനവുമായ ആലിംഗനത്തിൽ.

മററുള്ളവരുമായി പങ്കുചേരാൻ പഠിക്കുക

“എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഒന്നിച്ചു ജീവിച്ചു:
എല്ലാം ഒന്നിച്ചുനവേിച്ചു”. (നടപടി 2:44)

സാവധാനം നമ്മെ ക്രിസ്തുമനസിലേയ്ക്കു നയിക്കുന്ന ആഗമന കാലത്താണ് നാമിപ്പോൾ. നാമെല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതു് ആദ്യത്തെ ക്രിസ്തുമനസിന്റെ അരൂപിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയത്രേ. ഒരു പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും നാമത്തിൽ ക്രിസ്തുമനുകളുടെ ക്രിസ്തുമനസിനുവേണ്ടി പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതു ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു: മേരിയും ജോസഫും. തിരക്കടുംബത്തിനു മുമ്പിൽ നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ആഗമനകാലം നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രധാന അനുഗ്രഹമായ സന്തോഷം ആ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്നതിനു സഹായിക്കുവാനും നാം വീളിക്കപ്പെടുന്നു. കുടുംബ നവീകരണത്തിനുള്ള അനുഗ്രഹമാണ് ആഗമനകാലം നമുക്കു തരുന്നതു്. പ്രസ്തുത അനുഗ്രഹത്തെപ്പറ്റി

പരിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ. അതേ അനുഗ്രഹം നീങ്ങളുടെ അനുഭവപ്രശ്നങ്ങളുമായി കഴിയുന്നതും ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനും ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. കുടുംബവൃത്തം കൂടുതൽ സ്വാഗതാർഹവും സന്തോഷകരവും സാഹോദര്യം നിറഞ്ഞതും ആകുന്നതിൽ കൂടുതലായി എങ്ങനെയാണു് ക്രിസ്തുമസിനു ഒരുങ്ങാൻ കഴിയുക?

കുടുംബജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക

സമാധാനത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സഹായകരമായ, കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കടമയെപ്പറ്റിയാണ് ഈ സാധാരണത്തിൽ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്: ഭാഗഭാഗിത്വത്തെപ്പറ്റി. കുടുംബജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി. ഓരോ അംഗത്തിനുമുള്ള ഗുണങ്ങൾ പൊതുനന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി.

മാറുള്ളവരായല്ലാം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളേപ്പോലെ, കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കുവാനുള്ള അതേ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതയിലുണ്ടു്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ, വളരെ വ്യത്യസ്തവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ അന്ത്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യവ്യക്തികൾ പരിശ്രമിക്കുന്നതു് എന്നു തോന്നും. അവർ ബിസിനസിനിലോ, രാഷ്ട്രീയത്തിലോ, സാഹിത്യത്തിലോ, കലയിലോ വ്യാപൃതരായിരിക്കും; നിലം ഉഴുകുന്നവരോ, കടൽയാത്ര ചെയ്യുന്നവരോ ആകാം. വാസ്തുവത്തിൽ ഈ എല്ലാ മുഖാവരണത്തിന്റേയും പിന്നിൽ അവരെല്ലാവരും വളരെ ലളിതമായ, ഹൃദയമായ ഒന്നിനുവേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണ്: സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി. സ്നേഹിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എല്ലാ മനുഷ്യരും സാക്ഷാത്തായ സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി വിശക്കുകയും ദാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഹൃദയം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണവർക്കാവശ്യം.

സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പരസ്പരധാരണയും വികാരങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ഭാഗഭാഗിത്വവും ഹൃദയംഗമമായ ആശയവിനിമയങ്ങളും കടുംബത്തിൽത്തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും, അനുഭവിക്കുന്നതിനും നമുക്കു എങ്ങനെ പരസ്പരം സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു നിങ്ങളോടുകൂടി പരിചിന്തിക്കുവാനാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.

ഒരു ബോർഡിംഗ് ഹൗസിലേതുപോലെ കടുംബംഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകളുപറ്റി നമുക്കറിയാം. അവർ ഒരേ മേശയിൽ ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. എങ്കിലും അപരിചിതരേപ്പോലെയാണവർ ജീവിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായി അവർ ധ്വജങ്ങളോളം അകലത്തിലാണ്.

ഇങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റുപാടിൽ അല്പം ചൂടു പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്നു നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽത്തന്നെ ചൂടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടു നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം. ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവും ജീവിതവും തന്നെ അവരോടു പങ്കു ചേരണം. മറ്റാരും നമ്മെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാൻ നാം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. നമ്മുടെ ദന്തശോചനങ്ങളിൽ നമ്മെ അടച്ചുപൂട്ടുവാനാണ് നാംമാഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭയമാണോ, ലജ്ജയാണോ, വെറുപ്പാണോ ഇതിനു കാരണം? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. താപസികളേപ്പോലെ പരിപൂർണ്ണമായ ഏകാന്തയിൽ ജീവിക്കുവാനും മനുഷ്യൻ തുനിയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ കൂടെത്താമസിക്കുന്നവർക്കു നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം തങ്ങളെത്തന്നെയുള്ളവരെന്നു സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ജീവിതം ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട വിധത്തിൽ കഴിക്കുവാനുള്ള ഉപാധിയും അതുതന്നെ.

ഒരു വ്യക്തിയെ വാസ്തവത്തിൽ അടുത്തറിയു
മ്പോൾ, ആശ്ചര്യകരമായ എന്തൊരു പുതിയ ലോകമാ
ണ വെളിച്ചത്തു വരിക! അയാളുടെ വീക്ഷണകോണം
എന്തെന്നറിയുക, എത്രമാത്രം നന്മനസ്സാണു് അയാളുടെ
ഹൃദയത്തിലുള്ളതു് എന്നു മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ
തന്നെ ആശ്ചര്യകരമാണു്.

പാലം പണിയുക

നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വിടവു് എങ്ങ
നെയാണു നമുക്കു നീകത്താൻ കഴിയുന്നതു്? ക്രിസ്തുസീനു
മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട
പ്രശ്നമിതാണു്. കാരണം, ആളുകളെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള
വലിയ ദിവസമാണു് ക്രിസ്തുമസു്. വിടവു നീകത്തുന്നതു
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയായി നമുക്കു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ
ചില ആരംഭപണികളെങ്കിലും നമുക്കാരംഭിക്കാം. സാ
മ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ തുറകളിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാർ
നിർദ്ദേശിക്കുന്നതരം “മാനുഷികബന്ധ”ങ്ങൾ നമുക്കു
പ്രാവർത്തികമാക്കാം.

ക്രിസ്തുമതത്തോളം തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രശ്ന
മാണതു്. പക്ഷേ ആ സത്യം കണ്ടുപിടിച്ചതിലും അതി
നുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലും നാം സന്തോഷിക്കുക
യാണു വേണ്ടതു്. നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടു് എന്ന
തിൽ കൂടുതലായി അപരിചിതരോടു സന്തോഷമായി
പെരുമാറുക എളുപ്പമാണു്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ബാഹ്യമായ
വയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടു കുടുംബ
ത്തിൽത്തന്നെ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പരി
ശ്രമിച്ചുകൂടാ?

സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്കുള്ള പ്രലോഭനം കാലത്തു്
എഴുന്നേൽക്കുന്നതോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ പത്രം വായിക്കു
ന്നതോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയായി ഇതാണു നമ്മെത്തന്നെ
അകറ്റുന്നതിനുള്ള അപകടകരമായ ആദ്യത്തെ അവസരം.

കുടുംബത്തിൽ കാണുന്ന സാധാരണ രംഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം.. വർത്തമാനപ്പത്രത്തിൽ ആവൃതനായ പിതാവ് എല്ലാം മറന്ന് ഒരു കർട്ടനിലെന്നപോലെ പത്രത്തിന് ഉള്ളിലാകുന്നു. കാലത്തത്തെ ഭക്ഷണവും പത്രവിശേഷങ്ങളും കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ പോകുന്നു അയാൾ, വാണം പോലെ, ഓഫീസിലേക്ക്.

പത്രവായനയിൽനിന്നും ഇടയ്ക്ക് ഒന്നു തലയുയർത്തി വിശേഷങ്ങൾ മറുത്തുവരോട്, പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതുതന്നെ നല്ല മാനുഷികബന്ധത്തിന് ഒരാംഭോധിരിക്കുകയില്ലേ? ഒരു വാക്ക്, ഒന്നരണ്ടു റിമാക്ക്-വിടവു നികത്തപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. വർത്തമാനപ്പത്രം പിന്നെ ഒരു ഇൻസുലേറ്ററല്ല, അടച്ചുപൂട്ടിയ ബൂത്തല്ല, ഒരു സമ്മേളനബിന്ദുവും പൊതുവായ കേന്ദ്രവുമാകുന്നു. കുട്ടികൾ വളർച്ച പ്രാപിച്ചവരെന്ന് അവർക്കുതന്നെ തോന്നുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ വേലക്കാരീ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതലായ ഒരു സ്ഥാനം തനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഭാര്യക്കു മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത് ഒരുദാഹരണം മാത്രം. എന്നാൽ ഒരടയാളമായി അതുപയോഗിക്കാം. ഓരോ ദിവസവും ഇതുപോലുള്ള അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അവ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കരുത്.

എന്താണു മറുത്തുവരുമായി പങ്കു ചേരേണ്ടത്, എന്താണു തനിച്ചുപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതു തീരുമാനിക്കുക നമുക്കത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമല്ല. മറുത്തുവരട്ടെ സന്തോഷം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺമുന്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയേപ്പറ്റിയും നാം ജാഗ്രതകരായിരിക്കണം.

ഒരു പൂർണ്ണചിത്രമുണ്ടാക്കുവാൻ അടുത്തടുത്തുവയ്ക്കേണ്ട ചെറിയ മൊസയിക്കുകൾ (mosaic) പോലെയാണ് കുടുംബത്തിലെ ഒരു ദിവസം. ഓരോ കഷണവും പൊതുവായ

ചിത്രത്തിനു സഹായിക്കണം. ഓരോ കഷണവും അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കണം. ഒരു മൊസയിക്ക കല്ലിനു അതിൽത്തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുമില്ല. സ്നേഹം, മൊസയിക്കപ്പോലെ, ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വഴിയാണുണ്ടാകുന്നതു്. പൊതുവായ ഒരുമയ്ക്കു ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആവശ്യമാകുന്നു. ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ചോദിക്കാം. കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിനു് നാം എത്ര സംഭാവനയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നു്. ഈ ചോദ്യത്തിനു നിഷേധാത്മകമായ ഉത്തരമാണു ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ, നാളെ മെച്ചപ്പെട്ട വിധത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ദിവ്യനാഥനു നമ്മുടെ നന്മനസ്സു നമുക്കു വാശാനം ചെയ്യാം.

മറക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“അവരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും ഞാനിനിമേൽ ഓർക്കുകയില്ല.”

(ഹീബ്രു. 1:7)

അപരാധങ്ങൾ പൊറുക്കുക

എങ്ങനെയാണു ക്ഷമിക്കേണ്ടതു എന്നറിയുക വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണു്. സംസ്കാരം എന്നു വിളിക്കുന്നതു് വായനകൊണ്ടും പഠനംകൊണ്ടും നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണു മറക്കുന്നതു് എങ്കിൽ അതു വിരോധാഭാസമായി തോന്നാം. “പഠിച്ചതെല്ലാം മറന്നുകഴിയുമ്പോൾ നിലനില്ക്കുന്നതാണു സംസ്കാരം” എന്നാരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. തലച്ചോറിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന, നിർജീവമായതിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന, പുതിയ ജീവനും ശക്തിയും നൽകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ടു്. വസന്തത്തിനു് ഒരുക്കമായി വൃക്ഷങ്ങൾതന്നെ മുറിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ.

എന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മറവിയെപ്പറ്റിയല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രക്ഷകൻ നിർവ്വചിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ നാം പഠിക്കണം. പ്രത്യേകമായി നമുക്കനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനീതികൾ.

നമ്മുടെ പ്രത്യേകതകൾക്കു എതിരാണ് എന്നതുകൊണ്ടു സുവിശേഷത്തിലെ വാക്കുകൾ നമുക്കു തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൂടാ വളരെ വ്യക്തമായ ഭാഷയിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപരാധങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിനേപ്പറ്റി, അതു മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ഭാവികുമാൻ നമുക്കു കഴിയുകയില്ല. കൂടാതെ 'സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ' എന്ന പ്രാർത്ഥനയിലെ ഒരു ഭാഗം കൃത്യമായി ഇതു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ കർത്താവിനോടു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുന്നു പഠിപ്പിച്ച ആ മാതൃകാ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചതിങ്ങനെയാണ്: "ഞങ്ങളോടു തെറ്റു ചെയ്തവരോടു ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമെ" വേറെ വാക്കുകളിൽ "ഞങ്ങൾ മറക്കുന്നതുപോലെ അവിടുന്നു മറക്കണമെ." ഈ സമാന്തരത നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരോടു നാം പെരുമാറുന്നതുപോലെ നമ്മോടും പെരുമാറണമെന്നു നാം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അതായത് വലിയൊരുത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നാം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക?

ഫരിസേയിസത്തിനുള്ള പ്രലോഭനം

ഇതു വലിയ കാര്യമായി നമുക്കു തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കാര്യമായി ഒന്നും ക്ഷമിക്കാനുണ്ടെന്നു നാം ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരു പരിശീലനകോഴ്സു നാം ചെയ്യേണ്ട

തൃണ്ടും. നാം നമ്മേപ്പറ്റിത്തന്നെ വളരെ സംതൃപ്തരാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ തികച്ചും പരിപൂർണ്ണമാണ്.

ഇതു വളരെ സമർത്ഥവും തുടച്ചയായിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പ്രലോഭനമത്രെ. നല്ലയാളുകളുടേതായ ഹരിസേയി സമെന്ന സുഖക്കേടിനേപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നും കർത്താവു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. മറ്റാരേക്കോ ഉമധികമായി അപായങ്ങൾ പൊറുക്കാനറിയാവുന്നതു് വിശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കാണ്. കാരണം, അവർക്കറിയാം. തങ്ങൾതന്നെ പാപികളാണെന്നും. ഇതൊരു വിരോധാഭാസമല്ല താനാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ വി ഫ്രാൻസിസിനു് അതു ബോദ്ധ്യമായിരുന്നു. താൻ സ്വീകരിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും അവയേടുള്ള പ്രതികരണവും മറ്റാരേയുംകാൾ കൂടുതലായി ഫ്രാൻസിസിനറിയാമായിരുന്നു. തങ്ങൾ പാപികളാണെന്നുള്ള ദൃഢമായ ബോദ്ധ്യം വിശുദ്ധങ്ങളുതുകൊണ്ടു് സ്വന്തം സ. തൃപ്തിയുടെ പരീക്ഷകൾക്കടിപ്പെട്ടു് അവരുടെ മനസ്സു് ക്ഷി മലിനമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധന്മാർ തങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നതു്.

നാം പാപികളാണ് എന്ന ബോദ്ധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ കല്പന വ്യക്തമാണ്. ദൈവം നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ നാം ക്ഷമിക്കണം. ഇവിടേയും നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമെടുത്തു വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ വിദഗ്ദ്ധന്മാരാണ്. എത്ര തവണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടു്; “ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു; പക്ഷേ ഞാൻ മറക്കുകയില്ല” ഇതു തീർച്ചയായും ഒരു പുരോഗമനമാണ്. ഒരു തരത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക എന്നു പറയുന്നതു് മറക്കുന്നതുതന്നെയാണ്. എല്ലാം ഉത്തമങ്ങളെത്തു പുതുതായി ആരംഭിക്കുക. പാപം തുടച്ചുമാറ്റത്തക്കവിധം ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യം അത്ര വലുതാണ്. എന്നാൽ അതു ദൈവത്തിനു മാത്രം കഴിവുള്ള കാര്യവുമാണ്. നാം ചെയ്യുന്നതു് പൊട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ കഷണങ്ങൾ ചേർത്തു വയ്ക്കുക മാത്രമാകുന്നു. ദൈവമാണ് അതെല്ലാം ഒന്നാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്.

മാനഷികമായ നമ്മുടെ ക്ഷമ എത്ര അപൂർണ്ണമാണെങ്കിലും, കഴിഞ്ഞതും കഴിയുന്നിടത്തോളം മറക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കണം. നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കുകയും വ്രണപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആളുടെ പക്കലേയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ്പുവാനും നമുക്കു കഴിയണം. പണത്തിന്റെ പേരിലോ ഒരാക്ഷേപത്തിന്റെ പേരിലോ വഴക്കു കൂടിയ രണ്ടു പേരേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഭാര്യയേയും ഭർത്താവിനേയും എടുക്കുക. രണ്ടു കൂട്ടരും കയ്പേറിയ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുപോയി. രണ്ടു പേർക്കും അതേപ്പറ്റി ബോധ്യമുണ്ടു്. എങ്കിലും പരസ്യമായി അതു സമ്മതിക്കുവാൻ അവർക്കു വിഷമമാണു്. ഓരോരുത്തരും മറേറയാൾ ചെയ്ത സാക്ഷാത്തായതോ സാങ്കല്പികമോ ആയ തിന്മയിൽ രോഷാകുലനാണു്; രോഷകുലയാണു്. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്താണു് ചെയ്യേണ്ടതു്?

ആദ്യത്തെ പടി

ബ്രാൻസിലെ ഒരു മാർഷലിനോടു ചോദിച്ച ചോദ്യമാണു് പ്രതിപാദ്യം: രണ്ടു ജനറൽമാർ തങ്ങളുടെ മുൻഗണനയെപ്പറ്റി തർക്കമായി. ആരു ആരെ ആദ്യം സല്യട്ടു് ചെയ്യണം? രണ്ടുപേരും ഒരേ ഗ്രേഡിലുള്ളവർ. ഒരേ പ്രായം. ഒരേ സമയത്തു ഉദ്യോഗക്കയറ്റം കിട്ടിയവർ: മാർഷൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. “കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ആൾ ആദ്യം സല്യട്ടു ചെയ്യട്ടെ.”

ഞാൻ മുമ്പു പറഞ്ഞ വഴക്കിന്റെ കാര്യത്തിലേയ്ക്കു വന്നാൽ, ആരാണു് ആദ്യത്തെ ചുവടെട്ടു്കേണ്ടതു്? ആദ്യം നന്മനസ്സു കാണിക്കേണ്ടതു്? സമാധാനത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം നടത്തേണ്ടതു്?

കൂടുതൽ ക്രിസ്തീയത്വമുള്ള വ്യക്തി

ചിലപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതു് താൽക്കാലികമായ കഴപ്പമല്ല. കുടുംബത്തിൽ യോജിപ്പില്ലായ്മയും

വിശ്വാസരാഹിത്യവും അതിന്റെ വൃത്തികെട്ട തല പുറത്തു കാണിച്ചെന്നുവരാം. വേദാന്തം (1) ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വൈവാഹിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ക്ഷമയുടെ നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന്.

ദൈവസ്നേഹത്താൽതന്നെ ധന്യമാക്കപ്പെടുന്ന, ഉന്നതമായ തലത്തിലേയ്ക്കുയർത്തപ്പെടുന്ന നിർദ്ദോഷിയായ ദേവതാ മനുഷിക സ്നേഹത്തോടെയല്ല, ദൈവികസ്നേഹത്തോടുകൂടിത്തന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിർദ്ദോഷിയായ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരാളെ അപരിമേയമായും മെച്ചപ്പെട്ട വിധത്തിലും (പാവപ്പെട്ട പ്രണിതമായ മനുഷ്യസ്നേഹത്തോടുകൂടിയല്ല), ദൈവിക സ്നേഹത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സന്ദേശിക്കണമെന്നാണ്.

ക്രിസ്തുവരത്തിന്റെ ഈ ആവശ്യം സാധിക്കുവാൻ, ഉദാരമായ സ്നേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുവാൻ, ക്ഷണികമായ നമ്മുടെ മനുഷികബുദ്ധിക്ക് വിഷമമാണ്. വിശ്വസ്തനായ ദേവതാ മനുഷികന്റെ ഹൃദയംകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകത്തിന്റേതല്ലാത്ത ഗുണങ്ങളുള്ള സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്നേഹിക്കണം. എന്നാണ്.

അവിസ്മരണീയമായ വാക്കുകളിൽ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം ആദ്യം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു. അവിടുത്തെ സ്നേഹം പൂർണ്ണമായ ദാനമാണ്. അതു നമ്മുടെ പ്രതികരണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. നാമവിടുത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്താലും അതു വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല. ദൈവസ്നേഹം നിരന്തരവും സ്വാർത്ഥലേശമില്ലാത്തതുമാണ്. നമ്മിൽ അശുഭതയും വിശ്വാസരാഹിത്യവും ഉള്ളപ്പോഴും അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. നമ്മിൽ നിന്നകറ്റി നിറുത്തുന്ന വേദനകളും, പ്രണിതമാക്കുകയോ വിഭ്രംഭിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്ന വികാരങ്ങളും അവിടുത്തെത്തില്ല. വിഷമസാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം കൂടും

(1) Love and Control.

ബത്തെ രക്ഷിക്കുവാനും ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ ജീവിക്കുവാനും വിശ്വസ്തനായ ദേവതീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വലിയ, ക്ഷമയുള്ളതായ, അക്ഷീണമായ ഈ സ്നേഹം അയാളുടേതാക്കണം.

പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ അവിശ്വസ്തതയുള്ള, വേദനാജനകമായ വൈവാഹിക ചുറ്റുപാടുകളേപ്പറ്റി ആർക്കാണ് പാടില്ലാത്തത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനയുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? മാനുഷികമായി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണകോണത്തിലാകട്ടെ, നാം സുവിശേഷത്തിലെ ആ ഭാഗം ഒരിക്കൽകൂടി വായിക്കണം. മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നന്ദിഹീനതയും പച്ചവടം നേരിടുവാൻ ഉറച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ, വേദനിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും വിസ്തീയായി കണക്കാക്കപ്പെടുവാനും തയ്യാറായിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഏഴെഴുപതു പ്രാവശ്യം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കർത്താവു നമ്മോടു പറയുന്നു. വിവാഹം രക്ഷിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. കുറും പറയുന്നതിലും സ്വയം നീതീകരിക്കുന്നതിലും അഭയം കണ്ടെത്തുവാനല്ല, പാപത്തേക്കാൾ വലുതും ശക്തിയേറിയതുമായ സ്നേഹത്തോടെ, അനുതപിക്കുന്ന പാപിയുടെ തിരിച്ചുവരവിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ധൃത്തപുത്രന്റെ പിതാവിനേപ്പോലെ നാം സ്നേഹിക്കണം. വിശ്വസ്തത പാലിക്കാത്തത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ആകട്ടെ, ആ വ്യക്തി വിശ്വസ്തത പാലിക്കുന്ന ദേവതീക്കു ഏല്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇഹലോകത്തിൽ ആ ഐക്യം ഒരിക്കലും സാധ്യമാകയില്ലെങ്കിൽത്തന്നെയും.

വിവാഹമോചനത്തിൽ അഭയം കണ്ടെത്താൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്കവകാശമില്ല; അത് വേറൊരൊറ്റിക്കൊടുക്കലായിരിക്കും. തന്റെ പുത്രൻ എന്തു ചെയ്യാലും ഒരമ്മ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരമ്മ അവരുടെ മകനിൽനിന്നും 'മോചനം' നേടുന്നില്ല. അവിശ്വസ്തനായ ഭർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ ആഭ്യുജാതനാണ്. അവളയാളെ സ്നേഹിക്കണം, ഒരു രോഗിയെപ്പോലെ അയാളുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് ദൈവം അഭേദ്യമായ

വിയത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം.

