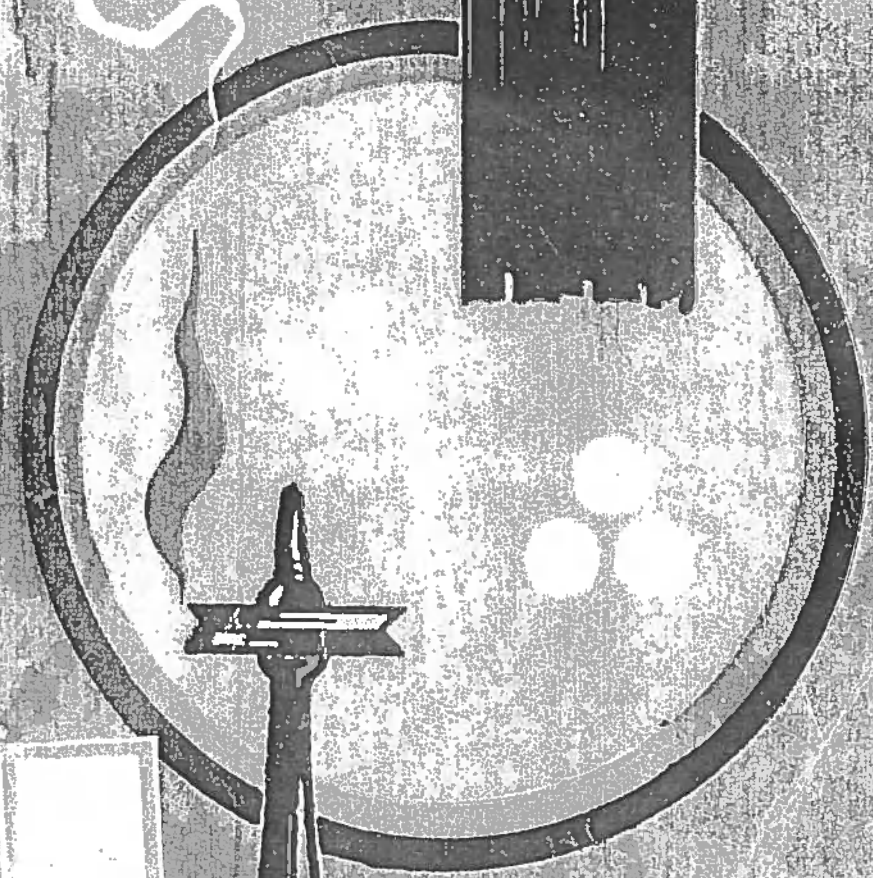

മൂ

വിശ്വ

വത്സരചിന്തകൾ

(Malayalam)

Visudha valsara Chinthakal

By Father Canisius C M I

First Published July 1974

Printed at

St. Joseph's I. S. Press, Trichur

Price: one Rupee

Publishers

Devamatha Publications

Trichur - 680001, Kerala

Copy right reserved

ഉള്ളടക്കം

ആമുഖം

1	പശ്ചാത്തലം	6
2	പ്രതീകം, പ്രവചനം, പുസ്തികരണം,
പുതിയ സംവിധാനം	8
3	വിമോചനം- അ.നും ഇന്നും	11
4	പ്രവർത്തനം പ്രണിധാനത്തിന്
പ്രതിബന്ധമോ?	17
5	പ്രണിധാനവും അനുരഞ്ജനവും	25
6	അനുരഞ്ജനത്തിൽനിന്ന്
ആത്മാർപ്പണത്തിലേക്ക്	30
7	മനുഷ്യനിയോഗം സാധ്യമോ?	37
8	'ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ'	43

ആ മുഖം

ബി. പി. പി.

സമകാലിക മാറ്റങ്ങളുടെ ഉത്തുല്പാദകളിൽ ക്രിസ്തു ശക്തി ആവഹിക്കാനുള്ള തിരുസഭയുടെ യുഗമാണ് വിശുദ്ധാചരണമെന്നു പറയാം. യുക്തിയുടെയും സമൂഹത്തിന്റേയും ജീവിതത്തിൽ അവയുടെയൊക്കെ തന്നിരുന്ന പരിപോഷിക്കാനാകുംവിധമുള്ള ക്രിസ്തുസഭയേ! രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ആത്മീയ നവോത്ഥാനം ഒരാത്മവലോകനത്തിന് വിധേയമാകേണ്ട കാലമായിട്ടുണ്ട്. ഈ യാഥാർത്ഥ്യവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ജൂബിലി വത്സരപ്രഖ്യാപനം തികച്ചും സമുചിതമാണ്. ആദ്ധ്യാത്മിക നവീകരണം ഉന്നംവച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുരജനത്തിന്റെയും പരിഹാരത്തിന്റെയും കർത്താക്കൾക്കും വികൃതികളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ചലനങ്ങളുണ്ടാകണം. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുറമുഖങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയായി അത് പരിണമിക്കയും വേണം.

പുതിയൊരു പലനമാണ് അപ്പോൾ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ വിശേഷതകൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുത്തു ജീവത്താക്കുകയെന്നതു് അതിൽ പ്രകാശമാകുന്നവരുടെ കർത്തവ്യവും. ആ യുഗത്തിന്റെ കർതാവായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഒഴിച്ചുവെക്കാം. വയ്യാ, ഒന്നാമതായിത്തന്നെ അത് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായേ പറയാം. പഴയനിയമത്തിലാണ് ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ വേരുകൾ പാർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു് എന്നു വസ്തുത മറക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷേ ഇന്നിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ജൂബിലി വത്സരം പിടൻ പന്തലിച്ചു

നില്ലേണ്ടതു്. പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പുതുമ അതിലെ ഓരോ അംഗത്തിലും തുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്രിസ്തുവെന്ന നിരന്തര യത്നത്തിന്റെ ചലനം ഉൾക്കൊള്ളാൻ വ്യക്തികളും സമൂഹങ്ങളും സന്നദ്ധമാകണമെന്നർത്ഥം. കാലത്തിന്റെ നിരോധം കണക്കിലെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ്. കാലവ്യഞ്ജനം പലതു കഴിഞ്ഞു! പുതിയ മുളകൾ തെടുത്തുയന്നു! ഭാവങ്ങൾ രൂപങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ. ഇവയ്ക്കു നേരെ കണ്ണടക്കാനാവില്ല. നാം ആയിരിക്കുന്നിടവും, ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടവും എങ്ങനെയെല്ലാമെന്ന് ബോധപൂർവ്വം നിരീക്ഷണവിധേയമാകണം.

പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വകമായ ഒരു തപസ്സയുടെ ചുവടു പിടിച്ചുള്ള ചലനങ്ങളേ കാര്യമായ ഏതെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണമെന്നു നമുക്കറിയാം. കാതലർയി പരിഗണിക്കേണ്ടവയിൽ സുപ്രധാന സ്ഥാനം ഇതിനുണ്ട്. പുതുചലനം വിഭാവന ചെയ്യുന്ന വിമോചനവും വിശ്രമവും നിത്യവചനത്തിന്റെ കർമ്മിൽ ആമഗ്നമാകുമ്പോൾ കൈവരിക്കാനാകുമെന്നതു് തീച്ച. ദൈവവചനം നമ്മിലേക്കു് ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ലോക ജീവന്റെ ഉറവു കണ്ടുകൊടുക്കുക. ദൈവവചനമുള്ള മനുഷ്യസംസർഗ്ഗം വിരചിക്കുന്ന ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ നന്മയിൽ കരുത്തേറിയ ക്രിസ്തീയത ഇന്നിന്റെ അനുഭൂതിക്കുറകളായി വളരും. കനം തുങ്ങുന്ന കതിർമണികൾ സമകാലിക യുഗത്തിൽ പരിപേർഷണ ധാന്യക്കലവരകളാകട്ടെ.

നാമിന്നു് ഒരു വഴിത്തിരിവിലുണ്. എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും മനുഷ്യനെ തുടച്ചു നീക്കമെന്ന പതനത്തിലേയ്ക്കു് കത്തിച്ചിറങ്ങാം. പക്ഷേ ദോഷൈകദൃഷ്ടകളാകാനല്ല അവയെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. ഉൾക്കൊള്ളുകൾക്കു്

ഉദാഹരണം കൊടുക്കണം. പുറംകാഴ്ചകൾമുണ്ട് ഭൂമിപ്പിരി
 കണ്ടെന്നും നമുക്ക് സമയമില്ല. അതു കൊണ്ടുതന്നെയാ
 യിരിക്കണം. പ. പിതാവു? ജൂബിലി വത്സരാചരണത്തി
 ന്റെ ആത്മാവായി ആദ്ധ്യാത്മികനവീകരണത്തിനു വഴി
 തെളിക്കുന്ന അനുരഞ്ജനത്തെ പഠനപുസ്തകമായ അനുഷ്ഠാന
 ത്തിനു വച്ചുനിട്ടിയതു്. സഭ ആധുനികലോകത്തിൽ
 എന്ന രണ്ടാംവത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ അജപാലനപ
 രമായ കോൺസ്യൂററേഷന്റെ ശക്തിപ്രഖ്യാനമാണ് 1975
 എന്ന വി. വത്സരം അതിനു കാരണമുണ്ട്. മുൻകൂട്ടിയുള്ള
 ഒരുക്കങ്ങളോ, പ്രാദേശികമായി ഒന്നുംകൂടാതെ കൗൺ
 സിൽ പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞ അവബോ
 ധമാണ് ആ പ്രമാണരേഖയുടെ ഉത്ഭവം. **ഭൂമിപ്പിരി**
 റിപാലന മാനുഷിക പരിധികളെ മറികടന്നു അലറി
 യൊഴുകി. ആ ഒഴുക്ക് നിലച്ചുവോ! തടയാനാവാത്ത
 വിധം അതിന്റെ ഗുതി മുന്നോട്ടുതന്നു. **കാലാകാലങ്ങളിലെ**
ഭാവരൂപങ്ങളായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രകൃതിയെ
നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ തിരുസ്സഭയിലെ പരമ്പരാഗത
മായ ജൂബിലി വത്സരാചരണമെന്ന് ഉപാധിയില്ലാതെ
അതു ഇന്നിന്റെ തെക്കുകുളിപ്പേയ്ക്ക് നില്ക്കുന്നു. ആധുനിക
ലോകത്തിലെ വ്യക്തികളും, കുടുംബങ്ങളും, സമൂഹങ്ങ
ളും, രാഷ്ട്രങ്ങളും, മാറിയ പരിതഃസ്ഥിതികളും, സംസ്കാര
ങ്ങളുമെല്ലാം ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനുരഞ്ജനം സാധിക്കാൻ
ചെയ്യേണ്ടതെന്ന വസ്തുതയാണു് ഇപ്പറഞ്ഞ പ്രമാണരേഖ
യുടെ അന്തർധാര. ഇതുതന്നെയാണല്ലോ വി. വത്സരാ
ചരണത്തിന്റെ സന്ദേശമായും നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതു്.
അതു കൊണ്ടുതന്നെയാണു് കൗൺസിലിന്റെ ചൈതന്യ
ങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കൂടി രൂപംകൊണ്ട സഭ ആധുനികലോക
ത്തിൽ എന്ന പാസ്റ്ററൽ കോൺസ്യൂററേഷന്റെ തുടർച്ചയാ
ണ് 1975 എന്നു വി. വത്സരം എന്ന് നാം പറഞ്ഞുവ
ച്ചതു്.

ഇക്കാരണത്താൽ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടർന്നൊഴുകേണ്ട ഒരാവേശമായി. വി. വത്സരാചരണത്തെത്തന്നെ പരിഗണിക്കുകയെന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്നു. സഭയുടെ ലോകത്തിലെ സാന്നിദ്ധ്യം അർത്ഥവത്താക്കുകയെന്ന ദൗത്യമാണ് കൗൺസിൽ പ്രസ്തുത പ്രിമാണരേഖയിലൂടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവന്റെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ അർത്ഥസമ്പന്നമാക്കുകയാണ് വി. വത്സരം നമ്മിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാമൊന്നും ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. അജ്ഞാതമായ നിലവറകളും, നാലുകെട്ടുകളും, മൂന്നുകെട്ടുകളും നമ്മിലില്ലേയെന്നു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിദ്രിതചേതനയുടെ ഉടമകളാകരുതല്ലോ നാം. അതു കൊണ്ടുതന്നെ ആകമാനമുള്ള ആത്മാവലോകനം ആവശ്യമാണ്. വി. വത്സരചിന്തകൾ ഇതിനുതന്നെ ഒരു പിടി വിചാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രീയമോ താത്ത്വികമോ ആയ ഒരു പണം ആവിഷ്കരിക്കുകയല്ല ഉദ്ദേശ്യം. ജീവിച്ചിരുന്ന വി. വത്സരത്തിൽ പർസ്പെക്ടിവ് പങ്കിട്ടെടുക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ കൈമാറുവാനുള്ള ഒരു യത്നമാത്രം.

പരിവർത്തനത്തിന്റെ യുഗത്തിൽ നാമോരോരുത്തരും സാധിക്കേണ്ട മാറ്റത്തിന്റെ മുഖഛായ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പങ്കും പേരും ഉണ്ട്. പിതാവു പോലും ആർമൻ വി. വത്സരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ചൈതന്യം നമ്മിലോരോരുത്തരിലും യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പ്രയത്നിക്കാം.

വിശുദ്ധ വത്സരചിന്തകൾ

ഒന്ന്

പശ്ചാത്തലം

ക്രിസ്തുവ. 1300. ക്രൈസ്തവജനതയിലുണ്ടായ ആദ്യ
തപസ്സുപരമായ ഒരു സഭാവാർത്താത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്ക
ുന്നുണ്ട്. ആ വ. 1300. ആ "വിശുദ്ധ വത്സര" മായി ആച
രിക്കുന്നതിന് ബെനിഡിക്ട് 8-ാമൻ മാപ്പാപ്പാ നേതൃ
ത്വം നൽകി. "ആദ്ധ്യാത്മികവീര്യമേകുന്നതിന് ആ
തിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശ്യം. "ആതിന്റെ മാറ്റമായി അവ
ലംബിച്ചത് വി. പത്രോസ്, പൌലോസ് ശ്രീഹാൻ
രുടെ ദിവ്യസമുദായികളിലേയ്ക്കുള്ള പരിഹാരപ്രദക്ഷിണമാ
യിരുന്നു. പരിത്രപ്രസൂലമായ ആ പ്രദക്ഷിണമദ്ധ്യേ,
ദൈവജനം സന്ദേശിക്കുന്ന റോമിലെ പ്രധാന ബ
സ്സിലിക്കാരുടെ കവാടങ്ങൾ ആഘോഷമായി തുറക്കുന്ന
ക്രമവും അത്തരത്തിൽ നടപ്പിൽ വന്നു. "ആദ്ധ്യാത്മി
കദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ലഭിക്കുന്നതിന് അകത്തേക്ക്
പ്രവേശിച്ചാലും! എന്ന് ദേവാലയം ദൈവജനത്തിന്
നൽകുന്ന ആദ്യം നിറഞ്ഞ ആഹ്വാനമാണ് ആ ദിവ്യോ
നുഷ്ഠാനം സൂചിപ്പിച്ചത്.

