

THE CHURCH WEEKLY

ചർച്ചവീകിലി ഓറപ്രതി 13 ന: പൈസ

വാല്യം XI

1957 ആഗസ്റ്റ് 11

ലക്കം 29

Thought for the week.

In order to mould thee into entire Conformity to His will, He must have thee pliable in His hands, and this Pliability is more quickly reached by yielding in the little things than even by the greater. Thy one great desire is to follow Him fully; canst thou not say then a continual "yes" to all His sweet commands whether small or great, and trust Him to lead thee by the shortest road to thy fullest blessedness?

H. W. S.

Editorial.

"വലിയകുളത്തിലെ കൊച്ചുതാവു"

ചർച്ചവീകിലിയുടെ ഒരു മുഖപ്രസംഗത്തിന് ഇങ്ങനെ വിചിത്രമായ ഒരു തലക്കെട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണെന്ന് വായനക്കാർ വിസ്മയിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഈ പംക്തികളിൽ വിദഗ്ദ്ധമായ ലേഖന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ: ഫാദർ സി. എ. ഏബ്രഹാം അവർകൾ എം. എ. ബി. ഡി. ബി. ലിറ്റ് (ഓക്സൺ) റോമാസഭയിൽ ചേർന്ന വിവരം ഇതിനകം മലങ്കരസുറിയാനിസഭാംഗങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകാണുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ജൂലൈമാസം 21-ാം തീയതി ഒരു പാഠപരിഷ്കരണ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം റോമാ സഭയുമായി "പുനരൈക്യ"പ്പെടുത്തിയിരുന്നപ്പോൾ കണ്ടു. "പുനരൈക്യ"ത്തിന് ശേഷം

ദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനം വായിക്കുവാനിടയായി. അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ആംഗല സാഹിത്യഭാഗിയിൽ മധ്യമനോഹരമായ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ലേഖനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ വായിച്ചു. കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻറെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ "Apologia Pro Vita Sua" എന്ന ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം റോമാസഭയിൽ ചേർന്നശേഷം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണ്. ബ: ഏബ്രഹാം അച്ചൻറെ ഈ പ്രഥമ ലേഖനത്തിൽ തന്റെ സഭാ പരിവർത്തനത്തിന് ആധാരമായ പലതും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ അതിവേഗം താൽപ്പര്യത്തോടുകൂടിയാണ് ആ ലേഖനം വായിച്ചുനോക്കിയത്. അദ്ദേഹം ആ ലേഖനം ഉപസംഹരിച്ചിരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ് "I have chosen therefore to be a small duck in a big pond rather than remain a big one in a small pond" അതിങ്ങനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താം "അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കുളത്തിലെ വലിയ താവായി കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കുളത്തിലെ ചെറിയ താവായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു." ചെറിയ കുളത്തിലെ ചെറിയ താവുകളായി കഴിയുന്നവരാണ് ആ ലേഖനത്തിന് ഈ മറുപടി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബ: അച്ചൻറെ മാനസിക പശ്ചാത്തലം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതുകുറവുമാണെന്നു സമാധാനപ്പെടുന്നു. "ചെറിയ കുളത്തിലെ വലിയ താവായ"യിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ഞങ്ങൾ അന്യത്രപ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആ ലേഖനം ചർച്ചവീകിലിയുടെ മുഖപ്രസംഗമായി അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ്. പത്തുനാൽപ്പതുകൊല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് "മെഴുതിയിലച്ചൻ" എന്ന പേരിൽ പലക്കം സുപരിചിതനായിരുന്നദേഹം വികാരിയായിരുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്മരണയിൽ എത്തുന്നത്. ഇടവകാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതോ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു വലിയ വാശിയും വഴക്കം ഉണ്ടാകുകയും, രണ്ടു ഭാഗമായി തിരിഞ്ഞുകോടതികയറേണ്ട ഘട്ടത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു പാർട്ടിക്കാർ അച്ചനെ വന്നുകൊടുക്കാനുള്ള ന്യായങ്ങളും പോയിന്റുകളും തയ്യാറാക്കി കോടതിയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന നാലുമൈൽ അകലെയുള്ള പട്ടണത്തിലേക്കു ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ തിരിച്ചു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞുപ്രതിപക്ഷക്കാർ ഈ വിവരം അറിയാതെ അച്ചനെത്തന്നെ ആലോചനയ്ക്കും സഹായസഹകരണങ്ങൾക്കും സമീപിച്ചു. വിനോദരസികനായിരുന്ന അച്ചൻ "എടാ കപ്യാരെ ഒരു കടലാസു ഇങ്ങോട്ടു" എടുക്ക. അന്യായം തയ്യാറാക്കിയവന് പത്രിക തയ്യാറാക്കാനാണോ പ്രയാസം" എന്നു പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷക്കാർക്കും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി അയച്ചതായിട്ടാണ് കഥ. ബ. ഏബ്രഹാം അച്ചൻറെ വിദഗ്ദ്ധ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിന് മറുപടി അദ്ദേഹം തന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഈ പംക്തികളിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ആ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ അന്യത്ര ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾക്കും വിദഗ്ദ്ധമായ ആധാരങ്ങളും വാദങ്ങളും പറയുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദേഹത്തെ റോമാസഭയ്ക്കു ലഭിച്ചതിൽ ആ സമുദായം

യത്തെ അനുമാദിക്കുകയും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രഗത്ഭനായ സ്വന്തം നിരകളിൽനിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട വാൻ ഇടയായതിൽ മലങ്കര സുറിയാനി സഭയോടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇനിയും പണ്ഡിതനായ അച്ചനോട്ട് ഞങ്ങൾക്കു ചില കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞു കൂടാത്ത കാര്യങ്ങളില്ല. അനുസ്മരിക്കുവാൻ മാത്രം പറയുകയാണ്. ചെറിയ കുളത്തിലെ ചെറിയ താവുകളായി ഞങ്ങളിൽ കറേപ്പേർ മലങ്കര സുറിയാനി സഭയിൽ തുടർന്നു പോകുന്നത് ഒരു കാലത്ത് "വലിയ താവു" കളാകുമെന്നുള്ള പ്രതയാശയിലല്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ അടുത്തറിയാവുന്ന അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചെറിയതെങ്കിലും "കുള"മാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു പുരാതന സഭയിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് പുതിയതായി ചെന്നു ചേരുന്ന കുളത്തിന്റെ വലുപ്പം മാത്രം ഒരു കാരണമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിൽ റോമാസഭ ഇതിനു മുമ്പു അവകാശപ്പെടാത്ത യാതൊരു മേന്മകളും വിവരിച്ചിട്ടില്ല. റോമാസഭ വലുതാണ്. അനേകം പുണ്യാത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച അഭിമാനം കൊള്ളാൻ ചരിത്രം അവർക്കു അവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സേവനപരമായ പല വൻകാര്യങ്ങളും അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നടത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇവയുടെ നേരെയെല്ലാം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് റോമാ സഭയുടെ ദുഷ്ടങ്ങൾ എടുത്തുപറയാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയല്ല. അതിനാവശ്യവുമില്ല. റോമിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ അലക്സന്ദ്രിയയിലും, കന്യാതിനോസ് പോലീസിലും, അന്ത്യോഖ്യയിലുംകാരോ പാത്രിയർക്കീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രപരമായും അദ്ദേഹം വിസ്മയപ്പെടുത്തുകയല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരേ അധികാരത്തിലും സ്ഥാനമഹിമയിലും നല്ല പേരുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്താണ്? വി. പത്രോസിന്റെ സർവാധികാരത്തിലാണ് എല്ലാ അപ്പോസ്തോലന്മാരും അവരുടെ പിൻഗാമികളും കഴിയേണ്ടതെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് മിശിഹാ തമ്പുരാൻ സംഘടനാപരമായ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഏതു

ചരിത്രത്തെയും വേദപുസ്തകപാത്രത്തെയും ആധാരമാക്കിയാണ് ബ. അച്ചൻ വാദിക്കുന്നത്.