ഇതു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന, ധീരമായ വാക്കുകളാണ്. അവിശ്വസ്തത അനുഭവിക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ദൈവം നൽകുന്നത് സഹനത്തിന്റെ അഗാധത തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതാണു സുവിശേഷത്തിന്റെ വഴി. കണ്ണനീരിൽകൂടിയ ല്യാതെ സമാധാനത്തിലേയ്ക്കും സന്തോഷത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്ന വേറൊരു വഴിയില്ല. ഇതാണ് "നിങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്തുകൊടുവാൻ സാധിക്കാത്ത സമാധാനം." ഇതാണ് അവസാനംവരെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന സമാധാനം. സ്നേഹത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത വ്യക്തിയുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഇതു പോലുള്ള സ്നേഹം എന്തുമാത്രം സഹായിക്കുന്നു എന്നറിയുവാനുള്ള സന്തോഷം, സഹിക്കുന്ന ദമ്പതിക്ക് മരണസമയത്തുണ്ടാകും.

സ്വയം മറക്കുക

എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല ഐക്യമില്ലായ്മ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതും. നല്ല മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ധാരണയെ അതെപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. നാം ചെയ്യുന്ന ജോലിയുമായി നമ്മുടെ അഭിമാനത്തെ താദാത്മ്യപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കു രോണം. അധികാരംതന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന കാരണത്താൽ ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള പ്രലോഭനം നമുക്കുണ്ടാകാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടു് എളിമയോടെ നമുക്ക് വി. ഗ്രന്ഥം തുറക്കാം. എല്ലാ പേജിലും നാം പഠിക്കും, എല്ലാത്തിനും മുമ്പായി കരുണയും ക്ഷമയുമാണു് പ്രധാനം എന്ന്.

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞതു എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിലുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനും ആ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായിരിക്കുവാനുമാണ്”. (ജോൺ 15:11)

കുറച്ച മാത്രം അറിയുകയും അതിലും കുറച്ചുമാത്രം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രിസ്തീയകടമയെപ്പറ്റി നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുവാനാണ് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നത്: പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടതിനെപ്പറ്റി. വിമർശനം എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതു ക്രിയാത്മകമായിരിക്കണം. മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള പൊതുവായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണമതു്. കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായി ചെയ്യുവാൻ അതു സഹായിക്കുകയും വേണം. വിമർശനം നിർബന്ധപ്രകൃത (obsession) മാനിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കണം. അതു് ഉപദ്രവകരമായ ഒരു പതിവായിത്തീരാം. കരണ്ടുതിന്നുന്ന അതിന്റെ നാശഫലത്തെ എതിർക്കുവാൻ പലർക്കും കഴിയുകയില്ല.

വിമർശനത്തെ വകവെക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകുവാനുള്ള മനസ്സും ധൈര്യവും ഉത്സാഹവും വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ആവശ്യം

എല്ലാവർക്കും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ സാധാരണ ഭാഗഭാഗിത്വം (quota) ആവശ്യമുണ്ട്. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ചില രശ്മികൾ അവർക്കു കൂടിയേ തീരൂ. അർഹിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ കീട്ടുന്ന വിസ്മയനീയമായ ഫലത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. മറിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ദുഷ്ടഫലത്തെപ്പറ്റിയും! എങ്ങനെയാണു് കുട്ടികളെ വളർത്തുവാൻ എന്തിനായി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിലോ ട്രാമിലോ സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി മറ്റൊരാൾക്കു നെതിരായി എന്തെങ്കിലും കസ്യതി കാണിച്ചാൽ ഭീഷണികളുടെ കത്തിയൊഴുക്കു് അവന്റെ നേരെ ഉണ്ടാകുന്നു. മരിക്കുവാറും ആ ഭീഷണികൾ ഗൗരവമായിട്ടെടുക്കേണ്ടവയല്ല. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അതേപ്പറ്റി സംശയിക്കുകയേ വേണ്ട.

മൂന്നുനാലു വയസ്സു പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ ശരിയായ വിധം അനുസരിപ്പിക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ-ആ പ്രായത്തിലും തങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി കുട്ടികൾ വെമ്പുകയാണെന്നോർക്കണം. വളരെ ചുരുക്കമാണു്. കുറച്ചു ശാഠ്യവും ആവശ്യമെങ്കിൽ കണ്ണനീരിന്റെ ഒരു പ്രളയവും കൊണ്ടു് ആവശ്യപ്പെടുന്നതു കീട്ടുമെന്നു കുട്ടികൾക്കറിയാം. സാധാരണയായി സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ അവർക്കു വഴങ്ങുകയും ചെയ്യും. തോല്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, വിവേകമില്ലാത്ത പുലമ്പലുകളിൽ മുതിന്നവർ ആശ്വാസം കാണുകയെന്നു ചെയ്യുക.

ക്രമമായ ഒരു പരിപാടി ദ്രവ്യമായി അനുഭവിക്കുകയാണു് ഇതിലും ഭേദം. ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള, ദുർബലമായ മനസ്സുകളെ പ്രോത്സാഹനംകൊണ്ടു് സഹായിക്കണം.

അവരെ ചീത്തയാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. മെച്ചമായി ചെയ്യുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുകൊണ്ട്, അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികൾ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ അവരിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. അദ്ധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും അല്പംകൂടി ഭരദാര്യം കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും എത്ര കുട്ടികൾ വളരെമെച്ചമായി പെരുമാറുമായിരുന്നു!

ഒരൊറ്റ മിനിട്ടുമാത്രം മതി, മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ശക്തി പുറത്തുകൊണ്ടുവരുവാൻ; കൂടുതൽ അധ്വാനത്തിനു പ്രചോദനം നൽകുവാൻ; ഒരു നല്ല വാക്കു പറയുവാൻ. ഇതു ഏതു പരിശീലനത്തേയും, ഏറ്റവും ലളിതമായതിനേയും പഠിപ്പി വാസ്തവമാണ്. നാമെങ്ങനെയാണ് സൈക്കിൾ (ചവിട്ടുവാൻ) പഠിച്ചത്? സീറ്റിൽ നമ്മെ ഒരാൾ എടുത്തവരോടിച്ചതുകൊണ്ടും മുറുകെപ്പിടിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടും മരങ്ങളേയും പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും പഠിപ്പി വ്യഗ്രരാകേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുമല്ലേ? നമുക്കു ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് നേരെ മുമ്പോട്ടു നോക്കുകമാത്രമായിരുന്നു. എല്ലാം ശരിയായിരിക്കും.... നാമേതാണ്ട് നിശ്ചിത സ്ഥലത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു... ഇതാ അവിടെ എത്തി.

ശിശുപരിശീലനത്തേപ്പറ്റി വാസ്തവമായിട്ടുള്ളതു പ്രായം ചെന്നവരേപ്പറ്റിയും വാസ്തവമാണ്. മിക്കപ്പോഴും അവർക്കു കുട്ടികളുടെ ഹൃദയമാണുള്ളതു്. അതു പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ലജ്ജയും മടിയും ഉണ്ടെന്നുമാത്രം. ലജ്ജ പൊതുവായ ഒരു വസ്തുതയാണെന്നും അതാകർഷണീയമാണെന്നും നാം ഓർക്കണം. അതു് ഉത്സാഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും വ്യക്തികളെ തങ്ങളിലേയ്ക്കുതന്നെ വലിയുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നുമാത്രം. ലജ്ജാശീലരാകയാൽ തങ്ങളിലേക്കുതന്നെ തിരിഞ്ഞു... സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്നതിനുമുമ്പു ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ ഭദ്രങ്ങൾ

പോലെ-ഇരീക്കുന്ന പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നമുക്കു ചുറ്റുമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ പൂക്കളെ വിടർത്തുകയും, തണുപ്പും ഇരുട്ടും അവയെ അടച്ചുകളയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും. പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഒരു വാക്കിന് മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ വശ്യമായ ശക്തിയുണ്ട്. അതവരെ വികസിപ്പിക്കുന്നു; സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട അവസരങ്ങൾ

നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനങ്ങളിൽ നാം വളരെ മിതത്വം പാലിക്കുന്നവരാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി പരിശോധിക്കണം. തേന്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയും ഇടതടവില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രോത്സാഹനമെന്നു പറയുമ്പോൾ നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്കു മാത്രമല്ല ഞാനുദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക അവർ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ പ്രത്യേകമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷണം കാണിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ്. പലരും അതേപ്പറ്റി ഗൗനിക്കാറില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കു തങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തേപ്പറ്റി മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ തേന്താക്കന്മാരെ അവരുടെ ജോലിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? സ്വയം മെച്ചപ്പെടുവാനുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമത്തിനിടയിലും പ്രേഷിതത്വത്തിൽ അവർക്കുള്ള താൽപര്യത്താലും ചില അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ സഖിത്വംതന്നെ ലഭിക്കാതെ വന്നേക്കാം. എങ്കിലും നിങ്ങളീ കടമ നിർവ്വഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഫീസിലെ മുദ്രിപ്പിന്റേയും ബുദ്ധിമുട്ടിന്റേയും അനുഭവങ്ങൾക്കുശേഷം ഉല്ലാസപൂർണ്ണമായ കടംബാന്തരീക്ഷത്തിലേക്കു പിന്തിരിയുവാൻ, സ്വതന്ത്രരാകുവാൻ ഉള്ള ആവശ്യം അവർക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ?

കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരിൽ കാണിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുതന്നെ.

കുടുംബജീവിതത്തിൽ വാസ്തവമായ ഈ കാര്യം സമൂഹജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളിലും വാസ്തവമാണ്. ഉടമസ്ഥന്മാരും, വേലക്കാരും, മുതലാളികളും, തൊഴിലാളികളും; അധികാരികളും അധീനരും എല്ലാം സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

മനുഷ്യർ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപണമല്ല. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്. പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ അല്പസമയം നിൽക്കുവാൻ; അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ; അവരുടെ അസൂതിത്വത്തെപ്പറ്റി ബോധവാന്മാരായിരിക്കുവാൻ; ആ ബോധ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കാണിക്കുവാൻ; ഇതെല്ലാമാണ് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നതും, നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആളുകൾ തയ്യാറാണ് എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രോത്സാഹനമില്ല. അതുപോലെ നിങ്ങളോടു ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതും. അതു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം, സാമൂഹികം മാത്രമായ ഒരു ഉപചാരച്ചടങ്ങാകരുത് എന്നു മാത്രം.

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നാം കാണണം. നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നാം അവരെ പലപ്പോഴും വീക്ഷിക്കുന്നതും: ഒരു കസേരയോ ഘടികാരമോ അലമാരിയോ പോലെ. എന്നാൽ നാം അവരുടെ സ്ഥാനത്തു നമ്മെതന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ നോക്കണം.

നാമിതു മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കിയേ പറയാം. നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ വെറും യന്ത്രങ്ങളോ സാധനങ്ങളോ അല്ല. അവരുടെ അസൂതിത്വത്തെ നാമറിയണം. ചിലപ്പോഴെല്ലാം അവരെ ഗൗനിക്കണം എന്നവരാഗ്രഹിക്കുന്നു. ക്രിയാത്മകമായ പരസ്പരത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് പ്രോത്സാഹനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലോകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന നന്മകൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരണം നൽകുവാൻ

എല്ലാ അവസരങ്ങളും നാം വിനിയോഗിക്കണം. കുറവുണ്ടായാലും കൊലപാതകങ്ങളേയും മോഷണങ്ങളേയും പറ്റി കോളങ്ങൾതന്നെ നിറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അവയ്ക്കു പുറമെ. പ്രത്യേകമായ നന്മപ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോളമെങ്കിലും (ഒരാഴ്ചപ്പതിപ്പിനു വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടോ) കാണുന്നതു് സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും. വ്യക്തിപരമായ കേൾപ്പുകടനങ്ങൾക്കും ധീരപ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും തങ്ങളുടെ പേരു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരേപ്പറ്റിയുള്ള ലളിതമായ വിശേഷം കാണുന്നതു് മരുഭൂമിയിൽ ശുദ്ധജലം കാണുന്നതു പോലെയാണു്. തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ചെയ്യുന്നതിനു് അയൽക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ മനുഷ്യർക്കു അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ, അവരെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പ്രവർത്തനോന്മുഖരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു പറ്റിയ ഒരു വാക്കു കൃത്യസമയത്തു പറയുവാൻ അവർക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം ഇന്നത്തേതിലും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നേനെ.

ക്രിസ്തീയ ഉപവി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രൂപം പ്രോത്സാഹനമെന്ന കലയാണു്. എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്ന കലയാണതു്. നമുക്കു ചെയ്യുവാനുള്ളതു് നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും തുറക്കുകയും തുറന്ന ഒരു ഹൃദയമുണ്ടായിരിക്കുകയുമാണു്.

വിശ്രമിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു വരുവിൻ;
അല്ലം വിശ്രമിക്കാം.” (മക്കോസു 6:31)

ആവശ്യമായ വിശ്രമം

ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പിരിമുറ
ക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞരമ്പുകൾ വലിഞ്ഞിറങ്ങുന്നു.
ജീവിതചലനം വളരെ വേഗത്തിലാണ്. എത്ര വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഒന്നു നിന്നു
ശാന്തമായി ശ്വസിക്കാൻ നാം പഠിക്കണം. ആവശ്യമായ
ഉല്ലാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം മനുഷ്യൻ പരിഹരിക്കുന്നതു കൂട
തൽ വാരാന്ത്യങ്ങളും (week-ends) ഒഴിവുദിവസങ്ങളും
വഴിയടക്കുന്നു. അതു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പടിയാണ്.
എന്നാൽ വിശ്രമിക്കുവാനും ഉല്ലാസങ്ങളാൽ നമ്മുടെ
സമനില തെറ്റാതിരിക്കുവാനും വിശ്രമവും ജോലിയും
ഉല്ലാസവും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ക്രമീകരി

ക്കണം എന്നറിയുവാനും നാം പഠിക്കണം. വിശ്രമം ആശ്വാസപ്രദമായിരിക്കണം. ഉല്ലാസം ആ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നപോലെ, ശ്രമഹരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നമുക്കു പുതിയ ജീവനും പുതിയ ആരംഭവും തരുന്നതിനും സഹായിക്കണം. എന്നാൽ നാം അതിൽനിന്നും വളരെ അകലെയാണ്. എന്തുമാത്രം വിനോദയാത്രക്കാരാണ് ഇതറിയതെ ഓടിപ്പിടിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നത്! അവർ മൈലുകൾ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നു; ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു. ഒന്നും കാണുന്നില്ലെന്നുതന്നെയല്ല, ആരംഭിച്ചതിൽ കൂടുതൽ പരിക്ഷീണിതരായി തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു ടൂറിസത്തെ മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത്. സിനിമയേയും ടെലിവിഷനേയും സംബന്ധിച്ചും വാസ്തവമാണ്. കൂടുതൽ നന്നായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി വിശ്വമിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വായനയെ സംബന്ധിച്ചു അതു വാസ്തവമായിരിക്കും.

ഈ കല അഭ്യസിക്കണമെങ്കിൽ, ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ അവസരങ്ങൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പഠിക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ കട്ടികളേപ്പോലെ ആവുകയും വേണം. വളരെ സാന്ദ്രമായ, തിരക്കുള്ള വീടും സമയമുണ്ടാകുവാൻ സമയമില്ലാത്തവീടും നാം ജീവിക്കരുത്. വ്യഗ്രതയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായി വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കു നമ്മെ സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം എന്നോട് ക്കണം.

കുടുംബത്തിൽ വിശ്രമിക്കുക

മാതാപിതാക്കളേ, ദിവസത്തിലെ ജോലിത്തീരക്കുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളോടുതന്നെ ചോദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കട്ടികൾ, പ്രത്യേകിച്ചു മുതിർന്നവർ, നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരത്തക്കവിധമാണോ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എന്ന്. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുവാൻ സമയമില്ലാത്തവീടും നമ്മുടെ ജോലികളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലാവുക വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇരുന്നു

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളിൽ നാം ഓടിനടന്ന് പല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യഗ്രരാകുന്നു. നിശ്ശബ്ദതയിൽ വെറുതെ ഒന്നിച്ചിരിക്കത്തക്കവിധം അന്തരീക്ഷം ആത്മാർത്ഥമാകുമ്പോഴും ഇതു സംഭവിക്കാറുണ്ട്. വളരെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഒരന്തരീക്ഷം ആവശ്യമുണ്ട്; പദാൻപദമായ സാവധാനത്തിലുള്ള സമീപനവും.

സമയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനോടും സമയത്തിനു (കാലത്തിനു) ബഹുമാനമില്ല എന്നു പറയാറുണ്ട്. പൂവിറിയുന്നതിനും ചോളം വിളയുന്നതിനും സമയം ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം വളരെ ധൃതിയുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും കുടുംബം ഒരുതരം ബോർഡിംഗ് കെട്ടിടമാകുന്നു; ഒരു നാല്പതുവല. അവിടെ നിന്നും ഓരോരുത്തർ ഓരോ കാര്യത്തിനും പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നാം മററുള്ളവരെ കടന്നുപോകുന്നു. നാം ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്നില്ല, ശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏദയത്തിന്റേയും മനസ്സിന്റേയും ഐക്യം സാധിക്കുന്നതിനു വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നവയാണുതാനും. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ചെറിയൊരുല്ലാസമെങ്കിലും പൊതുവായി ഉണ്ടായിരിക്കണം; നമുക്കൊന്നിച്ചു ചെയ്യാവുന്ന എന്തെങ്കിലുമുണ്ടാകണം. വൈകുന്നേരം കുടുംബപ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പൊതുവായ സമയം നാം കണ്ടുപിടിക്കണം. കുടുംബജപമാല എന്തൊരനുഗ്രഹമാണ്; ജപമാലമണികൾ ചേർത്തു കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ ഗാഢമായി 'നന്മ നിറഞ്ഞമറിയ'ങ്ങൾ വ്യക്തികളെ ഒന്നിച്ചു ബന്ധിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന ബന്ധമാണ്, ശ്രംഖലയാണ്, ഐക്യമാണ്.

ത്തോറും ഭാര്യയും ഒരേ പുസ്തകം വായിക്കുകയും പരസ്പരം അതേപ്പറ്റി അഭിപ്രായം കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്ന കുടുംബം സന്തോഷമുള്ളതാണ്. നശിച്ചുപോകുന്ന ആഹാരം മാത്രമല്ല, സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പങ്കുപറുന്ന കുടുംബം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഉല്ലാസങ്ങൾ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അവ വിലയുള്ള (ചെലവുള്ള) വയായിരിക്കണം എന്നു നമുക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട്. എത്ര തവണ ധനവാന്റെ കട്ടി അവന്റെ വിലപ്പെട്ട

കളീക്കോപ്പകളുടെ മദ്ധ്യേ സന്തോഷരഹിതനാണ്. എത്ര തവണ ദേശീദ്രരുടെ കട്ടികൾ അവരുടെ കാരാടികളും മരപ്പാവകളുമായി സന്തോഷവാന്മാരായി കഴിയുന്നു. സന്തോഷത്തിനുള്ള താക്കോൽ നമ്മിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയംകൊണ്ടു മാത്രമേ സന്തോഷം അളക്കാനാവൂ.

ക്രിസ്തുനാമന്റെ മാതൃക

സമയം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നാം പഠിക്കണം; വീണ്ടും പഠിക്കണം. നമ്മുടെ കർത്താവാഗ്രഹിച്ചില്ല, അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ വ്യഗ്രതയിൽ ജീവിക്കണമെന്നും. ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തേയ്ക്കു വരുവാൻ അവിടുന്ന് വരോടാവശ്യപ്പെട്ടു. അവരുടെ അപ്പസ്തോലിക ഭൗത്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവിടുന്ന് വരോടു പറഞ്ഞു: "അല്പം വിശ്രമിക്കുവിൻ". ഏകാന്തതയിലും വിജനപ്രദേശത്തും തന്നെത്തന്നെയും തന്റെ ഭൗത്യവും അവിടുന്ന് വർക്കു വെളിപ്പെടുത്തി. സമയം കണ്ടെത്തുന്നതിലും ക്രമാനുസൃതമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലും കർത്താവു വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചു. എത്ര തവണ അവിടുന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരോടു പറഞ്ഞു: "ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയുകയില്ല, പിന്നീടു മനസ്സിലാകും", അല്ലെങ്കിൽ "എന്റെ സമയം", "സമയമാകുന്നു" എന്നെല്ലാം.

ഇരുന്നൂ ചെയ്യുവാനുള്ള കിടമ

നമുക്ക് വിശ്വരഥമാവശ്യമാണ്. സാധാരണ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വരഥവും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വരഥവും. ദൈവത്തിനു ഒരു സ്ഥാനം നാം കണ്ടുപിടിക്കണം, ജീവിതത്തിലെ അനുഭവബലപ്പാടിലും. വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും, സാമൂഹികത്തിലുള്ള, ധ്യാനനിരതമായ വായനയ്ക്കുള്ള സമയം. ഈ "പ്രാണവായു" നമുക്കാവശ്യമാണ്. ഇതു സുഖലോലുപതയല്ല. ഒരു അത്യാവശ്യമാണ്. അനുഭവ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവേക്ഷണീയമായ

ജോലികൾക്കായി പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, മറിയത്തേപ്പോലെ കർത്താവിന്റെ പാദാന്തികത്തിലിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ജോലിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി നാം തുറന്നുവെക്കണം. സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഒരു ജനൽ തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാതിന്റെ സ്ഥാനത്തു കാര്യങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തുവാൻ അതു വളരെ സഹായിക്കും.

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നാമൊന്നു നിൽക്കണം. ഒരു കാര്യം താമസിച്ചു ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലതു് അതു് കഴിയുന്നതു് നേരത്തെ ചെയ്യുകയാണു്. നല്ലതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഉല്ലാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനി ബുദ്ധിമുട്ടണം. ഉല്ലാസത്തിന്റെ ലോകം ക്രിസ്തീയമാക്കാനുള്ള കടമ അവനുണ്ടു്. ഉല്ലാസത്തിനു പോകുന്നതു് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ക്രിസ്തീയമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. നാം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതവീക്ഷണമുണ്ടു്; നമുക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതും സമ്മതിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ജീവിതവീക്ഷണങ്ങളുമുണ്ടു്. ക്രിസ്തീയ മാതാപിതാക്കളേ, സാന്മാഗ്നികമായ അന്തരീക്ഷമല്ലെന്നു സംശയിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാരൊത്തു പോകുവാൻ മക്കളെ 'അനുവദിച്ചുകൊണ്ടു്' അവരെ നിങ്ങൾ അപകടത്തിലാക്കരുതു്. ആനുകാലികമാകുന്നതിനുവേണ്ടി എല്ലാം കാണുന്നതിനും എല്ലാം വായിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ സമ്മർദ്ദത്തിനു നിങ്ങൾ വഴങ്ങരുതു്.

സാങ്കേതികമായ പുരോഗമനം. വർദ്ധിക്കുന്നതോടു കൂടി വിശ്വരമത്തിന്റെ വിസ്മൃതമായ തുറയും വ്യാപകമാകും. ഇവിടെ ക്രിസ്തീയസ്വാധീനത്തിനു വളരെയധികം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. അതീതകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നിഷേധാത്മകമായ ചിന്താഗതി മൂലം നാം പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരു ഭാഗഭാഗിത്വവുമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ കാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു് നാം പലപ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. രൂപംകൊള്ളുന്ന ഈ ലോകത്തെ നാം അവഗണിക്കരുതു്. പുതിയ തലമുറ

യുടെ ജീവിതസരണി അവിടെ ത്രാസ്സിൽ തുങ്ങുകയാണ്. ചെറുപ്പക്കാരെ കുറേ വിധിക്കാതെ, ആരോഗ്യപരവും നല്ലതുമായ അവരുടെ വിശ്വാസത്തേയും ഹൃദയത്തേയും ആത്മാക്കളേയും, ബഹുമാനിക്കുന്ന ഉല്ലാസമൂഹം കണ്ടു പിടിക്കുവിൻ.

ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ബീറ്ററാനിക്കുകളുടേയും ഹിപ്പികളുടേയും പെരുമാറ്റത്തെപ്പറ്റി ആവലാതിയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പല കാരണങ്ങളാലും ആന്തരികമായ ഒരു രൂപം തോന്നുന്നില്ല. തന്മൂലം ചീത്തയായോ ബുദ്ധിഹീനമായോ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ക്ലേശങ്ങൾ മറക്കുവാൻ അവർ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്.

ഞായറാഴ്ച വിശ്രമം

നമുക്കു നമ്മുടെ ശ്വാസം തിരിയെ കിട്ടണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞായറാഴ്ച വിശ്രമദിനമായി ആചരിക്കണമെന്ന് തീരുസ്സഭ ഇത്ര നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. പൊതുവായ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ദിവസമാണിത്. അതുപോലെ വിശ്വമതത്തിനുള്ള ഒരു ദിവസം. അത് ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാക്കാതിരിക്കുവാൻ നമുക്കു പരിശ്രമിക്കാം. ധ്യാനത്തിനു സമാനമായ വിശ്വമതങ്ങൾ, ശൂന്യമല്ലാത്തതും ക്രിയാത്മകവുമായ വിശ്വമതങ്ങൾ മറ്റുദിവസങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായിരിക്കണം. ഞായറാഴ്ച, ഞായറാഴ്ചദിവസം നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തുക്കളെണ്ണിത്തു നാം പുറത്തുറങ്ങുമ്പോൾ, മറ്റൊരു ദിവസങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലായി അന്ന് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകണം; അല്ലെങ്കിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയമെങ്കിലും. നാം നമ്മുടെ ജോലിയിൽ നിന്നും നമ്മെത്തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കണം. അത്, കൂടുതൽ ആവശ്യമായ കാര്യത്തിനു നമ്മെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണമെന്നു മാത്രം. ഉന്നതമായ ഒരു കൊടുമുടിയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ആൽപ്സ ആരോഹണക്കാരനേപ്പോലെ ഒരു നിമിഷത്തേക്കു ഒന്നു ശ്വസിക്ക

ന്നതിനും കഠിനം ആസ്വദിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ പരിപാടികൾ (lungs) ശുദ്ധവായുവിനാൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനും നാം നില്ക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത കൊടുമുടിയിലേയ്ക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ യാത്ര കുറച്ചുകൂടി ഉറച്ച ചുവടുകളോടുകൂടി തുടങ്ങാൻ ഞായറാഴ്ചദിവസം നാം വിശ്വരമിച്ചേ മതിയാവൂ. മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ കീഴ്ന്നു വരുന്ന ആകാശത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കാൻ നാം മടിക്കരുത്. എങ്ങോട്ടാണു പോകുന്നതെന്നറിയുകയും ഉറച്ച പാദങ്ങളോടെ ഓരോ ചുവടും വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സുഗമമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്കു കഴിയും. ജീവിക്കുവാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി ഈ ലോകം കാണുവാനും സംഗതികൾ അതാതിന്റെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കുവാനും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗോന്മുഖമായ ചിന്തകളോടുകൂടിയ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

മനുഷ്യനേപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ഞാൻ നീങ്ങൾക്കു തരുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതാണ്, നീങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണം”. (ജോൺ 15:17)

ഉപവിയുടെ വിപ്ലവകരമായ ശക്തിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഉപവിയെ വലത്തും ഇടത്തും ഭാഗത്തുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് കണക്കിലെടുക്കുന്നത്.

ഉപവി: പുരുഷന്മാരുള്ള ഗുണം

വർഗ്ഗീയസംരംഭങ്ങളും അവയുടെ കപ്രസിദ്ധ പ്രവാചകനായ റോസൻബർഗും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വലതും

നമ്മുടെ ചിന്താഗതി കാണിക്കുന്നു; “ഉപവി കീഴുകു നീന്നുമാണം വന്നതു. അതു മനുഷ്യനു ചേർന്നതല്ല” എന്നയാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരാനാവാത്ത ഉഷ്ണമേഖലയിലെ ഒരു ചെടിയായ് ഞാനും. കീഴുകുള്ള നിരന്വേഷത്തിന്റേയും ജീവിക്കാനുള്ള യേത്തിന്റേയും ഫലമാണെന്നും. അതും സ്രൈണമാണം; തരംതാഴ്ത്തുന്നതാണു്; ഹീനമാണം; അതു് സ്വയം നിഷേധവും ഭീരുത്വവും ദ്രോഹവുമാണു്. അതിനു ക്രിസ്തുമതത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കണം. ശക്തനായ ഒരു മനുഷ്യനെത്തൊഴിച്ചാൽ ക്രിസ്തു സ്വീകാര്യനല്ലായിരുന്നു. നാണയമാറ്റക്കാരെ ദേവാലയത്തിൽനിന്നും അടിച്ചോടിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാം. സുവിശേഷഭാഗ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ക്രിസ്തുവിനേയും തന്റെ ഘാതകർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് കുരിശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനേയും സ്വീകരിക്കു വയു്”.

ഇതീനത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഈ തരം തിരിവിനേക്കാൾ വലിയ കൃത്രിമത്വമില്ല; ക്രിസ്തുമതം അങ്ങനെയുള്ള തരംതിരിവിനെ എതിർക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതു് സാക്ഷാത്തായ ക്രിസ്തുമതത്തേപ്പറ്റിയുമാണു്. കാരണം, ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനരഹിത്യം ക്രിസ്തീയ മണ്ണിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള സംരംഭങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നടക്കുന്നുണ്ടു്. വൈകാരികവും നിരാശാജനകവുമായ, മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപമാണു് സുവിശേഷോപവിയുടെ ബാണനിൽ അവർ കൊണ്ടു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നും മാറി കർത്താവിന്റെ ഒരു വാചകം അവരുദ്ധരിക്കുന്നു. ‘നിന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ കരണത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ കരണവും കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ മേലകി എടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവനു നിന്റെ കുപ്പായവും കൊടുക്കുക. ചോദിക്കുന്ന ഏവനും കൊടുക്കുക; ആരെങ്കിലും നിന്റേതായതു എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതു തിരിച്ചുതരുവാൻ അവരോടു് ആവശ്യപ്പെടരുതു്”.

(ലൂക്കു് 6:29-30)

എന്നാൽ ഇതിന്റെയർത്ഥം ക്രിസ്തീയപുണ്ണത സ്വന്തം അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിപ്പോലും മൃഗീയ ത്വന്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലെന്നാണോ? അല്ല. വിശുദ്ധലീഖിതം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ മതി, എങ്ങനെയാണോ ക്രിസ്തുവും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരും ഈ കല്പന ഗ്രഹിച്ചതെന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ.

പ്രധാന പുരോഹിതന്റെ പരിചാരകൻ അവിടുത്തെ അടിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുനാഥൻ മറ്റേ കരണവും കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയല്ല, അയാളോടു ചോദിക്കുകയാണു ചെയ്തതു്: “ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്നു പറയുക. തെറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാണെന്നു അടിക്കുന്നതു്?”. (ജോൺ 18:22)

വി. പൗലോസിനു് അനനിയാസിന്റെ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ നില്ക്കേണ്ടിവന്നു. പ്രധാന പുരോഹിതൻ പരിചാരകനാജ്ഞ നൽകി, പൗലോസിന്റെ മുഖത്തടിക്കുവാൻ. പൗലോസവനോടു പറഞ്ഞു: “ദൈവമാണു് നിന്നെ അടിക്കാൻ പോകുന്നതു്. വെള്ള പൂശിയ മതിലാണു നീ. നിയമത്തിനനുസൃതമായി എന്നു വിധിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചുകൊണ്ടു് നീ നിയമം ലംഘിക്കുകയോ?” (നടപടി 23:3).

പൗലോസിനു സുവിശേഷം മനസ്സിലായില്ലെന്നോ, ക്രിസ്തു തന്റെ പഠനത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നോ ആരെങ്കിലും പറയുമോ?

ഇല്ല. ഇവിടെ ക്രിസ്തുനാഥൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണു്. നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തിപരവും മറ്റുള്ളവർക്കു കൊടുക്കാവുന്നതുമായ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നാം വലിയ ഒച്ചപ്പാടൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട. നമുക്കു ഏല്പിച്ചുതന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ അവകാശങ്ങളുമായി അവയ്ക്കു വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പരിശുദ്ധമായവ നാം സംരക്ഷിക്കണം.

മിനുസമുള്ള കടലാസുരൂപങ്ങളും കേതാഭാസങ്ങളും സാക്ഷാത്തായ ഉപവിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ശക്തിയും തന്റേറടവുമാണ് ഉപവിയുടെ അസ്ഥിവാറം. അതു ശക്തവും പുരുഷത്വമുള്ളതുമായ ഒരു പുണ്യമാണ്.

ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഉപവിയെപ്പറ്റി യാണ്.

ഉപവി: പരിപൂർണ്ണമായ പുണ്യം

ഉപവിയെ ആധുനികചിന്തകരായ ഇടത്തന്മാരും ശക്തിയായിത്തന്നെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി അതു ധർമ്മഭാവമായി (ഭിക്ഷകൊടുക്കുന്നത്) തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതു ധർമ്മഭാവമല്ല. ക്രിസ്തീയ ഉപവി-അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്-ഒരു വിധത്തിലും ധർമ്മഭാവമായി വിവക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതിനതിന്റേറതായ മഹത്വമുണ്ട്, അതിന്റേറ സ്ഥാനവും നിലയുമനുസരിച്ചു. ഉപവി സ്വീകരിക്കുന്ന പല രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നുമാത്രമാണ് ധർമ്മഭാവം. ഭാവധർമ്മം (ധർമ്മഭാവം) അതിന്റേറ ഒരു പ്രതിഫലനം-ചില പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ അതെടുക്കുന്ന ഒരു രൂപം-മാത്രം. എന്നാൽ അതു ദൈവികപുണ്യമായ ഉപവിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നല്ല.

‘ശരിയാണ്, ഉപവി ഭാവധർമ്മമല്ല; എങ്കിലും അതു നീതിയുടെ വേറൊരു രൂപമാണ്’ എന്നു ചിലർ പറയും. നീതിയിലാണ്. ഉപവിയിലല്ല നാം മനുഷ്യസമൂഹം പടുത്തുയർത്തേണ്ടതു്.

ഉപവി നീതിയുടെ വേറൊരു രൂപമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപവികുവേണ്ടിയെന്നതിനേക്കാൾ, നീതികുവേണ്ടി എന്റേറ വോടു ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായി സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവന്റേറയവകാശങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതു് വാസ്തവമാണ്. മനുഷ്യസമൂഹം പടുത്തുയർത്തേണ്ടതു് മനുഷ്യ മഹത്വത്തോടുള്ള ബഹുമാനത്തിലാണ്. ഈ

ബഹുമാനം ഒരു പിതാവിന്റെ മക്കളെന്ന നിലയിലുള്ള സാഹോദര്യവും സമത്വവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമൂഹിക പുരോഗതിക്കും താഴേക്കിടയിലുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള തീവ്രമായ പ്രയത്നവും അതാവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേപ്പറ്റിയല്ല നാം പറയുന്നത്.

നീതിയും സന്തോഷവും

സന്തോഷത്തിനു പകരം നീതി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു വസരവുമില്ല. അത്രപോലുമില്ല നീതിക്കു പകരം സ്നേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസരം. കാരണം, നാം വിവക്ഷിക്കുന്ന കിസ്മതീയസന്തോഷം മനുഷ്യനീതിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗത്താണ്.

ഒരു പ്രബുദ്ധസാത്വികൻ ഉപവിധിയെ ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായി നിവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്: "മറ്റൊരാളുടെ അസന്തോഷത്തോടുള്ള അവിഭക്തമായ ശഠഭാവം".

വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവരുടെ അസ്തിത്വത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നുള്ളൂ. പുരുഷന്മാർ മാത്രമേ വാസ്തവത്തിൽ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. തങ്ങളുടെ അയൽക്കാർ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും. എന്നാൽ അതാണ് ഉപവിധിയെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പദവിയീർത്തെന്ന, അടിസ്ഥാനമേഖലയിൽ എന്റെ അയൽക്കാരന്റെ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ, അയാളിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ശഠഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നീതിയെന്ന പുണ്യം (സ്വാഭാവിക ചാർച്ചിലെന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ല) ആദ്യമായി സ്നേഹത്തിൽനിന്നാണ് വരുന്നത്. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ആരംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം ശരിപ്പെടുത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും എന്റെയും നീങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപമാണത്. സമൂഹം ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും സ്നേഹം നിശ്ചയിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലമാണത്.

ഒരു കാര്യം തീർച്ച. നീതികൊണ്ടുമാത്രം ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം പട്ടാളക്യാമ്പുപോലെ ആയിരിക്കും. ബസ്സിലോ തീവണ്ടിയിലോ ഉള്ള യാത്രക്കാരുടെ ഒരു കൂട്ടമായി സമൂഹത്തെ വിവക്ഷിക്കുക. അവിടെ പൂർണ്ണമായ നീതിയാണു ഭരിക്കുന്നതു്. ഓരോ വ്യക്തിയും അയാളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിനു് കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഏറ്റവും തീരക്കുള്ള സമയമൊഴിച്ചാൽ കൊടുത്ത പണത്തിനു് നീതിപൂർവ്വമായ പ്രതിഫലവുമുണ്ടു്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അയൽക്കാർക്കു് സമന്മാരാണ്. ന്യായമായ നീതിയിൽ, ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവർത്തിക്കാം.

എന്നാൽ ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ അതിൽ വളരെ ആകർഷകമായ ഒന്നുമില്ല എന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണതു്?

കാരണം, സാക്ഷാത്തായ ഉപവിയിൽനിന്നുമുണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യബന്ധം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനു് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല.

'ക്വാഡ്രജെസിമോ ആന്നോ' (Quadragesimo Anno) യിൽ 11-ാം പിയൂസ് മാപ്പാപ്പാ ഇങ്ങനെ എഴുതി: "ഈ സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ, നാം ആദ്യമായും പ്രധാനമായും ഉപവിയുടെ നിയമത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. ഉപവി പരിപൂർണ്ണതയുടെ ബന്ധമാണു്. നീതിയുടെ കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്കു പകരം ഉപവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുമെന്നു് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാൽ ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും തന്നെ അവർക്കവകാശമായതു ലഭിച്ചാലും ഉപവിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിന്നെയും ധാരാളം വകയുണ്ടാകും."

എത്ര സൂക്ഷ്മമായി പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽത്തന്നെയും സമൂഹത്തിലുള്ള സംഘട്ടനങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ നീതിക്കേതന്നെ സാധിക്കുകയില്ല. അതു തന്നെ നീതിയ്ക്കു് ഹൃദയങ്ങളുടെ ഐക്യകോ മനസ്സിന്റെ ശാന്തിയോ കൈവരുത്തുന്നില്ല. ഉപവിക്ക് നീതിക്കുമിട

യ്ക്കുള്ള കൃത്രിമമായ ഉൾപ്പിരിവുകൾ ഉപേക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. നീതി ഉപവിയേക്കാൾ കർശമായ ഒരു കടമയാണ്; എങ്കിലും ഉപവി പ്രത്യേകമായ വിധം സാമൂഹികപുണ്യമാണ്.

നീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ കടമ കർശവും കൂടുതൽ പരിമിതവുമാണ്. നീതി കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായതുകൊണ്ടല്ലതു; സ്നേഹത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാനുള്ള ആവശ്യമായ വ്യവസ്ഥയെന്നോണം സ്നേഹബന്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംരക്ഷണം അതു ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണു്.

പ്രവർത്തിക്കു സാന്നാഹം പറഞ്ഞു: "നീതി സ്നേഹത്തെ വളരെയധികം കണക്കിലെടുക്കുന്നു. നാം മനുഷ്യരുടെ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് അവരെ വളരെ സ്നേഹിക്കണം; പ്രത്യേകിച്ചു്, ആ അവകാശങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിൽ". ടൂർനായി (Tournai) യിലെ മെത്രാൻ ഉപവിയുടെ സാമൂഹിക വശത്തെപ്പറ്റി ഉന്നയിപ്പാത്തതു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാകുന്നു. അദ്ദേഹമിങ്ങനെച്ചെയ്തി: "നിങ്ങളേപ്പോലെ നിങ്ങളുടെ സഹോദരനേയും സ്നേഹിക്കുക എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണു്? ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നതോ വ്യക്തികളോടു സൗമനസ്യം കാണിക്കുന്നതോ മാത്രമല്ലതു്; അതതിലും കൂടുതലാണു്. സമൂഹത്തിന്റെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുവാൻ അതിനെ നിങ്ങളുടെ ചിറകുകളുടെ കീഴിലെടുക്കുക; നീതികൊണ്ടതിനെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുക. സാമൂഹിക പുരോഗമനംകൊണ്ടു് ലക്ഷക്കണക്കിനു മനുഷ്യജീവികളുടെ ലൗകികവും സാന്നാഹ്നികവുമായ ഞ്ഞെരുക്കം കുറു നിമിഷത്തിൽ തുടച്ചുനീക്കുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറക്കരുതു്. ഇതാണു് ക്രിസ്തീയ ഉപവിയുടെ ശരിയായ ഭൂഖം."

ദൈവത്തോപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു” (1 ജോൺ 4:16).

സാക്ഷാത്തായ, അതിശയോക്തി കലൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കു വിധേയമാകാത്ത ഉപവിഷ്ക, അതിൽത്തന്നെ വിസ്മയനീയമായ വിപ്ലവശക്തിയുണ്ടു്. ഈ സത്യം ജീവിതത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ശക്തികളും വാസനകളുമുള്ള മനുഷ്യഹൃദയത്തെ അപഗ്രഥിച്ചാൽ മതി.

മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ ദൗർബല്യം

നാം ആരെയാണു സാക്ഷാൽ സ്നേഹിക്കുന്നതു്? മനുഷ്യകുലത്തെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നതു പറയുവാൻ എളുപ്പമാണു്. എന്നാൽ ഉത്തരധരവത്തിലുള്ളവരെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങൾ ശക്തമായി ത്രസിക്കത്തക്ക ഒരു സ്നേഹമല്ല നമുക്കുള്ളതു് എന്നു നാം സമ്മതിച്ചേ തീരൂ.

ചോദ്യം കൃത്യമായി ഇതാണു്: നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകൾ എത്ര ദൂരം പോകുന്നുണ്ടു്? നാം ആരെയാണു് സ്വാഭാവികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതു്? നമ്മുടെ അടുത്തവരേയും പ്രിയപ്പെട്ടവരേയും. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെ, സ്നേഹിതരെ,

അയൽക്കാരെ. അയൽക്കാർ എന്നു ഞാൻ പറയുന്നതു് നാം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലാണു്. പട്ടണത്തിലാണു ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയൽക്കാരുടെ പേരു പോലും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാതിരിക്കും. അവരുടെ എണ്ണമെടുക്കുക; എത്രപേരുണ്ടെന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തുക. അത്രെ ത്രയാണെങ്കിലും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവു് പെട്ടെന്നു തീർന്നുപോകുന്നു. കാരണം, അവർ നമുക്കുപരിചിതരാണു്.

അതിസംഭാവിക ഉപവിയായാകട്ടെ, നമ്മിൽ അതുഭൂതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടംപോലെ നമ്മിലേയ്ക്കൊഴുകുന്നു. വെള്ളം കയറാത്ത അറകളേയും ചൈനയിലെ വലിയ മതിലുകളേപ്പോലും അതു ഭേദിക്കുന്നു; ഹൃദയത്തെ പുതിയ ചക്രവാളങ്ങൾക്കായി തുറക്കുന്നു: ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം തന്നെയായ ചക്രവാളങ്ങൾക്കു്. കാരണം, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ അതിന്റെ വാസസ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുകയും അതിനെ വികസിപ്പിക്കുകയും അതിനു് അപ്രതീക്ഷിതമായ ശക്തിയും കഴിവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവസ്നേഹം തന്നെയാണു് ഉപവി. ദൈവമാണു് നമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ വരുന്നതും നാംവഴി സ്നേഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. അവിടുത്തേയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനനുസരണമായി അത്ര സുശക്തമാവുകയാണു് ആ സ്നേഹം.

ദൈവം നമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ഒരൊറ്റപ്പുവഴിയുണ്ടു്: എല്ലാവർക്കും സുഗമമായ ഒരു വഴി. പൊതുവായ ഒരാത്മശോധന നടത്തുവാൻ ദിവ്യനാഥൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടുന്നു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ടു്. അതു നിങ്ങളോടുതന്നെ ചോദിക്കുക: അന്യ ജാതിക്കാരും ഇതുതന്നെ ചെയ്യുകയില്ലേ? (മത്താ. 5:47). നിങ്ങളോടു സന്തോഷപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നവരുമായി നിങ്ങൾ ദിവസം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. വളരെ നല്ലതു്. പുറജാതിക്കാരനും അതുതന്നെ ചെയ്യുകയില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ദിവസം മുഴുവൻ ഇതുപോലെ പരിശോധിക്കുക. സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലല്ലാതെ

ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയോ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവമോ കണ്ടുകിട്ടുവോളം ഈ അഭയാസം തുടരുക.

ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിലായിരിക്കുവാനും ദൈവസുന്ദേഹം നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നറിയുവാനുമുള്ള വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയല്ലേയെന്നു ചോദിക്കുന്നതു കൊള്ളാം.

“ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തതു ക്രിസ്തുവിനെക്കൂടാതെ ചെയ്യരുതായിരുന്നു” എന്ന് ഏതു തവണ നമുക്കു പറയുവാൻ സാധിക്കയില്ല!

റോഡിൽക്കൂടി കുതിരപ്പുറത്തു യാത്ര ചെയ്യുന്ന വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയെ ഓർക്കുക. തന്റെ പിച്ഛാത്രവുമായി വരുന്ന കുഷ്ഠരോഗിയെ ഫ്രാൻസിസ് കാണുന്നു. അദ്ദേഹം ഭയചകിതനാവുകയും ഒരു മടിയ്ക്കീല നിറയെ നാണയങ്ങൾ അയാൾക്കിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തശേഷം അതിവേഗം ഓടിച്ചുപോകുന്നു. അതു മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ സ്വാഭാവികമായ പ്രതികരണമാണ്. എന്നാൽ ദൈവത്താൽ പ്രചോദിതനായി അതേ ഫ്രാൻസിസ് തന്നെ കുതിരയെ നിറുത്തുന്നതും തിരിച്ചുവരുന്നതും നിലത്തിറങ്ങി ആ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അടുത്തെത്തി അയാളെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതും കാണുക. അതു സ്വാഭാവികമല്ല. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ദൈവസുന്ദേഹം അതിൽ പ്രവേശിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോടൊന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പോൾ ആ കുഷ്ഠരോഗിയെ സുന്ദേഹിക്കുന്നതു്. ഇതുപോലുള്ള ധീരപ്രവൃത്തികൾ നാമെല്ലാവരിലും നിന്നു ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ നാം വഴി മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവിടുന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ദൈവികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി

ആത്മാർത്ഥമായിപ്പറഞ്ഞാൽ ദൈവസ്നേഹത്തെപ്രതി മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്കു ചില

പ്പോല ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതുപോരാ, അതു കൃത്രിമമായി
 പ്പോകുവാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടാകാം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ
 പുറത്തുനിന്നുമുള്ള ദൈവസംസാരത്താൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുക
 മാത്രമല്ല, അകത്തുനിന്നും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും
 വേണം. അതിൽ കൂടുതലും നാം ചെയ്യണം. ദൈവസ്നേഹത്തെ
 പ്രതി മാത്രമല്ല, ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന ആ സംസാരത്താൽ
 തന്നെ മനുഷ്യരെ സംസാരിക്കുവാനാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
 എന്തു വലിയ വ്യത്യാസമാണുണ്ടാക്കുന്നതു്! അല്പംകൂടി അടുത്തു പരിശോധിക്കുന്നതു്
 നല്ലതാണ്. കാരണം, അതു സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദൈവസംസാരത്തിന്റെ
 തന്നെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസാരം സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവൂ.

ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന സംസാരം

ദൈവം എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? ആരും ഭക്തിയിൽ
 നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് ആദ്യം സ്നേഹിക്കുന്നതു് ദൈവമാണു്
 എന്നാണു്. ദൈവമാണു് സ്നേഹിക്കുവാൻ ആരും ഭവിക്കുന്നതു്.
 ദൈവമാണു് ആദ്യത്തെ വാക്കു പറയുക. എല്ലായ്പ്പോഴും മുൻകൈ എടുക്കുന്നതു് ദൈവമാണു്.
 അതു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് വളരെ ആവശ്യമാകുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ
 സ്നേഹമാണു് ആദ്യം നമ്മെ വഴിക്കുവെച്ചു കണ്ടുമുട്ടുന്നതു്;
 പ്രത്യേക പ്രേരകശക്തിയൊന്നും അതിനു വേണ്ട; അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രചോദനം മതി.

വീട്ടിൽ ഒരു വഴക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആവകാശങ്ങൾ ഓർക്കുക. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം,
 ആദ്യത്തെ ചുവടു വെണ്ണാതിരിക്കുന്ന ആളാണു് കുറ്റക്കാരനെന്നും നാമോർക്കണം.

ഞാനീ വിശകലനം തുടരുകയാണു്. എന്തുകൊണ്ടാണു് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നാം സംസാരിക്കുന്നതു്? അവരിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ സാദൃശ്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ ആ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാതാകട്ടെ,

ആ സാധമ്യങ്ങൾ കുറയട്ടെ, നമ്മുടെ സ്നേഹം ഒന്നുകീൽ തണുത്തുപോകും; അല്ലെങ്കിൽ പൂണ്ണമായി കെട്ടുപോകും.

പാസുകൽ എന്താണതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതെന്നു നമുക്കറിയാം: “പത്തു വർഷം മുമ്പ് അവൻ സ്നേഹിച്ച സ്രീയെ അവനിപ്പോലു സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, അവയു മുമ്പിലത്തെ ആളല്ല എന്നെനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അവനും മുമ്പിലത്തെ ആളല്ല.”

നേരേമറിച്ച്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തോടു നമുക്കുള്ള പ്രതികരണത്തെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്; നമ്മുടെ മറുപടിയേയും അതാശ്രയിക്കുന്നില്ല. ദൈവം നമ്മെ തുടർച്ചയായി സ്നേഹിക്കുകയാണ്. നാം മനുഷ്യരെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹംകൊണ്ടു സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, നാം ആ സ്നേഹത്തിൽ ശരിയായി പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, നാം അവരെ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചേനെ. വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം. അവരുടെ മറുപടി എന്തുതന്നെ ആയാലും, ക്ഷീണമില്ലാത്ത, ഉദാരമായ, പരിശുദ്ധമായ ആ സ്നേഹംകൊണ്ടുതന്നെ നാമവരെ സ്നേഹിക്കണം.

പ്രതിനിധി ലഭിക്കാത്ത സ്നേഹം

പ്രതിസ്നേഹം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവത്തിനു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. നാം സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി നമുക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരനുവേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പരിത്യോഗത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെത്തന്നെ പൂണ്ണനാക്കുകയാണ്. അയാൾ ധന്യനാക്കപ്പെടുന്നു: അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം വളരുന്നു. ദൈവം എല്ലാത്തിന്റേയും പൂണ്ണതയാകയാൽ, എല്ലാ നന്മയുമായതുകൊണ്ടും, അവിടുത്തെ കൂടുതൽ സമ്പന്നനാക്കുക സാധ്യമല്ല. യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെത്തന്നെ കൊടുക്കാനേ ദൈവത്തിനു കഴിയൂ. ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ടും അവിടുത്തേക്കൊന്നും കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്മൂലം അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവൃത്തി ഏറ്റവും ഉദാരവും ചിന്തിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ചുറ്റവും വിശാല മനസ്സോടുകൂടി

യതുമായിരുന്നു, അതിൽ നിന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. വിശുദ്ധ ലിഖിതത്തിൽ കർത്താവു പറയുന്നതു്: “അവർക്കു് ഒരു മനസ്സേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു; ഒരു പുതിയ അരൂപി അവരുടെ അന്തഃസത്തയെ നിറയ്ക്കും; ശിലാഹൃദയം പോയി മനുഷ്യഹൃദയം അതിന്റെ സ്ഥാനത്തുണ്ടാകും” (എസക്കിയേൽ 11:19). അവിടുത്തെ വിദ്വേഷം സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനമെടുക്കുന്ന ഈ പുതിയ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയം തന്നെയാണു്.

ഒരിക്കൽ ദൈവസുനേഹം ആത്മാവിൽ പ്രവേശിക്കയും ആത്മാവു് സുനേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കയും ചെയ്താൽ ദൈവത്തിന്റെ തന്നെയായ ആ സുനേഹം പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന്റേയും സൃഷ്ടിയുടേയും വിദ്വേഷത്തിന്റേയും ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു.

നിങ്ങൾ സുനേഹിക്കുവിൻ

വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തീയ സന്മാർക്കും ഒരൊറ്റ കല്പനയുടെ സ്വാഭാവിക വികസനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല: ദൈവത്തിന്റെ സുനേഹംകൊണ്ടു തന്നെ സുനേഹിക്കുക ഉപവിയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കടമ എന്താണെന്നു നിറുപ്പിക്കുക തീർച്ചയായും വിഷമമാണു്. സ്നേഹത്തിന്റെ ഋജുവായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ എന്തുമാത്രം പോകണം എന്നു പറയുന്നതിലും എളുപ്പമാണു് എന്തു ചെയ്യരുതു് എന്നു പറയുവാൻ. അതു സ്വാഭാവികവുമാണു്. വൻമതിലുകളേപ്പോലെ നമ്മെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ടു്; മോഷ്ടിക്കരുതു്; കള്ളം പറയരുതു്... അവയെല്ലാം എല്ലായിടത്തും എക്കാലത്തും, വാസുതവമാണു്. നാം ഉപയോഗിക്കേണ്ട പാത വളരെ വ്യക്തമാണു്. എന്നാൽ ക്രിയാത്മകമായ വശം നോക്കൂ; “നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക”. എന്തുമാത്രം അർത്ഥവ്യതിയാനങ്ങൾ അതിനുണ്ടു്! എന്തു വ്യാപ്തി! എല്ലാ സമയത്തും കാലത്തുമുള്ള കർശമായ ഒരു കടമയാകയാൽ എന്തു പുതിയ ചക്രവാളങ്ങളാണു് ഈ കല്പന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തുറന്നു തരുന്നതു്.

അവസാന വിധിയുടെ കാഴ്ച

അതേപ്പറ്റി ഏതെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിൽ പൊതുവിധിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ:

“മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ സകല പരിശുദ്ധ ഭൃതന്മാരുമായി മഹത്വത്തോടുകൂടി വരുമ്പോൾ അവൻ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. അവന്റെ മുമ്പിൽ സകല ജനങ്ങളും കൂട്ടപ്പെടും. ആട്ടിടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെ കോലാടുകളിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതുപോലെ അവൻ അവരെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുകയും ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തുഭാഗത്തും കോലാടുകളെ തന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്തും നിരത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ രാജാവു വലത്തുഭാഗത്തുള്ളവരോടു് അരുളിച്ചെയ്യും: എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരേ, വരുവിൻ; ലോകാരംഭം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശപ്പെടുത്തുവിൻ. എന്തെന്നാൽ എനിക്കു വിശ്വസിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നീക്കു ഭക്ഷിക്കുവാൻ തന്നു; എന്നീക്കു ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്നെ കുടിപ്പിച്ചു; ഞാൻ പരദേശീയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ വന്നു കണ്ടു; ഞാൻ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു” (മത്താ: 25:31-36). കർത്താവു തുടരുന്നു: “എന്റെ ഈ ചെറിയ സഹോദരരിൽ ഒരാൾക്കു നിങ്ങളിതു ചെയ്തപ്പോൾ എന്നീക്കുതന്നെയാണു് ചെയ്തതു് എന്നു സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” (മത്താ 25:40). നാമെല്ലാവരും സർവ്വസാധാരണമായി ചെയ്യുന്ന വലിയ അപരാധം-സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന അപരാധം-നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണു് ഈ ഭാഗം.

ഒരു സംഭാഷണം

ഓരോരുത്തരും വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ പരിശോധിക്കട്ടെ. സഹോദരരുടെ സേവനത്തിൽ സ്നേഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനും മേലിൽ കൂടുതൽ ആ സ്നേഹം ഉപയോഗിക്കുവാനും എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കട്ടെ; പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഈ ആത്മശോധനയിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ പ്രസിദ്ധമായ (ഒരു സിനിമയിലെ) ഒരു സംഭാഷണം നിങ്ങൾ വായിക്കണം. അത് ഓസ്ട്രിയയിലെ ആനിരാജത്തിയും വിൻസെൻറ് ഡി പോളും തമ്മിലുള്ളതാണ്. വിൻസെൻറ് ഡി പോളിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു.

രാജ്ഞി: “അങ്ങു വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഫാദർ വിൻസെൻറ്”.

വിൻസെൻറ്: “ഞാൻ വളരെ കുറച്ചു ചെയ്തിട്ടുള്ളു.”

രാജ്ഞി: “അങ്ങേക്കറിയാം അങ്ങു വളരെയധികം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു. വിധിദിവസം, നന്നായി സമയം ചിലവഴിച്ചു എന്നു അങ്ങയെപ്പോലെ പറയാൻ കഴിയുന്നവർ അധികം കാണുകയില്ല”.

വിൻസെൻറ് (ഇച്ഛാഭംഗത്തോടെ): “ഞാൻ അലസനായിരുന്നു, വളരെ ഭയങ്കരമായ വിധത്തിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ മടിയനായിരുന്നു.”

രാജ്ഞി: “ഫാദർ വിൻസെൻറ്, സന്തോഷത്തെയും സന്തോഷത്തിനുള്ള ആകാംക്ഷയേയും പററിയല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിനേപ്പറ്റിയും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയുമില്ലായിരുന്നു. കൊടുക്കുന്നതിനേക്കുറിച്ചല്ലാതെ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അങ്ങേയ്ക്കു, സന്തോഷവും പ്രതാപവും ഏന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിച്ച അങ്ങേക്കു, ക്ഷണികങ്ങളായ കൊട്ടാരങ്ങളും ഉപയോഗശൂന്യമായ കീർത്തിയും.

ഉപേക്ഷിച്ച അങ്ങയ്ക്കു, മരണത്തോടു സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?”

വിൻസെന്റ്: “അതെ ഞാനൊന്നുംതന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല.”

രാജ്ഞി: ഹൃസ്വമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ എന്തു ചെയ്യണം?”

വിൻസെന്റ് ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ആവാക്കു നിങ്ങളുടെ പരിചിന്തനത്തിനു ഞാൻ തരികയാണ്: “കൂടുതൽ” (More).

എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യരാണെന്നറിയുവാൻ
നുള്ള അടയാളം നിങ്ങൾക്കു പരസ്പരം
ഉള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും.” (ജോൺ 13:45).

ഉപവി എന്നു പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹംകൊണ്ടു സ്നേഹിക്കുക എന്നു സാരം. നമുക്കു അവിടുത്തെ നേർക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ദീവ്യനാഥൻ പരസ്പരേഹത്തെ വിവക്ഷിച്ചത്. നാം അന്ത്യവിധിയെന്നു വിളിക്കുന്ന ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും പരസ്നേഹം തന്നെയാണ്. ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പരസ്നേഹത്തിൽ വലിയ തരക്കേടില്ലാത്തവരെന്നു നമ്മെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിച്ചെന്നുവരാം. പരസ്പരേഹത്തിനെതിരായ ഒരു പാപമുണ്ടു്. ആ പാപത്തിനൊരു പേരുണ്ടു്, എന്നു നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക നമുക്കു വിഷമമാണു്, അതിന്റെ

പേരാൺ “ഉപേക്ഷയാലുള്ള പാപം” (sin of omission) ലെയോൺ ബ്ലോയി (Leon Bloy) യുടെ വാക്കുകളിൽ “സ്നേഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടുള്ള പാപം.”

ഉപേക്ഷയാലുള്ള പാപം (sin of omission)

നമുക്കു ഉപേക്ഷയാലുള്ള പാപത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. നാം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതും എന്നാൽ ചെയ്യാതിരുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശാലമായ രംഗം നമുക്കു പരിശോധിക്കാം. ഉദാഹരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണോ?

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെടുക്കുക. തൊഴിലാളികൾ സഭയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെടുവെങ്കിൽ അതു, പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, വേദനിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളുമായി സഭ ഗൗരവമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ക്ലൈമൻസോ (Clemenceau) ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: എല്ലാ നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളും നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നെങ്കിൽ സാമൂഹികപ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു”. ഉപേക്ഷയുടെ ഒരു പാപം, സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരു കുറ്റം. അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ നാമനുഭവിക്കുകയാണ്. നാം ആ വസ്തുത അംഗീകരിക്കണം. കാരണം, അതു വാസ്തവമാണ്. ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും നമ്മെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനും അതാവശ്യമാണ്. ലോകത്തിലുള്ള ഭയാനകമായ വിശപ്പിന്റെ പ്രശ്നത്തേപ്പറ്റി, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം വരുന്ന അവികസിതരാജ്യങ്ങളെപ്പറ്റി, മനുഷ്യത്വത്തിനു ചേരാത്ത നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെപ്പറ്റി നമുക്കു ചിന്തിക്കാം. ഇന്നലത്തെ ഉപേക്ഷയുടെ പാപം വേദനീകുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിലേയ്ക്കു് ആദ്യം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെയും പിന്നീടു് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും തിരിക്കട്ടെ. ഈ പ്രശ്നം എല്ലാ നല്ല മനുഷ്യരുടെയും സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മറുത്തുവരുടെ വീക്ഷണകോണം

തന്റെ അയൽക്കാരനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുക. കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ വീക്ഷണകോണത്തിൽനിന്നും സംഗതികൾ കാണുക എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

പോസ്റ്റാഫീസിൽ, നീളമുള്ളതെന്നു തനിക്കു തോന്നിയ ഒരു നിര (queue) യുടെ നടുക്കു നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അക്ഷമയാവുകയായിരുന്നു. അവസാനം അവരുടെ സമയമായപ്പോൾ, ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരനോടു്, വളരെ വെറുപ്പു തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ ഇവിടെ അര മണിക്കൂറായി കാത്തു നിൽപ്പു തുടങ്ങിയിട്ടു്”. അതിനു് ആ ജോലിക്കാരൻ ശാന്തരായി മറുപടി പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണു്: “ഭവതി, ഞാനിവിടെ കാത്തു നില്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടു് മൂപ്പതു വർഷമായി”. അതൊരു വീക്ഷണകോണമാണു്; ഒരു കാഴ്ചപ്പാടു് മറെറയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽകൂടി സംഗതികൾ നാം കാണണം. അപ്പോൾ യേശുദേയും ബഹുമാനത്തിന്റേയും ഒരു പുതിയ ലോകം അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു്. മറുത്തുവരുടെ ജീവിതം അല്പംകൂടി സന്തോഷപ്രദമാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നാം കണ്ടുപിടിക്കും.

“എല്ലാ മാനുഷിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അത്യാഗ്രഹത്തിൽനിന്നുമാണു് വരുന്നതു്” എന്നാണു് ഇസബൽ റീവിയർ (Isabel Riviere) പറയുന്നതു്. സ്വത്തുക്കൾ കൊടുക്കാൻ മടിക്കുമ്പോഴാണു് ശരീരത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടു് ഉണ്ടാവുക. സമയവും ഹൃദയവും കൊടുക്കാൻ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഉപവിയാകട്ടെ, നേരെമറിച്ചു് തന്നെത്തന്നെ മറക്കുകയും മറുത്തുവർക്കുവേണ്ടി സ്വയം ശൂന്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.

നിങ്ങൾക്കു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നവ

മറുതലവകു കൊടുക്കുവാനുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് നമ്മിൽത്തന്നെ നാം സംവഹിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യരെന്ന നിലയിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാക്കുവാനും സന്തോഷവും പൂർണ്ണവും ഉളവാക്കുവാനും നമുക്കു കടമയുണ്ട്. നമുക്കല്ല. ഭാവന ആവശ്യമാണ്. എല്ലാം തയ്യാറായിരിക്കുന്ന (ready-made) ഒരു വഴി ആരും നമുക്കു കാണിച്ചു തരില്ല ആക്കുകിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും, പോകേണ്ടതെങ്ങോട്ടാണെന്നും (direction) പറഞ്ഞു തരികയും കർത്താവിന്റെ പ്രമാണം അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം ആ നേരിനു (direction) പോകാൻ പറയുകയുമാണ്. “നിന്റെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടുംകൂടെ” നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നീ സ്നേഹിക്കണം. ഒരിക്കൽ ശ്രദ്ധ ഉണർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറച്ച ചിന്തിക്കുകമാത്രം മതിയാകുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. “നാം സ്നേഹിക്കേണ്ടതായ അനവധി ഗുണങ്ങൾ വളരെ ശാന്തമായി അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് നാം അവയെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല” എന്ന് ഫാദർ പുസൽ (Poucel) എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

മുറിയിൽനിന്നു പുറത്തോട്ടു പോകുമ്പോൾ വാതിലടയ്ക്കുക, അടുത്ത മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നയാളെ ഉണർത്താതിരിക്കുവാൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ നടക്കുക, നിലത്തു വീണുകിടക്കുന്ന കടലാസു കഷണങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുക്കുക, അരുവിയിൽനിന്നു വെള്ളം കുടിച്ചതിനുശേഷം അതിൽ കല്ലെറിയാതിരിക്കുക, കുട്ടികളുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ പരിഗണനാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുക, ഉടനെ തന്നെ എതിരഭിപ്രായം പറയാതെ ഒരഭിപ്രായമോ വിമർശനമോ സ്വീകരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക, സന്ദർശനവേളയിൽ രോഗിയുടെ ആശ്വാസത്തിനുതക്കവിധം പെരുമാറുക, അടുപ്പിനടുത്തു വളരെ സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന പാചകനോടു നല്ലവാക്കു പറയുക, തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ലെന്നറിയാവുന്ന അവസരത്തിലും ഒരു പുസ്തകം വായി

ക്കാൻ കൊടുക്കുക: ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനു് ഒരു പ്രത്യേക വിധമുണ്ടു്.

ഉപവി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു് പെരുമാറുന്ന വിധത്തിലാണു്: മറ്റുള്ളവക്കാവശ്യമുള്ളതും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ഉപവി അറിയുന്നു. കർത്താവു കാനായിൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം നിങ്ങളോട്കുന്നുണ്ടോ? മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടറിഞ്ഞ പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനു വഴി തെളിച്ചു.

അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കു നമ്മുടെ കർത്താവു് അപ്രതീക്ഷിതവും മനോഹരവുമായ ഫലങ്ങളാണു് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതു്. ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാനോർമ്മിക്കുന്നു:

ബ്രസൽസീലെ ഒരു വികാരിയച്ചൻ പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടു വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഒരാൾ പള്ളി മുറ്റത്തുവെച്ചു് ഭാര്യയുടേയും കുഞ്ഞുവുടേയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതു കണ്ടു. ആ മനുഷ്യൻ സാധാരണ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആളല്ലായിരുന്നു. അയാളുടെ അടുത്തേക്കു ചെന്നിട്ടു് അച്ചൻ ചോദിച്ചു: “നിങ്ങളും കൂടി ആ പടത്തിലുണ്ടായാൽ അതു കുറേക്കൂടി മെച്ചമായിരിക്കുമെന്നു കരുതുന്നില്ലേ?” ...ആസവാദനത്തിന്റെ ആമന്ത്രണങ്ങൾ... വൈദികൻ പടമെടുത്തു. ക്യാമറ തിരിച്ചുകൊടുത്തു, നടന്നുപോയി രണ്ടുമൂന്നു ചുവടു വെച്ചതേയുള്ളു, പിറകിൽ കാലൊച്ചകൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞുനോക്കി. ഭാര്യയാണു് ശ്വാസമടക്കി അവിടെ നിന്നിരുന്നതു്. “അച്ചൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ മാമ്മോദീസാ മുക്കിയിട്ടില്ല, അച്ചൻ അതു ചെയ്യുമോ?” സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവർ സംസാരിച്ചു. ആ വിവാഹം തന്നെ സാധുവായിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു; ഒന്നു മറൊന്നിലേയ്ക്കു നയിച്ചു. ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ മാമ്മോദീസാ മുക്കി; വിവാഹം ക്രമപ്പെടുത്തി. താൽക്കാലികമായ ആവശ്യം സാധിക്കുവാൻ ചിന്തിച്ചെടുത്ത ഒരു ചെറിയ ഉപവി പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമായി ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പൂണ്ണത ആ കുടുംബത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.

എന്നോടു് ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞ അച്ചൻ പുഞ്ചിരി ചുങ്കൊണ്ടു് തുടർന്നു: “ഇതെല്ലാം വിജയകരമാകാതിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ കാരണം!”

ഒരന്വേഷണം

സജീവമായ ഉപവിയുടെ പല മാതൃകകളിൽ ഒന്നാണിതു്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാവനാപുണ്ണമായ ഉപവി പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നമ്മിൽത്തന്നെയും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും ഒരു വലിയ വ്യതിയാനം നാം കാണും. കുടുംബവൃത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു ഉപവിയിലേക്കു പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നതിനും ആ വിധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കു മുർച്ച കൂട്ടുന്നതിനും ഒരു ചോദ്യാവലിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം. പല ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുമുള്ള ധാരാളം കുട്ടികൾക്കു് അടുത്തകാലത്തു് അതയച്ചുകൊടുത്തതാണു്. തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നും എന്തു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണവർ പറയേണ്ടിയിരുന്നതു്.

കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാകുവാൻവേണ്ടി ഉത്തരം എഴുതുന്ന എല്ലാവരുടേയും വ്യക്തിത്വത്തെപ്പറ്റി പരിപൂണ്ണരഹസ്യം കാത്തുകൊള്ളാമെന്നു് അവർക്കു വാക്കുകൊടുത്തിരുന്നു. ഭീമമായ ആ ഉത്തരക്കൂമ്പാരം തരം തിരിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ, അപഗ്രഥിക്കയും വ്യാഖ്യാനിക്കയും ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു് ഒരു കാര്യം ആശ്ചര്യകരമായിത്തോന്നി. എല്ലാ ജനതകളിലും നിറങ്ങളിലുമുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ ഉത്തരം, പൊതുവെ, ഒന്നു മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും ഒട്ടുംതന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല.

മറുപടികളിൽനിന്നും മനസ്സിലായ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ യഥാക്രമം ഇവയാണു്:

1. കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ശബ്ദ കൂടരുതു്.
2. എല്ലാ കുട്ടികളേയും ഒരേ വിധത്തിൽ സ്നേഹിക്കുക.

3. ഒരിക്കലും കുട്ടികളോടു കള്ളം പറയരുത്.
4. മാതാപിതാക്കൾ പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറണം.
5. മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിൽ കൂട്ടാളിത്വവും (comradeship) സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം.
6. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടേതെന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കുക.
7. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കുട്ടികളെ ശകാരിക്കയോ ശിക്ഷിക്കയോ അരുത്.
8. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളേപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക് അമിതപ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്.
9. എപ്പോഴും അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറയുക.
10. എപ്പോഴും അവരോടു ഒരേ സ്നേഹവും ഒരേ സന്തോഷവും കാണിക്കുക.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാഹ്വാനത്തിനു ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. തങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും വിധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ന്യായമായ പ്രതീക്ഷകൾക്കു പിന്നിലാവുകയില്ല തങ്ങളെന്ന് വളർച്ച പ്രാപിച്ചവർ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനുമുള്ള എത്ര വലിയ സ്രോതസ്സായിരുന്നേനെ അത്!

നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽത്തന്നെയുള്ള വിപ്ലവകരമായ ശക്തിയാണ് സന്തോഷം. അതിനു തക്ക സ്ഥാനം കൊടുക്കുക; ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതവും. ഞാനവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബർണനോസിന്റെ വാക്കുകളിൽ: "മറ്റുള്ളവർ നമ്മിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്."

എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും സുനേഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“സഹോദരരേ, നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ
നിങ്ങൾക്കു മടുപ്പു തോന്നരുതു്.” (2 തെസ്സ. 3:13)

സാമൂഹികവും കുടുംബപരവുമായ തലങ്ങളിൽ ഉപ
വിയുടെ ക്രിയാത്മകമായ കടമകൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ
നാം ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു, ഇതുവരെ.

നാം വളരെയധികം സ്വയം സംതൃപ്തരാണ്; തന്മൂ
ലം നമ്മെപ്പറ്റിത്തന്നെ കുറും വിധിക്കുക നമുക്കേറെ.
വിഷമമുള്ള കാര്യമാകുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ നാമൊട്ടും
തന്നെ വിശുദ്ധരേപ്പോലെയല്ല. വിശുദ്ധരാണ് ആദ്യം
സ്വയം തെറ്റംഗീകരിക്കുന്നത്. ചെസ്സർട്ടൺ പറഞ്ഞു:
‘താൻ പാപിയാണെന്നറിയുന്നവനാണ് വിശുദ്ധൻ’.
നാം ഇതുവരെ ആ അവസ്ഥയിലായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നമ്മുടെ കുറവുകളാകുന്ന പാപങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റുടക്കുന്നതു നല്ലതാണ്.

നമ്മുടെ കടംബത്തിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു അവിടെ ഓരോ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്നതെന്തെന്ന് നോക്കാം. സ്നേഹമില്ലായ്മയുടെ എന്തുമാത്രം പാതകങ്ങൾ! വളരെ ചെറിയവയെങ്കിലും, പ്രവൃത്തികളെ നയിക്കുന്ന അരൂപിയാൽ വലിയവയാകുന്ന എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കടംബം സന്തോഷപ്രദമാക്കുവാൻ! ഒരു മുറി മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കുവാൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു രശ്മി മതി. യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെതന്നെ, സന്തോഷമുണ്ടാക്കുവാൻവേണ്ടി നമുക്കു ചെയ്യാവുന്നതായി അനേകമനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

ആത്മശോധന

ഭാവന കുറഞ്ഞവർക്കുവേണ്ടി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആത്മശോധനയ്ക്കുതക്കുന്ന ഉപദേശമാണിവിടെ ചേർക്കുന്നതു്:

പുരുഷന്മാർക്കു്:

ചീട്ടു കളിക്കാൻ പുറത്തേയ്ക്കു പോകണമെന്നു് തോന്നുമ്പോൾ വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുക—പത്രം താഴെവെച്ചിട്ടു് ഭാര്യയെ ഒന്നു സഹായിക്കുക—സ്ത്രീകളിലെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക—ഭാര്യയുടെ വലിയ ബദ്ധപ്പാടിൽ നിന്നും അവരെ അല്പം സ്വതന്ത്രയാക്കുക—നിശ്ശബ്ദതകൊണ്ടു് ഒരു വാദപ്രതിവാദം ഒഴിവാക്കുക—ഭാര്യയുടേയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടേയും ജന്മദിനം അനുസ്മരിക്കുക—കറീകൾ നല്ലതാണെന്നു പറയുക, അതിൽ ഉപ്പുധികമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുക—മൃതിന്നു കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം ആരായുക—നന്നായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുക—അയൽവാസി ചെയ്ത ബുദ്ധിഹീന

മായ കാര്യത്തേപ്പറ്റി മിണ്ടാതിരിക്കുക—ഒരു വൃദ്ധൻ പഴയ കാലത്തേപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ അതു ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക—നിങ്ങളേപ്പറ്റി അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുക—നിങ്ങൾക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനേയും അല്ലെങ്കിലും ഭാഗഭാക്കർക്കു—അയല്ലാരൻ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യത്തേപ്പറ്റി മറ്റുള്ളവരോടു പറയുക... ഇങ്ങനെ വേറെയും പുരുഷന്മാർക്കത്രമതി.

സ്മൃതികൾക്കു്:

നിങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും കൂട്ടികൾ ശബ്ദ കൂട്ടുമ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക—ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുക—കൊച്ചുമകൻ ഇരുപതാമത്തെ തവണയും “എന്തുകൊണ്ടു്?” എന്നു ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയുക—മക്കളുടെ കൂട്ടുകാരോടു, പ്രത്യേകിച്ചു് അവർ മക്കളുടെ ഇരട്ടി സ്വഭാവമുണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ക്ഷമയോടുകൂടി പെരുമാറുക—കൂട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവിനേപ്പറ്റി വളരെ ആദരപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക—ഭർത്താവിന്റെ ജോലികൾ ഉത്സാഹത്തോടെ പോയി കാണുക—കൂട്ടികൾക്കു് അപ്രതീക്ഷിതമായ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകുക—ഭർത്താവിനേറയും തന്നേറയും ബന്ധുക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക—ഭർത്താവിനു കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക—സുഖമില്ലാത്ത ഒരയൽക്കാരനെ സന്ദർശിക്കുക—വീടുവൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സ്തുതിക്കുക—ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരെ പെട്ടെന്നു് മറക്കുക—ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുക.

അജ്ഞാതനായ പ്രസംഗം ഗ്രന്ഥകർത്താവും ആൺകൂട്ടികൾക്കും പെൺകൂട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം ഉപദേശം നൽകുന്നുണ്ടു്.

ആൺകൂട്ടികൾക്കു്:

മുറി, പ്രത്യേകിച്ചു് അതു ശുചിയാക്കിയ ഉടനെ, വൃത്തികേടാക്കരുതു്—കുടുംബജോലികളിൽ സഹായി

കേക—പിതാവിന്റെയുടെ നടക്കാൻ പോവുക—മുത്ത സഹോദരിയെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക—അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ കസേരയിൽ ചടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കരുത്—കടുംബത്തിലെ പാപകരീതിയെ അഭിനന്ദിക്കുക—അപ്പനോടു എതിര പരയാതിരിക്കുക—കൂട്ടുകാരന്റെ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക—കളികളിൽ, മാറിനിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനേയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക—സ്വന്തം വിജയങ്ങളേപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നതിനു പകരം കൂട്ടുകാരുടെ വിജയങ്ങളേപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കുക—മറുവർ നമ്മേപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കുക—പഠനം മറുവരുടെ സേവനത്തിന് ഉപയുക്തമാക്കുക—ജോലിയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ അരൂപി പുലർത്തുക.

പെൺകുട്ടികൾക്ക്:

സഹോദരന്റെ ഉടുപ്പ കീറിയത് തയ്ച്ചുകൊടുക്കുക, അതേപ്പറ്റി ആവലാതി പറയാതെ—അമ്മയെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക—ആങ്ങളയുടെ കളിയാക്കൽ ക്ഷമിക്കുക—വേലക്കാരിയെ സന്തോഷം കൊടുക്കത്തക്കവിധം അവളെ സഹായിക്കുക—പിതാവിന് തീപ്പെട്ടി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചോദിക്കാതെതന്നെ കൊടുക്കുക—കാലത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം (first) എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക—പാടു പാടുവാൻ കടുംബാംഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക—സഹോദരീസഹോദരന്മാരുടെ പിറന്നാൾ ഓർക്കുക—ജോലിസ്ഥലത്തു നല്ല കഥകൾ പറയുക—ഏല്പാവരോടും ഒരേ ഉപചാരത്തോടുകൂടെ പെരുമാറുക—ഗമ്പളമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു-ശം സാധുക്കൾക്കു കൊടുക്കുക.

എന്തിനാണ് ഞാനീ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നത്? നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുവാനും അതിനു ഉന്മേഷം കൊടുക്കുവാനും. നാം ചിന്തിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുടേയും ഒരു സമാഹാരമാണിത്. നാമെല്ലാവരും അതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, തീർച്ച. ഈ സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരുന്നതു വിവരിക്കുവാനും

കൂടിയാണവ എഴുതിയത്. ഉപവിക പതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള സുഷ്ടിപരമായ ശക്തിയുണ്ട്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും ചെയ്യുന്നതിലും നാമൊട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട. ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം. കാരണം ഓരോ ദിവസത്തേയും സന്തോഷത്തിന് നിദാനം അവയാണ്.

അപ്പസ്തോലികമായ ഉപവി

സമൂഹജീവിതത്തിലെ ഉപവി; കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഉപവി; ഇപ്പോഴിതാ, അപ്പസ്തോലികമായ ഉപവി. ഉപേക്ഷയുടെ എന്തുമാത്രം പാപങ്ങളാണ് ഈ തലത്തിലുള്ളത്? തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന ആശയത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അപ്പസ്തോലികമായ യാതൊന്നും ചെയ്യാതെ എത്ര പേരാണ് ജീവിതം നയിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കണം. എന്നാൽ, എങ്ങനെയാണവർക്ക് അവരുടെ അയല്ലാരെപ്പറ്റി ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടായിരിക്കുക?

വളരെമുമ്പും, പഴയനിയമത്തിൽ ദൈവം ചോദിച്ചു: നീന്റെ സഹോദരനെവിടെ? ഈ ചോദ്യം എന്നും സമകാലീനമാണ്. അപ്പസ്തോലിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്നും ഉപേക്ഷയാലുള്ള പാപമുണ്ട്. ഗൗരവമായ പാപം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ, ഒരു വിധിയാ ദിനപ്പത്രത്തിലെ തുറന്ന കുത്തിൽനിന്നും ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. തന്റെ മാനസാന്തരത്തിന്റെ പിറേറണം ഒരു ഓസ്ട്രീയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എഴുതിയതാണിടത്തു്.

“ഇരുപത്തെട്ടു വയസ്സിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി. ഈ കണ്ടു മട്ടലിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയനഷ്ടത്തിന് കുറപ്പെടുത്തേണ്ടതു് എന്നെന്തു മാത്രമാണോ? ക്രിസ്തുമതത്തിൽ എനിക്കുസാഹചര്യമുണ്ടാകുവാൻ ആരും പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എനിക്കു സ്നേഹിതരും പരിചയക്കാരുമുണ്ട്, നല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മതം മനുഷ്യ-

ജീവിതത്തിന് നൽകുന്നതെന്താണെന്നും അവർക്കു നല്ല വണ്ണമറിയം. എങ്കിലും അവരിലൊരാളും ഒരിക്കലും എന്നോടു വിശ്വാസത്തേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം എല്ലാവർക്കുമറിയാമായിരുന്നു, ഞാൻ കത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതക്കാരനോ, തോന്നുവാസക്കാരനോ, മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നവനോ അല്ല; എന്റെ പരിഹാസം യേശുക്രൈസ്തുവിനു എന്ന്. ആയിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ. അവർ നല്ലവരുമല്ല. ചീത്തയുമല്ല. ക്രിസ്തുതത്ത്വേപ്പറ്റി അവ്യക്തമായ ചില ആശയങ്ങൾ മാത്രമുണ്ട്. അവർക്ക് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇത്രമാത്രം താമസിക്കുന്നതിനുണ്ടായ കാരണമെന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മറ്റൊന്നുമല്ല, മിക്കവാറും വിശ്വാസികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉദാസീനരാണ്. തങ്ങളുടെ മാത്രം സുഖം അന്വേഷിക്കുന്ന അലസരാണ്, അവരുടെ അയൽക്കാരന്റെ ആത്മാവിനെപ്പറ്റി അവർക്കു വ്യഗ്രതയില്ല”

മമ്മദേവകമായ ആ അഭ്യർത്ഥനയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹമില്ലായ്മയൊക്കുന്ന പാതകത്തേപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞാൻ യാചിക്കുക. സ്നേഹമില്ലായ്മ നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലിക പാപ്പരത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണ്, സംശയമില്ല. അല്ല, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മറ്റുള്ളവരുടെ ചെലവിലല്ല തന്റെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നതും, തന്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയോടെ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം ആത്മാവിനെ അയാൾ രക്ഷിക്കുന്നതും. ക്രിസ്തീയ ഉപവിയുടെ വിപ്ലവകാരികളാകുവാൻ നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അടയാളത്താലാണ് ദൈവം നമ്മെ തിരിച്ചറിയുന്നതും. കാരണം, നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നാം വിധിക്കപ്പെടുക. ആധുനികമനുഷ്യൻ, വസ്തുതകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രായോഗികമനുഷ്യൻ, വാക്കുകൾകൊണ്ടു തൃപ്തിയടയാത്തവനായ മനുഷ്യൻ നമ്മെ തിരിച്ചറിയുന്നതും ഈ അടയാളം കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അയാൾക്ക് അതിനു തെളിവുകൊടുക്കുക നമ്മുടെ കടമയാണ്. മറ്റൊരുതരമല്ല.

ലോകത്തോടും സംസാരിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“അവിടുന്ന് നമുക്കു തന്നിരിക്കുന്ന അരുപി അപകടത്തിൽനിന്നും ഓടിയകലുന്നതല്ല. അതു പ്രവൃത്തിയുടെ അരുപിയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല” (2 തിമോ. 1:7-8).

അൽമായരുടെ അപ്പസ്തോലികത്വം നമ്മുടെ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തമോ പത്രമയോ ആണോ? അതേയെന്നും അല്ലെന്നും പറയാം. അല്ല. കാരണം അപ്പസ്തോലികവൃത്തി എന്നും മാതോദീസായോടു ഗാഢമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആദിമക്രിസ്ത്യാനികൾ അതു ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുകയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ലോകത്തിലെവിടെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിലുള്ള തങ്ങളുടെ സന്തോഷം ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതു റോമൻപടയാളികളും അടിമകളും വ്യവസായികളുമായിരുന്നു. റോമൻസാമ്രാജ്യം

മുഴുവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് അവരായിരുന്നു. കാരണം, സഭ താത്പരമായ ഒരു സത്തയല്ല; മറിച്ചു നാം പറഞ്ഞ ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീയുമാണ്. സഭ നിങ്ങളും ഞാനും നാമെല്ലാവരും കൂടിയതാണ്. കരേളയുടെ വ്യക്തമായിപ്പറഞ്ഞാൽ അതു നാം ഓരോരുത്തരിലും ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്തുവായിരിക്കുവാനുള്ള, താൻ വഴി സഹോദരങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വം തുടരുവാൻ അവിടുത്തെ അനുവദിക്കുവാനുള്ള കടമ ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുണ്ട്. കുറെ പുണ്യങ്ങളുടെ അഭ്യോസത്തിലും താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിലും ക്രിസ്തുതീയത്വത്തെ ഒതുക്കി നിറുത്തുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുത്യാനിയും ആ പേരിനു് അർഹനല്ല. “ആരാണ് ഒരു ക്രിസ്തുത്യാനി?” എന്ന് നേരെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം: “ഞായറാഴ്ച കുർബ്ബാന കാണുകയും വെള്ളിയാഴ്ച മാംസം വഴ്ജിക്കുകയും പെസഹാക്കാല കടമകൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നയാൾ”. അതു് പകുതി ക്രിസ്തുത്യാനി മാത്രമാണ്; വെട്ടിച്ചുരുക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുത്യാനി. എന്നാൽ ഇവയ്ക്കും പുറമേ, ക്രിയാത്മകമായി തന്റെ ആത്മരക്ഷയിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നവനാണ് സാക്ഷാലുള്ള, ശരിയായ ക്രിസ്തുത്യാനി.

ക്രിസ്തുത്യാനി. അപ്പസ്തോലൻ

നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും മാതോദീസായിലെ വാഗ്ദാനത്തോടു് അവിശ്വസുതരല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ഈ അപ്പസ്തോലിക കടമയിലേക്കു തിരിച്ചു വരണം. ആരും തനിക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുത്യാനിയായിരിക്കുന്നതു്. “ദൈവം എന്തിനു നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു?” എന്ന വേദോപശ്ലേശത്തിലെ ചോദ്യം നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുള്ള മറുപടി. “അവിടുത്തെ അറിയുന്നതിനും

സംനേഹിക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും." ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇല്ലാത്തതിടത്തോളം കാലം വളരെ നല്ല കാര്യമാണത്രും. കാരണം അതിന്റെ മഴുവൻ ഉത്തരം ഇതാണ്: അവിടുത്തെ അറിയുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനും. അതാണ് ക്രിസ്തുമതം. അതെല്ലാമാണ് ക്രിസ്തുമതം. സഭ എന്നും അതു് അറിയത്തീരുന്നു. പക്ഷേ നാം മറന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടു് എന്നു മാത്രം.

ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യമായ വികസനത്തിനുള്ള സേവനത്തിൽ, അൽമായരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഘടന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് പ്രേഷിതപ്രവർത്തനതലത്തിലെ പുതുമ. ഈ തുറയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ശക്തികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും ഗംഭീരമായ പ്രയത്നം ഇനിയും ആവശ്യമായിട്ടാണിരിക്കുന്നതു്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനിയിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു "ക്രിസ്തുശക്തി" ഉണ്ടു്. അതു പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം, ശക്തിപ്പെടുത്തണം, ശരിയായ പശ്ചാത്തലത്തിലാക്കണം. അതു പൂർണ്ണമായും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളുടേയും ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ശക്തി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിൽനിന്നു് നൂറു ശതമാനം ഫലം എടുക്കുന്നതിനുമാണു്. നാം ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാറുണ്ടു്. ലോകം ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറില്ല എന്നു്. നാം അതു് ലോകത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുവാൻ തയ്യാറില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം. ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള വിശപ്പും ദാഹവും മനുഷ്യഹൃദയത്തിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടു്. അതേപ്പറ്റി ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എല്ലാ ഇരുമ്പുമാകളേയും അതിലംഘിക്കുന്ന ഈ ആഗ്രഹം എത്ര രൂക്ഷവും വേദനാജനകവുമാണെന്നു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു നമുക്കു കാണുവാൻ കഴിയും.

ലോകത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന

ഹങ്കറിയിൽനിന്നും രക്ഷപെട്ട ഒരു സുകൃദ്ധ്യംപി കയുടെ വിവരണം ഞാനിയിടെ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിൽ താഴെക്കാണുന്ന സംഭവം നടന്നു: “അവിടെ ദൈവനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതു ശിക്ഷാർഹമായി മൂടക്കിയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടു പാടുവാൻ ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നോ എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു. ഒരു കൊച്ചു പെൺ കുട്ടി കൈ പൊക്കി. ദിവസവും അവളുടെ പിതാമഹി (വല്യമ്മ)ക്കു ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിരുന്ന പാട്ടു പാടുന്നതിനാണു് അവളതു ചെയ്തതു്. എന്നിട്ടാ കഞ്ഞു തുടങ്ങി: ‘സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ! നീന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാകണം....’ അവൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അതു കൂടെച്ചൊല്ലി. സമൂഹമായി ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിത്തീർക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അമർത്തുമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലക്ഷണം. പേരുപോലും അവൾക്കറിയാൻ പാടില്ലാതിരുന്ന സുശക്തമായ പ്രാർത്ഥന. നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തിൽനിന്നുയരുന്ന നിശ്ശബ്ദമായ അഭ്യർത്ഥനയുടെ പ്രതിഫലനം. ക്രിസ്തുനിയുടെ കടമയാണു് സാക്ഷ്യം നൽകുക എന്നതു്. നിശ്ശബ്ദമായ സാക്ഷ്യമല്ല, ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ വിശ്വസ്യ സാക്ഷ്യം. രക്ഷയുടെ വാക്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കു്, അന്തിഞ്ഞകൂടാത്തവർക്കു്, അന്ധകാരത്തിൽ അലയുന്നവർക്കു് അതു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക അയാളുടെ കടമയാണു്.

പെഗ്യി (Peguy) പറഞ്ഞു: “പണം സൂക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ മാത്രമേ അതു രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയൂ: ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടു്”. ഇതാണു് തന്റെ മക്കൾ പഠിക്കണമെന്നു് സഭ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപ്പസുതോലികവൃത്തിയിലേക്കുള്ള ആഹ്വാനം നീങ്ങാതെ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ,

നീങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കാതെ അതിന്മേലും നൽകുക. കാരണം, വിശ്വാസം പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ അതു മറ്റുള്ളവർക്കു കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നീങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലായി ലോകത്തിനതാവശ്യമുണ്ട്. അതു ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, ജീവിക്കുന്നതിനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും കാരണമുണ്ടായിരിക്കണം. തന്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു ജനറലിന് സെൻറ് എക്സ്‌പെറി ഇങ്ങനെ എഴുതി: “ഇന്നെ നീക്കു വലിയ സങ്കടമാണ്. ദൈവികസുന്ദര അശേഷമില്ലാത്ത എന്റെ തലമുറയെ ഓർത്തു ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുന്നു. അല്ലയോ ജനറൽ, ഈ ലോകത്തിൽ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേയുള്ളൂ. എങ്ങനെ മനുഷ്യജീവികൾക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികാത്മം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും; ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം”. ആളുകളോടു ഇതു പറയേണ്ടതു് എല്ലാവീധത്തിലും ആവശ്യമാണ്.

ഐക്യപ്പെടുവാൻ പഠിക്കുക

“ഒരേക അരൂപിയുടെ ശക്തിയാൽ
നാമെല്ലാവരും ഒരു ശരീരത്തിൽ മാമ്മോ
ദീസാ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു”.

(I കൊറി. 12:13).

ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം

നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ
കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരുടെ
അവയവങ്ങൾ ആണ് എന്ന് സഭാംഗങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള
അവബോധമാണ്. ക്രിസ്തീയമായ സാമൂഹ്യബോധം
അൽമയപ്രേഷിതത്വത്തിന് ചൈതന്യം പകരുന്നു.
സഭ വൈദികരുടേയും ജനങ്ങളുടേയും പൊതുമുതലായി
രിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചിന്തിച്ചു
പഠിക്കണം. ശത്രുവിനെതിരായി പൊതുവായ ഒരു
രക്ഷാനിര കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്ന ബോധ്യം
ഇന്നുണ്ട്. “പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സാക്ഷാൽ

അപ്പസ്തോലൻ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്ത്യാനി
 തനിച്ചും വൈദികൻ തനിച്ചുമല്ല; ക്രിസ്തീയസമൂഹമാ
 ണ്" എന്ന കർദ്ദിനാൾ സൂഹാർഡിന്റെ വാക്കുകളുടെ
 സജീവവിവരണമാണത്രും. അടിസ്ഥാനപരമായ കോശം.
 പ്രേഷിതത്വത്തിന്റെ അളവുകോൽ, മറെറല്ലായിടത്തുമെ
 ന്നതുപോലെ ക്രിസ്തീയസമൂഹമാണ്. അവിഭിജ്യമായ
 വൈദിക അൽമായ ഒന്നിപ്പ്. ആവശ്യമായ ഈ വൈ
 ദികഅൽമായ ബന്ധം കണക്കിലെടുക്കാതെ പ്രേഷിത
 ത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള യാതൊരു
 പരിഹാരവും തൃപ്തികരമായിരിക്കയില്ല. അജപാലന
 ത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിൽ ബ്രസൽസിലെ ഒരു
 ഇടവകവികാരി എഴുതി, ദിവസം മൂന്നുപേരെവെച്ച്,
 20,000 വരുന്ന തന്റെ ഇടവകക്കാരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ
 അദ്ദേഹത്തിന് എഴു വർഷം ആവശ്യമാണെന്ന്, സംഘ
 ടീതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്ക
 ണമെങ്കിൽ, പൊതുവായ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിൽ
 എല്ലാവരും എല്ലാത്തലത്തിലും പങ്കു ചേരേണ്ടതിന്റെ
 ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, നാം മേൽപറഞ്ഞ
 എണ്ണം കണക്കിലെടുത്തേ മതിയാവൂ.