ഇത്തരം ആന്തരികനവീകരണത്തിനുള്ള അവസരം ദൈവജനത്തിനു സുലഭമാകണം എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി രണ്ടാം പേരും മാപ്പാപ്പാ, 25 വയസ്സായിട്ട് തിരുസ്സഭയിൽ വിശുദ്ധ വത്സരങ്ങൾ ആചരിക്കണം എന്ന് നിബന്ധന ചെയ്തു. അത് നടന്നത് 1470 ലാണ്. അതിനു ശേഷം രാഷ്ട്രീയമായ അസ്വസ്ഥതകൾമൂലം മാറിവരുത്തിയിരുന്ന അപ്പപ്പാ ചില അവസരങ്ങളൊഴിച്ചാൽ, 25-ാം വയസ്സും വിശുദ്ധ വത്സരങ്ങളായി ആചരിക്കപ്പെട്ടുപോന്നു. അവസാനത്തെ വി. വത്സരത്തിലാണ് ജെല്ലാ (1950-ൽ) ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ 12-ാം പിയൂസ് പാപ്പാ പ. കന്യകയുടെ സ്വഗ്നാരോപണം ഒരു വിശ്വാസസത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സംഗതമോ?

പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് 1975 ൽ വി. വത്സരമായി തിരുസ്സഭ ആചരിക്കണം. പക്ഷെ, ആധുനികകാലത്ത്, പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചുള്ള വി. വത്സരാചരണം സംഗതമല്ലേ? നമ്മുടെ പ. പീതാവിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തന്റെ ചിന്താഗതിയിൽ, പീതാവ് മക്കളെ എന്നവിധം, നമ്മെയും പങ്കുചേർക്കുന്നതിനു, ഈ കഴിഞ്ഞ മേയ് 9-ാം തീയതിയിലെ പൊതുഭരണത്തിൽ, അത് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി.

പ. പീതാവ് ചിന്തിക്കുന്നു

പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങളിൽ അപ്രസക്തങ്ങളായവ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന തത്ത്വം ഒരു വശത്ത്. മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ആധുനികമനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം മുൻ

നിർത്തി വേണം. തുടർന്നുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ എന്ന തത്ത്വം മറുവശത്തു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിനായ ഈ പ്രായോഗികപഠനങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തു് പ. പിതാവു് ചിന്തിക്കുകയാണു്.

ആധുനികമനുഷ്യനിൽ നാം ഒഴിക്കുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ ആകൃതികളെ ഇവയാണെന്നു് പറയാം. ഏതൊരു ഭാഗത്തു് ആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഏതൊരു അന്വിതത്വം, അസംതൃപ്തി, ആധുനികപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ സംതൃപ്തി വാഴാനും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിൽ അവ അപര്യാപ്തങ്ങളാണെന്നു അസ്വസ്ഥതയാണു്. ഇവയിൽനിന്നു് രക്ഷ നേടാനുള്ള ഏകപ്രതിവിധി ആന്തരികനവീകരണമാണു്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം ജീവിതനവീകരണമാണല്ലോ. ആന്തരികനവീകരണമാകട്ടെ ജീവിതനവീകരണത്തിന്റെ അവിശ്വവ്യവസ്ഥയും.

അതിനാൽ ആന്തരികനവീകരണത്തിനു് സാമ്പൂത്രികമായ സാഹചര്യം സജ്ജമാക്കുന്ന വി. വത്സരാചരണം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിന്റെ ലക്ഷ്യം സുകരമാക്കും. ആധുനികമനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം നേരിടാൻ പര്യാപ്തവുമായിരിക്കും അതു്.

അനുമാനം

അങ്ങനെ, വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസിന്റെ ലക്ഷ്യവും, ആധുനികമനുഷ്യന്റെ ആവശ്യവും പരിഗണിച്ചു് 1975 ൽ വി. വത്സരമായി പ്രഖ്യാപിക്കുക സംഗതമാണു്; അതു് ഇന്നിന്റെ ഒരാവശ്യവുമാണു് എന്ന അനുമാനത്തിൽ പ. പിതാവു് എത്തിച്ചേന്നു. □ □

രണ്ട്

പ്രതീകം, പ്രവചനം, പുതികരണം, പുതിയനംവിധാനം

പ്രതീകം

ഓരോ അൻപതാം വർഷവും ഇസ്രായേൽ 'ജൂബിലി' ആചരിച്ചുപോന്നു. അസാധാരണങ്ങളായ അനേകം ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു സുവർണ്ണാവസരമായിരുന്നു 'ജൂബിലി'. ഏഴ് സപ്തവത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം, ഏഴാം മാസത്തിന്റെ പത്താം ദിവസം കാഹളം ('യോബെൽ') മുഴക്കിക്കൊണ്ടു്, ആചാര്യന്മാർ 'ജൂബിലി' പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാണു് നിയമം. വിമോചനങ്ങളുടെയും വിശ്രമത്തിന്റെയും ഒരു ശീതളപ്രവാഹം! അതിന്റെ ആരംഭമാണു് ആ കാഹളനാദം കുറിക്കുക. (ലേവോ, XXV 8 - 55)

പ്രവചനം

ജൂബിലികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഏഴുവർഷങ്ങളുടെ പുസ്തകം 'യഹോവായുടെ ദാസന്റെ' അധരങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രവചനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇസ്രായേലിനു് പ്രയാസമില്ലായിരുന്നു. 'കർത്താവിനു് സ്വീകാര്യമായ വത്സര'മാണു് ആ പ്രവചനത്തിന്റെ വിഷയം. അതു് വാശാനം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാകട്ടെ, ബന്ധിതർക്കു് വിമുക്തി, ദുഃഖിതർക്കു് ആശ്വാസം, അടിമകൾക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം.

ദൈവം അവിടുത്തെ 'ഭാസനെ' അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതുതന്നെ അവിടുത്തേയ്ക്ക് 'സ്വീകാര്യമായ വത്സരം' പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ്. (ഏശയ്യാ, Lxi 1-5)

പുതിയ വത്സരം

ക്രിസ്തു കഹൻണാം കേന്ദ്രമാക്കി നടത്തിയ പ്രസംഗപര്യടനത്തിനിടയ്ക്ക്, ഒരു ദിവസം, സ്വന്തനാടായ നസ്രത്തിൽച്ചെല്ലുന്നു. അവിടുത്തെ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു, വി. ഗ്രന്ഥം തുറന്നു വായിച്ചു. വായിച്ച ഭാഗം ഏശയ്യായിൽനിന്നും 'കത്താവിൻ' സ്വീകാര്യമായ വത്സരത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രവചനമായിരുന്നു. വായനയ്ക്കു ശേഷം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: 'ഇന്ന് ഈ തിരുവെഴുത്ത് നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ പുത്തിയായിരിക്കുന്നു' (ലൂക്കാ iv 16-21). ദൈവം എന്നെ അഭിഷേചിച്ചുയർപ്പിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവചനത്തിലെ 'സ്വീകാര്യമായ വത്സരം' പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ചെവികളിൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു' എന്ന് സാരം. ക്രിസ്തു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പുതിയ നിയമ കാലമാണല്ലോ 'കത്താവിൻ' സ്വീകാര്യമായ വത്സരം.

പുതിയ സംവിധാനം

പഴയ നിയമത്തിലെ മൂന്നിലധികം വിവിധമണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും വിശുദ്ധവും പ്രദാനം ചെയ്ത. ചെറുകിട പ്രധാനമായ ആ ഭാഗവത്ത് ആദ്ധ്യാത്മികപ്രധാനമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും വിമോചനത്തിന്റെയും കാലത്തികവിന്റെ അതായത് 'കത്താവിൻ' സ്വീകാര്യമായ വത്സരം'ത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു.

ജബിലി പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്നത് അഹറോന്റെ ഭവനത്തിലെ, മനുഷ്യകരങ്ങളാൽ അഭിഷിക്തരായ ആ ചാര്യന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ, "സ്വീകാര്യവത്സര" പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നത് ദൈവം നേരിട്ട് അഭിഷേചിച്ച "അവിടത്തെ ദാസൻ" വഴിയാണ്.

വിശുദ്ധ വത്സരമാകട്ടെ, ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രധാനമാണ്. സ്വർഗ്ഗീയദാനങ്ങളുടെ ഒരു സാന്ത്വനപ്രവാഹമാണതിൽ നാം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അത് വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതും, പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും പ. പിതാവ്. പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ, സ്വർഗ്ഗണ്ഡാരങ്ങളുടെ താക്കോലുകാതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളിലാണ്. ണ്ടണ്ഡാരങ്ങളും തുറക്കുന്നതിനുള്ള സമയം അദ്ദേഹം നിശ്ചയിക്കുന്നു. പ്രഖ്യാപനമാദ്ധ്യമം നിശ്ചയിക്കുന്നതും അദ്ദേഹംതന്നെ. മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോടു കല്പിക്കുകയല്ല, ദൈവം മനുഷ്യൻ കീഴ്പ്പെടുക്കുകയല്ല. ദൈവം മനുഷ്യനിലും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലും വസിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുന്തിരിവള്ളിയും ശാവയും പോലെ; ആത്മാവും ശരീരവും പോലെ! ഇവ അതിശയോക്തിപരമായ സാദൃശ്യങ്ങളല്ലേ? അതിശയോക്തിപരങ്ങളല്ല; യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ, കേവലം നിഴൽ തുല്യമായ ഹായകൾ മാത്രം.

ഇതൊരു മഹാരഹസ്യമാണ്. "അതെ, തിരുസഭയോ കുന്ന രഹസ്യം! അത് സുവിശേഷത്തിലെ "ദൈവരാജ്യമാണ്". "ദൈവത്തിന്റെയും മിശിഹായുടെയും രാജ്യമാണ്"; മിശിഹായുടെ "ആട്ടിൻ പറ്റമാണ്"; "ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണ്"; മിശിഹായുടെ "മണവാട്ടിയാണ്"; അവിടത്തെ "മരതികശരീര"മാണ്. "മിശിഹാ സർവ്വവും, അവിടുന്ന് സർവ്വത്തിലും!! "ഇതൊരു മഹാരഹസ്യമാകുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നത് മിശിഹായെയും അവിടുത്തെ സഭയെയും സംബന്ധിച്ചാണ്". (എഫെ. V 32)

മൂന്നു

'വിമോചനം' അന്നും ഇന്നും

അന്നും

'യഹോവായുടെ ദാസൻ' കർത്താവിനു സ്വീകാര്യമായ വത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അമ്പന്റെ ഉദ്ദേശ്യം: തകന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക; ബന്ധിതരുമോചനം നൽകുക; കർവ്വഹവാസികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു. (ഹൃശ, LXI)

ഈ 'യഹോവായുടെ ദാസൻ' 'കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തൻ' ദൈവജനത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി 'വരാനിരിക്കുന്നവൻ' 'ക്രിസ്തുതന്നെയാണോ' എന്നുവേദപിതാവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പെന്ന് നീട്ടേണ്ടുന്ന സന്ദർഭം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിനെ 'സമീപിക്കേണ്ട കർവ്വഹവാസികൾ' (മത്തായി XI 3-15; ലൂക്കാ. VII, 19-28) അവാർച്ചാഭിച്ഛിച്ചു. 'വരാനിരിക്കുന്നവൻ അന്ത്യതന്നെയല്ലേ? അഥവാ മറ്റൊരാളെ ഞങ്ങളുടെ കാത്തിരിക്കണമോ? അവിടുന്നു പറഞ്ഞു: 'നീങ്ങളും പോയി, യോഹന്നാനോട് നീങ്ങളും കാണുന്നതു കേൾക്കുന്നതും പറയുക. കർവ്വഹവാസികൾ കാണുന്നു, മടന്തര നടക്കുന്നു, കഷ്ടരോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു, ചെങ്കിടർ രക്തംകൊണ്ടു മരിക്കുന്നു, മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നു, ദുരിതങ്ങൾ സാവിത്രിയോടൊപ്പം നശിക്കുന്നു. 'അന്നും പലസ്തീനിയുടെ ഹൃദയവും ആവശ്യമായിരുന്ന വിമോചനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നുള്ള അന്നുമാനമാണിതു'

ഇന്ന്

ഇന്ന് വി. വത്സരം പ്രഖ്യാപനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ അഭിഷിക്തൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും വിമോചനമാണ്. പക്ഷെ, മുൻഗണനയിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമുണ്ട്. പ്രധാനമായും ആന്തരികമണ്ഡലത്തിലെ വിമോചനമാണ് പാപിതാവു ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു; പക്ഷെ, അവന്റെ ചിന്തയിൽ സത്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സുന്നിശ്ചിതത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ അദ്ധ്വാനിക്കുന്നു. പക്ഷെ, ജോലി ബാഹ്യോന്മുഖമായതുകൊണ്ട്, അവനിൽ ആന്തരികമായ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്രായമായിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ജീവിതസുഖങ്ങളിൽ ലയിക്കുന്നു; കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമായവയെ തേടി നടക്കുന്നു; പക്ഷെ, അചിരേണ, അതിലൊക്കെ വിരസതയും അസ്വസ്ഥതയും അവനനുഭവപ്പെടുന്നു. മാനസികമായ അനിശ്ചിതത്വം, അസ്വസ്ഥത, അസംതുഷ്ടി എന്നിവയുടെ കടക്കുകളിൽനിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യം. പ. പിതാവു ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുന്നു: "വി. വത്സരം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് വ്യക്തിപരവും ആന്തരികവുമായ ഒരു നവീകരണമാണ്. ബാഹ്യമായ ചില വശങ്ങളും അതിനുണ്ട്. എളുപ്പവും അതേസമയം അസാധാരണവുമായ ഒരു ചികിത്സമുറയാണത്. ആദ്ധ്യാത്മിക ആരോഗ്യമാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും മന:സാക്ഷിയിൽ അത് ആരംഭിക്കണം. പരോക്ഷമായി സമൂഹത്തിന്റെ സമീപനങ്ങളിലും അത് പരിവർത്തനം ഉളവാക്കും. ഇതാണ് വി. വത്സരത്തിന്റെ പൊതുവിഷയം. മറ്റൊരു പ്രത്യേക വിഷയവും അത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നുണ്ട്: പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ വരേണ്ട അനുരഞ്ജനം". (ഉദ്ഘാടനപ്രഭാഷണം. Osservatore Rom, May 17, 1973p 1, col, 1-5)

ശാരീരികമായ അന്ധതയോ, മൂകത്വമോ, മുടന്തോ
 പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർക്കുവേണ്ടി പ്രവൃത്തികൾ
 ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു. മാറ്റമില്ലാതെ, മനുഷ്യനുമല്ല
 മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികഭാഗത്തും. മാനസികമായി, മാറ്റമില്ലാതെ
 തിന്മ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാത്തപോൾ പ്രവൃത്തികൾ. ആവ
 ശ്യമാണ്. നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് തട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവശ
 ക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഒരു വശത്തും. അതോട് ചേർന്നു
 ഈ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാത്തപോൾ സഹകരണം മറ്റൊരുകാരും.
 ഈ സഹകരണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് മനസ്സു ആന്തരി
 കഭാഗത്തുനിന്നും ക്രമശ: വിമുക്തമായി, പുണ്യസ്വാ
 തന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു.