"തങ്ങളിൽ വലിയവൻ ആരു" എന്ന ഒരു വിവാദം ഗ്രീഹന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടന്നതായി വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു കർത്താവു ആ പ്രശ്നപരിഹാരം നടത്തിയില്ല. നേരേമറിച്ചു മറ്റൊരു പ്രമാണമാണ് കർത്താവു അവിടെ വിശദീകരിച്ചത്. മറ്റൊരു സരത്തിൽ ഗ്രീഹന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകി മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെതന്നെ ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു. വിപുലമായ റോമാസാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരമായി താമസിച്ചിരുന്ന പാത്രിയർക്കീസിനു പ്രതാപവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആ പ്രതാപം മറ്റു പാത്രിയർക്കീസുമാരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും ജീവിച്ചു നോന്നു കഴിഞ്ഞു അനേകശതാബ്ദങ്ങൾക്കുശേഷം ഒരു റോമൻ പാത്രിയർക്കീസിനു തോന്നിയ ഉന്മാദമാണ് സാഹോദര്യത്തിൽ വർത്തിച്ചിരുന്ന പാത്രിയർക്കീസുമാർ തമ്മിൽ വിരുദ്ധതയുണ്ടാക്കാൻ കാരണമായതെന്നും മറ്റുമുള്ള ചരിത്രസത്യങ്ങൾ ബ. അച്ചൻ അറിയാൻ വഹിയാത്തതല്ല. കാനോനുകളിൽ പറയുന്ന മറ്റു മൂന്നു പാത്രിയർക്കീസുമാരും ആ അവകാശവാദത്തെ ചെറുത്തു. ഒരു പാത്രിയർക്കീസെങ്കിലും റോമൻ അവകാശത്തെ വകവെച്ചുകൊടുത്തതുകിൽ ഏതാണു ന്യായം ആ അവകാശവാദത്തിന് ചിലരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നതെന്നു സമ്മതിക്കാം. പത്രോസ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്കും ഇപ്പോൾ ചില ക്രൈസ്തവ സഭകളും ലോകവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള സിംഹാസനങ്ങൾ കർത്താവു കൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റു സിംഹാസനങ്ങൾക്കെന്തെന്തായിരുന്നു? തന്റെ വാസ്തവ്യശിഷ്യനായിരുന്ന യോഹന്നാനെ എങ്കിലും ഒരു മായാത്ത സിംഹാസനം നൽകേണ്ടതായിരുന്നു. വി. പത്രോസിന്റെ പിന്തുടർച്ചാവകാശം റോമയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രൂബിഷപ്പിനാണോ എന്നു യുക്തിപൂർവ്വം ഒന്നു ചിന്തിക്കുക. റോമൻ ആധിപത്യവും ഭരണവും കർത്താവു അപ്പോസ്തലന്മാരും വിഭാവനം ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ പ

ത്രോസ് വിരമരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അന്നു ജീവിച്ചിരുന്ന വി. യോഹന്നാനെ റോമിൽ വരുത്തി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു കനിയു സഹോദരാവകാശം വകവെച്ചുകൊടുക്കാതെയാണോ മറ്റൊരാളെ അവിടെ അവരോധിച്ചത്? ചെറു മുട്ടയുക്തിക്കുവേണ്ടി വാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയല്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ലോകത്തിൽ നൽകി. അവർ യാത്രചെയ്ത പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയിരുന്നെല്ലാം അപാസഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു. അന്ത്യോഖ്യയിലും, ഗ്രീസിലും, റോമയിലും, ഈജിപ്തിലും, ഇന്ത്യയിലും സഭകൾ ഉണ്ടായി. സഭ വലുതായപ്പോൾ ഭരണസൗകര്യത്തിനും സഭാസംഘടനയുടെ കാവലിനും സഹായനിയുജ്ജ്വല മാർഗ്ഗദർശിത്വത്തിനും ആദ്ധ്യാത്മികവാദങ്ങളുള്ള കൂദാശപരമായ അനുജ്ഞത്തിനും കൃമികാണങ്ങളും പാത്രിയർക്കീസുമാരുടെ നങ്ങളും വളർന്നു. റോമിലെ പാത്രിയർക്കീസിനുണ്ടായിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും, റോമൻ നിരന്തരവ്യയ്തിലുള്ള പരിശീലനവും മറ്റുള്ളവർക്കില്ലായിരുന്നു. റോമൻ പാപ്പാ കൂട്ടൻ ശക്തനായി. ചില പാത്രിയർക്കീസുമാരുടെ ശക്തിയും ശക്തനായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെമേൽ കുതിരകയാൻ തുടങ്ങി. അവർ പ്രതിഷേധിച്ചു. റോമൻ സാമ്രാജ്യശക്തിയും സൗകര്യങ്ങളും പല ചരിത്രസാഹചര്യങ്ങളും മാർപ്പാപ്പാജ്ജ്വല അനുഭവസാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. കൊള്ളരുതായ്മകളുടെ ചരിത്രവും ആ സിംഹാസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നമുപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ശക്തിയും പ്രതാപവും ആർജ്ജിച്ച റോമാ പാത്രിയർക്കീസിനെ ആ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടു മറ്റു പാത്രിയർക്കീസുമാർ അനുസരിക്കണമെന്ന് ആ പശ്ചാത്തീനെ അപ്പടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത എന്തുകൊണ്ടോ അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചില്ല. മത്സരങ്ങളും വഴക്കുകളും ക്രൈസ്തവസഭയുടെ ഇരുട്ടുടത്ത ചരിത്രമാണ്. അതിനു റോമാ പാപ്പാമാർ ഒട്ടും കാരണകാരായിരുന്നില്ലെന്നു ബ. അച്ചൻപോലും വാദിക്കുകയല്ല. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റു സഭകൾ മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ കാലത്തിനുശേഷം അനുപരിയായി മുട്ടിച്ചുപന്നതിനു മാർട്ടിൻ ലൂതറിനെ മാത്രം