അൽമായരുടെ പൗരോഹിത്യം

ഇന്നു സഭ പ്രത്യേകമായി വൈദികരോടാവശ്യപ്പെ
 ടുന്നുണ്ട്, വിശ്വാസികളുടെ ജ്ഞാനസ്നാനലബ്ധിയായ
 പ്രസാദവരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനേയും
 അവരിൽകൂടിപ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെശക്തിയേയും
 കാണുവാനും. വിശ്വാസികൾക്കു പകരമായി പ്രാർത്ഥിക്ക
 കയും അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള കടമയിൽനിന്ന് ഒഴി
 വാക്കുകയുമല്ല വൈദികന്റെ ദൈവവിളി; അവർക്കു നേ
 തൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുപോ
 ലെതന്നെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനത്തിലും അവരെ നയിക്ക
 ണം; അവർക്കു പകരം പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടത്രും. തീർച്ച
 യായും, എവിടെയാണു സഹപ്രവർത്തകരെ കാണുവാൻ
 സാധിക്കുന്നതെന്നദ്ദേഹം അറിയണം.

“എന്നിക്കാരേയും കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല” എന്നു പറയുവാനുള്ള പ്രലോനേത്തിനു വൈദികൻ അടിച്ചൊടാതിരിക്കണം. പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽ മാനുഷികമായ മാനദണ്ഡം വച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതു ശരിയായിരിക്കാം. എന്നാൽ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തോടു പറയും, പ്രസാദപരമുള്ള എല്ലാ ആത്മാവും—ഒരു കട്ടിയോ സാധുവായ ഒരു വൃദ്ധസ്രീയോ—ക്രിസ്തുവിനെ കൈവശമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; ഒരു പക്ഷേ അവരായിരിക്കാം സർവ്വതോമുഖമായ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനു താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നു. ഒരാത്മാവും ഒരു ഉത്തോലകം (lever) പോലെയാണ്. വി. ചാൾസ് ബറോമയോ (St. Charles Borromeo) പറയുന്നതുപോലെ ഒരൊറ്റ ആത്മാവും ഒരു രൂപതയാണ്: ഒരു മെത്രാനാവശ്യമായ സ്ഥലവിന്ധിപ്പം അതിനുണ്ട്. നമുക്കു നൽകാവുന്ന എല്ലാ ശ്രദ്ധയും ലഭിക്കുവാൻ അതിനുറഹതയുണ്ട്. എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അവരോരോരുത്തരും മറ്റു ക്രിസ്തുവാകയാൽ അവശ്യമായി പ്രേഷിതരായിരിക്കണം. കാരണം, ക്രിസ്തു പ്രേഷിതനായിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രതിരൂപമല്ലാതെ പൊതുവായ പ്രതിരൂപമായി മാത്രം വിശ്വാസികൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കു വലിയ തെറ്റു പററുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനം ഭാവിയിലെ കറെ വിശുദ്ധന്മാർക്കു മാറിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ വിശുദ്ധർ ധാരാളം അതുതങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളെ എല്ലാ അദ്ധ്വാനത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കും എന്നു വിചാരിച്ചാലും അവർക്കു തെറ്റു പററുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു അപ്പസ്തോലിക ഡലഗേറ്റിന്റെ വാക്കുകൾ വൈദികൻ എല്ലാവരോടും ആവർത്തിച്ചു പറയണം. വിശ്വാസികളോടു സംസാരിച്ച ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “സുവിശേഷം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത സ്വരമോ കൈകാലുകളോ ദൈവത്തിനില്ല.”

വൈദികരുടെ പൗരോഹിത്യം

എന്നത്തേക്കാളധികം ഇന്ന് വൈദികരുടെ പൗരോഹിത്യത്തോടു വളരെയധികം ബഹുമാനം അൽമായരിൽ നിന്നും സഭപ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും അവയുടെ പ്രതിനിധികളുടേയും മാനുഷ്യകമായ വശംമാത്രം കാണുവാൻ ഒരു പ്രലോഭനം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴുമുണ്ട്. നാമെല്ലാവരും നമ്മുടെ നിയമിത സൂക്ഷിക്കുന്നതു തകരുന്ന പാത്രങ്ങളിലാണ്. വൈദികനെപ്പോലെ ഇതു അറിയാവുന്നവരാരുമില്ല. കാരണം താൻ തനിച്ചെന്താണെന്നും ദൈവാനുഗ്രഹംകൊണ്ട് അതിൽനിന്നും എത്ര വ്യത്യസ്തനാണ് താനെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ടറിയാം. നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണം ശരിയാക്കുവാനും ഓരോ മനുഷ്യനിലും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതു കാണുവാനും അവിടുന്നാവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതു വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭ്യോസനമാണ്. തന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ ഫലമായി ക്രിസ്തു അതാവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യസ്വഭാവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതു ദൈവം അതു തീരുമെന്നുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. പരിപൂർണ്ണസ്വതന്ത്രനായ ദൈവം അശ്രിതനായിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഈ മാധ്യസ്ഥം സ്ഥിരീകരിക്കുക, ആ മാധ്യസ്ഥം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മാധ്യസ്ഥം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളോ ഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ധാരാളം വൈദികരെ ലഭിക്കുവാൻ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അവിടുത്തെ വിളി കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരുദാര്യപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ മകനെ അവിടുത്തേക്കു കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാതിൽക്കൽ ദൈവം മൂട്ടി നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ദൈവവിളിയുടെ വിത്തു നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയരുതു്.

തത്ത്വംമാത്രം പോരാ; അതു പ്രായോഗികമാക്കണം. തങ്ങളുടെ തോളു് വണ്ടിക്കു വച്ചുകൊടുക്കുന്ന (അദ്ധ്യാനിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ള)വരെയാണവശ്യം. ഈ വാക്കുകളെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുക. “ഒരു പുതിയ ലോകം പണയപ്പെട്ടവരെ

നുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമത്തിൽ കുറെ മേസ്ട്രി (architect) മാരെ കുറയ്ക്കുകയും കുറെ ജോലിക്കാരെ (masons) കൂട്ടുകയും ചെയ്യുക". അങ്ങനെയാണു് ഭദ്രാസനങ്ങൾ പണുതിട്ടുള്ളതു്. അതിനുള്ള ഏകവഴി ഇതാണു്.

സഭയും ലോകവും

നമ്മുടെ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനത്തെ നിർവ്വചിക്കുവാൻ, ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കു രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. "സഭയെന്നു പറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി നാമോരോരുത്തരേയുംമാണു് ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. കാരണം സഭയുടെ പേരു് നാമോരോരുത്തരിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ലോകമെന്നു പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റേപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവരോ, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം അറിയുന്നവരോ, ആയ നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യസമൂഹത്തെയാണു് വിവക്ഷിക്കുന്നതു്.

വസ്തുതകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം നമുക്കു വേണം. ലോകത്തിൽ 30,000,000,000 ജനങ്ങളുള്ളതിൽ 500,000,000 മാത്രമേ സഭയുടെ അംഗങ്ങളായുള്ളൂ.

ജനനനിരക്കുകൊണ്ടുമാത്രം ഭയാനകമായ വിധത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും അകന്നുപൊയ്ക്കാണിരിക്കുന്ന ഒരീടമാണീ ലോകം. വെറും 15 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു ലോകജനസംഖ്യ 500,000,000 എങ്കിലും കൂടിയിട്ടുണ്ടു്. ഇതിൽ 400,000,000 സഭയ്ക്കു പുറമേയാണു്. മാമ്മോദീസാ സ്വീകരിക്കുന്ന ഓരോ ശിശുവിനും അതു് സ്വീകരിക്കാത്ത നാലുപേർ വെച്ചുണ്ടെന്നു സാരം. ഈ അനുപാതം വളരെ കൃത്യമായവിധം നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുകയാണു്, സഭയ്ക്കു ലോകത്തിലെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം.

* 1961-ലെ കണക്കു്

ശോതസ്പെട്രിയയിലെ പുളിമാവു്

പുളിമാവാണു സഭ എന്നു കർത്താവു പറഞ്ഞപ്പോൾ അതുവഴി സഭയുടെ സാമൂഹ്യത്തിന്നു് ഒരു പുതിയ ഭാവം അവിടുന്നു നൽകുകയായിരുന്നു.

പുളിമാവു്! ക്രിയാത്മകമായ വസതു. അതു ഘനമായ, മരവിച്ച, മയമില്ലാത്ത മാവിൽ പ്രവേശിച്ചു് അതു വീണ്ടും താണുപോകാത്തവണ്ണം ഉയർത്തുകയും മാവിനാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും അതിന്റെ തന്നെ സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ശക്തമായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിട്ടുകൊണ്ടു്. സഭ പുളിമാവാണെങ്കിൽ ഇതാണു് ചോദ്യം: ലോകത്തിൽ പുളിമാവാകുവാനുള്ള ദൗത്യം നാമോരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്രിയാത്മകമായി, മറ്റുള്ളവയെ പുളിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ, ഘനീഭവിച്ച മാവായിരിക്കുന്നതിൽ നാം സംതൃപ്തരാണോ?

നമ്മുടെ കർത്താവാരികളും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടില്ല, അവരായിരിക്കും ലോകജനതയിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്നു്. അവിടുന്നു് പുളിമാവിന്നുപറ്റിയാണു പറഞ്ഞതു്. ഇതു രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണു്, പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ എല്ലാവരും പുരോഗമിക്കണം. മുഴുവനും മിഷനറിയായ ആ സഭയിൽ എല്ലാവരും മിഷനറിമാരായിരിക്കണം. മുഴുവനും കാതോലികമായ ഒരു സഭയിൽ എല്ലാവരും കത്തോലിക്കരായിരിക്കണം.

ഭാഗ്യദോഷത്തിന്നു് ഇതുവരെ എല്ലാവരും ഇതു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ തീർച്ചയായും വളരെയധികം ജാഗ്രതയോടും ബഹുമാനത്തോടുംകൂടി വേണം നാം സമീപിക്കുവാൻ. എന്നാൽ ഒന്നും പറയാതിരിക്കത്തക്കവിധത്തിലായിരിക്കരുതു് ഈ ജാഗ്രതയും ബഹുമാനവും. നാം മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കണം. നാമവരോടു് സൂക്ഷ്മത്തോടും ആദരവോടുംകൂടി സംസാരിക്കണം. അതു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണു്. ലോകം മുഴുവനിലും പോകുവാൻ, എല്ലാ സ്വഷ്ടികളോടും

സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും അതു എല്ലാവർക്കും സുഗമമാക്കുവാനും ക്രിസ്തു നമ്മോടാജ്ഞാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെപ്പോഴും ഒരു സാധ്യതയാണ്. അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ, വേറൊരു കാര്യവും. എല്ലാ മാനസാന്തരങ്ങളും അനുഗ്രഹത്തിന്റേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റേയും രഹസ്യങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ സുവിശേഷം എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും അതിന്റെ സന്തോഷം എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എപ്പോഴും സാധ്യമാണ്. അതാണ് നമ്മോടാജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി നമ്മെത്തന്നെ ദൈവത്തിനു കൊടുക്കാൻ നാം ഉപേക്ഷ കാണിക്കരുതു്.

പ്രേഷിതത്വം അനധികൃതപ്രവർത്തനമോ?

നമ്മിൽ ഏറ്റവും നല്ലവരുടെപോലും ഹൃദയങ്ങളിൽ, പ്രേഷിതത്വത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ മറുവിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപകടകരമായ ഒരു നാടോടി മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു പ്രേഷിതപ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ലംഘനമാണ്; തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുവാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ നിഷേധം. തന്മൂലം ഓരോരുത്തരേയും അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കാണിച്ചുതന്ന വഴിയനുസരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കണം. എല്ലാ പ്രേഷിതപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും നാം വിരമിക്കണം. അവാസ്ഥയുള്ളായ ഈ പ്രസ്താവനകൾ കൂലക്ഷമായി പരിശോധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ മിഷനറി പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടയുകയും ക്രിസ്തുവിനോടു് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരപകടത്തിൽ പെട്ടുപോകും. ക്രിസ്തുന്യാനിയുടേയും അവിശ്വാസിയുടേയും മനസ്സാക്ഷി തീർച്ചയായും ബഹുമാനിക്കപ്പെടണം. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ കൂടുതലായ ഒന്നു് സഭ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സാക്ഷിയിൽ, തന്നോടുള്ള സ്വതന്ത്രമായ വിധേയത്വവും അവ

രിൽനിന്നും അവയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബുദ്ധിപൂർവ്വകമല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം അവരിൽനിന്നു വലിച്ചെടുക്കുവാൻ അവളാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷി അതിനോടുതന്നെ അവിശ്വസ്തമായിരിക്കും. “സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ വിധേയത്വ”മാണ് അവളാഗ്രഹിക്കുന്നതും. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പെഗി (Peguy) പറഞ്ഞതും. സഭയെപ്പറ്റിയും ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുമുള്ള സത്യം അവിശ്വാസിയുടെ കണ്ണുകൾക്കൊണ്ടു കാണാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം നാം സഭയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവനൊരവകാശവുമില്ലെന്നും പറയുവാൻ അവൾ മടിക്കുന്നില്ല.

ഇത്രയും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു സഭ നമ്മോടു വീണ്ടും പറയുന്നു: പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുഖീശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ. ആ ആജ്ഞ ആധികാരികമാണ്, അതു പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹംപോലെതന്നെ.

പ്രേഷിതത്വം അനധികൃതമാണോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ “പോയി എല്ലാ ജനതകളിൽനിന്നും അനയായികളെ ഉണ്ടാക്കുക” എന്ന ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അസംബന്ധമായിരിക്കും. അജ്ഞന്മാരുടെ ശുദ്ധമനസ്സും ബോധ്യവും ദൈവികപുണ്യമായ വിശ്വാസത്തിനു സമമാണെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രേഷിതകേന്ദ്രങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനംതന്നെ തകർന്നുപോകും.

മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ പ്രണപ്പെടുത്തുന്നതോ, അവരുമായി അനാവശ്യമായ സംഘട്ടനത്തിനു വഴി തെളിക്കുന്നതോ ആയ ഒന്നും തീർച്ചയായും ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ നമുക്കായി മാത്രം സൂക്ഷിക്കുവാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലാത്ത “ജീവന്റെ വാക്കുകൾ” ഉണ്ടു്, നമ്മുടെ പക്കൽ. നമ്മുടെ അയൽക്കാർ ആ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം സംശയിക്കുന്നില്ലെന്നുപോലും വരാം. ഉപവിയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, മറ്റൊരാളാതിനേക്കാൾ വലുതായ, ഉപേക്ഷയുടെ പാപങ്ങളുണ്ടു്. അവ കണക്കിലെടുത്തു ദൈവം നമ്മെ വിധിക്കും.

അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തതെങ്കിലും നാം ജീവിക്കുന്ന, അപരിമേയമായ സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സത്യത്തെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിൽക്കവിഞ്ഞു എന്തു തെളിവാണുള്ളതു, അവരോടു ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നതിനു? സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന, ഇരുട്ടിൽ തപ്പിത്തടയുന്ന ആ ജനതതിയുടെ, ഉത്തരം നൽകുവാനുള്ള വഴി തീർച്ചയായും ഇതാണ്.

‘ജനതതി’ എന്ന വാക്കു ബോധപൂർവ്വമാണ് ഞാനുപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരുദാഹരണം മാത്രം പറയാം. ഒരൊറ്റക്കൊല്ലത്തിനിടയിൽ, പ്രേഷിതത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമേരിക്കയിലെ ഒരു വലിയ സംരംഭത്തിനു സഭയേപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകൊണ്ടു 3,000,000ൽ പരം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? കത്തോലിക്കാമതത്തേപ്പറ്റി വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ സാധിക്കും എന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പത്രങ്ങളിൽ ചെയ്ത പരസ്യങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു അതു.

എട്ടുകൊല്ലത്തിനിടയ്ക്കു 20 ലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചതു വിവരങ്ങളറിയാൻ. 308,000 ആളുകൾ മതബോധനം സ്വീകരിച്ചു.

വിജനപ്രദേശത്തു അപ്പത്തിനുവേണ്ടി നിലവിലിരിക്കുന്ന, വിശക്കുന്ന ജനതതി എത്ര വലുതാണെന്നു ഈ സംഖ്യകൾ കാണിക്കുന്നു. അവക്കുവേണ്ടിയാണ് പണ്ടു അപ്പസ്തോലന്മാരോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കർത്താവു നമ്മോടു പറയുന്നതു: “നീങ്ങളാണവർക്കു ആഹാരം കൊടുക്കേണ്ടതു” (ലൂക്കാ 9:13).

നമ്മുടെ നിശ്ശബ്ദത ദൈവം നമ്മോടു ക്ഷമിക്കട്ടെ.

പ്രതീക്ഷയിൽ സഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം സഹിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ?” (ലൂക്കു 24:26)

സഹനത്തിന്റെ രഹസ്യം

ആരും സഹനത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രരല്ല. നിഴൽ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നതുപോലെ പിള്ളത്തൊട്ടി മുതൽ ശവകുടീരം വരെ അതു നമ്മെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്നു. രഹസ്യം എന്നു വിളിക്കേണ്ട സഹനത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കു വിഷമമാണ്. സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമുള്ള, നിഴലില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാനാണ് നാം തീർച്ചയായും ആഗ്രഹിക്കുക. നമുക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കഴിവു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ വസന്തവും വേനലും മാത്രമുള്ള ഒരു ലോകമായിരുന്നേനെ നാം ഉണ്ടാക്കുക.

ഏവീടെനിന്നു വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൂടാതെ, ഫലശൂന്യമായ, ശത്രുതയുള്ള, തിന്മനിറഞ്ഞ തണുത്ത കാറ്റോ, ജീവനറ്റ ഇലകളുടെ കൂമ്പാരമോ ആണോ സഹനം? നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും അറിയാം. ഗ്രീഷ്മത്തിനു (winter) വനങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും. നിജ്ജീവങ്ങളെന്നു തോന്നുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ജീവജലം ഉയരുവാൻ അപ്പോൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. നാം മുറിച്ചുകളയുന്ന ഉണങ്ങിയകമ്പുകൾ; പുതിയ ശിവരങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നതിനു സഹായിക്കുകയാണ്. ഗ്രീഷ്മം മരണമല്ല, ജീവനിലേയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഗ്രീഷ്മം അന്ത്യമല്ല, ഭാവിയിലേയ്ക്കുള്ള ഇലകളെ ഒരുക്കിയെടുക്കുന്ന ഭൂമിയാണ്. പൂണ്ണമായ നിസ്സഹായതയല്ല; പ്രതീക്ഷയുടെ കാലഘട്ടമാണത്ത്. പ്രകാശമില്ലാത്ത ആ വഴി, പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇരുട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സഹനം ഗ്രീഷ്മം പോലെയാണ്; പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പുള്ള ഇരുട്ടുപോലെയും. സുശക്തമായ ക്രിസ്തീയജീവിതം നയിക്കണമെന്നും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സഹനം അനിവാര്യമാണ്. കുന്താവു പറഞ്ഞതുപോലെ, ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ ‘‘ഗോരമ്പുമണി ഭൂമിയിൽ വീണ് അഴിയണം. അത് അഴിയുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുത്തും’’ (ജോൺ 12:24-25). പൊതുവായ വീധത്തിൽ നമുക്കതറിയാം; എന്നാലതു വിവരിക്കുക വിഷമമാണ്. പനികൊണ്ടു പുളയുന്ന മനുഷ്യനോടാരും പറയാറില്ല, ആരോഗ്യത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന, വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റേയും അതിന്റെ അനന്തരഫലത്തിന്റേയും ഒരടയാളമാണാണിപ്പനിയെന്നും. വേദന അസഹ്യമാകുമ്പോൾ നാമയാളുടെ കൈക്കു പിടിക്കും; സഹതാപത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി. നാമയാളുടെ അടുത്തുണ്ടെന്നയാളെ മനസ്സിലാക്കും; അയാൾ സഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമെന്നും അതിൽ പങ്കു ചേരുന്നെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ വാക്കുകളധികം സഹായിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവ വളരെ ഉപരിപ്പുവവും വ്യക്തിബന്ധമില്ലാത്തതുമായിത്തീരാനും നമ്മുടെ

സത്തയുടെ അഗാധതയെത്തന്നെ സ്പർശിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കു ഭാഗഭാഷകളാകാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം സഹനം അത്ര വ്യക്തിപരമാണ്. ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറിയ സമയം നാം നോക്കിയിരിക്കണം..

അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വേദനാജനകമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണോ ഒന്നിച്ചു കുന്നുകൂടിക്കിടക്കുന്ന ആ സഹനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമുക്കു കഴിയുക? യുവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ജീവിതങ്ങളും ഒരൊറ്റ അടിയാൽ തകർക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളും. ജീവിതം ഓടിമറയുന്ന ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിൽ, അത്ര ശവകുടീരത്തോടുകൂടി ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിൽ, കല്ലായ്ക്കപ്പറത്തേക്കുള്ളതെല്ലാം അഗ്രാഹ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കു സഹനം മനസ്സിലാവില്ല.

വിശ്വാസമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങളില്ലാത്ത കറുത്തരാത്രിയാണു സഹനം, എന്നാൽ വരാൻ പോകുന്ന ജീവിതത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്, വരാനിരിക്കുന്നതിനുള്ള ആമുഖം മുഖവുരയുമാണ് ഈ ജീവിതം. എന്തു വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇരുട്ടിൽ പ്രകാശം കാണുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. സഞ്ചരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണു സഹനം. എങ്കിലും, കല്ലായ്ക്കപ്പറത്തു നമ്മെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിലേയ്ക്കും ഉഷ്മളതയിലേക്കുമാണത്ര നയിക്കുന്നതു എന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സങ്കടത്തിന്റേയും വേർപാടിന്റേയും നിമിഷങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്ന സ്നേഹം ഈ ലോകത്തിനപ്പുറത്തേയ്ക്കു വ്യാപിക്കുന്ന, നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുതയാണെന്നും മനുഷ്യഹൃദയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ സുന്ദേഹം, അത്ര വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, മരിക്കയില്ല. കാരണം സ്നേഹം ദൈവികമാണ്; ദൈവം മരിക്കുന്നില്ല. മരിച്ചവർ ജീവിക്കുന്നവരേക്കാൾ സജീവരാണെന്നും അവർ നമുക്കു സമീപസ്ഥരാണെന്നും വിശ്വസിക്കുവാൻ

മനുഷ്യഹൃദയത്തിനൊര വിഷമവുമില്ല. കാണാൻ പാടില്ലാത്തതെങ്കിലും നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള വാസ്തവമായ ആ ലോകത്തിൽ മൃന്മത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ സന്നിഹിതരാണു്.

അദൃശ്യമായ ലോകം

സ്വാഭാവികമായ തലത്തിൽത്തന്നെ, സാങ്കേതിക യുഗത്തിലെ മനുഷ്യരായ നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, നമ്മോടടുത്തുതന്നെ നമുക്കു ദൃശ്യമായ പല വസ്തുതകളുമുണ്ടു്. തങ്ങളുടെ മൂറി നിറയെ ശബ്ദവും വെളിച്ചവുമാണു്; ഒരു സ്വീച്ചമർത്തിയാൽ മതി റേഡിയോയുടേയും ടെലിവിഷന്റെയും തരംഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ എന്നു നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരോടു പറഞ്ഞാൽ അവരാശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു. റേഡിയോ ഒന്നു് 'ഓൺ' ചെയ്താൽ മതി നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഈ വസ്തുതകൾ അറിയുന്നതിനു്. അരൂപിയുടെ അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഇതു വാസ്തുവമാണു്. വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ 'ഓൺ' ചെയ്താൽ മതി, അജ്ഞാതമായ ആ തരംഗങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ. "കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും ചെവിക്കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഹൃദയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുമായ, തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കു് ദൈവം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന" (1 കൊറി 2:9) അനവദ്യമായ സ്നേഹത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും രാജ്യത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിന്നും അതു മതി.