പ്രയോഗ തീർപ്പ്

നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും നമ്മെ തട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന ദിവ്യപ്ര
 ചോദനം സഭാ ദൈവം നമുക്കു നൽകുന്നുണ്ട്. വി. വത്സ
 രത്തിൽ, അതേ ദിവ്യദാനം അഭ്യർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹി
 നമുക്കു ലഭിക്കും. അതനുസരിച്ച് നാം ഉണ്ടാകണം. മന
 സ്സിൽ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം എന്നർത്ഥം.

ഉണർന്നുപോകുന്നതിനും മറ്റുള്ള കീടങ്ങളുള്ള ഒരു ഭൂമി
 ബലത മനുഷ്യസാധാരണമാണ്. ഈ അലസതയെ നാം
 ജയിച്ചു തീരൂ. നമ്മുടെ തീരുമാനം ദ്രവ്യം, ധീരവം.
 പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ആയിരിക്കണമെന്നു സാരം.

നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തേയും ഇറങ്ങാനുള്ള ദൈവമനസ്സു
 മാണം പിന്നത്തെ പ്രശ്നം. ഫാ. ജൂയി ലാലുമ്പൻനി
 ന്റെ ഭാഷയിൽ, നാം ഭാര്യയെ കയ്യിൽ കഴിയുന്ന
 തോതിൽ (henpecked husbands) തൃപ്യാകുന്നു. കൂടു
 കൂടി, കളിയും കടിയും മേലും കഴിഞ്ഞു. സാഹിത്യത്തിന്റെ

അവസാനയാമങ്ങളിൽ, വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ, ഭാര്യയും മക്കളും അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സുഖനിദ്രയിൽ ആണ്ടിരിക്കും. അവരെ വിളിച്ചെഴുന്നേല്പിച്ചു അകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ, തന്മേൽമുള്ള ഭാര്യ നേരം വൈകിയതിന് ന്യായം പറയിക്കും. അതു ഭയന്ന് അകത്തു പ്രവേശിക്കാതെ, രാത്രി മുഴുവൻ പുറത്തുതന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ചിത്രമാണ് ഫാ. ലാലുമെൻ്റെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത്.

അന്തരംഗത്തേക്കിറങ്ങിയാൽ, അവിടെ നമ്മുടെ നിരവധി അവിശ്വസ്തതകളെപ്പറ്റി നമ്മെ നിദ്രയും കുറപ്പെടുത്തുന്ന മനഃസാക്ഷിയുടെ സ്വരം നാം കേൾക്കണം. ആ സ്വരം ഭയന്ന് അന്തരംഗത്തേക്കിറങ്ങാൻ ധൈര്യപ്പെടാതെ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവർ മുൻപറഞ്ഞ ഭർത്താവിന് തുല്യരാണെന്നാണ് വിവക്ഷ.

ഈ പട്ടിയും ധൈര്യപുവും നാം കടന്നു തീരൂ. നമ്മുടെ ഭീകരമായ വൈരൂപ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലും ഗോശയരാകാതെ, എളിയയോടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഏറ്റെടുത്തു, ധൃതപുത്രനെപ്പോലെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലണം; പിതാവെ..... ധൃതപുത്രന്റെ അനന്തരാനുഭവം നമുക്കും ലഭിക്കും, തീച്ചയായും.

ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ധ്യാനംവഴി ദൈവത്തോടുത്തുതുടങ്ങുമ്പോൾ, ആത്മാവ് പ്രകാശമാനമാകുന്നു. തൽഫലമായി, അതിൽ അവിടവിടെ അഭ്യൂഹമായി കിടന്നിരുന്ന പൊടിയും, കുറയും പാടുകളും അവയുടെ നഗ്നമായ വിരൂപതയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. താൻ പരിശുദ്ധയാണെന്ന് ആത്മപ്രശംസ ചെയ്തിരുന്ന ആത്മാവിന് ഈ കാഴ്ച മമ്മഭേദകമാണ്. ഇത്തരം അനുഭവത്താൽ പരിഭ്രാന്തയായി, ആവിലായിലെ വി. ത്രോസ്യോപോലും ആരംഭ

ത്തിൽ, ധ്യാനജീവിതത്തിന് വിരാമമിടവാൻ പ്രേരിത
യായി എന്നോട്കമ്പോൾ, നമ്മുടെ നീന്തുകയുടെ യാഥാ
തീമ്യത്തിൽനിന്നും ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിന്റെ വ
ശീകരണം എത്ര വലുതെന്നും ഉൾക്കൊള്ളണമല്ലോ.

ധ്യാനജീവിതംവഴി, ദിവ്യപ്രകാശം നമ്മുടെ അന്ത
രംഗത്തിന്റെ ഉള്ളുകളിലേയ്ക്ക് നിറഞ്ഞുവരും കടന്നു തുടങ്ങ
ുമ്പോൾ, സ്വന്തം നിസ്സാരതയെപ്പറ്റിയുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ
ബോധം നമ്മിൽ വളർന്നുതുടങ്ങും. ഇപ്പോൾ ധ്യാനം ശരിപ്പെ
ട്ടാൽ മാത്രമേ വ്യക്തമാണെന്നതിൽനിന്നും നാം വിമുക്ത
രാളും. അപ്പോൾ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നീങ്ങാൻ
ക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. (മോഹം, XV, 6) എന്ന
ദിവ്യോക്തിയുടെ അർത്ഥവ്യാപ്തി നമ്മുടെ പിന്തയിലും,
സംസാരത്തിലും സമീപനങ്ങളിലും പ്രതിഫലിച്ചു തുടങ്ങ
ുകയുള്ളൂ.

ഇല്ലാത്തതു ഉണ്ടെന്നും ഭാവിക്കാൻ മനുഷ്യാത്മാവി
നെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ ഉത്തരംനിറ
ഞ്ഞ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നും അവൾ സ്വതന്ത്രയായി,
ദിവ്യപ്രകാശമേഖലയിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശ്രദ്ധപാത്രം അവൾ ശിശിച്ചുതുടങ്ങ
ുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നിസ്സാരതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്ക
ുമ്പോഴോ, കേൾക്കുമ്പോഴോ അവൾ അസ്വസ്ഥയാകുന്നി
ല്ല; തനിക്കില്ലാത്ത സുതീകീർത്തനം അവളെ പ്രീണിപ്പി
ക്കുന്നില്ല. ഇവയുടെ പരസ്പരലിംഗത്തിൽനിന്നും 'സത്യം'
അവളെ സ്വതന്ത്രയാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. സത്യം നിങ്ങളെ
സ്വതന്ത്രരാക്കും. (മോഹം, VIII, 32)

സത്യത്തിലേയ്ക്ക് അവളെ അനയിച്ചു ദിവ്യപ്രകാശം!
അതു നിരന്തരമായി അവളിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനും
അതുമായി സായുജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിനും അവളെ കൂടുതൽ

കൂടുതൽ പവിത്രീകരിക്കുന്നത് അനുഭവ കരിശുകളാണ്. അവയെ അവരും മാടിവിളിക്കുകയായി. "എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ... കരിശെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ന് അനുഗമിക്കട്ടെ!" (മത്താ. VIII 34: ലൂക്കാ. IX, 23) ആ വാക്കുകൾ എത്രയോ അർത്ഥസംപുഷ്ടം! കരിശുകളിൽ നിന്നും ഓടി അകലുന്നത് എത്രയോ ബുദ്ധിഹീനം!

ഈ പവിത്രീകരണം ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമാക്കാവുന്ന അപ്രതീക്ഷിതവും, അസാധാരണവും രൂക്ഷതരവുമായ കരിശുകളാണ്. അവ നേരിട്ട് അയച്ചുതരുവാൻ ദിവ്യനാഥൻ തീരുമാനസ്സായാൽ, പ്രകാശപൂർണ്ണിയെപ്പോലുള്ള നമ്മുടെ തീരുമാനക്രമങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. "ഞാൻ നിമിത്തം മനുഷ്യർ നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കയും, പീഡിപ്പിക്കയും നിങ്ങളുടെ വിരോധമായി സകല ദുഷ്ടന്മാരുടെയും വ്യാജമായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ചു സന്തോഷിക്കവിൻ". (മത്താ. V, 11-12)

ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ ആനയിക്കുന്ന, അചിന്തന ആ സത്യത്തിൽ നമ്മെ ലയിപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ വിവിധരൂപങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ, നാം തേടുന്ന വിമോചനം പ്രയോഗത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സംപ്രാപ്യമാകുന്നുവെന്നു സിദ്ധം.

ഉപസംഹാരം.

ഇന്ന് നമുക്കാവശ്യമായ വിമോചനം പ്രധാനമായും ആന്തരികമാണ്. നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതു ഉണ്ടെന്നു ഭാവിക്കാൻ നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ

നിറഞ്ഞ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നാണ് നാം വിമുക്തരായതും. അതിനു ആദ്യമായിത്തന്നെ ദിവ്യപ്രാർത്ഥനയാണി നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിന്റെ ഉള്ളുകുള്ളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയും പ്രണിധാനവും വഴിയാണ് നമ്മുടെ അന്തരംഗം പ്രകാശിതമാകുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലതയിൽ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ തിരശ്ചീലം ദഹിച്ചു ഭസ്മമാകുന്നു. അതിന്റെ ഇരുമ്പഴികൾ ഇഴുകി വീഴുന്നു. നിഴൽ കൂടാതെ, നമ്മിലുള്ള സത്യം നാം പ്രതിപദിക്കുന്നു. സത്യം നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു, അങ്ങനെ, അന്തരീകവിമോചനമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നാം എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാലു

പ്രവർത്തനം പ്രണിധാനത്തിൽ പ്രതിബന്ധമോ?

പ്രണിധാനം വഴി നാം സത്യം കാണുന്നു. സത്യങ്ങൾ നാം സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ ചുരുട്ടലുകളിൽനിന്നും നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. പക്ഷെ, സന്നദ്ധതയും ഓരോരുത്തരും ദൈവജനതയിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ചു അവർ സഭയെ രൂപീകരിച്ചു; അവളെ ദീർഘകാലം പരിപാലിക്കുന്നതിനും പവിത്രീകരിക്കുന്നതിനും മറ്റൊരുപുണ്യയാക്കുന്നതിനുമായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ തീവ്രപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട സന്നദ്ധതയോടും അതേസമയം പ്രണിധാനം നോക്കുകയോ?

ഈ ചോദ്യത്തിനു ഉത്തരം ലഭിക്കുവാൻ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്രകൃതി

ജീവനും സ്നേഹവും പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടിയതാണ് പ്രകൃതിയെന്നതാണ്. ജീവനും സ്നേഹവുമായ ദൈവം പ്രവർത്തനവും കൂടിയതാണ്. അനുസ്യൂതമായ പ്രവർത്തനം! താത്വികമായി ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം കരകലരാത്ത, അനന്തമായ, അപൂർണ്ണതകരമായ പ്രവർത്തനമാണ് (ACTUS PURUS) ദിവ്യഗുരു പറഞ്ഞു: 'എന്റെ പിതാവു' പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. (യോഹ, V.-17)

പ്രവർത്തനത്തിനു് ആഹ്വാനം

സജീവനായ ദൈവം തന്റെ ജീവനും സ്നേഹവും നമ്മിലേക്ക് പകരുന്നതോടുകൂടി അവയുടേതായ പ്രവർത്തനചൈതന്യവും നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. വലിച്ചുപെട്ടുകി ഭൂമിയെ കീഴടക്കി ഭരിക്കുവാനുള്ള ആജ്ഞയാണ് സജീവനായ മനുഷ്യനു് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ആഹ്വാനം - പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം! ഈ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന്, ഓരോ മനുഷ്യനും നിരന്തരമായ ആഹ്വാനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടു്, ദൈവം അവന്റെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനപരിപാടിക്ക് രൂപവും, ഭാവവും, നേതൃത്വവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സന്നയാസിയുടെ ആഹ്വാനം

സന്നയാസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായ ആഹ്വാനം, ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ചു്, സഞ്ജീവനത്തിനു് സഹായം നൽകുന്നതുമാണ്. ലോകത്തിനു പ്രകാശം നൽകാൻ ദീപങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരരുടെ മദ്ധ്യേ പരസ്പരം പ്രകാശം നൽകുന്നതുമാണ്. ലോകത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽനിന്നിരിക്കുന്ന സഹോദരരുടെ മദ്ധ്യേ കൈമാറ്റം ഉറപ്പും ആയിട്ടാണ്

സന്നയാസസമൂഹങ്ങളെ തിരുസഭ വീക്ഷിക്കുന്നതു്. തിരു സഭയ്ക്കു് അവസാനകാലത്തു് കൈവരാനിരിക്കുന്ന മങ്ങിയ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെയും അഴിയാത്ത ഭദ്രതയുടെയും പ്രതിഫലമാണു് സന്നയാസസഭകൾ. ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവജനത്തിനു് നേതൃത്വം, മാതൃക, ഉത്തേജനം, ഭദ്രത എന്നിവ നൽകുകയാണു് സന്നയാസിയുടെ പ്രത്യേക ദൗത്യം.