റോമാസഭ കുറപ്പെടുത്തും. മാർട്ടിൻ ലൂതറിനുണ്ടായിരുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ആ പിരിച്ചിലുകൾക്കു റോമാസഭയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. റോമാസഭയുടെ തുടർച്ചയായുള്ള കൊള്ളരുതായ്മകളും നന്മങ്ങളും മാറി വന്നത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും കൊണ്ടാണ്. മറ്റൊരു പ്രയോജനവും പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകൾ മൂലം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും റോമാസഭയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനു വളരെയധികം സംഭാവനകൾ അവർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുസഭകളുടെ വക്കാലത്തു പറയുകയല്ല. ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ എടുത്തു പറയുന്നവെന്നുള്ളൂ. കാലാനുസൃതമായി റോമാസഭ പുരോഗമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദിമ ശതാബ്ദങ്ങളിൽ കേൾക്കാത്ത പുതിയ ഉപദേശങ്ങളും അവർ പിന്നീടുള്ള പുരോഗമനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. അവ പുരോഗതിയേയും ജീവനേയും വളർച്ചയേയും ആയിരിക്കാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പണ്ടു തമ്മിൽ പിരിയുവാൻ ഇടവന്ന പുരാതനസഭകൾ ഒന്നും പുതിയ ഉപദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊ ന്യായമൊ ഇതുവരേകണ്ടില്ല. അതവരുടെ തെറ്റാണെന്നു

റോമാസഭ പറയുമായിരിക്കും. മറ്റു പുരാതനസഭകൾ റോമാസഭയുടെ കുറ്റമാണെന്നും പറയും. ഈ പരസ്പരാരോപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടു ശതാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നും അവ തുടരുകയാണ്. “കൊച്ചുക്കുട്ടങ്ങൾ” വലിയ കുളത്തിൽ ലയിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനവും പ്രചരണവും ശക്തിയായി നടന്നുതുടങ്ങിയിട്ടും വളരുകാലമായി. എങ്കിലും “ചെറിയ കുളങ്ങൾ”ക്ക് അവരവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള ബോധത്തെ ആദരിച്ചുകഴിയുകയാണ്. ദൈവികമായ ഒരു ദ്രോശം ആ നിലനിൽപ്പിലുണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ ഉത്തമവിശ്വാസം. ബ. ഏബ്രഹാം അച്ചൻ പറയുന്നതുപോലെ “സ്വപ്നലോകത്തെ സഭ”യിലല്ല ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന “എക്യുമെനിക്കൽ” ബന്ധം ഞങ്ങളുടേതിൽ നിന്നു വിഭിന്നമാണ്. അദ്ദേഹം വീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള “പുനരൈക്യം” “വലിയ കുള” മെന്നും “ചെറിയ കുള”മെന്നും ഉള്ള വലിപ്പച്ചെറുപ്പവ്യത്യാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള “പുനരൈക്യം” റോമാസഭ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിറുത്തിപ്പോരുന്ന ചില

അസ്വീകാർത്ഥങ്ങളായ വീക്ഷണശക്തിയെ തിരുത്താൻ സഹായിക്കുന്നവയല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം വഹിക്കുന്നവർ ഐക്യതയിൽ വരണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും അഭിലാഷവും അതായിരുന്നു. ആ ഐക്യതയെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണാവ്യത്യാസങ്ങൾ കാരലായ ചില തത്വങ്ങളെ സ്വർശിക്കുന്നവയാണ്. വിസ്തരഭയത്താൽ ആ വശം ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്യമിക്കുന്നില്ല.

നവദമ്പതിമാരുടെ ഹോട്ടോകൾ

വിവാഹബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ദമ്പതിമാരുടെ ഹോട്ടോകൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചവീക്ഷിണിയുടെ ഗാർഹിക പംക്തിക്ക് ഒരു ഭൂഷണമായിരിക്കുമെന്നും, സമുദായാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനും, കടുംബ ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി അറിവു ലഭിക്കുവാനും സഹായിച്ച് സാമുദായിക ബോധം വളർത്തുന്ന ഒരു അഭിലഷണീയ സംരംഭമായിരിക്കുമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പല സ്നേഹിതന്മാരും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പതിവു ആരംഭിക്കുന്നതിനു ഞങ്ങൾക്കു സന്തോഷമാണെന്നുള്ള വിവരം മാനുവായനക്കാരെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബ്ലോക്കുനിർമ്മാണച്ചെലവിനും മറ്റുമായി 12 രൂപാ ഹോട്ടോസഹിതം അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചർച്ചവീക്ഷിണി വരികാറെയൊ അവരുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളെയോ (പുത്രൻ, പുത്രി, സഹോദരൻ, സഹോദരി എന്ന ബന്ധുമാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്) സംബന്ധിക്കുന്ന ഹോട്ടോകൾക്കു 10 ക. അയച്ചാൽ മതിയാകുമെന്നുള്ള വിവരവും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ ചരമഹോട്ടോ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനും നൗകയ്ക്കുപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ഭാവൻകൂർ ഫോർവ്വേഡ് ബാങ്ക് (ക്രിസ്ത്യൻ)

ഹെഡ് ഓഫീസ്: കോട്ടയം

അധികൃതമൂലധനം	രൂ 50,00,000
വശ്നേതമൂലധനം	രൂ 25,00,000
നിക്ഷിപ്തമൂലധനം	രൂ 150,000
കരുതൽധനം	രൂ 7,88,000
പ്രവർത്തനമൂലധനം	രൂ 4,91,12000

[31-12-56]

ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ കുറഞ്ഞ കാലത്തേക്കു വയ്ച ആവശ്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ 47 ശാഖകളിൽ ഏതിനെയെങ്കിലും സമീപിക്കുക. ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ എല്ലാപ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിവരുന്നു

**Look forward and bank
With Forward Bank.**

എം. സി. മാത്യു
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ

റോമാസഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള തെറ്റായ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഐക്യത്തിനു പ്രധാന പ്രതിബന്ധം

പാപ്പായുടെ അപ്രമാദിത്വം, ആദായ മാറ്റമായ ഭണ്ഡവിമോചനം, റോമൻ കത്തോലിക്കരുടെ ധാർമ്മിക സാമൂഹിക അധഃപതനം, കത്തോലിക്കർക്കു അകത്തോലിക്കരോടുള്ള അക്രൈസ്തവ മനോഭാവം എന്നിവകളുടെ പരിതാപകരമായ നില

(ഫാദർ സി. ഏ. ഏബ്രഹാം എം. എ. ബി. ഡി. ബിലിറം)

[ഈയിടെ **ആപ്തവാക്യങ്ങളിലെ** തന്റെ ജോലി സ്ഥിരത സഞ്ചയിച്ചുള്ള തക്കതെ തുടങ്ങിയ റോമാസഭയുടെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ച സമത്വനം പണ്ഡിതനുമായ ലേഖകൻ "അപ്രമാദിത്വമുള്ള പ്രമാദങ്ങൾ" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ 1956 സെപ്റ്റംബർ 30-ാംനമ്പരിലെ ചർച്ച വീക്ഷിണിയിൽ ബോധപൂർവ്വം എഴുതിയ മുഖപ്രസംഗമാണ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നത്. പത്രാധിപർ]

വിശ്വാസപ്രമാണത്തിൽ നാം ഏറ്റവും പഠയുന്ന ഏകസഭ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായി തീരുന്നതിന് റോമൻ കത്തോലിക്കാസഭ ഒരു വലിയ വിലങ്ങുതടി തന്നെയാണ്. ആ സഭയുടെ ഘോഷങ്ങളെയോ ക്രിസ്തീയ സാക്ഷിയെയോ ലോകവ്യാപ്തിയെയോ വിഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ ഇതു പറയുന്നത്. കിഴക്കൻ സഭകളുടെ വീക്ഷണകോണത്തിൽ സഭകളുടെ ഐക്യത്തിന് റോമാസഭ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ആ വശത്തെപ്പറ്റി മാത്രം ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുകയാണ്. കിഴക്കൻ സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നു റോമാസഭ വേർപെട്ടശേഷം ആ സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള പുതിയ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് സഭാ ഐക്യത്തിന് പ്രധാനമായ പ്രതിബന്ധമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. 1870-ൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട "മാർ പാപ്പായുടെ അപ്രമാദി