ദൈവത്തിന്റെ സമീപനം

വിശ്വാസം അതിനപ്പുറത്തേക്കു പോകുന്നു; അതു് സഹനത്തിന്റെ രഹസ്യം ഗാഢമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു: സഹനം ഉപയോഗശൂന്യവും ശത്രുത്വം പുലർത്തുന്നതുമായ ഒരു വസ്തുതയല്ല, ഭൂതത്തിന്റേതുപോലെ തലയ്ക്കു മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന നിഴലല്ല. സഹിക്കുക വിഷമമാണു്. എന്നാൽ ഒരു ശിശുവിനെ ലോക

ത്തിനു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുപോലെ, പ്രതീക്ഷയിലാണ് സഹിക്കേണ്ടതു്. എങ്കിൽ അതു് രക്ഷയുടേയും വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും വാഗ്ദാനത്താൽ പൂരിതമാണ്. അതു വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വസതുതയല്ല. നമ്മിലും ലോകത്തിലും ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, സഹനം ഒരു പുതിയ രൂപം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വേദനയുടെ ഉള്ളിൽ. ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സജീവമായ ദൈവസ്നേഹത്തെ വിശ്വാസം നമുക്കു കാണിച്ചുതരുന്നു. ആ സ്നേഹം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്; എങ്കിലും അതു് ഋജുവും വ്യക്തിപരവുമാണ്.

നമുക്കു് ഇഷ്ടപ്പെട്ടപോലെയെല്ലാം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ സംനേഹിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കുക വിഷമമല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ തോണിയിൽ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ നാം പതരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കു വാസ്തവത്തിലുള്ള, സുസ്ഥിരമായ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്.

വേദനയുടെ നിമിഷത്തിൽ, ദൈവസ്നേഹം കൂടുതൽ ശ്രമസാധ്യമെങ്കിലും സർവ്വാശ്രേഷ്ഠിയാണ്. എത്ര എളുപ്പം വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു! കൃപാവരംകൊണ്ടു നമ്മെ നിറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മെ കഷണംകഷണമായി മുറിക്കുന്ന ഈ സ്നേഹസ്പർശനങ്ങൾക്കു് വഴങ്ങുവാൻ നാം കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കു പ്രച്ഛന്നവേഷങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ തിരിച്ചറിയത്തക്കവിധം ശക്തമല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസം. “കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു; ഞങ്ങളുടെ അവിശ്വസ്തതയിൽ സഹായിക്കേണമെ” എന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. നമ്മെല്ലാം ആവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു കുറ്റസമ്മതവും അപേക്ഷയുമാണിതു്.

സഹനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സമീപനത്തെ ഈ വിധത്തിൽ കാണുവാൻ ക്രിസ്തു

നീക്ക സാധിക്കുമെങ്കിൽ, പരീക്ഷണങ്ങളാൽ വലയുന്ന, നിരാശയാൽ വിഷമിക്കുന്ന സഹോദരൻ' എന്തുമാത്രം സഹായം ചെയ്യുവാൻ അവൻ കഴിയുകയില്ല! അയാൾക്കു ആശ്വാസവും ശക്തിയും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല! സാവധാനം അയാളുടെ അടുത്തുചെന്ന് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി (ദൈവത്തുകാരന്റെ വാക്കുകളിൽ) പറയട്ടെ: "പ്രഭാതം തുടങ്ങുന്നതു പാതിരാത്രിയിലാണ്". വേദനിക്കുന്ന അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരു ദിവസം അവിടെ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ അയാൾക്കു മനസ്സിലാകും. അവ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിലാണ്; ഇന്നവ അജ്ഞാതമാണ് എങ്കിലും.

വിശ്വാസത്തിന്റെ അരൂപിയിൽ സഹിക്കുവാൻ പഠിക്കുക

“ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കു സഹായകമാണ്.”

(റോമ. 8:28)

ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഇതു ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നിങ്ങൾ, ഒരു പക്ഷെ വലിയ ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന നിങ്ങൾ, വി. ലിഖിതത്തിലെ ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക: “ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മ ഉളവാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു”. ‘എല്ലാം’ എന്നു ജ്ഞാതിയുടെ അർത്ഥം ‘സകലതും’ എന്നാണ്. ആ അനീതിയും ആ ഉപദ്രവവും ആ ആക്ഷേപവും ആ അവജ്ഞയുടെ പ്രവൃത്തിയും ആ ബോധപൂർവ്വകമായ തെറ്റിദ്ധാരണയും ആ നന്മനസ്സില്ലായ്മയും ആ വേദനയും ആ വേർപാടും: മനുഷ്യഹൃദയത്തിനു വേദനയുളവാക്കുന്ന

തെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കു സഹായിക്കുന്നു. കാരണം, ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. നീങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുന്നതു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡോക്ടറുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ കൂട്ടം നോക്കുക. നേഴ്സുമാർ രോഗികൾ ചുറ്റും നിന്നു വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊടുക്കുന്നു. ഡോക്ടറുമാർ ആദ്യം ഒരുപകരണം പ്രയോഗിക്കുന്നു; പിന്നെ വേറൊന്നും ഒരു താഴെ വയ്ക്കുന്നു. വേറൊന്നെടുക്കുന്നു. ഓരോ ഉപകരണവും അതിന്റേതായ വിധത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം സുഖക്കേടു ഭേദമാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. ലോകം ന്യായപൂർവ്വം അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ വീജയത്തിനു അവ ഓരോന്നും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.... ദൈവവും ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്: നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ, നമ്മുടെ കെട്ടുകളഴിക്കുവാൻ, രോഗം മാറ്റുവാൻ, നമ്മുടെ ആത്മാക്കളെ ശുദ്ധീകരിച്ചു എല്ലാ ചീന്തകൾക്കും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും അതീതമായ സന്തോഷത്തിനു യോഗ്യമായ വിധം അവയെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ.

എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മ കൈവരുത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. 'എല്ലാം' എന്നു പറയുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്കു തരുന്ന സ്നേഹിതന്മാരെപ്പോലെതന്നെ നമ്മോടു സ്നേഹമില്ലാത്തവരും, ഒരു പക്ഷേ, നമുക്കു തിന്മ വിചാരിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടുന്നു. തങ്ങളുടെ വഴി പ്രകാശമാനമാക്കി സഹായിച്ച ഒരു നക്ഷത്രം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല, വിജ്ഞാനികളെ ദൈവം ബേതാലഹേമിലേയ്ക്കു നയിച്ചതു്. ജറുസലേമിലുള്ള പ്രിശതരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈശോയെ കൊല്ലുവാനാഗ്രഹിച്ച ഹേരോദേസിന്റെ സൂത്രവും എല്ലാം അതിനു സഹായിച്ചു. ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ, നക്ഷത്രത്തേപ്പോലെതന്നെ ഹേരോദേസും സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യസാധ്യത്തിനു സഹായകരമായി. ഹേരോദേസു് അയാളുടെ ഭാഗം ഭംഗിയായി അഭിനയിച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അയാളുടെ കെണികൾ

തകർക്കുകയും വിജ്ഞാനികളെ വേറൊരു വഴി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവംതന്നെ യാണവിടുന്നു. മൂന്നു രാജാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവിടുന്നു നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

അവിടത്തെ കൈയീലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ മാറിയെന്നു വരാം. എപ്പോഴും ചീട്ടുകൾ ഭാഗിക്കുന്നത് അവിടുന്നു തന്നെയാണു്. അനന്തമായ സ്നേഹത്തോടെ അവിടുന്നു ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളേയും അവയുടെ കാരണക്കാരേയും വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു നോക്കുക. ശത്രുതഭാവിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾക്കും പുരുട്ടിയ മുഷ്ടികൾക്കും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്കും അപ്പുറത്തു് ഈ പ്രവൃത്തികളിൽകൂടി തന്റെ സ്നേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മൂഖം കാണുക. തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തന്റെ സ്നേഹത്തിനു അവസാനത്തെ തീരുമാനം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻമാണു് അവിടുന്നാവശ്യപ്പെടുന്നതു്. ദീപസ്തംഭം പോലെ രാത്രിയിൽ പ്രകാശിക്കുകയും ഇരുട്ടിൽ ഇത്ര വലിയ പ്രകാശം പരത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഈ സത്യങ്ങളിലേയ്ക്കു നാം വീണ്ടും വീണ്ടും തീരീയണം. പ്രകാശവും നിഘും പരസ്പരം വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിക്കാണിക്കുന്ന റെബ്രാൻഡി (Rembrandt)ന്റെ ചിത്രങ്ങളേപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. ജീവിതം ആ ചിത്രങ്ങളേപ്പോലെയാണു്. ദൈവത്തേയും മനുഷ്യരോടുള്ള അവിടത്തെ സ്നേഹത്തേയുംപറ്റി സംശയിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം അത്രമാത്രം പ്രകാശമുണ്ടു്, ലോകത്തിൽ. വേനൽക്കാലത്തു്, നട്ടച്ചസമയത്തു് സൂര്യൻ അതിന്റെ ഉഗ്രതയോടെ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാശത്തിലും ചൂടിലും വിശ്വസിക്കുവാൻ നമുക്കു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇരുട്ടും തണുപ്പുമുള്ളപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മുടൽമഞ്ഞും മേഘവുമുള്ളപ്പോൾ സൂര്യൻ അപ്രത്യക്ഷനായി എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ നാം പ്രേരീതരായേക്കാം. അതു ശരിയല്ല. സൂര്യനല്ല വ്യത്യംസം സംഭവിച്ചതു്; ഭൂമിയാണു് ഇരുട്ടിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതു്. അതുപോലെതന്നെ,

സഹനത്തിലും സങ്കടത്തിലും മൂഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ
ദൈവസ്നേഹമാകുന്ന സൂര്യനിൽ മറെറല്ലാ സമയത്തേ
ക്കാരും കൂടുതലായി നാം ദൃഢമായി വീശ്വസിക്കണം.
ആ സൂര്യൻ മേഘത്തിനുള്ളിൽകൂടി കടന്നുവരുവാനും
മുടൽമഞ്ഞു മാറുവാനും അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്.

നമ്മുടെ വീക്ഷണം എപ്പോഴും ശരീയാക്കി, ദൈവം
കാണുന്നതുപോലെ നാം കാണണമെങ്കിൽ (അതല്ലേ
വീശ്വാസം? ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾകൊണ്ടു കാണുന്ന
തും അവിടുത്തെ ബുദ്ധി കൊണ്ടു വീധിക്കുന്നതും?) ബാ
ഹ്യമായവയ്ക്കപ്പറം കാണുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം,
അപ്രധാനങ്ങളായ കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്കു നോക്കണം.

ബാഹ്യമായവയ്ക്കപ്പുറത്തേയ്ക്ക്

“ദൈവപരിപാലനയ്ക്കു കൈയ്യാളിക്കൽ” എന്നൊ
രു ചെറിയ മനോഹരമായ പുസ്തകമുണ്ട് അതിന്റെ
പേരുതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിതസരണിയാണ്
(a way of life) കുറിക്കുക. ഈ വിഷയത്തേപ്പറ്റി
ക്രിസ്തീയപാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ
അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ഫാദർ ഡെ കാസ്സാഡ്
(De Caussade) ചുരുങ്ങിയ പേജുകളിൽ സംഗ്രഹി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ സാഹിത്യമേന്മയൊന്നും അദ്ദേഹം
അവകാശപ്പെടുന്നില്ല; എങ്കിലും ധാരാളം ക്രിസ്തീയ
ബുദ്ധി അവയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു നിമി
ഷം ശ്രദ്ധിക്കുക: എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ദൈവത്തിന്റെ കര
ങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്; പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ സൃഷ്ടി
കളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ; എന്നാൽ
വീശ്വാസം സകലത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം
കാണുന്നു. ഈശോമിശിഹാ എല്ലാറ്റിലും സന്നിഹിത
നാണെന്നും ശതാബ്ദങ്ങളിലൂടെ അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്ക
ുന്നുണ്ടെന്നും വീശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നു; ഏറ്റവും ചെറിയ
നിമിഷവും ഏറ്റവും ചെറിയ അണുവും ക്രിസ്തുവിന്റെ
രഹസ്യജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നിഗൂഢമായ
അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും

വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ദൈവികചെയ്തികളുടെ അഗാധമായ രഹസ്യങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്ന തിരശ്ശീലയാണ് സൃഷ്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. തന്റെ ഉയിർപ്പിനുശേഷം ശീഷ്യന്മാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായത്. തന്നെ മറച്ചിരുന്ന രൂപങ്ങളിലാണ് അവിടുന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്ത ഉടനെ അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എപ്പോഴും ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കർത്താവുതന്നെ, വിശ്വാസം വേണ്ടത്ര പരിശുദ്ധവും ദ്രവ്യവും അല്ലാത്ത ആത്മാക്കളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്...

വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ ലിംഗം (interpreter) യാണ്. അതുതന്നെ പ്രകാശം കൂടാതെ സൃഷ്ടികൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കൊട്ടും കഴിയുകയില്ല. കഴിഞ്ഞുപിടിച്ചു ഒന്നും വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു പുജ്യമാണവയുടെ ഭാഷ. ദൈവം സംസാരിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു മൂർച്ഛിതമാണിത്. എന്നാൽ മോശയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതു പോലെ, മുള്ളുകളുടെ ഇടയിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ദിവ്യസ്നേഹം സിംഹി വിശ്വാസത്തെ നമുക്കു കാണിച്ചുതന്നു. വിശ്വാസം നമുക്ക് ഒരു താക്കോൽ തരുകയാണ്: ശൂന്യമായ അവസ്ഥ കടന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മദ്ധ്യേ സ്വർഗ്ഗീയവിജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹിമകൾ കാണുവാൻ ഉതകിയ താക്കോൽ. സ്വർഗ്ഗീയമായ ഒരു ഭാവം ഭ്രമിക്കുക കൊടുക്കുകയാണ് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്താൽ സ്വർഗ്ഗീയമായ സംഭവങ്ങളിലേയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു, സംവഹിക്കപ്പെടുന്നു. 1

നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്ര സുശക്തമാണെങ്കിൽ, മനുഷികവേദനകൾക്കുത്തരം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കണ്ടു കിട്ടുമായിരുന്നു. ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമായ ഒരു സന്ധിയാണ് സഹനം. ദൈവം ആ

1 J. P. Caussade S. J. Self-abandonment to Divine Providence, translated by Algar Thorold, London, Burns&Oates, 1933, Book 1 Chapter 2.

ഉടമ്പടി പറലിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. അല്പസമയം മനുഷ്യൻ അവിടുത്തേക്കുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം. അവന്റെ വിശ്വാസം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം; അത്രമാത്രം.

നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്ര സുശക്തമാണെങ്കിൽ, പരീക്ഷകളെ നേരിടുവാൻ മാത്രമല്ല, അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും (അതു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്) ഉള്ള ധൈര്യം നാം കണ്ടെത്തും. മാഡം ഡെ സ്വെച്ചിൻ (Mme de Swetchine) പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള - "ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ദുഃഖത്തിനും നിങ്ങൾക്കുമിടയ്ക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നാണത്." - സമർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ വേദനകളെ നേരിടാനും നമുക്കു കഴിയും. ദൈവത്തെ നമുക്കും വേദനയ്ക്കുമിടയ്ക്കു പ്രതിഷ്ഠിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ വേദനയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുതന്നെ ദൈവത്തിനു സ്ഥാനം കൊടുക്കുക, സംശയരഹിതമായ ഒരത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കുക - ജീവിതത്തിനുൾമുഖം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക - എന്നാണു സാരം.

നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്ര സുശക്തമാണെങ്കിൽ, റോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാ കല്പകൾക്കുംവേണ്ടി നാം ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയും; കടക്കേണ്ടിവന്ന മരുഭൂമികൾക്കും ഓഹം തീക്കേണ്ടിയിരുന്നവയെങ്കിലും അശുഭജലം നിറഞ്ഞിരുന്ന കിണറുകൾക്കും നാം ദൈവത്തിനു നന്ദി പറയും. അവയെല്ലാം ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന്. അവയെല്ലാം ദൈവം സ്നേഹത്തോടെ തുടർക്കയും എണ്ണുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിലയേറിയ രത്നങ്ങളെപ്പോലെ ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ കണക്കാക്കുന്നു; അവ നിത്യമായി അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതു നാമറിയുന്നതു നല്ലതാണ്. നമ്മേപ്പറ്റിത്തന്നെ ചിന്തിക്കുവാനല്ല, ഭാരമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടുപോകുവാൻ; കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മദ്ധ്യേ പുരുഷത്വത്തോടുകൂടി തല ഉയർത്തി "നിങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനു സമയമടുത്തു" (ലൂക്ക 21:28) എന്നു മനസ്സിലാക്കുവാൻ.

ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ പഠിക്കുക

ഈശോ അവളോടു പറഞ്ഞു; “സ്രീ നീ എന്തിനാണു കരയുന്നത്? നീ ആരോടാണു അന്വേഷിക്കുന്നത്?” (ജോൺ 20:15).

തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച

കത്താവിനെ അടക്കം ചെയ്തിരുന്ന തോട്ടത്തിൽ വെച്ചു ഉയിർപ്പുണ്ടായർദിവസം രാവിലെ ഈശോയും മടലേനാമറിയവും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെപ്പറ്റിപ്പറയുന്ന സുവിശേഷവാക്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നിച്ചു വായിക്കാം. (ജോൺ 20:11-18).

“മറിയം പ്രേതാലയത്തിനു സമീപത്തു കരഞ്ഞുകൊണ്ടുനിന്നു. അവൾ കരയുമ്പോൾ പ്രേതാലയത്തിൽ നോക്കി. അപ്പോൾ വെള്ളയുടുപ്പുകൾ ധരിച്ച രണ്ടു ദൈവഭൃതന്മാർ ഈശോയുടെ ശരീരം വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തു. ഒരുവൻ അവന്റെ തലയ്ക്കുലും മററവൻ അവന്റെ കാൽക്കുലും ഇരിക്കുന്നത് അവൾ കണ്ടു. അവർ അവളോടു: സ്രീ, നീ

എന്തിനു കരയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു; അവൾ അവരോട്: അവർ എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി; അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ അറിയാതെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതു പറഞ്ഞിട്ട് അവൾ പിന്നിലേയ്ക്കു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഈശോ നിൽക്കുന്നതു കണ്ടു. (അതു) ഈശോ ആകുന്നുവെന്നും അവൾ അറിഞ്ഞില്ല ഈശോ അവളോട്: സ്രീ, നീ കരയുന്നതെന്തിനാണ്? നീ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു? എന്ന് ചോദിച്ചു. അവൾ, അവൻ തോട്ടക്കാരനാകുന്നുവെന്നു വിചാരിച്ചു അവനോട്: എന്റെ യജമാനനേ, നീ അവനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചുവെന്നെന്നോടു പറയുക: ഞാൻ പോയി അവനെ എടുത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈശോ അവളെ “മറിയം” എന്ന് വിളിച്ചു. അവൾ തിരിഞ്ഞു ഗൃഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ‘റബ്ബോനി’ എന്ന് എബ്രായയിൽ അവനെ വിളിച്ചു. ഈശോ അവളോട്: ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പക്കലേയ്ക്കു ഇതുവരെ കരോടിയില്ലാത്തതിനാൽ നീ എന്നെ തൊടരുത്. എന്നാൽ എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു: ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെയും, എന്റെ ദൈവത്തിന്റേയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റേയും അടുക്കലേയ്ക്കു കരേറുന്നു എന്ന് പറയുക എന്നരുളിച്ചെയ്തു.

അപ്പോൾ മടലയിൽ മറിയം വന്നു, താൻ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കണ്ടുവെന്നും അവൻ തന്നോടു ഇവ അരുളിച്ചെയ്തവെന്നും ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു”.

മാലാഖമാർ അവളോടു ചോദിച്ചു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. “സ്രീ, നീ എന്തിനു കരയുന്നു?”. അവളുടെ മറുപടി: “അവർ എന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി. അവനെ എവിടെവെച്ചു എന്ന് ഞാനറിയാതെ കൊണ്ടുപോയി.”

ശൂന്യമായ ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ കരയുന്ന ഒരു സ്രീയേയാനീവിടെ കാണുന്നത്. ശൂന്യമായ ഈ കല്ലറ

യാൺ അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റേയും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റേയും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്നു അവളറിയുന്നില്ല.

പ്രച്ഛന്നനായ ദൈവം

ജീവനും പ്രത്യാശയ്ക്കും നിദാനമായ വ്യക്തിയുടെ മുമ്പിലാണു അവൾ കരയുന്നതു്.

കരയുന്ന ഈ സ്ത്രീ സഹനത്തിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലുള്ള നമ്മുടെ പരാജയത്തിന്റെ പ്രതീകമല്ലേ? ശൂന്യതയും വേർപാടും നഷ്ടവും മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ. നാണയത്തിന്റെ ഒരു പുറം മാത്രം. അതു നമുക്കു വേദനയ്ക്കു കാരണമാകയാൽ നാം നഷ്ടശരണരാകുന്നു.

തന്റെ കർത്താവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയതിനാലും എങ്ങോട്ടാണു ആ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയതെന്നറിയാത്തതിനാലും അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു് ആവലാതി പറയുകയാണു്. ശവകുടീരത്തിൽ ശരീരം കാണുവാനും അതവിടെ ഉണ്ടെന്നു് ഉറപ്പു വരുത്തുവാനുമാണു് അവളാഗ്രഹിക്കുന്നതു്: അവളുടെ അളവിന്റെ മാനദണ്ഡത്തിലേയ്ക്കു എല്ലാം കൊണ്ടുവരുവാൻ; അവൾക്കു മനസ്സിലാകുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ അവ തുടരുവാൻ. എല്ലാം വൃത്തിയും, ഭംഗിയുമുള്ളതായിരിക്കാനാണു് അവളുടെ ആഗ്രഹം; വീണ്ടും യഥാർത്ഥാവസ്ഥയിലാകുവാൻ. ഒരു ശരീരത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുവാനാണവളുടെ വ്യഗ്രത. ആ ശരീരത്തിന്റെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ അവൾ കരയുന്നു: അതവൾക്കു സഹിക്കുവയ്യ.

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദം ദൈവം അവൾക്കു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൾ കരയുന്നു. പക്ഷേ, അവൾക്കു കാര്യം ഇനിയും അറിഞ്ഞുകൂടാ. മഴലേനയെന്നോക്കുക. എന്നിട്ടു നിങ്ങളോടുതന്നെ ചോദിക്കൂ; നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളോടു് ദൈവത്തിന്റെ ചിന്ത താരതമ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവസരത്തിൽ, അവിടുത്തെ വഴികൾ നിങ്ങളു

ളുടെ പഴികളല്ലാതായിത്തീരുന്ന നിമിഷത്തിൽ, ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ പഴിക്കുന്നില്ലേ എന്നു്.

മഗ്ദലേനമറിയം തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തോട്ടക്കാരനെ കണ്ടു. ഈശോ ആയിരുന്നു അവളുടെ അടുത്തേയ്ക്കു വന്നതു്; എന്നാൽ അവളുതറിഞ്ഞില്ല. ഒരു തോട്ടക്കാരന്റെ വേഷത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവത്തെ അറിയാതിരുന്ന ഈ സ്ത്രീദൈവത്തിന്റെ പ്രച്ഛന്നതയാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രതിച്ഛായയല്ലേ?