നേതൃത്വത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ

i മുശയുടെ ദൈവാലിമുഖ്യം:

മുശയെ ജനനേതാവായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തനിക്ക് വാചാലതയില്ലെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം എടുത്തു കാണിച്ചു് മുശ ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒരു നേതാവു് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ഗുണം വാചാലതയാണെന്നായിരുന്നു മുശയുടെ അഭിപ്രായം. പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിമതം അതല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അവിടുന്ന് ആ നിയമനം ഉറപ്പിക്കുകതന്നെ ചെയ്തു. വാചാലതയുടെ ആവശ്യം ദൈവം നിഷേധിച്ചില്ല. അതിന്റെ അഭാവം ഒരു സഹായിവഴി പരിഹരിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അതിനായി അഹറോനെ നിശ്ചയിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

മുശയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? അതു് പിന്നീടു് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്. മരുഭൂമിയിൽകൂടിയുള്ള യാത്രാമദ്ധ്യേ അഹറോനും, സഹോദരി മറിയവും മുശയെപ്പറ്റി അവജ്ഞാപൂർവ്വം സംസാരിക്കാനിടയായി. ദൈവം അവരെ വിളിച്ചു് ആ കുറ്റത്തിനു് കഠിനമായ ശাসനം നൽകി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: ഒരു പ്രവാചകനോടു സംസാരിക്കാനുള്ളപ്പോൾ, അതു് ഞാൻ സ്വപ്നം വഴിയോ കാഴ്ചവഴിയോ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ കടുംബം

മുഴുവനിലും എന്റെ ഭാസനായ മൃഗശ്ലാഘ് സമനായി മറെറാ
രുവനില്ല. അവനോടു ഞാൻ അഭിമുഖമായിട്ടാണ് സം
സാരിക്കുന്നത് (cfr. സംഖ്യ. XII. 1-8). ദൈവാഭിമുഖ്യം
അഥവാ ദൈവത്തെ നേരിട്ട ശ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവവൈശി
ഷ്യം മൃഗശ്ലാഘ്യാഭിമുഖ്യം സാരം. അതാണ് ഒരു
നേതാവിന് അവശ്യം വേണ്ട ഗുണം.

ii ശ്ലേമോന്റെ ശ്രവണസ്വഭാവം.

ബാലനായ ശ്ലേമോൻ, രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ,
തനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ മഹാജനതയെ ഭരിക്കുന്നതിന്
നേതൃത്വപാടവം കറവാണെന്ന വസ്തുത എടുത്തു കാണിച്ചു
ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു: "കർത്താവേ, അങ്ങെ ഭാസ
ൻ ശ്രവിക്കുവാൻ പാടവമുള്ള ഒരു ഹൃദയം നൽകണമെ"
(1രാജ. 111, 9) ദൈവജനം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്.
അവരെ നയിക്കേണ്ടതു് അവരുടെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടാനു
സരണമാണ്. പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം അറിയണമെങ്കിൽ
പിതാവിനെ ശ്രവിച്ചു തീരൂ. അതുകൊണ്ടു് ദൈവത്തെ
ശ്രവിക്കുവാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു ഹൃദയം തനിക്കുണ്ടായേ
തീരൂ എന്നതാണ് ശ്ലേമോന്റെ 'ലോജിക്ക'. അതു്
ശ്ലേമോന്റെ കൃഷ്ണബുദ്ധിയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, ആ അഭ്യ
ർത്ഥനയിൽ സംപ്രീതനായ ദൈവം ശ്ലേമോനെ വിജ്ഞാന
ത്തിലും (Wisdom വിണ്ണിൽനിന്നുള്ള ജ്ഞാനം) സമ്പൽ
സമൃദ്ധിയിലും അഭിപ്രീതിയാകിത്തീർത്തു.

ii മറിയത്തിന്റെ വിജ്ഞാനാഭിവാഞ്ഛ.

ഇതേ വിജ്ഞാനം ലക്ഷ്യമാക്കി, ക്രിസ്തുവിനെ ശ്ര
വിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതെന്നു് നിഷ്ഠ
പാലു ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബഥനിയയിലെ മറിയം. ദിവ്യ

ഗുണ അവളെ അഭിനന്ദിച്ച സംഭവം നമുക്കു സുപരിചിതമാണു്. "മറിയം നല്ല ഭാഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു്". (ലൂക്കാ. X. 42). അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്നു് അവളുടെ അപ്രവൃത്തിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലേഖിതമായ ഭാഗം വിളിച്ചു നീയിരിക്കുന്നുണ്ടു്. സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം, ബഥനിയീലും അവിടെനിന്നു് ലോകത്തിലൊട്ടാകെ യും പരിമളംപരത്തിയ ആ സുഗന്ധ ലേപനകഥ, ദിവ്യഗുണവിന്റെ ശവസംസ്കാരം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ടു് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ തൈലം പുശിയ ഉൽകൃഷ്ടകൃത്യം, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പകർന്നുകിട്ടിയ വിജ്ഞാനം മറിയത്തിനു നൽകിയ ദീപ്തവീക്ഷണവും പ്രവർത്തനചാതുര്യവും സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു (മത്താ XXVI, 13; യോഹ. XII 1-8)

iv വിശിഷ്ടമാതൃകകൾ

ദൈവജനത്തിനു് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിനു അവശ്യം ആവശ്യമായതു് ദൈവാലീമുഖ്യം, ശ്രവണസ്വഭാവം, വിജ്ഞാനാഭിവാഞ്ഛര എന്നിവയെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ദൈവസ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന ശീലമാണെന്നു് ഇതിനകം സ്പഷ്ടമായിട്ടുണ്ടു്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മാതൃകയായ ക്രിസ്തുവിന്റെയും, അവിടുത്തെ അനുകരിച്ചു്, പ്രവർത്തനത്തിനു് പ്രഖ്യാതരായിത്തീർന്ന വി. പൗലോസു്, ആവിലായിലെ വി. ത്രോസ്യ, വി. വിൻസെൻറ് ഡി പോൾ, വി. ജോൺബോസ്റ്റ്യോ മുതലായവരുടെയും ദീനചര്യ ഇതേ അനുമാനം ദൃഢതരമാക്കുന്നു. പ്രണിധാനപോഷിതമായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു അവരുടേതു്.

v സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ

സങ്കീർത്തകൻ നീതിമാനായ മനുഷ്യനെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമാണു്. രാപകൽ ദൈവപ്രമാണ

ങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രണിധാനത്തിൽ അയാൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രണിധാനമാകുന്ന അരുവിയിൽനിന്നും, അനുസ്മൃതം പാനം ചെയ്യുന്ന അയാൾ ആനന്ദതീരത്തെ വൃക്ഷത്തോടു സമാനമാണ്. ഇല വാടാതെ അതു വളരുകയും കാലമാകുമ്പോൾ അതു റാജ്യകുലം ചെയ്യുന്നു (സങ്കീ. 1).

പ്രണിധാനത്തിന്റെ അഭാവം പ്രവർത്തനത്തിന് അപകടം

പ്രണിധാനത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തനം അപകടത്തിൽക്കൂടി നീങ്ങുന്നു. അതു ദൈവത്തിന്റെ ദ്വാരമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ലെന്നു വരാം. ഒരുപക്ഷെ ആ ദ്വാരത്തിന് വിരുദ്ധമായി അതു നീങ്ങിയെന്നു വരാം. ഫലമാ? ദിവസം മുഴുവൻ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ അദ്ധ്വാനിച്ചതിനുശേഷം കൂലിവാങ്ങാൻ ചെന്നപ്പോൾ, കൂലി ലഭിക്കുന്നതിനുപകരം പ്രഹരത്തിനു വിധേയനായ ജോലിക്കാരന്റെ നൈർഭാഗ്യം. കാരണം? തോട്ടക്കാരന്റെ ദ്വാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ, കണ്ടുമലം അയാൾ കിളിച്ചു മറിച്ചു. എല്ലാമുറിയെ ജോലിചെയ്തു. പക്ഷെ മൈതാനമായിക്കിടക്കാൻ ദ്വാനിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കിളിച്ചു മറിച്ചത്. അങ്ങനെ തോട്ടം അലംകോലമായി. അപാരമായ നഷ്ടം വന്നു. അയാളുടെ ജോലി പാഴ്വേല മാത്രമല്ല വിനാശവേലയും കൂടിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു.

പ്രശ്നത്തിന്റെ കൂർത്ത മൂന

പ്രണിധാനം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവശ്യവ്യവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ പ്രവർത്തനബഹുവും പ്രണിധാനത്തിനാവശ്യമായ മൗനം, ഏകാന്തത എന്നിവയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും? ഇതാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ കൂർത്ത മൂന.

ദൈവസ്വാം ശ്രവിക്കുന്നതിനു് മൌനം, ഏകാന്തത, സമമായ കാലാവസ്ഥ, ശരീരസൗഖ്യം ഇവയെല്ലാം സഹായകമാണു്. പക്ഷേ ഇവയൊന്നും അവശ്യവ്യവസ്ഥയല്ല. അവശ്യവ്യവസ്ഥ ഒന്നുമാത്രം: നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിലേക്കുള്ള ആഴിമുഖ്യം അഥവാ ശ്രദ്ധ, ശ്രവണശീലമുള്ള ഹൃദയം, ഇതു പരിശീലനംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കാവുന്നതാണു്. പരിശീലനംകൊണ്ടു സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ഇതു സമ്പാദിച്ചു തീരൂ; എന്നാൽ മാത്രമേ സന്നയാസപരിശീലനത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം നാം പ്രാപിച്ചുവെന്നു നമുക്കു് ആശ്വസിക്കാനാവൂ. ഇതു ലഭിച്ചാൽ, പ്രവർത്തനം പ്രണിധാനത്തിനൊരു പ്രതിബന്ധമല്ല; മറിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ വശവും, ഓരോ പടിയും, വിവിധതകളും, സ്വഹൃദയമെല്ലാം നമുക്കു് ദൈവത്തിൽനിന്നും നവ്യസന്ദേശങ്ങളുമായി വരുന്ന ദൂതന്മാർ മാത്രമായിരിക്കും. അവ ഓരോന്നും നമുക്കു്, അന്തരംഗത്തിൽ ദൈവവുമായി സംഭാഷണത്തിലേപ്പെടുമ്പോൾ അവസരം നൽകും, മാത്രമല്ല, പ്രധാനത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശാന്തനിമിഷങ്ങളിൽ, പ്രണിധാനത്തിൽ ആഴമായി ലയിക്കുന്നതിനും ഈ സന്ദേശപ്രവാഹം സഹായകമാകും.

കൺമുന്യാകെ വരുന്ന ഏതു കാര്യവും ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചു് ധ്യാനിച്ചിരുന്ന പ. കന്യകയുടെ മാതൃകതന്നെ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പ്രത്യുത്തരമാണു്.

പ്രവേശനം

ദൈവജനത്തിനു് മാതൃകയും നേതൃത്വവും ഉത്തേജനവും, ഭദ്രതയും നൽകുക എന്ന ദൗത്യനിർവ്വഹണമാണു് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപം. അവയുടെ വിപരീതംതന്നെ പ്രണിധാനത്തിലായിരിക്കണം നടക്കുക.

ദൈവജനം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. അവരെ നയിക്കേണ്ടതു് അവിടുത്തെ ഇഷ്ടാനുസരണമാണു്. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമറിയുവാൻ അവിടുത്തെ ശ്രവിച്ചേ തീരൂ. ദേഹമോന്റെ ഈ 'ലോജിക്കിൽ' ദൈവം പ്രദർശിപ്പിച്ച സംപ്രീതിയും, മൂശയുടെ ദൈവാലിമുഖ്യത്തിനു് അവിടുനു് നൽകിയ പ്രാധാന്യവും, ബഥനിയയിലെ മറിയത്തിന്റെ വിജ്ഞാന ശ്രവണാഭിവാഞ്ഛരയിൽ ദിവ്യഗുരു പ്രദർശിപ്പിച്ച സംതൃപ്തിയും, തുടന്നുള്ള മറിയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനസാക്ഷ്യവും. ക്രിസ്തുവിന്റെയും, പ്രവർത്തനത്തിനു് പ്രഖ്യാതരായ വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതരീതിയുമെല്ലാം ഈ സത്യത്തിനു സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു.

പ്രവർത്തനം പരിപാവനമാണു്, ദൈവംതന്നെ പ്രവർത്തനമാണു്. അവിടുത്തെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ചാണു് നാം പ്രവർത്തനനിരതരാകുന്നതു്. അതിന്റെ വിവിധപടികളും അവയിൽ നേരിടുന്ന വിഷമതകളും, ജയാപജയങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ നിരന്തരമായ ദൈവാലിമുഖ്യത്തിനോ ആന്തരികശ്രദ്ധക്കോ വിലങ്ങുതടികളല്ല. മറിച്ച് അതിനു സഹായിക്കുന്ന നവംനവങ്ങളായ ദിവ്യസന്ദേശങ്ങൾ നമുക്കു് നൽകുന്ന ഭൂതഗണമാണവ. പ. കന്യകയുടെ മാതൃകയനുസരിച്ച്, അവ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുകയും, നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുകയും അനുകൂലനിമിഷങ്ങളിൽ ആഴമായ പ്രണിധാനത്തിനു വിഷയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു് പ്രവർത്തനംതന്നെ പ്രണിധാനത്തിനു് വളരെ സഹായകമായിത്തീരുന്നു. അതിനുള്ള സ്വഭാവരൂപീകരണമാണു് സന്നയാസ പരിശീലനത്തിന്റെ അതിപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം.

അഞ്ചു"

പ്രണിധാനവും അനുരഞ്ജനവും

പാപം ആഭിമുഖ്യഹാരി

ദൈവജനത്തിന് പ്രചോദനവും നേതൃത്വവും നല്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രണിധാനം അനുപേക്ഷണീയമാണ്; പ്രണിധാനത്തിന് ദൈവാഭിമുഖ്യവും അനുപേക്ഷണീയം. ദൃഢസ്ഥിതിയ്ക്ക്, ദൈവാഭിമുഖ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പാപവും പാപബന്ധങ്ങളും പ്രണിധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ അപ്പാടെ നശിപ്പിക്കുന്നു.