ത്വ" മാണു ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. സഭയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഒരുദേശികരായി, വിശ്വാസം സന്മാർഗ്ഗം നൂപു സംബന്ധിച്ചു മാർപാപ്പാ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റുപഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്രമാദിത്വവരത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഈ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായ കാലത്തു അനേകം റോമൻ കത്തോലിക്കാ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ എതിർത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതു ചരിത്ര സത്യമാണ്. ആ സഭയുടെ ഒരു വിഭാഗം പാപ്പായുടെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നു വേർപെട്ടുന്നതിനും ഇതിടയാക്കി. അപ്രമാദിത്വം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഏതു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇതിനകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി റോമാ പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ ഇന്നും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടു്. മൂന്നു മുതൽ ഒൻപതു വരെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു പറയുന്നവരുണ്ടു്. കർത്താവിന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാക്കും അപ്രമാദിത്വവരം ഉണ്ടായിരുന്നതായി റോമാസഭ പറയുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ റോമാസഭയുടെ തലവനും മാത്രമല്ല അപ്രമാദിത്വമുള്ളതു് എന്നു് അവർ സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും. അപ്രമാദിത്വമുള്ള സഭാതലവന്മാരുടെ അവകാശവാദങ്ങളും പഠിപ്പിക്കലുകളും പരസ്യരവിരുദ്ധമായി വരുന്നത് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തും? റോമാബിഷപ്പിനുള്ള അപ്രമാദിത്വത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടമെന്നു് പറയുമോ എന്തോ! മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകാരം മാർ

തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനം, തെറ്റായ പ്രഖ്യാപനം

നതിന് ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ലെന്നു പറയുന്നതിന്റെ ഒരർത്ഥം സകല മനുഷ്യർക്കും ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം (free will) സഭാതലവനിൽ നിന്നു് എടുത്തുകളയുന്നു എന്നാണ്. യേശുക്രിസ്തു വെളിച്ചപ്പെടുത്തിയ ദൈവസ്വഭാവത്തിന് ഇതു വിരുദ്ധമാണു് എന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഭണ്ഡവിമോചനം നൽകുന്നതിനു ടിസ്ഥാനമായ ഉപദേശമാണു് റോമാസഭ സ്വയമായി കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം. കൃപ പ്രാപിക്കുന്നതിനുതക്ക സ്ഥിതിയിൽ കഴിയുന്നവർക്കു് — സത്യകമ്പസാരം നടത്തി പാപഭോചനം പ്രാപിച്ചവർക്കു് — ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുക, പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക മുതലായ സൂക്തങ്ങൾക്കു് പ്രതിഫലമായി ഏതാനും നാളത്തെ ഭണ്ഡവിമോചനം ബസ് പൂർക്കാനായി നൽകുന്നതിന് സഭയ്ക്കു് വകാശമുണ്ടു് എന്നാണ് ഈ ഉപദേശം. മരച്ചുപോയവർക്കു് വേണ്ടിയും ഇതുപയോഗപ്പെടുത്താം. 100 ദിവസത്തെ ഭണ്ഡവിമോചനം നൽകുന്നതിന് ബിഷപ്പിനും, 200 ദിവസത്തേക്കു് ആർച്ചുബിഷപ്പിനും, 300 ദിവസത്തേക്കു് കർദ്ദിനാളിനും അതിൽ കൂടുതൽ കാലത്തേക്കു് പാപ്പാക്കു് മാത്രവും അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് റോമാസഭയുടെ ക്രമീകരണം. റോമാസഭയ്ക്കു് ഈ ഉപദേശം ഒരു വലിയ ആദായമാർഗ്ഗമായി ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടു്. മരണാനന്തരമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ലോകത്തിലേതു പോലെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും ഉള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നതു് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ അത്ഥശൂന്യമാണു്. സമയക്ലിപ്തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിനു മാത്രമുള്ളതാണു്. മനുഷ്യമനസ്സിനു പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതായ ദൈവികരഹസ്യങ്ങളുണ്ടു്. അവയെ കണക്കും തക്കശാസ്ത്രവും, പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തു് പട്ടികകളും വിലകളും നിർമ്മിക്കുന്നതു് റോമാസഭയുടെ പതിവാണ്. അതൊരു ലത്തീൻമനോഭാവമാണെന്നു പോലും പറയാം. പക്ഷെ അതു ക്രിസ്തുസഭയുടെ പ്രത്യേക ലക്ഷണമായിരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണു്. പിതൃലതന്മാരുടെ സംസർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള

(രണ്ടു സ്റ്റേഫിതന്മാർ തുടർക്കഥ)

അദ്ധ്യായം 24 (തുടർച്ച)

സുരസുന്ദരി

(എം. കുഞ്ചൻ)

ഉയരത്തിൽ കുറിയ ഒരു മനുഷ്യൻ മുറിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ശരീരം കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ കർഷകമായിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ഗിരസ്സ് രാജസഭാവാദ്യോതിപ്പിക്കാൻ പോരുന്നതാണ്. ആഗേയമായ ആ കണ്ണുകളിൽ സദാ ഒരു തിളക്കം കാണാം. അവയ്ക്ക് ആജ്ഞാശക്തിയേറിയ ഒരു വശ്യതയുണ്ട്. ലൂക്കോസിന് വിശ്വാസം വന്നില്ല. ആഗതനെ ഒരിക്കൽ കൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. അവ്യക്തമായ ഏതോ ഒരു ഭയം ആ യുവാവിന്റെ മനസ്സിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തിയേയോ ഉദ്ദേശത്തെയോ കവച്ചു വയ്ക്കുന്നതായ എന്തോ ഒന്നിനെപ്പറ്റി ഭയവും ആഭയവും കലർന്ന ഒരു മനോഭാവം മനസ്സിനെ ആവേശിച്ചു. പെട്ടെന്നു് ഒരു മിന്നായം പോലെ ഓർമ്മയുടെ മുട്ടപടം ഉതിർന്നു വീണു. ദമസ്കോസിലെ ഒരു കുന്നിൻ പുറത്തു വച്ച് ശൌൽ എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഉച്ചരിച്ചു വാക്കുകൾ സ്പൃതിചലത്തിലെ

ത്തി. "ലൂക്കോസേ! നാം ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്; നമുക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും അനുസരിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല"

അതേ, ആ മനുഷ്യനാണ് അതാ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതു്! സൗഹൃദമുപേർവമായ മന്ദഹാസത്തോടെ, നസ്രായനായ യേശുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് സാധാരണമായ ഹൃദയയോടെ മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. തർസോസുകാരനായ ശൌൽ "ലൂക്കോസേ! നാം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകയാണ്. പണ്ടു് ഞാൻ പറഞ്ഞതോർമ്മയുണ്ടോ?—നാം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടണമെന്നുള്ളതു് ദൈവഹിതമാണെന്നു്."