വലിയ പ്രതാപത്തോടും ആഡംബരങ്ങളോടുംകൂടി (അവിടുത്തേയ്ക്കുനയോജ്യമെന്നു നാം ചിന്തിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ) മാത്രമേ, ദൈവത്തിനു നമ്മുടെ പക്കലേയ്ക്കു വരാൻ സാധിക്കൂ എന്നു നാം വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കർത്താവാകട്ടെ ഏതവസരത്തിലും, എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ജോലിക്കുപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ധരിച്ചു് തന്റെ ജനത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തിലേയ്ക്കു വരുന്നതിനാണു് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതു്. നമ്മുടെ പ്ലാനുകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമെല്ലാം ബഹുമാനത്തോടുകൂടിവേണം ദൈവം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ എന്നാണു നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. എന്താണത്തമം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആശയം വേറെയാണു്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആരമാറാട്ടത്തിലൂടെയും അവിടുത്താഗതനാകുന്നു. പരീക്ഷണത്തിന്റേയും വേദനയുടേയും അജ്ഞാതനാമത്തിലാണു് മറ്റുള്ളവയിലേക്കാരും കൂടുതലായി ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. കാരണം അവിടെ അവിടുത്തു് കൂടുതൽ സമീപസ്ഥനാണു്, പരിചിതനാണു്. നമ്മുടെ വേദനയിൽ അടുത്തുവരികു അവിടുത്തേയ്ക്കു കൂടുതൽ എളുപ്പമാണു്. എന്നാൽ അതു വിശ്വസിക്കുക നമുക്കു കൂടുതൽ വിഷമമത്രേ.

മഗ്ദലേന ഈശോയെ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷേ മരിച്ച ഈശോയെയാണു് അവളുന്വേഷിച്ചതു്. അവൾ കണ്ടയാളാകട്ടെ ജീവിക്കുന്ന ഈശോ ആയിരുന്നു: ജീവന്റേയും മരണത്തിന്റേയും കർത്താവു്. അവൾ അന്ധാളിച്ചു

പോയി. എന്നാൽ ആ അന്ധാളിപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ വിജയത്താൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു. ഈശോയെ അമ്പലത്തറയിൽ വെച്ചു തോട്ടത്തിലെവിടെയോ 'പുറത്തു', ആണ്. അവൾ ചോദിച്ചു: "എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടേഹത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്?"

വി. ബർണാർഡിന്റെ വാക്കുകൾ

വി. ബർണാർഡിന്റെ സ്തുത്യർഹമായ വിവരണമിതാ: ദൈവമില്ലാത്തതിടത്തു നാമവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു അഥവാ അവിടുത്തെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തു നാമവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. തന്മൂലം വളരെയധികം കഴപ്പവും താമസവും സമയനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നു.

"സ്രീ,നീ എന്തിനു കരയുന്നു? നീ ആരെ അന്വേഷിക്കുന്നു? നീ അന്വേഷിക്കുന്ന ആൾ നിന്നിലുണ്ടു്. നീയെന്തിനായില്ലേ? നിനക്കവനെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എങ്കിലും നീ കരയുന്നോ? നീ അവനുവേണ്ടി പുറത്തന്വേഷിക്കുന്നു; അവനാകട്ടെ അകത്തുണ്ടു്. കല്ലറയ്ക്കു പുറമേ നിന്നു നീ കരയുന്നു. എന്തിനും? ഞാനെവിടെയാണ്? സംശയമോ? നിനക്കുള്ളിൽ തന്നെ. അതാണെന്റെ വിശ്രമസ്ഥലം. ഞാൻ മരിച്ചവനല്ല, പൂർവ്വൽ സജീവനാണ്. നീ തന്നെയാണ് എന്റെ "തോട്ടം". എന്നെ തോട്ടക്കാർ എന്ന് വിളിച്ചുതുചിതമായി. രണ്ടാമത്തെ ആദായ ഞാനും ഒരു തോട്ടത്തിനുത്തരവാടിയാണ്; പറ്റി സായാകന്ന തോട്ടത്തിനും. നിന്റെ ആത്മാവാകുന്ന തോട്ടത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു വിളവെടുപ്പു തയ്യാറാക്കുകയാണ് എന്റെ ജോലി. എന്തു? ഞാൻ നിന്നിലുണ്ടു്. എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കുന്നു; എന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ പുറമേ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതാ, ഞാനിവിടെയുണ്ടു്. നിന്നെ അകത്തുകൊണ്ടുവരുവാനാണ് ഞാൻ പുറമെ പ്രത്യക്ഷനായതു്. അവിടെ നിന്റെ ഉള്ളിൽതന്നെയാണ് നീ എന്നെ കാണുന്നത്.

നീ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നില്ല; ഞാൻ ദൂരസ്ഥനല്ല. തന്റെ ഹൃദയത്തേക്കാൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണു് ഒരു വ്യക്തിക്കുള്ളതു്? എന്നെ കാണുന്നവർ അവിടെയാണെന്നെ കാണുന്നതു്; അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ, അവിടെയാണു് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതു്.”

ഈസുറർ തീരുനാൾ സഹനത്തിന്റെ രഹസ്യം നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമാക്കിത്തരട്ടെ; അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രച്ഛന്ന വേഷങ്ങൾക്കുമടിയിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അതു നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം ജീവിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതു കാരണമാകട്ടെ. അവിടുത്തെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉറപ്പു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പരിപൂർണ്ണമായ ശക്തിയും ധൈര്യവും സ്നേഹവും കൊണ്ടു നിറയ്ക്കട്ടെ.

അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റേയും സന്തോഷത്തിന്റേയും രഹസ്യം നിങ്ങൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കരുതു് എന്നു് സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈശോ മദലേനയോടു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നാമോരോരുത്തരോടും അവിടുനാവർത്തിക്കുന്നു. “എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുക്കൽചെന്നു് അവരോടു പറയുക....”

പോവുക; ഈ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്കു മാത്രമായി നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കരുതു്.

പോവുക. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ലോകത്തിനു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുക. ലോകം സങ്കടത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അതിനെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഉറപ്പു അതിനാവശ്യമാണു്.

ഉയിർപ്പു സന്ദേശം

“ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ എന്തുകൊണ്ടാണു് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുന്മേലിരിക്കുന്നതു്?”

(ലൂക്കു് 24:5)

കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പു് “The World in Darkness” (“ലോകം ഇരുട്ടിൽ”, അതാണെന്നു തോന്നുന്നു പേരു്) എന്ന അമേരിക്കൻ ഫിലിം താഴെക്കാണുന്ന വസ്തുത ചിത്രീകരിക്കുകയുണ്ടായി.

ഒരു ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജറുസലേമിൽ, പ്രധാനമായും കാൽവരിയിൽ, ഗവേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അയാൾ ഒരറിയില്ലാത്ത നൽകി. ക്രിസ്തുവിനെ സംസ്മകരിച്ച അരിമത്തിയായിലെ ജോസഫിന്റെ കല്ലറ താൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും ആ കല്ലറ ശൂന്യമല്ലെന്നും. പഴക്കം കൊണ്ടു കറുത്തു ചെറുതായ ഒരു ശവശരീരം അതിൽ കണ്ടുവെന്നു് അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ആ ശരീരം

പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നു, ശവശരീരം കാണാൻ ആകയാൽ ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർത്തിയിട്ടില്ല! പ്രസ്സം റേഡിയോയും വഴി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേയ്ക്കും ആ വാർത്ത സംവഹിക്കപ്പെട്ടു. ഉടനെ ലോകം മുഴുവനും എന്തെന്നില്ലാത്ത ത്താനതയിലാണ്. ക്രിസ്തുവിനേപ്പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം, അവിടുത്തെ ആധാരമാക്കി ജീവിച്ചതെല്ലാം, അവിടുത്തെ അടയാളമുള്ളതെല്ലാം, അവിടുത്തെ ഓർമ്മയുടെ ലാഞ്ചനപോലും അപ്രത്യക്ഷമാകണം, അവശ്യമായിത്തന്നെ പള്ളികൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു; ദ്രോസനങ്ങൾ നിലംപരിശായി; ക്രിസ്തുവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരുന്ന കലാശില്പങ്ങൾ മൃസിയങ്ങളിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി; സന്യാസഭവനങ്ങൾ ശൂന്യമായി; മിഷനറിമാർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്കു തിരിച്ചുപോയി; ഭവനങ്ങളിൽ കുരിശുകൾ വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടു. അവസാനം, ആഗോളവ്യാപകമായ ഈ പ്രകമ്പനത്താൽ ലോകം മുഴുവൻ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അന്ധകാരത്തിൽ ആണ്ടപ്പോൾ, തന്റെ മരണക്കിടക്കയിൽവെച്ചു ആ ഭ്രൂർഭൂഗവേഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തി: താനൊരു കള്ളമാണു പറഞ്ഞതെന്നും കല്ലറ വാസ്തുപത്തിൽ ശൂന്യമായിരുന്നുവെന്നും!

ആ ഫിലിമിന്റെ മൂല്യം എന്തുതന്നെ ആയാലും അതിനൊരു ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. ഈസ്റ്റർ പ്രഭാതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനേപ്പറ്റിയുള്ള അറിവുപോലെ ലോകത്തിനു അത്യാവശ്യമായ വേറൊന്നുമില്ലെന്നും അതു വ്യക്തമാക്കി.

ആ കല്ലറ ശൂന്യമായിരുന്നോ? ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റോ? അതാണു മൺപ്രധാനമായ ചോദ്യം.

നിർണ്ണായകമായ ചോദ്യം

ഉയിർപ്പുണ്ടായൊഴു പ്രഭാതത്തിൽ പരസ്പരം ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിന്നിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് അർത്ഥമായിരുന്നു

നിർണ്ണായകമായ ചോദ്യം. അതു നമുക്കിങ്ങനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാം.

നാം അർത്ഥശൂന്യമായിട്ടാണോ ജീവിച്ചതു്?

നമ്മുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളഞ്ഞതോ?

അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെക്കഴിച്ച മൂന്നുകൊല്ലം ഭാവിയില്ലാത്ത, ഭ്രാന്തു പിടിച്ച ഒരു ജീവിതമായിരുന്നോ?

നാം അനുഗമിച്ച ഈ ക്രിസ്തു ഒരു വഞ്ചകനായിരുന്നോ? അതോ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനോ?

അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളിലാണു് തുടങ്ങിക്കിടന്നതു്.

അതുപോലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടേയും ജീവിതവും.

ആ ദിവസം മുതൽ, ആ ഈസ്റ്റർപ്രഭാതം മുതൽ, മനുഷ്യർ ശൂന്യമായ ആ കല്ലറയ്ക്കു ചുറ്റും രണ്ടു കൂട്ടമായി തിരിയുകയായി.

ഒരു വശത്തു്: ക്രിസ്തു മരിച്ചു; മരിച്ചവർ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നില്ല.

മറുവശത്തു്: ക്രിസ്തു മരിച്ചു; ഏകിലും അവിടുന്ന് ജീവിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മരണത്തിൽനിന്നും ജീവനുള്ള വികന്നു.

ഓരോരുത്തരുമെടുക്കുന്ന ഭാഗമനുസരിച്ചു് ഭൂമിയുടെ മുഖം വ്യത്യസ്തപ്പെടുന്നു; മൂല്യങ്ങൾ മാറുന്നു.

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല....എങ്കിൽ....

സ്വർഗ്ഗം അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു:

“നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിലാണു്”; ഭൂമി ഇരുട്ടിന്റേയും മരണത്തിന്റേയും സാമ്രാജ്യമാണു്.

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിട്ടില്ല....എങ്കിൽ....

അർത്ഥശൂന്യമായിരുന്നോ. മണിമാളികകളിൽനിന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽനിന്നും കരിശുരൂപങ്ങൾ വലിച്ചു താഴെയിട്ടു; വഴിയരികിൽ നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരുടെ ഭക്തി പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്ന കാൽവരികൾ തകർത്തു

താഴെയിട്ടു; സാധിക്കുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും കുരിശു തകർത്തു താഴെയിട്ടു; അസത്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന മണിമുഴക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കൂ,

ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണു്; നിശ്ചയമായും ആവശ്യമാണു്.

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തിയിട്ടില്ല....എങ്കിൽ....

സ്റ്റീഫനോസിന്റെ മൃതൻ നമ്മുടെ കാലംവരെ അവിടുത്തേയ്ക്കുവേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവൻ ബലികഴിച്ച എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളും ഫലശൂന്യമായിട്ടാണു മരിച്ചതു്; അവരുടെ ഘാതകന്മാരാണു വിജയിച്ചതു്.

മരിച്ചു്, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു....എങ്കിൽ....

സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ വിജിഗീഷുവായി അതിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു.

പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഫലശൂന്യമല്ല.

നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷകൾപോലും വസ്തുനിഷ്ഠമാണു്; നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹങ്ങൾ അർത്ഥപൂർണ്ണങ്ങളാണു്.

താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു എങ്കിൽ....

മണിനാദങ്ങൾ ഉയിർപ്പിന്റെ ഹല്ലേലുയ്യാ മുഴക്കട്ടെ.

നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ കുരിശിനെ ചുംബിക്കുകയും അഭിമാനപൂർവ്വം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മണിമാളികകളിലും അതുയർത്തുകയും ചെയ്യുക.

അപ്പോൾ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചടുനിണം ജീവന്റെ വിത്തായിത്തീരുന്നു.

ഭാവിയിലെ ധൈര്യപൂർവ്വം നമുക്കഭിമുഖീകരിക്കാം. എന്തെല്ലാം വേദനകൾ സഭയ്ക്കു സഹിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും

മോണ്ടലംബർട്ടി (Montalembert) നോട്ടുകൂടി അവര പറയട്ടെ: “പത്തൊൻപതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു ശേഷവും തന്നെ അപഹസിക്കുകയും അടീമപ്പെടുത്തുകയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെമേൽ നിശ്ചയമായ വിജയം അവർക്കു കൈവന്നിട്ടുണ്ടു്: പ്രതികാരം അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. അവളുടെ പ്രതികാരം അവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണു്; അവളുടെ വിജയം അവരെ അതിജീവിക്കുകയും.”

സഭയുടെ വിശ്വാസം

ശതാബ്ദങ്ങളിലൂടെ പ്രതീധനിച്ചുള്ള ആ പ്രഖ്യാപനം സഭ ഇന്നു് ആവർത്തിക്കുന്നു.

“സഹോദരരേ, ക്രിസ്തു മരിച്ചവരിൽനിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു”.

സഭയുടെ ജീവിതം ഉരുത്തിരിയുന്നതു് ആ പുനരുത്ഥാനത്തിൽനിന്നാണു്. ശുന്യമായ കല്ലറയാണു് അവർക്കു ജന്മം നൽകിയതു്. അവളുടെ സന്തോഷം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിന്റെ സന്തോഷമാണു്.

ഈ സന്തോഷമാണു് ഞാൻ നീങ്ങുകയാണു് സിദ്ധിക്കുന്നതു്. ഒരു മെത്രാൻ ഉയിർപ്പിന്റെ സാക്ഷിയല്ലെങ്കിൽ മറെറന്താണു്? അതുതകരമായ ആ സംഭവത്തിന്റെ ഔദ്യോഗികസാക്ഷ്യം നൽകുന്നയാളാണു് മെത്രാൻ. ആ സംഭവമാകട്ടെ, രക്ഷകനാൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടതു് അതുതങ്ങളാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുമാണു്.

ക്രിസ്തു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണു്. അന്ധകാരത്തിൽനിന്നും പ്രകാശത്തിലേയ്ക്കു നാം കടന്നുവരുന്നു. താത്പരനായ ബർഗ്സൺ, ശരിയായ അരൂപിയോടുകൂടിയ ക്രിസ്ത്യാനിയായവർക്കു വളരെ മുമ്പുതന്നെ, തന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി:

മരണാനന്തരജീവിതത്തേക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായ ഉറപ്പു നമുക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മരണാനിന്ദനേപ്പറിയും ചിന്തിക്കുന്നതും അസാധ്യമായേനേ. മറ്റു സന്തോഷങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും; എന്നാൽ അവ നിറപ്പുകിട്ടില്ലാത്തതും ശക്തിയില്ലാത്തതുമായിരുന്നേനേ. നാമവയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവയുടെ തീവ്രത. പ്രഭാതസൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിൽ വിളക്കുന്നപോലെ അവ മങ്ങിപ്പോയേനേ.

“(ശാരീരികമായ) സന്തോഷം ആനന്ദത്താൽ ഗ്രസിക്കപ്പെട്ടേനേ”.

വാസ്തവത്തിൽ, (ശാരീരിക) സന്തോഷവും ആനന്ദവുമായി ധ്വജങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിന്റെ ആനന്ദമാണ് സഭ ഇന്ന് അവളുടെ മക്കൾക്കു് ആശംസിക്കുന്നതു്. അവർക്കതു് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പത്തേക്കാകാളധികമായി സ്നേഹത്താലാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നതു്. ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ശൂന്യതയും മരണവുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ജീവൻ ജയിക്കും എന്നു നാം അറിയുകയാണ്; ഗ്രീഷ്മം കഴിഞ്ഞു, വസന്തം അകലെയല്ല എന്നറിയുകയാണ്.

തന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ലോകത്തെ ജയിച്ച മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ശിരസ്സു് എന്ന സ്ഥാനം ക്രിസ്തുവിനുണ്ടു്. ഉന്നതമായ ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ, പ്രതാപത്തോടുകൂടി ഉത്ഥാനം ചെയ്തു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു് മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ. മനുഷ്യൻ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശമാണതു് - സഭ നൽകുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ സന്ദേശം.

ഇന്നു മുതൽ പ്രതാപവാനായ, ഉത്ഥാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തു നമ്മോടുകൂടി, നമ്മുടെ വഴിയെ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി വരുന്ന തലമുറകളിലുള്ള എല്ലാവരുടേയും ഹൃദയങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അവിടുന്ന് അവരുടെ സമകാലീനനാണ്. നോട്ടർഡാമിലെ തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗങ്ങളിലൊന്നിൽ ഫാദർ

ലക്കോർഡയർ (Lacordaire) പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൽ നന്നായി കർതാവിനേപ്പറ്റി ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം ഒരു നൂറു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വിശ്വാസത്തിന്റേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും ആ നിലവിലി എന്നത്തേക്കാളും സമകാലീനവും ആധുനികവുമായി ഇന്നും പ്രതിധാനിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളോടുകൂടി എന്റെ ഇന്ത്യസർവ്വേശം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു:

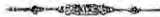
സ്നേഹത്തിനുവേണ്ടി നാം ജീവിതം മുഴുവനും അന്വേഷിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണമായ ഒരവസ്ഥയിലല്ലാതെ നാമതൊരിക്കലും കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല. അതു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പ്രണിതമാക്കുന്നു. നാം ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാൽത്തന്നെയും മരണത്തിനുശേഷം അതിനെന്തു സംഭവിക്കും? യോഗ്യമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമ്മെ മരണത്തിനുശേഷം പിന്തുടരുവാനാണ്, ഭക്തിപുരസ്കാരം നമ്മുടെ പേര് ഓർമ്മിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭ്രമിയും സൂര്യനും ഒന്നു കറങ്ങിത്തീറിത്താൽ മതി, മറവി വന്നുകഴിഞ്ഞു. നീശ്ശബ്ദം നമ്മെ മറയ്ക്കുന്നു. വിദൂരസ്ഥമായ ഒരു കരയിൽനിന്നും അലൗകികമായ സ്നേഹത്തിന്റെ മന്ദാനിലൻ നമ്മുടെ കല്ലറയിലേയ്ക്കു വീശുന്നേയില്ല അതു കഴിഞ്ഞു; അവസാനിച്ചു. അതാണു മനുഷികസ്നേഹത്തിന്റെ കഥ.

അല്ല; എനിക്കു തെറ്റു പററി. അങ്ങനെ മറയ്ക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറ സ്നേഹത്താൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രതാപപൂർണ്ണം മാത്രമല്ലാത്ത കല്ലറയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ദീർഘദർശി പറയുന്നതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നു. പത്തൊമ്പതു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുശേഷം തന്റെ ഭസ്മം തണുത്തുപോകാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. എണ്ണമറ്റ ജനവ്യഹത്തിന്റെ മനസ്സുകളിൽ അനുഭവം വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, സ്വപ്നവും മീറയും കന്തുരുക്കവും കൊടുക്കുവാൻ മത്സരിക്കുന്ന ആട്ടിയന്മാരാരാലും രാജാക്കന്മാരാരാലും പൂർത്തോട്ടിയിൽ സന്ദർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്.

ഒരിക്കലും ക്ഷീണിതനാകാത്ത ഒരു നല്ല വീഭാഗം മനുഷ്യരാൽ തന്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അദ്ദേഹം കാഴ്ചയിൽനിന്നും അപ്രത്യക്ഷനായെങ്കിലും തന്റെ ആഭ്യന്തരമാടനസ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ജനവ്യൂഹം അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയാണ്; അവിടുത്തെ മാതാവിന്റെ സവിധത്തിൽ; തടാക തീരത്തും; പർവ്വതത്തിനു മുകളിൽ; താഴ്വരകളിലെ വഴികളിൽ; ഒലിവു മരങ്ങളുടെ തണലുകളിൽ; വിജനപ്രദേശങ്ങളിലെ രഹസ്യസങ്കേതങ്ങളിൽ. മരിച്ചുകൊണ്ടിട്ട ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നവനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ വാക്കും ഇപ്പോഴും അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സ്നേഹത്തേക്കാൾ വലുതായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഫലമായ പുണ്യങ്ങൾ അതുൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നൂറു നൂറു കൊല്ലങ്ങളായി കൊലമരത്തിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിനാളുകൾ കൊലപാതകത്തിന്റെ ആ സിംഹാസനത്തിൽനിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഓരോ ദിവസവും താഴെയിറക്കി അവിടുത്തെ മുൻപിൽ മൂട്ടു കുത്തി സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു താണുവണങ്ങുന്നു. യാതൊരു സങ്കോചവും കൂടാതെ. അവിടെ, നിലത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോരയൊലിക്കുന്ന പാദങ്ങൾ അവർ അതീവതീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി ചുംബിക്കുന്നു.

ചമ്മട്ടിയടിക്കപ്പെട്ട, മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെട്ട, കരീശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. അവർണ്ണനീയമായ പാടുപീഡകൾക്കുശേഷം മരണത്തിൽനിന്നും ലജ്ജയിൽനിന്നും അദ്ദേഹം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. ഒരിക്കലും തീരാത്ത സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതാപത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചു. സമാധാനവും സന്തോഷവും നിർവൃതിവരെയെത്തുന്ന സ്നേഹവും അദ്ദേഹത്തിൽ എല്ലാവരും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അടങ്ങാത്ത വിഭേഷത്താൽ പീഡയിലും മരണത്തിലും അനുധാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രേഷിതരേയും

രക്തസാക്ഷികളേയും തന്റെ അനുയായികളിൽനിന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ തലമുറകളിലും അവരെ ധാരാളമായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. അവസാനമായി, തന്റെ സ്നേഹം ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ. ആ മനുഷ്യൻ, ക്രിസ്തുനാഥാ, അവിടന്നാണ്. എന്നെ ജ്ഞാനസ്താനപ്പെടുത്തുന്നതിനും അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും തിരുമനസ്സായ അങ്ങു. അങ്ങയുടെ നാമംതന്നെ ഈ നിമിഷത്തിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തെ തുളച്ചുകയറുന്നു. എന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ അതിലം ഘിച്ചുകൊണ്ട് അതു എന്റെ അസ്തിത്വത്തെത്തന്നെ ചലിപ്പിക്കുന്ന സന്ദന്ദങ്ങളെ അതിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

MALANKARA
LIBRARY

ജീവിതത്തികവു്

“രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിന്റെ വിജയത്തിനു് കാര്യമായി സഹായിച്ച പുരോഗമനചിന്തകനായ കർദ്ദിനാൾ (സുന്നൻസ്) തിരുമേനി, ഇന്നത്തെ നിറന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ദൈവികമായൊരല്ലാം അവഗണിക്കുകയും പുരോഗമനമെന്നു പറഞ്ഞു് ജീവിതമൂല്യങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു് അഭിവന്ദ്യ ഗ്രന്ഥകാരൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടു് ..... ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും സ്വജീവിത കടമകളെപ്പറ്റി ശരിയായ അവബോധം നേടുകയും സ്വന്തം കുറവുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു്.”

ഫാ. മാത്യു മങ്കുഴിക്കരി

Cover Design: FR. PAUL MOONJELIL