പരിഹാരമാർഗ്ഗം

ദൈവാഭിമുഖ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാലുടനെ മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗം അസ്വസ്ഥമായി. അത് തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ബദ്ധപ്പാടുകളിൽ ചിലതാണ് ശബരിമലയ്ക്കും, കാശിയ്ക്കും, മെക്കയ്ക്കുമുള്ള തീർത്ഥയാത്രകളും അവയോടനുബന്ധിച്ച തപശ്ചര്യകളും.

ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പദർശനം ലഭിക്കുന്നതോടെ, ഗംഗാജലത്തിൽ മുങ്ങുന്നതോടെ, മെക്കയിലെ നമസ്കാരത്തിൽ ലയിക്കുന്നതോടെ, പാപഭാരം നീങ്ങി, ദൈവാഭിമുഖ്യം സംപ്രാപ്യമാകുന്നുവെന്ന വിശ്വാസമാണ് ആയിരക്കണക്കിനാളുകളെ അവിടങ്ങളിലേക്കൊന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ദൈവവുമായുള്ള അനാരജനത്തിനുവേണ്ടി ഏതു മാറ്റവും അവലംബിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നു. അത്തരമുള്ള പണച്ചെലവും കായക്രേശവും അവനൊരു പ്രവൃത്തിയല്ല. പക്ഷെ ഇവകൊണ്ടൊക്കെ അതു ലഭിക്കുമോ?

അനുരഞ്ജനം സാധ്യമാണ്

അനുരഞ്ജനം സാധ്യമാണ്. അതിനുവേണ്ടി അങ്ങോട്ടു ചെല്ലുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ്, അത് നല്ലവാനായി നമ്മെ അന്വേഷിച്ചു ഇങ്ങോട്ടു വരുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നാം കാണുക. അനുരഞ്ജനം നന്നായി പാപിസ്തു അനുരഞ്ജനം നിഷ്പ്രയാസം ലഭ്യമാകുന്ന കൃപയുടെ ന്യായാസനമില്ലാത്ത, കത്തോലിക്കാ ദേവാലയം ഒരിടത്തും നാം കാണുകയില്ല.

മുൻപറഞ്ഞ തീർത്ഥയാത്രകളുടെ കഴിവുകളെപ്പറ്റി സുനിശ്ചിതമായ അറിവൊന്നും നമുക്കില്ല. ദൈവകരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എവിടെയും നടക്കും. പക്ഷെ പാപസങ്കീർത്തനത്തിന്റെ കഴിവ് അസന്നിദ്ധമാണ്. കാരണം: ദൈവസുതൻ തന്നെ അതു സംബന്ധിച്ചു ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നുപോകും; അവിടത്തെ വാക്കുകൾ കടന്നുപോകുകയില്ല.

സുപ്രസിദ്ധ ആംഗ്ലേയ സാഹിത്യകാരനായ ചെസ്റ്റർ ടൺ, ദീർഘകാല ചിന്തയ്ക്കുശേഷം, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭ ഉപേക്ഷിച്ചു കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ചേരുവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം സ്നേഹിതന്മാരിൽ വിസ്മയം ഉണ്ടാക്കി. സഭാഹൃദത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിക്കാനാവാത്തതരം സാഹസത്തിന് ഒരുമ്പെടുന്നതിനുമുമ്പ്, അതിനു പ്രാകാര്യ ന്യായങ്ങളെപ്പറ്റി സഹായം ചിന്തിക്കണം

ബന്ധം അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഏഴത്തുകാരെ തെരുവുകൾ പൊന്നാടി. അവയെല്ലാം മറുപടിയായി, ചെപ്പേർക്കുൾ ഒരോ ഒരു കാര്യം ഏഴത്തു കാണിച്ചു. താൻ കർമ്മപഥപിന്ദൊ സഭയെ ആശ്രയിക്കുന്നതു് തന്റെ പാപങ്ങളുടെ് നോപനം ലഭിക്കുവാനാണു്; അതവിടെ ലഭിക്കുവാനു് തനില്ല തീച്ചയുണ്ടു്. ഇതായിരുന്നു മറുപടിയുടെ നിർദ്ദേശം.

അന്നരജനം സാധ്യമാണു്. അതു ലഭിക്കുവാൻ ദീർഘമായ തീർത്ഥയാത്രയൊന്നും നമുക്കു് ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ അഥവാ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽത്തന്നെ അതിനുള്ള ഉദാരമായ സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ടു്.

പാപസങ്കീർത്തനവും ഏദയനൈമല്യവും

പാപമോചനം മാത്രമല്ല, ദൈവാഭിമുഖ്യത്തിന്റെ നിർവ്വഹണം ഉയർന്നുവന്ന ഏദയനൈമല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകമൊരു ശക്തിയും പാപസങ്കീർത്തനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ഈ വസ്തുതയായിരിക്കണം പല വിശുദ്ധന്മാരേയും, പ്രത്യേകിച്ചു് പ്രണിധാനത്തിനു് വിശുദ്ധരായിട്ടുള്ളവരെ അടുക്കലടക്കൽ പാപസങ്കീർത്തനത്തിനണയുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. "ഏദയനൈമല്യമുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ കാണും" (തെത്തായി V-8) അങ്ങനെ പ്രണിധാനവും അന്നരജനവും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

അന്നരജനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം

1. വശം അന്നരജനത്തിന്റെ ഒരു വശമായിരിക്കണം എങ്കിലും പ. പിതാവും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ, ദൈവം

മായിട്ടുള്ള അനുരഞ്ജനം മാത്രമല്ല, പരസ്പരമുള്ള അനുരഞ്ജനവും അദ്ദേഹം ഉന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം സ്പഷ്ടമാണ്. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തേതു ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണെന്നു് ദിവ്യഗുരു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്. “ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമെ”.

(മത്തായി VI-12)

നമ്മുടെ സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണു് നമ്മുടെ “കടങ്ങൾ മോചിക്കണമേ” എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ദൈവത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതു് എന്ന ആശയം വി. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം വ്യക്തമായി കാണിക്കുന്നുവെന്നു കരുതണം. പക്ഷെ, ഇതേ ആശയം വി. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം നല്ലന്നതു് സമയവ്യത്യാസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ സൂചന കൂടാതെയാണു്: “ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമെ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞങ്ങളോടു് തെറ്റു ചെയ്തു എല്ലാവരോടും ഞങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു” (ലൂക്ക XI-4). സമയവ്യത്യാസം സംബന്ധിച്ച സംശയം പാടെ നിവാരണം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഭാഗമുണ്ടു്, സുവിശേഷത്തിൽ. പാപമോചനത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന പോകട്ടെ, ദൈവത്തിനു് പ്രസാദകരമായ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ അണയുന്നതുപോലും, സഹോദരനോടുള്ള രമ്യതയിലായിരിക്കണം എന്ന നിർബ്ബന്ധമാണു് ദൈവത്തിനുള്ളതു്. ഈ വസ്തുത അസന്നിഗ്ദ്ധമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമാറു് ദൈവസുതൻ പ്രസ്താവിച്ചു: നീ നിന്റെ കാഴ്ച, ബലിപീഠങ്ങളേയ്ക്കു് കൊണ്ടുപുറമ്പോരും, നിന്റെ സഹോദരനു് നിന്നോടെന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടെന്നു സൂരിച്ചാൽ, നിന്റെ കാഴ്ച ബലിപീഠത്തിനു മുമ്പിൽ

മെച്ചം. നോക്കി നിന്റെ സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുക; അതിനുശേഷം വന്നു, നിന്റെ കാഴ്ച സമർപ്പിക്കുക".
(മത്തായി V-23)

മരണവരായുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിനായി നാം അണയുന്ന ക്രിസ്തു ചുമ്പുതന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം. എന്ന് സാരം.

പ്രവചനസംഹാരം

ദൈവജനത്തിന് പ്രചോദനവും നേതൃത്വവും നൽകുന്ന സന്നദ്ധതയോടെ സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന് പ്രണിധാനം അവശ്യമാണ്. പ്രണിധാനത്തിന് ദൈവാലിമുഖ്യവും അനുപേക്ഷണീയം. ദൈവാലിമുഖ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പാപം കഴുകിക്കളയുന്നതിന് - മരണവരയായി രമ്യപ്പെടുന്നതിന് - തീർച്ചയായും നമുക്കു സർവ്വം. അതിനുള്ള മാർഗ്ഗം അനുതാപത്തോടെ പാപസങ്കീർത്തനത്തിനണയുകയാണ്. പാപസങ്കീർത്തനം വഴി ഹൃദയം ഹൃദയം നൈമല്യത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന പ്രത്യേക വരപ്രസാദവും നമ്മിലേയ്ക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു. ഹൃദയം നൈമല്യമാകട്ടെ ദൈവാലിമുഖ്യത്തിന്റെ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മരണവരയായുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം സഹോദരനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനമാണ്. അങ്ങനെയൊരു വിശകലനത്തിൽ, നമുക്കു മനസ്സിലാകുന്നു, പ്രണിധാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ ആദ്യപടി സഹോദരനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനമാണെന്നു്. "ഒരു മനുഷ്യൻ, സാധി മരണത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു പറയുകയും തന്റെ സഹോദരനെ ദേഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ മരണവരയല്ല". (യോഹ: IV-20)

ആദ്യം

അനുരഞ്ജനത്തിൽനിന്നും ആത്മാർപ്പണത്തിലേക്ക്

“പ്രണിധാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള പ്രയാണത്തിന്റെ ആദ്യ പടി സഹോദരനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനമാണ്.” പക്ഷേ സഹോദരനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനം, പ്രയോഗത്തിൽ ദൃഷ്ടരമായിരിക്കും.

പ്രയോഗത്തിൽ ദൃഷ്ടകരം

അനുരഞ്ജനത്തിനായി, സ്വയം താഴ്ത്തി വിനയപൂർവ്വം സമീപിക്കുന്ന സഹോദരനെ, വീണ്ടും എളിമപ്പെടുത്തുമാറ്, വൈരാഗ്യബുദ്ധിയോടുകൂടി, ഒളിച്ച മാറിയും, വീണ്ടും നടത്തിയും, വേദനിപ്പിച്ച് അഭിമാനിച്ചും വശം കെടുത്തുന്ന വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം ചെറുതൊന്നുമല്ല. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ യേശു, പലരും അനുരഞ്ജനശ്രമം നീട്ടി വെക്കുന്നു. മരണസമയത്തുപോലും അത് സാധിക്കാതെ തിരോധാനം ചെയ്യേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും വിരളമല്ല.

വീരോചിതമായ ഒരു ശ്രമം

സഹോദരനുമായുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിന് വീരോചിതമായ ശ്രമം നടത്തിയ ഒരു മഹാത്മാവാണു് വി. നിസീ ഫെറാസ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറുമിത്രമായിരുന്നു സൂപ്പീരിയർ എന്ന വൈദികൻ. പക്ഷെ കാരണവശാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ അകൽച്ചയ്ക്കുപോയി. കറെന്നാളുകൾ അനുരഞ്ജന

പ്രീതികളോടും നിസീഹോരസം, അപരാധബോധം
 അനുഭവിക്കുക, അനുരഞ്ജനത്തിനായി മധ്യസ്ഥന്മാരുടെ സ
 ഹായം തേടി. പക്ഷേ, സപ്രീഷ്യസ് തുടച്ചയായി ഭൂമി
 വിട്ടുപോയി. ആ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചുകൊടുത്തു. ഒടുവിൽ
 നിസീഹോരസം നേരിട്ടുചെന്നു് ആ വൈദികന്റെ പാദ
 തഴുതിൽ വീണപേക്ഷിച്ചു: "പിതാവെ എന്നോടു ക്ഷമി
 ക്കണമെ" എന്നു്. അപ്പോഴും സപ്രീഷ്യസ് വഴിപ്പെ
 തിപ്പ.

മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മതപീഡനകാലമായിരുന്ന അ
 ത്തിൽ, 260-ൽ വലേറിയൻ ചക്രവർത്തി സപ്രീഷ്യസിനെ
 ക്രൈസ്തവ് വിധിച്ചു. യന്ത്രപീഡനത്തിനുശേഷം ഭടന്മാർ
 അദ്ദേഹത്തെ വധസ്ഥലത്തേയ്ക്കു് ആനയിക്കുകയാണു്.
 വിവരമറിഞ്ഞു്, നിസീഹോരസം ആ രംഗത്തേയ്ക്കു് ഓടി
 കയറുത്തി. "മിശിഹായുടെ വേദസാക്ഷി, എന്നോടു ക്ഷ
 മിക്കൂ; അനേകരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങു് പരസ്യമായി ഏറ്റു
 പറഞ്ഞ മിശിഹാ അങ്ങേയ്ക്കു് കിരീടം തയ്യാറാക്കിയിരി
 ക്കുന്നു" എന്നു പറഞ്ഞു് വൈദികനായ സപ്രീഷ്യസിനോ
 ടു് അൽമായനായ നിസീഹോരസം കേണപേക്ഷിച്ചു.
 പക്ഷെ സപ്രീഷ്യസിന്റെ ഹൃദയം അലിയാത്തവിധം
 വിദ്വേഷത്തിൽ കടുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും നിസീ
 ഹോരസം, ഭടന്മാരുടെ പരിഹാസമധ്യേ, തന്റെ അപേ
 ദി ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടു് ആ വൈദികനെ അനുഗമിച്ചു.

പ്രവാചകന്റെ ഖഡ്ഗം സപ്രീഷ്യസിന്റെ ശിരസ്സി
 ന്നു കീഴെ ചീറിയടുത്തു. തൽക്ഷണം സപ്രീഷ്യസിന്റെ
 നേർത്തുറന്നു മാറും ഭവിച്ചു. സഹോദരനോടു് ക്ഷമിക്കാന
 പറ്റാ. വിശ്വാസം പരിത്യജിക്കാൻ. നിർഭാഗ്യനായ ആ
 വൈദികൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: "എന്നെ
 പരിക്ഷിക്കരുതേ; ഞാൻ ബലിയർപ്പിച്ചുകൊള്ളാം" എന്നു്.