അവിചാരിതമായി ശൌൽ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു കണ്ടു് ലൂക്കോസു് പെട്ടെന്നു് അമ്പരന്നു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഒരു നിമിഷനേരത്തേക്കു് ആ യുവാവിന്റെ നാവനങ്ങിയില്ല. ലൂക്കോസിന്റെ അമ്പരച്ച മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു് ശൌൽ ദയാവായു് പോടെ പറഞ്ഞു: "നിന്റെ സഹോദരൻ സുഖക്കേടു് വളരെ കൂടുതലാണെന്നു് അന്വന്യാസു് എന്നെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി"

ലൂക്കോസിനു് സംസാരശക്തി വീണ്ടും കിട്ടി: "ജ്യേഷ്ഠൻ മരണത്തോടുത്തു് നിന്നു. എനിക്ക് ഇതിയുമൊന്നും ചെയ്യാതില്ല"

"അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമയമാണിതു്." ശൌൽ കിടക്കയ്ക്കു സമീപം മുട്ടുകുത്തി. മറ്റുള്ളവർ അനുകരിച്ചു. ലൂക്കോസു് ചിന്തിക്കാതെ തന്നെ മുട്ടിയേൽ വീണു. എന്നാൽ പ്രോബസാകളെ പുറകിൽ വാതായനത്തിനരികത്തേക്കു നീങ്ങി, നോക്കിനിന്നതേയുള്ളു. ശൌലിന്റെ സ്വരം പതിഞ്ഞ ദൃഢമായ പദങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങി. തികഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെ ഏതോ സുഹൃത്തിനോടു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഭാവത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന. മുട്ടുകുത്തി നിന്നവർ മാറി മാറി പ്രാർത്ഥന തുടർന്നുകൊ

മുറുകെ പിടിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിനും സാധിക്കുകയില്ല. ഒരുദാഹരണം മാത്രം പറയാം. അബസീനിയ ആക്രമിക്കുന്നതിനു് മുസ്സോളിനി അയച്ച പട്ടാളത്തെ മാർപാപ്പാ തിരുമേനി പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അബസീനിയൻ ചക്രവർത്തി കത്തോലിക്കനല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് ഈ ഹിനക്രത്യത്തിനു് ഒരു കാരണമായിരുന്നു എന്തോ! ദൈവത്തിന്റെ സഭ ദൃശ്യമായി ഏക കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നതിനു് ഇതരസഭകൾ റോമാസഭയിൽ ലയിക്കുകയല്ല റോമാസഭയുടെ വേർപാടിനുശേഷം അവർ സ്വയമായി വരുന്നതുവെ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നീക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ പടി. സഭകളുടെ ഐക്യത്തിനു് സഭാമാറ്റം എടുപ്പുമാർഗ്ഗമായി കരുതുന്നവർ ഇതിനെപ്പറ്റി പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കയും ബുദ്ധിപൂർവ്വം പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

റോമാസഭയുടെ മനോഭാവം കിഴക്കൻ സഭകൾക്കു് ആശങ്ക നൽകുന്നതാണ്. വി. കന്യകമറിയായിനെക്കുറിച്ച് 1854—ലും അതിനു ശേഷവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മരക്ഷയ്ക്കുവശ്യമായ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു. പരിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗ്ഗത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും—ക്രിസ്തീയ സംസർഗ്ഗത്തിന്റെ പ്രകടനം പ്രാർത്ഥനയാണ്—വിശ്വസിക്കുന്നതും, ഫാത്തിയായിലെ പ്രതിമ വിമാനമാർഗ്ഗം പ്രദർശനത്തിനുകൊണ്ടു നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ ദൂരമുണ്ട്. പ്രായോഗികമായി, സാധാരണ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും ദുരാചാരങ്ങൾക്കും റോമാസഭയുടെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്പരമായ അവരുടെ സാധ്യകരണങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ലെന്നു് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളുടെ വിഗ്രഹാരാധനയെക്കുറിച്ചും ഇതു വിവർത്തനമായിരിക്കും. റോമാസഭ കിഴക്കൻ സഭകളേക്കാൾ ലോകവ്യാപകമാണെന്നും, കൂടുതൽ സ്വാധീനശക്തി ചെലുത്തുന്നതിനു് കഴിവുള്ളതാണെന്നും അതുകൊണ്ടു് ആ വ്യാപ്തിക്കനുസരണമായ ദോഷങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടു് എന്നുള്ളതും ഓർമ്മേണ്ടതാണ്. മാൾട്ടാ, സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ അക്ത്തോലിക്കരോടുള്ള കത്തോലിക്കമനോഭാവം അക്രൈസ്തവമാണെന്നു ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു. കത്തോലിക്കർ കുറവായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ ധാർമ്മിക വാദം എത്ര ശക്തിയുള്ളതു്! പക്ഷെ, കത്തോലിക്കർ ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രഭാണം അവർ ഓർക്കാറുള്ളു എന്നതാണ് സത്യം. കൊളംബിയ, തെക്കെഅമേരിക്ക എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ തുടർച്ചയായ വാഴ്ചയുടെ ഫലം ഭയാനകമാണെന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യമനസ്സുകളെ കത്തോലിക്കാസഭ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെയുള്ള സാമ്പ്രദായികവും ധാർമ്മികവുമായ അധഃപതനമാണെങ്കിൽ എവിടെയോ സാരമായ തകരാറുണ്ടെന്നു് സ്പഷ്ടമാണ്. അന്തർദ്ദേശീയബന്ധങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയമായ മുഖ്യങ്ങളെ റോമാസഭ പ്രത്യേകമായി

ണ്ടിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനാമാല അങ്ങനെ നടക്കുന്ന വേളയിൽ ലൂക്കോസിനു വിചിത്രമായ ഒരനുഭവമുണ്ടായി. മറ്റാരോ ആ മുറിയിൽ പ്രവേശിച്ചതന്നെ പിടിച്ചു മാറി, അപ്പോളോണിയസിന്റെയും ആ യുവാവിന്റെ ഭാഗധേയത്തിന്റെയും നിയന്ത്രണം കൈയേറ്റുവെന്നുള്ള ഒരുതോന്നൽ. പ്രോബസ് തോളത്തു തട്ടിയപ്പോൾ ലൂക്കോസ് എഴുന്നേറ്റു സ്നേഹിതനെ അനുഗമിച്ചു അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് പോയി. അവർ അവിടെ ഭക്ഷണമേശയുടെ അരികിലിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാരംഭിച്ചു.

“രോഗശാന്തിക്കാരനെ പറയപ്പെടുന്ന ഇപ്പരിഷകർ ചികിത്സയുടെ രംഗത്തുനിന്നു നിന്ന നിശേഷം പുറത്തള്ളിയെന്നതു നീ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ?” പ്രോബസിന്റെ സ്വരം നിശിതമായിരുന്നു.

സ്വൽപ്പം മുമ്പു തനിക്കു അതേ തോന്നലുണ്ടായിരുന്നവസ്തുത യുവാവു് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോയില്ല. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു: “എന്നെക്കൊണ്ടു കഴിവുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. അതെല്ലാം ഫലശൂന്യമായി പരിണമിക്കുകയാണുണ്ടായതു്.”

പ്രോബസ് വിട്ടില്ല: “ചുറ്റും ക്ഷീണവും നിമിത്തം നിന്റെ കാഴ്ചക്കു കൂർമ്മത നഷ്ടിഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്. നീ രക്തം പുറത്തെടുത്ത ശേഷം രോഗിയിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റം ഞാൻ കണ്ടുതല്ലേ! അപ്പോളോണിയസ് രക്ഷപ്പെടുന്നപക്ഷം, അതു നിന്റെ വൈദ്യനിപുണതകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഏതോ ദേവനു സ്തുതിപാടുന്ന ഇപ്പരിഷകളുടെ മന്ത്രോച്ചാരണം നിമിത്തമായിരിക്കില്ല.”

“ജ്യേഷ്ഠൻ സുഖപ്പെട്ടാൽ മതി. അതിനുള്ള ബഹുമതി ആർ എടുത്താലും എനിക്കു വിരോധമില്ല.”

“ശൗൽ എന്ന ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടു് ആർക്കും വഴിമാറി കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ബഹുമതി കിട്ടേണ്ടിടത്തു നിന്നു് അതു വാങ്ങിക്കൊണ്ടു തന്നെ മാറുന്ന ലക്ഷണമാണു്.” പ്രോബസ് തുടർന്നു. “നിങ്ങൾ ഇരുവരും വിണ്ടുകണ്ടുമുട്ടണമെന്നുള്ളതു് ദൈവചിന്തമാണെന്നു് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. അതു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ?”

ലൂക്കോസ് ചിന്താലിനനായി. “എനിക്കറിഞ്ഞു കൂടാ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ വിണ്ടു കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കും.

അതെങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും?”

“എന്താണു വിഷമം? തർസോസു കാരനായ ശൗൽ തന്റെ മാതൃദേശത്തെത്തി പാർക്കുന്നു. നമ്മുടെ മാർഗ്ഗം ആ പട്ടണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു.”

“പക്ഷേ, ശൗൽ പാർക്കുന്ന തർസോസു പട്ടണത്തിൽ കടക്കുന്നതിനു സ്വല്പം മുമ്പായി മാത്രം അപ്പോളോണിയസിനു സുഖക്കേടു പിടിപെട്ടതെന്തിനു?”

“നാം യാത്രചെയ്ത പാത ആയിരം കൊല്ലമായി പിന്നിടിയൻ അന്ത്യോഖ്യയ്ക്കും തർസോസിനുമിടയ്ക്കും നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. അന്ത്യോഖ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നാം ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പിന്നെ, ന്യൂമോണിയയുടെ കാഴ്ച. നല്ല കരുത്തന്മാർക്കു പോലും ആ രോഗം പിടിപെടാറുണ്ടു്. അപ്പോൾ പിന്നെക്ഷീണിതശാന്തനായ അപ്പോളോണിയസിനെ അതുകയറിപ്പിടിച്ചതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനുണ്ടോ?”

“ശരിയായിരിക്കാം.” ലൂക്കോസ് താടിക്കു കൈയും കൊടുത്തിരുപ്പാണു്. “എനിക്കു വലിയ ക്ഷീണം തോന്നുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ ശക്തിയില്ല. ഏതായാലും, അപ്പോളോണിയസിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന യാതൊരു ശക്തിയെയും ഭയ്സിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല. ഏന്റെ അഹന്തയ്ക്കു തൃപ്തി നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി അതൊന്നും ചെയ്യുക ശരിയല്ല.”

പ്രോബസ് മറുപടി പറയുന്നതിനുമുമ്പു് ശൗൽ മുറിക്കുള്ളിലേക്കു കടന്നുവന്നു. “അപ്പോളോണിയസിനു കുറവുണ്ടോ?” ഉൽക്കണ്ഠയോടെ ഡോക്ടർ തിരക്കി.

ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഭാവത്തിൽ കൈ ലൂക്കോസിന്റെ തോളിൽവെച്ചുകൊണ്ടു് ശൗൽ പറഞ്ഞു. “മരണത്തിൽനിന്നു് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ രക്ഷിക്കണമെന്നു ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിനോടു അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതിൽ കൂട്ടതലൊന്നും ആർക്കും ചെയ്യാനാവില്ല. ഇനി അകത്തുപോയി നിന്റെ വൈദ്യനെപ്പുണിയുടെ പ്രയോജനം രോഗിക്കു നൽകുക.”

“പക്ഷേ—” ലൂക്കോസ് തന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെപ്പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ശൗൽ യുവാവിനെ തടഞ്ഞു.

“ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല, രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യന്റെ ആവശ്യമെന്നു് യേശു ശിഷ്യന്മാരോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നാം, അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം നമ്മുടെ എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും നമ്മോടൊന്നിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടുവാൻ ദൈവം സദാ സന്നദ്ധനാണെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ടു് യേശു ചോരത്തിൽ അവതരിച്ചു.” യുവാവിന്റെ കൈ മൂട്ടുവായി ഒന്നു കലുക്കിട്ടു്, ശൗൽ കടന്നുപോയി.

അന്നന്യാസും താടിക്കാരൻ പ്രസംഗകനും രോഗിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്തു വന്നു. നെഞ്ചത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു. “ലൂക്കോസേ! വിഷാദിക്കേണ്ടോ. യേശുവിന്റെ അനുയായികളെ ഒരുമിച്ചു പോതു്”, നിന്റെ സഹോദരനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണു ഞങ്ങൾ. പേടിക്കേണ്ട. ദൈവം നമ്മെ കൈവെടിയുകയില്ല.”

രോഗിയുടെ കൈ സ്വന്തം കൈയിൽ കോത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ടു്, മറിയാമ്നെ കിടക്കയുടെ വക്കത്തു് ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. രോഗിയുടെ നാഡി ഇടിപ്പു താണിട്ടില്ല; ചുണ്ടുകളുടെ നീലനിറത്തിലും പ്രകടമായ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കണ്ടാൽ വിഷമം തോന്നും. ആശനൽ കാൻ പോരുന്നതായി യാതൊരു മാറ്റവും ലൂക്കോസു കണ്ടില്ല. യുവാവിന്റെ മുഖത്തെ നിരാശ കണ്ടു് മറിയാമ്നെ പറഞ്ഞു: “അങ്ങു് നിരാശപ്പെടരുതേ! അങ്ങയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ജീവിക്കുമെന്നു് ഏന്റെ ഹൃദയം മന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതനായ ശതാധിപന്റെ ഒരു ഭൃത്യനെ ആശയില്ലെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും എല്ലാരുമുള്ളിട്ടും, യേശു സുഖപ്പെടുത്തിയ കാഴ്ചം ഓർമ്മിക്കുന്നില്ലേ?”

ആ ചിന്ത ലൂക്കോസിനു് ആശ്വാസം ഏകിയില്ല. ഈ രീതിയിലുള്ള പലരും റോമാസൈനികകുറ്റമ്പിൽ കിടന്നു മരിക്കുന്നതു് ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷേ, ഇവിടെ യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല; അന്ത്യത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കാത്തിരിക്കുകയേ വേണ്ടു. ആ യുവാവു്, തലയ്ക്കു കൈയും കൊടുത്തു് കിടക്കയുടെ അരികിലിരുന്നു; ഏതാതാമസിയാതെ, ക്ഷീണാധികൃതം ഉറക്കമില്ലാതെ കാണണം ലൂക്കോസു് ഇരുന്നു കൊണ്ടുതന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോയി.