നിസീഫൊറസ് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചു: "സഹോദരാ, അങ്ങനും ഇത്രയും ക്ലേശിച്ചു സമ്പാദിച്ചത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുതേ" എന്ന്. പക്ഷെ സഹോദരനെ ഭവേഷികണിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹശക്തി നിഷ്പ്രഭമായതേയുള്ളൂ, തത്സമയം ആ മതത്യാഗിയുടെ അപരാധത്തിന് പാപഹാരമായി നിസീഫൊറസ് സ്വന്തം വിശ്വാസം ധൈര്യപൂർവ്വം ഏറ്റെടുത്തു. മതവിഭവേഷികളുടെ വാദസമ്പ്രദായത്തിന്റെ ശിരസ്സിനുപകരം നിസീഫൊറസിന്റെ ശിരസ്സ് വിച്ഛേദിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ സമ്പ്രദായത്തിനു നഷ്ടപ്പെട്ട വേദസാക്ഷിമകടം നിസീഫൊറസിനു കരഗതമായി. വേദസാക്ഷിത്വത്തിന്റെയും അനന്തരജനത്തിന്റെയും നിസ്തുലതാരമായി ഇന്ന് നിസീഫൊറസ് തിരുസ്സഭയിൽ വിരാജിക്കുന്നു.

മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ അന്തരം

സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി, നിസീഫൊറസ് ചെയ്ത ഇരുളും കാര്യം, കല്ലും മുളുളും നിറഞ്ഞ വേദനാകരമായ ദീർഘയാത്രയും, ദൈവത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരക്ഷണം നൽകപ്പെട്ട അനുരഞ്ജനവും തൽഫലമായി ലഭിച്ച നിസ്തുലകീരീടവും ആരെയാണ് ഇരുരതി പിന്തിരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക! അനുരഞ്ജനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള സമീപനക്ഷണത്തിൽ ദൈവമത്രം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യനാകട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി, ഒരുവൻ തന്നെ സമീപിക്കുകയും അതിന്റെ വില കൂട്ടിയും അവസരം നീട്ടിയും ആ ആശ്രിതനെ അശരണനാക്കുന്നു.

ദൈവത്തിന് ആത്മാർപ്പണം

ദൈവത്തിന്റെ രഹചിന്ത്യമായ ഔദാര്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യചുടലം സ്വയം തൂണുകൊടുക്കുന്നു. അതിന്റെ

പ്രതിഭയും, കഴിവുകളും ജീവരക്തംപോലും അവിടുത്തെ
മുറിയിൽ അതു കാഴ്ചവെക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ ആത്മാർ
മുഖം! ഇതാണ് മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ പ്രതികരണം.
മുൻപ്രതിസന്ധിയിൽ എല്ലാ മുറിവുകളും, സഹിക്കുന്ന
പ്രതിസന്ധികളുടെ പാടുകളും അഭിമാനപൂർവ്വം തനിയ്ക്ക് അനുസ്മ
രണപരമായ അടയാളങ്ങളായി ആത്മാപ്പകൻ സ്വശരീര
ത്തിൽ വഹിച്ചു നടക്കും.

വി. പൗലോസ്

അനുരഞ്ജനത്തിൽനിന്നും ആത്മാപ്പണത്തിലേയ്ക്ക് ആ
ത്മാക്കായ വി. പൗലോസ് അഭിമാനപൂർവ്വം എഴുന്നേൽക്കുന്നു.
അദ്ദേഹം: "ഞാൻ യൂദന്മാരിൽനിന്നും അഞ്ചുപ്രാവശ്യം
ജാലകരയെ നാല്പതുവീതം അടികൊണ്ടു. ഞാൻ വടിക
കൊണ്ട് മൂന്നുപ്രാവശ്യം അടിക്കപ്പെട്ടു. മൂന്നുപ്രാവശ്യം കപ്പ
കൊണ്ടുപകടത്തിൽപ്പെട്ടു പടവുകൂടാതെ രാവു പകലും കട
ലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പല യാത്രകളിലും നദിയിലെ അപ
കടത്തിലും, കള്ളന്മാരിൽനിന്നുള്ള അപകടത്തിലും, എ
ന്റെ കടുംബക്കാരിൽനിന്നുള്ള അപകടത്തിലും ഞാൻ ജീ
വിതം കഴിച്ചു". (11കോറി XI. 24-30) ഇങ്ങനെ പോ
കുന്നു ആ ലുത്തിനിയ.

അസ്സീസ്സീയിലെ വി. ഫ്രാൻസിസ്

ആത്മാപ്പണത്തെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ പ്രകടമാക്കുവാൻ
വിശദതരം നവംനവങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരി
ച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മുന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നവനാണ് അസ്സീസി
യിലെ വി. ഫ്രാൻസിസ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ക്രൂശിത
ശ്രോതാവിനുമുമ്പിൽ, ദൈവസ്നേഹത്തെപ്രതി ഒരു വലിയ
സംഹാരത്തിനിറങ്ങാൻ ഊന്നിടുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും

ആ രൂപത്തിൽനിന്നൊരു സ്വരം കേട്ടു: "ഹ്രാൻസിസ് നീ അതിരുകടന്നുപോകുന്നു". സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി വിശുദ്ധൻ പ്രതിവചിച്ചു; "പക്ഷെ, ദിവ്യനാഥാ, അതിരുകടക്കാതിരിക്കാൻ ആദ്യേ, അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നു" എന്ന്.

ആത്മാർപ്പണത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളെ സ്തംഭാരകങ്ങളെ

ഇതേ ആത്മാർപ്പണത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങളല്ലെ, ഇന്ന് പാരമ്പര്യപശ്ചാത്യനാടുകളിൽ കലാകൃത്യങ്ങളുടെ കേരളം ഉള്ളായി വിളങ്ങുന്ന അനേകമനോഹരം ദേവാലയങ്ങളും മറ്റു സ്തംഭാരകങ്ങളും!

ആത്മാർപ്പണത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവ സ്മാരകങ്ങളല്ലെ, ഇന്ന് തിരുസഭയിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് സന്നയാസിനീ സന്നയാസികളും മിഷൻ വയലുകളിലും വിവിധങ്ങളായി സാമൂഹ്യസേവനരംഗങ്ങളിലും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്തല സേവനങ്ങളും!

ദൈവത്തിൽനിന്നും ലഭിച്ച അനുരഞ്ജനത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായ ഔദാര്യത്തോടുകൂട്ടി മനുഷ്യന്റെ പ്രതികരണമെന്ത് മുകളിൽ വിവരിച്ചവയെല്ലാമെങ്കിൽ, ഇതേ ഔദാര്യം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടും ഇതേ പ്രതികരണമല്ലെ മനുഷ്യനിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതു്.

ഇന്നത്തെ അന്തരീക്ഷം

പക്ഷെ ഇന്ന്, ഭരണീയർ ഭരണാധിപരോടും ഭരണാധിപർ ഭരണീയരോടും, തൊഴിലാളികൾ മുതലാളികളോടും മുതലാളികൾ തൊഴിലാളികളോടും വലുതാകുന്ന

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ, പ്രതികാരമനോഭാവത്തിന്റെയും അനന്തരീക്ഷമാണ് സമുദായത്തിൽ നാം കാണുക. അനന്തരം പ്രതികാരത്തിൽ പ്രകടിതമാകേണ്ട ഔദാര്യത്തിനുപകരം വികേന്ദ്ര വികാടാരം ആളിക്കത്തിപ്പിക്കുന്ന ആലോചനകളും, ഉപദേശങ്ങളും, സാഹിത്യവും, സംഗീതവും, ചിത്രകലയും, സിനിമകളും, പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഇവയെല്ലാം തുടരുന്നിടത്തോളം കാലം മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനു നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത അന്ധതയെപ്പോലെയല്ലാത്തതും സംജാതമാകുന്ന സാഹചര്യം. മറിച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിച്ചുവരികയേയുള്ളൂ.

മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വെറുക്കുന്നതിന്റെ സ്മാരകങ്ങൾ ഇന്ന് എവിടെയും ദൃശ്യമാണ്. നശീകരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊരു പണവും മാനുഷികകഴിവുകളുമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തു വ്യയം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്! ജീവകാരുണ്യപരമായി, വല്ല രാജ്യമോ വ്യക്തികളോ ഉദാരമായി സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവയിൽ ആവശ്യമായ ഒരു വിഭാഗം ഉള്ളവർക്കായി സ്വാർത്ഥതയാണോ ബഹുമാനങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കായി പലതും ആരോപിച്ചുകാണുന്നത്. കാരണം അതേ രാജ്യങ്ങളും വ്യക്തികളും അനന്തരം ജനശ്രമങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഔദാര്യത്തിന്റെ പോരായ്മതന്നെ.

പരിഹാരമാർഗ്ഗം

ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി, ജനനേതാക്കന്മാർ അനന്തരം ജനത്തിലുള്ള ഔദാര്യം ഭരണാധിപരിലും ഭരണീകരണത്തിലും, മുതലാളികളിലും തൊഴിലാളികളിലും ഉള്ള വാർഷികത്തിനായി സമ്പാദ്യമാർഗ്ഗങ്ങളും തിരിച്ചറിയുകയും, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുവേണ്ടി കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളും, അതിന്റെ സ്മാരകങ്ങളും കൊണ്ട്

ഭൂമുഖം സുന്ദരമാകും. ഈ വി. വത്സരം അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ. പിതാവു നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതു ഇത്തരമൊരു പരിവർത്തനമാണു്.

ഉപസംഹാരം

അനുരഞ്ജനദാനത്തിൽ ദൈവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഔദാര്യം, അനുരഞ്ജനത്തിനായി അവിടത്തെ സമീപിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ആത്മാർപ്പണത്തിലേക്കുനയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഔദാര്യം അനുഭവിക്കുകയുണ്ടു്, മനുഷ്യനും, തന്റെ സഹോദരരുമായുള്ള അനുരഞ്ജനത്തിൽ ഔദാര്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചാൽ, അവനുവേണ്ടി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന സഹോദരനെ ദർശിക്കുവാൻ അവനും സാധിക്കും. ഈ ഔദാര്യം ജനതാമദ്ധ്യേ ഉളവാക്കുവാനായി ഇന്നത്തെ സമ്പദ്കർമ്മാധ്യക്ഷങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചുവിടുവാനുള്ള ഉദ്യമം ജനനേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ചു്, ദൈവജനത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും അവർക്കു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനുള്ള ദൗത്യം വഹിക്കുന്ന സന്നയാസികൾ, ഏറെദൂരത്താൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനുവേണ്ടി കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളും അവയുടെ സ്മാരകങ്ങളും ഭൂമുഖത്തെ സുന്ദരമാക്കുകതന്നെ ചെയ്യും.

“കർത്താവേ, അവിടത്തെ അരൂപിയെ അയക്കുക; അപ്പോൾ ഭൂമുഖം പുതുതാകും”.

മനുഷ്യനീതു സാധ്യമോ?

പ്രശ്നം

മനുവവുമായി രമ്യപ്പെടുക മനുഷ്യൻ ക്ഷിപ്രസാധ്യമാണെന്ന്. സഹോദരനുമായി രമ്യപ്പെടുക കേവലം ഭൃഷ്ടരവം. പരിശ്രാന്തിതകാലം മുതൽ, മനുഷ്യനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രതികാരപ്രവണത മാഞ്ഞുപോകാത്തതായിരിക്കാൻ തീർന്നു കാരണം. വ്യക്തികളുടെയും, കുടുംബങ്ങളുടെയും, ജാതികളുടെയും, ജനതകളുടെയും നിലനില്പിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും, മനുഷ്യനിൽ, പ്രതികാരമനോഭാവം പുലർത്തുക റൊവശ്യമാണെന്ന് പൊതുവെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രാബല്യത്തിൽവന്ന പല്ലവികളായിരിക്കാം 'പ്രതികാരം!' (Vengeance), 'മധുരപ്രദമായ പ്രതികാരം!' (Sweet Vengeance) മുതലായവ. അവയിൽനിന്നു മുളയെടുത്തതായിരിക്കാം: 'സ്നേഹിതനെ സ്നേഹിക്കുക; ശത്രുവിനെ ദേഷിപ്പിക്കുക' തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങളും.

'പകവീട്ടലും', 'കൊമ്പുകത്തിക്കലും' മറ്റും ധീരകൃത്യങ്ങളായി എണ്ണുകയും, 'ക്ഷമിക്കലും', 'പൊറുക്കലും', ബലഹീനതയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ, സ്വസഹോദരനോടു രമ്യപ്പെടുക മനുഷ്യൻ എളുപ്പമാകുമോ? മനുഷ്യനീതു സാധ്യമോ? ഇതാണ് പ്രശ്നം.

ആദർശത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം

ഏതായാലും, ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനിൽ, “ശത്രുവിനോടു ക്ഷമിക്കുക; അവനെ സ്നേഹിക്കുക” എന്ന ആദർശത്തിന് അംഗീകാരവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കാറുണ്ട്. നിഷേധിക്കാനാവാത്ത ഒരു പരമാർത്ഥമാണിത്.

ഒരിക്കൽ സീസർ, താൻ പിടിച്ചടക്കിയ ശത്രുക്കളോടു കരുണാപൂർവ്വം വർത്തിച്ചപ്പോൾ, സുപ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയായ സീസറോ ആ മഹൽകൃത്യത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി. “ഇന്ന് ഞാൻ സീസറിനെ മനുഷ്യനോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് തുലനപ്പെടുത്തുന്നത്” എന്നദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു.

തന്നെ പിടിച്ചുകെട്ടി അന്യായമായി വിധിച്ചു, കൊലമരത്തിലേറി, അപമാനിച്ചു വധിക്കുന്ന ശത്രുക്കളോടു, അവർ ചോദിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ക്ഷമിക്കുകയും, അവരുടെ അറിവില്ലായ്മയോടൊപ്പം പരിഗണിച്ചു, അവരോടു ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോടപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ക്രൂശിതനായ ക്രിസ്തുവിലാണ് ഈ ആദർശം അതിന്റെ ഉച്ചിയിൽ ലോകം ദർശിക്കുന്നത്. ഈ അഭൗമിക സൗന്ദര്യം, ജാതിമതഭേദമന്യേ, ഏവരേയും ക്രിസ്തുവിലേയ്ക്കുകൊണ്ടിടുന്നു.

ധന്യതയുടെ അളവുകോൽ

ദിവ്യമായ ആദർശങ്ങൾ മനുഷ്യന് അപ്രാപ്യമായി തോന്നിയാലും, അവ അഭികാമ്യമാണ്. അവ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന തോതനുസരിച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധന്യതയും ധന്യതയും നാം വിലയിരുത്തുക. അതുകൊണ്ട് ദിവ്യമായ ആദർശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകുവാൻ സന്നതസ്സുള്ളവരെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നു.