ഏകദേശം ഒരുമണിക്കൂറോളം ഉറങ്ങിക്കാണണം. മറിയാമ്നയുടെ അട്ടമാസം കേട്ടു യുവാവു തെട്ടിയുണർന്നു. എതു പാറി? സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണനിർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടു് ആ യുവതി കിടക്കയ്ക്കു സമീപിച്ചു.

വേദവായനക്കുറിപ്പുകൾ

തികൾ. യെഹെസ്സേൽ 14:12-23.
യെരൂശലേമിലെ നീതിമാന്മാരെ പ്രതി യഹോവാ യെരൂശലേമിനെ

ക്കുവാനും സമ്പന്നങ്ങളെ ഏല്പാവരേ ടും ഒപ്പം ക്രിസ്ത്യാനികളും രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു് അവരുടെ ക്രിസ്തീയ കടമമാത്രമാണു്.

നീതിയേക്കുറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ അവകാശമായി മാത്രം നാം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ. നീതിസൂത്രപരിഭവത്തിന്റെ അവകാശമാണു്. ലോകത്തിൽ നീതി നടക്കുക എന്നുള്ളതു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം മാത്രമല്ല; അതിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹവും ഉദ്ദേശവും കൂടിയാണു്. ആ പരമാർത്ഥം വിസ്മരിച്ചാൽ നീതിനടത്തുന്നതിനുള്ള തമ്മുടെ ആവേശവും പരിപാടിയുമെല്ലാം അവതാളത്തിലാകും. മനുഷ്യകലത്തെ സേവിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടു മാത്രമായില്ല. നീതിനടത്തുവാൻ പുറപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നീതിനടക്കണം. നാം സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യംപോലെതന്നെ നീതിപരമായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ നീതി അനുഭവപ്പെടുത്താത്ത ഒരുവനും മനുഷ്യക്കു നീതി പാലിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നീതിനടത്തുക എന്ന പാത്താൽ അനീതിയെ എതിർക്കുകമാത്രമല്ല. അതിനേക്കാൾ positive ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണു് അതു്. നീതിക്കായി വിശന്നദാഹിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അതിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളിലും സാക്ഷാൽക്കരിക്കുവാൻ അശ്രാന്തപരിശ്രമം ചെയ്യണം. അനീതിയോടുള്ള പോരാട്ടം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണു്. ദൈവത്തെയും ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടു് സ്നേഹപൂർവ്വം നാം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും സാമൂഹ്യനീതിക്കു വഴിയെളിക്കാതിരിക്കയില്ല. നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ സാമൂഹ്യനീതി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുന്നതും, സാമൂഹ്യനീതിക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ അക്രൈസ്തവമാണു്.

നാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുമെന്നു് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുള്ള ചുമതല അവരവർക്കു തന്നെയാണെന്നു പ്രവാചകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായ ന്യായവിധിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ പുണ്യപ്രവൃത്തി ഉപകരിക്കയില്ലതന്നെ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ചുമതലയാണു ഇന്നത്തെ ചിന്താലിഷയം. ഇസ്രായേൽക്കാർ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ലായ കാലത്തു പ്രത്യേകിച്ചും അവർക്കു് ആവശ്യമായ ഒരു പ്രബോധനമായിരുന്നു ഇതു്. ഓരോ ജീവിതത്തിനും ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതെന്നാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു നിറവേറുകയാണു് ഓരോരുത്തരുടേയും കർതവ്യം. “മാതസാന്തരപ്പെടാത്താൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെയെന്നെ നശിച്ചുപോകും” എന്നുള്ള കർത്താവിന്റെ വചനം നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഗൗരവമേറിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണു്. സർവ്വശക്തനായ ദൈവമേ, നിന്നെയുള്ള വിശ്വാസത്തിലും ഭയഭക്തിയിലും അനുസരണത്തിലും അനുദിനം ഞങ്ങളെ നടത്തേണമേ.

ചൊല്ലാ. യെഹെസ്സേൽ 18:1-4;
25-32.

ഇസ്രായേലിനു സംഭവിച്ച നാശം അവരുടെ പൂർവ്വീകന്മാരുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നു ചിലർ പ്രതിഷേധിച്ചു. “അപ്പന്മാർ പച്ചമുന്തിരിങ്ങാതിന്നു മക്കളുടെ പല്ലുപുളിച്ചു” എന്നാൽ അവരവർ ചെയ്ത കുറ്റത്തിനു ഫലം അവരവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കും എന്നു പ്രവാചകൻ അവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നീതിമാന്മാണെന്നും ഓരോ വ്യക്തിയുമായി നേരിട്ടു് ഇടപെടുന്നു എന്നുമുള്ള പരമാർത്ഥം ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇനിയും ഗ്രഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. മൂന്നു പ്രമാണങ്ങൾ പ്രവാചകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1) “സകലദേഹികളും എതിർക്കുള്ളവർ” (വാക്യം 4) 2) “എന്റെ വഴികൾ ചൊല്ലുള്ളവയല്ലയോ?” (വാക്യം 29) “മരിക്കുന്നവന്റെ മരണത്തിൽ എതിർക്കില്ലല്ലോ.” (വാക്യം 32) ഓരോ വ്യക്തിക്കും നേരിട്ടു ദൈവവുമായി

ബന്ധമുണ്ടെന്നും, പാപം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവു മരിക്കുമെന്നും, മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിക്രമങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു് പുതിയ ഹൃദയത്തെയും പുതിയ ആത്മാവിനെയും പ്രാപിക്കുവാൻ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രവാചകൻ പറിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ എത്ര പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും ധർമ്മികമായ പരാജയത്തിനു് അവയെ ഒഴികഴിവാക്കുവാൻ നമുക്കു് അവകാശമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നമുക്കു് ഏതു ചുറ്റുപാടുകളെയും തരണം ചെയ്യാം.

ബുധൻ. യെഹെസ്സേൽ 20: 33-44.

മുമ്പുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും ന്യായവിധിയേക്കുറിച്ച് ഉള്ള പ്രവചനങ്ങളാണു്. എന്നാൽ യെഹെസ്സേലിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇസ്രായേലിന്റെ നാശമല്ല, പുനരുത്ഥാനമാണു്. ന്യായവിധി വിശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമത്രേ. ഇസ്രായേലിനെ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ ഉദ്ദേശം നിറവേറാതെ ദൈവം അടങ്ങുകയില്ല. അധഃപതനത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് യെഹെസ്സേൽ ശോഭനമായ ഒരു ഭാവിയെ കാണുന്നു. ചിതറിപ്പോയ ജനങ്ങളെ യഹോവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു വാഗ്ദത്തദേശത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവരും; ദൈവത്തിന്റെ നാമം അവരിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു. “ഞാൻ യഹോവയെന്നു നിങ്ങൾ അറിയും” നമുക്കു സംഭവിക്കുന്നതും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഏല്പാ കാര്യങ്ങളും വഴിയായി ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ നമുക്കു് ഇടയാകണം എന്നുള്ളതാണു് ദൈവത്തിന്റെ പരമമായ ആഗ്രഹം. പുതുക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഓരോദിവസവും ദൈവത്തോടു കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ.

വ്യാഴം. യെഹെസ്സേൽ 24:15-27.