പരിശോധനാ നിരീക്ഷണങ്ങൾ

ആഗമനത്തിനു മുൻപുതന്നെ ദിവ്യമായ ആഗമനത്തിന് മനുഷ്യൻ ഭാവിച്ചിരുന്നു. യഹൂദർ പണ്ഡിതന്മാർ ദൈവകല്പനകളും, ആദർശങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും വി. ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും തേടിപ്പിടിച്ചു സംരക്ഷിക്കാൻ പല ശ്രമം സുപ്രസിദ്ധമാണ്. അവരുടെ കർമ്മങ്ങളെ നോക്കി വി. ഗ്രന്ഥത്തിൽ, അവിടവിടെയായി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവചിന്തയുടെ പ്രകാശം 613 ആണ്. അവയിൽ 365 നിഷേധപരമായ (negative), 248 സത്താത്മകവും. (Positive)

ദിവ്യമായ ആദർശമനുസരിച്ചു ജീവിക്കണമെങ്കിൽ, 613. ലും ശ്രദ്ധപതിക്കണം. ഇത്തരം നിർദ്ദേശപരമായ കർമ്മങ്ങളെ മുമ്പിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ തല കറങ്ങിത്തുടങ്ങും. പ്രായോഗിക സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ അവൻ പണ്ഡിതന്മാരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവർ നൽകിയിരുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അതിലേറെ ദുർവ്വഹങ്ങളായിരുന്നു. എന്നാൽ അതേ പണ്ഡിതന്മാർ, സ്വന്തംകാര്യം നോക്കാനുള്ളപ്പോൾ, ഒരേ വാക്യം മറിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഈ അദ്ധ്യയനരീതി, പണ്ഡിതരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ സാധാരണക്കാരനെ സംശയാലുവാക്കി.

അങ്ങനെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം ഒരുവശത്തു; മററു കൂടുതൽ ദുർവ്വഹമാക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മററുവശത്തു. പാപിയെ ക്ഷമിക്കണമെന്നു ആക്രോശിച്ചു വന്ന പണ്ഡിതവൃന്ദത്തോടു: 'നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യത്തെ ക്ഷമിക്കട്ടെ' എന്നു പറഞ്ഞാൽ, അവരിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ദ്ധൻ തുടങ്ങി, ഓരോരുത്തരും,

ആരുമറിയാതെ അപ്രത്യക്ഷരാകും. (cfr. യോഹ. VIII 2-11). ഇങ്ങനെ യഹൂദപണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വം കലാപത്തിൽ, ജനതാമധ്യേ നിരാശാബോധം ഉളവാക്കി.

പതിയ ഗുരുവും പ്രത്യാശയും

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സന്താനസ്തുതകൾ സമാധാനവും പ്രത്യാശയും നല്കിക്കൊണ്ടു, ക്രിസ്തുനാഥൻ പ്രസംഗിക്കുവാനായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. അവിടുത്തെ ആഹ്വാനംതന്നെ ആശ്വാസപ്രദം: "അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം." (മാത്യ XI, 28). അവിടുത്തെ പഠനരീതി അസന്നിഗ്ദ്ധമാണ്. അതും അവർ ഉടനെതന്നെ നോട്ടുചെയ്യും. "അവിടുന്നു" അധികാരപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കുന്നു." (മാത്യ: VII, 29). അവിടുന്നു അവരുടെ ഗുരുക്കന്മാരും തമ്മിൽ എത്രയോ വലിയ അന്തരം! അങ്ങിൻ കറമാരോപിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലാത്തവിധം, അവിടുത്തെ ജീവിതം അവിടുത്തെ പ്രസംഗത്തിന്റെ തെളിവായ പ്രകാശനം മാത്രമായിരുന്നു. (cfr. യോഹ. VIII, 46). അതിനും പുറമെ, പ്രസംഗപര്യടനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ ജോർദ്ദാൻ തീരത്തുവെച്ചു പലരും ശ്രവിച്ച ഒരു സ്വർഗ്ഗവാണി: "ഇതാ എന്നിക്കേററവും പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കന്മാരൻ!" (മാത്യ III 17). അവിടുന്നു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചു ചെല്ലാൽകതി, ദൈവം സംപ്രീതനാകുവാൻ. സാമാന്യജനം ആറ്റാദിക്കുകതന്നെചെയ്യും.

ലളിതീകരണം

അങ്ങനെ, പതിയ ഗുരുവിനെ സാധാരണക്കാർ പ്രത്യാശയോടെ സമീപിച്ചു, ദേവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി.

നിന്നുപോലും അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി അടുത്തു മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു: "ഗുരോ, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം?" നിയമത്തിൽ നീ വായിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ "ഗുരുവും ചോദിച്ചു. അയാൾ പത്തു പ്രാവണങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കമായ രണ്ടു പ്രമാണങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചു: "നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിന്റെ പൂർണ്ണവശ്യത്തോടും, പൂർണ്ണാത്മാവോടും, പൂർണ്ണശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക. നിന്റെ അയല്ക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക." ഗുരുവിനു സന്തോഷമായി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു: "ഇത്രയും ചെയ്യുക; നീ രക്ഷപ്രാപിക്കും". (ലൂക്കായ X, 35-38). ആശ്വാസപ്രദമായ പ്രസ്താവന. 613-ാം വർഷം എല്ലാം ഈ രണ്ടിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു സാരം.

പിന്നീട്, ഒരു പടികൂടി കടന്നു, എല്ലാം ഒന്നിൽ പൂർണ്ണമാക്കിക്കൊണ്ടു, ദിവ്യഗുരു പഠിപ്പിച്ച ഒരു പുതിയ പ്രമാണം; "ഇതാണ് എന്റെ പ്രമാണം: ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ" (യോഹാ. XV, 12). ഭാരം എത്രയോ കുറഞ്ഞു! ഒരേ ഒരു പ്രമാണം. മറെറല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. "പരസ്പരസ്നേഹം" മനുഷ്യനിയമം സാധിക്കുമോ എന്ന് വളർച്ചയോ ചോദിക്കുമെങ്കിൽ, അവർക്കുള്ള സമാധാനവും അതിലുണ്ട്. "ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ." അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കിയ മനുഷ്യനിയമം: അതു ഞാനാണ്; എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ മതി" എന്നാൽ.

പ്രമാണങ്ങൾ

ക്രിസ്തു മനുഷ്യനല്ലെ? അതെ, കുറേ കലരാത്മ സ്നേഹം കൊണ്ടു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചവനല്ലെ അവിടുന്ന്?

തീച്ചയായും അതെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യനീതു സാധിക്കും. സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല; ദേഷ്യിക്കുന്നവരെയും, മദ്ദിക്കുന്നവരെയും, തന്നെ വധിക്കുന്നവരെയും സ്നേഹിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കും. അവരോടു ക്ഷമിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല; അവർ അതു ചോദിക്കുന്നതിനു മുന്പുതന്നെ അവരോടു രമ്യപ്പെടുവാനും, അവരോടു ക്ഷമിക്കണമെന്നു പിതാവിനോടു അപേക്ഷിക്കുവാനും മനുഷ്യൻ സാധിക്കും.

“ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ”?

നിസ്തുലഗുരുവും ദിവ്യ പ്രബോധനങ്ങളും

ആധികാരികമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനും, പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനുമായ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, യഹൂദജനം. ക്രിസ്തുവിൽ ആ നിസ്തുല ഗുരുവിനെ അവർ കണ്ടെത്തി.

ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ദൗത്യം അനുരഞ്ജനമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവിടത്തെ സുവിശേഷ സംഗ്രഹം. കാൽവരിയിലെ കരിശിൽ, ജീവാച്ഛന്നംവഴി, ലോകത്തെ ദൈവവുമായി അവിടന്ന് രമ്യപ്പെടുത്തി. നിയമങ്ങളും പ്രവാചക നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ ഉറവിടമായ പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ അവിടന്ന് സംക്ഷേപിച്ചു. അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തീകരിച്ചു. “ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ” എന്ന് അവിടന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

പക്ഷെ പ്രശ്നം

പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവാണിത് പറയുന്നത്; 'ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ.....' എന്ന്. മനുഷ്യനും അതേ സമയം അമാനുഷികനുമായ നരദൈവമാണ് ക്രിസ്തു. അവിടത്തെ അമാനുഷിക ശക്തിയ്ക്ക് ഇതും ഇതിലധികവും സാധിക്കും.

യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കരുത്തുകളെ കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന യൂക്തിയോടെ, എന്നാൽ പ്രശാന്തത വെടിയാതെ, അനാഹുദനും ചെയ്യുക; അവരുടെ പരാജയത്തിൽ വിജയഭേരി മുഴക്കാതെ, ഏവരേയും സഹിഷ്ണുതയോടെ വീക്ഷിക്കുക; യുദ്ധയുടെ ചുംബനം അക്ഷോഭ്യനായി സ്വീകരിച്ച്, അയാളെ സന്യോഹം അനുതാപത്തിന് ക്ഷണിക്കുക; പത്രോസിന്റെ കടുത്ത നിരസനത്തെ തന്റെ ദയാദ്രവ്യികൊണ്ട്, അനുതാപാശ്രമങ്ങളിൽ അലിയിക്കുക; ന്യായാധിപന്മാരുടെ അന്യായ വിധിയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സൗമ്യതയോടെ മൌനം ഭീക്ഷിക്കുക; ഘാതകന്മാർക്കുവേണ്ടി പിതാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക; മർദ്ദകനായ സാവുളിനെ സ്നേഹപൂർവ്വമായ ശാസനംകൊണ്ട് ഉജ്വലപ്രേഷകനായി മാറുക - ഇവയെല്ലാം അവിടത്തെ അമാനുഷിക ശക്തിക്ക് സാധിച്ചതിൽ അതിശയമില്ല. അവ, കേവലം മനുഷ്യരാൽ നമുക്കും സാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തൊരു വ്യത്യാസമില്ല? അതാണ് പ്രശ്നം.

ഉത്തരം

ഉത്തരം: യുക്തിഭംഗമുണ്ട്. നാമിതു ചിന്തിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെ അത് സമർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു: എന്നെല്ലാമേ നിങ്ങളുടേതാകുന്നു സാവുളി' (ലോഹ. XV.5).

ക്രിസ്തുവിന്റെ അരാധനാവിധിയാണിത്. നമ്മുടെ സിരകളിൽ കൂടി
പ്രവേശിക്കാൻ, ഈ പറഞ്ഞവയൊന്നും നമുക്ക് സാധ്യമല്ല
എന്നു സാരം. ആ ദിവ്യശക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മിലേ
ക്ക് പ്രസരിക്കേണ്ടത്? മുന്തിരിയുടെ തായ്ത്തണ്ടിൽ നി
ന്ന് ജീവജലം ശീവരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്ക
ണമെന്നോടെ; "ഞാൻ മുന്തിരിയും നിങ്ങൾ ശീവരങ്ങളു
മാകണം. ആർ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു
എന്നു, അവൻ വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുത്തും" (യോഹ.
XV.5.)

ജ്ഞാനസ്നാനവും ക്രിസ്തുവിൽ പങ്കാളിത്വവും

ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും അവിടുത്തെ ജീവധാര (ദൈവി
കത്വം) നമ്മിലേക്ക് പ്രസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കത്തക്കവണ്ണം
അവിടുത്തെ ജീവനിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്വം ലഭിക്കുന്ന
തു് "ജ്ഞാനസ്നാനം"ത്തിലെ ക്ഷാളനം വഴിയാണ്.
പാശ്ചാത്യരായാൽ ഉഴുതകളിൽ വെച്ചു്, പാദങ്ങൾ കഴുകുവാ
നായി തന്നെ സമീപിച്ച ഗുരുവിനെ പത്രോസ് തടയ
വാനു് തുടങ്ങിയപ്പോൾ, ഗുരു പറഞ്ഞു: "ഞാൻ നിന്നെ
പങ്കാളിയാക്കുന്നാൽ, നിനക്കു് എന്നിൽ പങ്കുണ്ടാവുകയി
ല്ല" (യോഹ XIII, 8). ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിക്കും, തന്റെ
ജീവനിൽ പങ്കാളിത്വം നൽകുന്ന പ്രവേശനക്ഷാളനം
(ജ്ഞാനസ്നാനം) ഒരു വലിയ സൂചന ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ടു്.
പി. പൗലോസ് റോമക്കൊക്കെഴുതി; കാത്തോളീസർ മു
ഖേന നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിലേയ്ക്കാണ് ക്ഷാള
നം സ്വീകരിച്ചതു്". ആ ക്ഷാളനത്താൽ, നാം അവി
ടുനിന്നു് കൂടി സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അവിടു
നിന്നു് ജീവനോടുകൂടി ഉയർത്തരുപോലെ, നാം അവി
ടുനിന്നു് ജീവധാരയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നവരാവി, ആ ക്ഷാള
നം ക്രിസ്തുവിൽനിന്നും പുറത്തുവരുന്ന (Cfr. യോഹ. VI, 4-5).

പുനർജനനം

ഈ പരിവർത്തനത്തെ ഒരു പുനർ ജന്മമായി ദിവ്യ ഗുരു നിക്കോദേമൂസിനു വിശദീകരിച്ചുകൊടുത്തു. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ ജലത്താലും പരിശുദ്ധാരൂപിയാലും ജനിക്കാത്തപക്ഷം അവൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല (യോഹ. III, 5).

പരിശുദ്ധാരൂപി

ഈ ജനനത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിക്കുള്ള സ്ഥാനം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വി. പൌലോസ് ഗാലാത്യക്കുഴിയിൽ; നാം ദൈവസുതരായതുകൊണ്ട്, ദൈവം തന്റെപുത്രന്റെ അരൂപിയെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കയച്ചു (ഗാല. IV, 6.) ദൈവാരൂപിയുടെ ദൈവത്വം ദൈവത്തിന്റെ നവജാതരെ നയിക്കുകയാണ്. അതിനാണ് അവിടുന്നു തന്റെ ആലയത്തിലെമ്പിരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാസമുറപ്പിക്കുന്നത്. "ദൈവാരൂപിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവസുതർ" (റോമ. VIII-14).

ഈ വസ്തുതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു: "എന്നെപ്പ്രതി നിങ്ങൾ നാടുവാഴികളുടേയും രാജാക്കന്മാരുടേയും മുന്തിലേക്കുനയിക്കപ്പെടും.....പക്ഷെ, നിങ്ങളെ അവർ എടുപ്പിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ, എന്തു പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഉൽക്കണ്ഠാകുലരാകേണ്ട. കാരണം, നിങ്ങളുടെ അപ്പോൾ സംസാരിക്കുക: എന്റെ പിതാവിന്റെ അരൂപിയാണ് നിങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുക." (ലത്താ. X-20)

മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധാരൂപി നമ്മുടെ ദർബലതകുറി
ലെല്ലാം നമ്മെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃ
ദയാന്തർഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾപോലും അവിട
ന്ന് വേണ്ടവിധം ക്രമീകരിക്കും. "ശരിയായവിധം എ
ന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നമു
ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ അരൂപി നമുക്കുവേണ്ടി വിവ
രിക്കാനാവാത്ത നെടുവീപ്പുകളോടുകൂടി, മാധ്യസ്ഥം പറ
യാൻ" (റോമ. VIII-26).

പെസഹാരഹസ്യത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശനം

ഈവിധം ഓരോ വ്യക്തിയേയും ഒരുക്കിയതിനുശേഷം, ക്രിസ്തു അവരെ, തന്റെ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം പങ്കുചേരുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഊട്ടുശാലയിലെ പാദക്ഷാളനത്തിനുശേഷം, ക്ഷാളനം വഴി തന്നോടു യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനോടു ദിവ്യഗുരു ആജ്ഞാപിച്ചു: "നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ച കൂട്ടമ്പോൾ, ഇതു എന്റെ ഓർമ്മക്കായി ചെയ്യുവിൻ" എന്ന് (cfr 1കോറി. XI-26).

പെസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ സംക്ഷേപം

സെഹിയോൻ ഊട്ടുശാലയിൽ, പാദക്ഷാളനത്തിനു ശേഷം നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ്. ആ ദൃപിതാവിന്റെ പാപംമൂലം, മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനാകെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവികജീവൻ വീണ്ടും മനുഷ്യനു നൽകുവാൻ പിതാവു തിരുമനസ്സാകുന്നതിനു—ദൈവനീതിയെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നതിനു—ദൈവസുതൻ മനുഷ്യനുവേണ്ടി, സ്വജീവൻ പിതാവിനു ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം കാൽവരിയിൽവെച്ചാണ് രക്തം ചിന്തി

കൊണ്ടുള്ള ആ മഹായാഗം നടക്കാനിരുന്നതെങ്കിലും, ആ രാത്രി, അത്താഴസമയത്തു്, സ്വശിഷ്യരുടെ മദ്ധ്യേ, അവിടന്നു് അതേ സമപ്പണം, സൂചനാപരമായി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിൽനിന്നുള്ള രക്തത്തിന്റെ വേർപാടു് (മരണം) സൂചിപ്പിക്കമാറു്, അപ്പം തന്റെ ശരീരമായും, വീങ്ങു് തന്റെ രക്തമായും; പുകത്തി, അവ, വെച്ചേറെ ദൈവപിതാവിന്നു് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു്, സ്വശിഷ്യന്മാർക്കു് ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളായി നൽകുന്നു. അതിനുശേഷം, സൂചനാപരമായ ആ സമപ്പണം ജീവിതത്തിലേക്കു് പകർത്തുവാൻ, ഉടനതന്നെ കാൽവരിയിലേക്കു് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആ യാത്രാമദ്ധ്യേ, ഗത്സെമിനിയിൽ അവിടന്നു് രക്തം വിയർക്കുന്നു; സ്വന്തം ശിഷ്യൻ ശത്രുക്കൾക്കു് അവിടുത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു; ശത്രുക്കൾ അവിടുത്തെ ബന്ധിക്കുന്നു; ന്യായാസനങ്ങളിൽ ഹാജരാക്കുന്നു; അപമാനിക്കുന്നു; ന്യായാധിപന്മാർ അവിടുത്തെ അന്യായമായി വിധിക്കുന്നു; ശത്രുക്കൾ ഒരുക്കിയ കരിശും ചുമന്നു്, ഇടറി ഇടറി, തേങ്ങിത്തേങ്ങി, അവിടന്നു് കാൽവരിയിലെത്തുന്നു; അവിടെ കരിശിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ, ദേഹത്തിൽ ശോഷിച്ചിരുന്ന രക്തം ആണിപ്പഴുതുകളിലൂടെ ധാരയാണി ഒഴുകി നിലം പതിക്കുന്നു; ശരീരവേദനകൊണ്ടു പളുത്തുന്നു; അങ്ങനെ കിടന്നു പിടയുമ്പോൾ, “പിതാവേ, അവിടുത്തെ ത്രക്കരങ്ങളിൽ, ഏന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സ്വർപ്പിക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു്, തലേ രാത്രി, സാമ്രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച സമപ്പണം, ജീവിതത്തിൽ, പതിർന്നുപോകുന്നു; ജീവൻ പിരിയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബലി ചുട്ടുപോകുന്നു.

പക്ഷെ, കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ തിരുശരീരം കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും, ആ ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ സത്തുഷ്ടനായ നിത്യപിതാവു്, അവിടുത്തെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു; അവിടുന്ന് എന്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ചുവോ, ആ ദൈവികജീവൻ ഓരോ മനുഷ്യവ്യക്തിയിലേക്കും പകരുവാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും നൽകി, അതിനായി അവിടുത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ ഉത്ഥാനം, അവിടുത്തെ ജീവനിൽ പങ്കുചേരുന്ന—അവിടുത്തെ തിരുശരീരരക്തങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന—ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും മഹത്വപൂർണ്ണമായ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ അച്ചാരമായി ഉപതികാടുകയും ചെയ്യുന്നു. (cfr. കൊറി VX 12-23)

മനുഷ്യനു് ഉറഹിക്കുകപോലും സാധ്യമല്ലാത്ത ദൈവകാരണ്യത്തിന്റെ പടിപടിയായുള്ള മുഖനീകരണം! ഇതാണ് മിശിഹായുടെ പെസഹാരഹസ്യം.

നമ്മുടെ സൂചനാപരമായ സമർപ്പണം

ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ, ക്രിസ്തു പുനർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെഹിയോൻ ഉഴുശാലയിലെ സൂചനാപരമായ സമർപ്പണം അവിടുത്തോടുകൂടി നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടു്, അവിടുത്തെ പെസഹാരഹസ്യത്തിൽ, നാം, ബോധപൂർവ്വം, പങ്കുചേരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു.

ദിവ്യഗുരു, നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി, സ്വയം പിതാവിനു് അർപ്പിച്ചതുപോലെ, നാം നമ്മുടെയും നമ്മുടെ സഹോദരരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനുവേണ്ടി, നമ്മുടെ ജീവൻ നിത്യപിതാവിനു് ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. മരണത്തിൽ അതു് പൂർത്തിയാകുന്നതിനു്

മുമ്പേ, ദിവ്യഗുരുവിനെപ്പോലെ, അവിടുത്തോടൊന്നിച്ചു, നാമും സൂചനാപരമായി—ശരീരത്തിൽനിന്നുള്ള രക്തത്തിന്റെ വേർപാടു് സൂചിപ്പിക്കുമോ?—അപ്പവും വീഞ്ഞും വേർതിരിച്ചു് നിത്യപിതാവിനു് സമർപ്പിക്കുന്നു.

ദിവ്യഗുരുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി പകരുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ ഭക്തിപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടു്, അവിടുത്തെപ്പോലെ ആ സമർപ്പണം ജീവിതത്തിലേക്കു് പകർന്നുനീക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നാം സംഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നു, ദേവാലയത്തിൽനിന്നു്, നാം നമ്മുടെ കാൽവരിയാത്രയ്ക്കായി ഇറങ്ങുന്നു.

നമ്മുടെ കാൽവരിയാത്ര

നമുക്കും, ദിവ്യഗുരുവിനെപ്പോലെ, യാത്രാമധ്യേ രക്തം വിയർക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം: നമ്മുടെ ഉറുമിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ റെറിക്കൊടുത്തേക്കാം; അന്യർ നമ്മെ അന്യായമായി വിധിച്ചേക്കാം, പരിഹസിക്കുകയും മദ്ദിക്കുകയും ചെയ്യേക്കാം; അവർ നമ്മെ തൂക്കമരത്തിൽ കയറ്റിയെന്നും വന്നേക്കാം.

ഗുരുവിനു് സാധിച്ചതു് നമുക്കും സാധിക്കും

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവൻതന്നെ നമ്മുടെ സിരകളിൽക്കൂടി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തെ അരുവി നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അവിടുത്തോടുകൂടി, ദിവസേന, ദിവ്യബലിപീഠത്തിൽ, നമ്മുടെ സമർപ്പണം നാം പുനർ അവതരിപ്പിക്കുകയും, അവിടുത്തെ അനുജനത്തിന്റെ സുവിശേഷംകൊണ്ടും നാം പരിപോഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവിടുന്ന് മുൻപറഞ്ഞ ഗാനവിഗതികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചതുപോലെ നമുക്കും അവയെ നേരിടുവാൻ സാധിക്കും.

ഇത്തരം സജ്ജീകരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, 'ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ' എന്ന കല്പനയിൽ യുക്തിഭംഗം ആരോപിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ഇല്ല; അതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ യുക്തിഭംഗമില്ല.

അങ്ങനെ, ഗുരുവിനെപ്പോലെതന്നെ, അനന്ദമെന്നത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രാവർത്തികമാക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമാണ്. ഗുരുവിനെപ്പോലെ നമ്മുടെ കാൽവരിയാത്ര പുത്തിയാക്കി; മരണസമയത്തു്, നാം പണ്ടേ ബലിയായി സമർപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ കയ്യാളിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും. നാമും സംസ്കരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ കഥ അവിടെ അവസാനിക്കുകയില്ല. മഹത്വപുണ്ണമായ ഉത്ഥാനം! അതാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. അതിന്റെ അച്ചാരമോ? ഗുരുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനവും അവിടത്തെ വാഗ്ദാനവും. 'അവസാനദിവസം ഞാനവനെ ഉയർപ്പിക്കും.' (യോഹ. VI 40).. അങ്ങനെ, പുനരുത്ഥാനംവരെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ പൈസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ ഓരോ പടിയും, അവിടത്തെ അന്തരീകുവാൻ തീച്ചയായും നമുക്കു സാധിക്കും.

ഉപസഹാരം

നിസ്തുലനായ ദിവ്യഗുരു ആധികാരികമായി പഠിപ്പിച്ചു. പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു. അതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ശിഷ്യരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. അതിന് അമാനുഷികമായ ശക്തി അവർക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് അവിടത്തേയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. തന്റെ ജീവധാര മാത്രമേ ദീസാവഴി അവരിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും, തന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവരുടെ ഹൃദയമാകുന്ന ആലസ

ത്തിൽ വസിക്കുവാൻ അയച്ചുകൊണ്ടും, തന്റെ പെസഹാ രഹസ്യത്തിൽ ബോധപൂർവ്വം പങ്കുചേരുവാൻ അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടും അവിടന്ന് അവരെ അമാനുഷികതയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തി.

ഓരോ ദിവസവും, ദേവാലയത്തിലെ ബലിപീഠത്തിൽ, അവിടന്ന് പുനർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സെഫിയോൻ ഊട്ടുശാലയിലെ സമർപ്പണത്തിൽ അവിടത്തോടു കൂടി സാദൃശ്യങ്ങളിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു, അവിടത്തെ അനന്തജനാധുവിപരമ്പരയാലും തിരുശരീരരക്തങ്ങളാലും പരിപോഷിതരായി, ആ സമർപ്പണം ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നുനന്നായി അവർ പുറത്തേയ്ക്കിറങ്ങുന്നു.

അവരുടെ കാൽവരി യാത്രയിൽ, അവർ രക്തം വിയർത്തുകൊണ്ട് അന്യരുടെ പരിഹാസവും, അന്യായവിധിയും, മദ്ദനവും അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നുകൊണ്ട്. അതെല്ലാം ദിവ്യഗുരുവിനെപ്പോലെ അവർ നേരിടും; കാൽവരിയിൽ അവർ എത്തിച്ചേരും; ഗുരുവിനെപ്പോലെ അവർ സ്വജീവബലി മരണത്തിൽ പുത്തിയാക്കി, ആത്മാവിനെ പിതാവിനു സമർപ്പിക്കും. അവരും സംസ്കരിക്കപ്പെടും. അവസാനം ഉയിർക്കുകയും ചെയ്യും.

അങ്ങനെ, ദിവ്യഗുരു അവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ പാരസ്പര്യം സ്നേഹിക്കുവാൻ മാത്രമല്ല, പുനരുത്ഥാനംവരെ പെസഹാരഹസ്യത്തിന്റെ ഓരോ പടിയീലും അവിടത്തെ അനുകരിക്കുവാനും അവർക്കു സാധിക്കും.

എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടമേ, നിനക്കുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതിൽ എന്തൊന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ടുള്ളത്?'

(cfr. ഏശായ്യാ V. 3-4)

വിശുദ്ധ വത്സരാചരണകൾ

കുറിപ്പുകൾ

വിശുദ്ധ വത്സരാചരണത്തിന് ഉപയുക്തമായ ചിന്തകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. കോൺഫ്രൻസ് ഓഫ് ഓഫ് റിലീജ്യസ് ഓഫ് ഇൻഡ്യ (C. R. I.) യുടെ കേന്ദ്രസമിതി അംഗവും, കേരള ഘടകത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും, ഓജർ സുപ്പീരിയേഷൻ കോൺഫ്രൻസിന്റെ ചെയർമാനുമായ വെരി. റവ. ഫാ. കനീസിയസ് C. M. I. ആണ് ഇതിന്റെ ശില്പി. ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥചിന്താനീയത്തിലും ഡോക്ടറേറ്റ് പ്രശസ്തമായി നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറച്ചതും വിനീതവുമായ ആത്മീയതയിൽനിന്നും ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ചൈതന്യമുറ്റി അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ വിശുദ്ധ വത്സരാചരണകളിൽ. ഈ ചിന്താതരംഗങ്ങൾ വിശുദ്ധ വത്സരാചരണത്തിൽ വായനക്കാർക്ക് ഉദ്ബുദ്ധരാക്കാതിരിക്കേണ്ടിപ്പ, തീർച്ച.

കുറിപ്പുകൾ
 തൃശൂർ-680001