പ്രവാചകന്മാരുടെ സന്ദേശത്തെ അവരുടെ വചനം വഴിയായിട്ടെന്ന പോലെ അവരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വഴിയായും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി. യെഹെസ്സേൽ യെരൂശലേമിന്റെ നാശത്തെപ്പറ്റി പ്രവചിച്ചതു വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം ആ സങ്കടത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ പതിവായിരുന്നതുപോലെ ബാഹ്യമായ വിലാപം കഴിക്കുവാൻ

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രായോഗികഫലങ്ങൾ

(From a Symposium on Faith at the Alwaye Union Christian College By Mrs. Mariyamma Mathai)

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിണതഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

മനുഷ്യൻ എന്നു നാം പറയുമ്പോൾ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവു എന്നു മൂന്നു ഘടകങ്ങളുടെ ഏകീകരണഭാവമാണെന്നു നമുക്കറിയാം. ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢതരമാണ്. ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒ

രു വ്യത്യസ്തം മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ബാധിക്കും. വിശ്വാസം ഒരുവനിൽ കടന്നുകൂട്ടുമ്പോൾ അവന്റെ കഴിവുകളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും ആകെത്തുകയായ ആളത്വത്തിൽ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം ദൃശ്യമാകുന്നു. മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ജീവിതമണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതു വേരുന്നും. ആത്മീകമെന്നും ലൌകികമെന്നും നാം ജീവിക്കാൻ ഒരു അതിർ

യെക്കൊണ്ടേക്കാം ഒരുമെട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം അത്രമാത്രം ആഴമേറിയതായിരുന്നു. ജനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനമായ നെടുവീർപ്പുകളുടെ അർത്ഥം ആരാഞ്ഞു. തനിക്കു സംഭവിച്ചതുതന്നെ ഇസ്രായേലിനു സംഭവിക്കും എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത്, അവരുടെ "കണ്ണിന്റെ ആനന്ദവും ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹവും ആയ" യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുതന്നെ. നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അതു ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരായുധമായി പരിണമിക്കാം.

യെക്കൊണ്ടേക്കാം ഒരുമെട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം അത്രമാത്രം ആഴമേറിയതായിരുന്നു. ജനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗനമായ നെടുവീർപ്പുകളുടെ അർത്ഥം ആരാഞ്ഞു. തനിക്കു സംഭവിച്ചതുതന്നെ ഇസ്രായേലിനു സംഭവിക്കും എന്നദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതായത്, അവരുടെ "കണ്ണിന്റെ ആനന്ദവും ഹൃദയത്തിന്റെ ദാഹവും ആയ" യെരൂശലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുതന്നെ. നമ്മുടെ ദുഃഖത്തെ ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അതിനെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ദുഃഖത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് അതു ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരായുധമായി പരിണമിക്കാം.

സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കണം. "പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാകുന്നു." എന്ന് പൗലുസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കു വിലയിടിക്കാതെ ഇക്കാലത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പു വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതു നൽകേണ്ടതു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതം വഴിയായിട്ടാണ്. ശനി. യെക്കൊണ്ടേക്കാം 33: 0-20.

പ്രവാചകൻ ഭാവിയേക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷകളൊന്നും സാധാരണജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ നിരാശയുടെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് ആണ്ടുപോയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ നിരാശയെ തടയുവാൻ പ്രവാചകൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. 1) ദൈവം കൃപയുള്ളവനാണ്. അവൻ പാപിയുടെ മരണത്തിനല്ല, മാനസാന്തരത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 2) ഒരു മനുഷ്യൻ മുമ്പ് എങ്ങനെയുള്ളവൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ളവൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നാം എപ്പോഴും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. കഴിഞ്ഞ കാലത്തേ നമ്മു നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും തിന്മ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. 3) മനസ്സുതിരിഞ്ഞു ജീവിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴുമുണ്ട്. "ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു അപ്പന്റെ അടുക്കൽചെന്നു" അവനോട്: അപ്പാ, ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്നപേരിൽ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല.....എന്നു പറയും."

വരമ്പു കല്ലിച്ചു അകറ്റി നിറുത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊരു അബലംപിടിച്ചു ധാരണയാണ്. ഒരു ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചേരിതിരിവിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആത്മീകലൗകിക മണ്ഡലങ്ങളിൽക്കൊള്ളുന്ന ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.

ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി അവന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും മനസ്സും ദൈവത്തിന്റേതായിത്തീരുകയാണ്.

പ്രവൃത്തിയോടു ബന്ധപ്പെടാത്ത വിശ്വാസത്തിനു ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ലെന്നു പൗലുസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു. ഒരു വന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുകോൽ വിശ്വാസപ്രേരിതമായി അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണെന്നു വി. യാക്കോബ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു വിശ്വാസത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ സുദൃഢമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. വിശ്വാസമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയും പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും അപകടകാരികളാണ്. ഇവയെ ഓരോന്നായി കണ്ടാൽ അതു അർത്ഥശൂന്യമാണ്. വിശ്വാസംകൊണ്ടു മാത്രമോ, പ്രവൃത്തികൊണ്ടു മാത്രമോ, ഒരുവനു ജീവിതവിജയമൊ നിത്യജീവനൊ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതു പ്രസ്തുതമാണ്. വിശ്വാസത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കൊമാത്രം ദിർഘനാൾ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല. വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയുമായി ഒരുവനിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിക്കൊള്ളുകയില്ല. അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിൽ അതു യഥാർത്ഥവിശ്വാസമല്ല. ദൈവവിശ്വാസമില്ലാതെ മനുഷ്യപ്രവൃത്തികൊണ്ടു മാത്രം അടിയവകാലപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. അതു തന്നെയാണ് അവരുടെ പരാജയകാരണവും. ക്രിസ്തീയ ജീവിതവൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യഘടകങ്ങളാണ് പ്രവൃത്തികൾ. വിശ്വാസം പ്രവൃത്തിയുമായിരിക്കണം. ആത്മാവില്ലാത്ത ശരീരം നിജ്ജീവമാണെന്നതുപോലെ പ്രവൃത്തിയുമില്ലാത്ത വിശ്വാസം മരിച്ച വിശ്വാസമാണ് എന്ന് വി. യാ

കോബ് പഠത്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസത്തിന് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലതന്നെ. ക്രിസ്തുവിനെ വാക്കുകൾകൊണ്ടല്ല, പ്രവർത്തികൊണ്ടാണ് സേവിക്കേണ്ടത്, ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അരയ്ക്കു തുവർത്തുകെട്ടിക്കൊണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകിയ യേശുദേവൻ കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്.

ദൈവത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ്, ദുഃഖതയാണ് വിശ്വാസമെന്നു നാമിവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. പ്രവർത്തിരഹിതമായ ജീവിതമല്ല, പ്രവർത്തനനിരതമായ ജീവിതമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിണതഫലം.

ആത്മീകമെന്നും ഭൗമീകമെന്നും ജീവിതത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഒരു വൻ യഥാർത്ഥമായ ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ ഏകാന്തതയ്ക്കായി ഓടിക്കയറുകയല്ല, അന്യരെന്ന് ഇതിനുമുമ്പു ധരിച്ചിരുന്നവരെ സ്വന്തം സഹോദരീസഹോദരന്മാരായി കാണുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും അവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. "എനിക്കു വിശ്വസം—നീയെന്നിടേക്ക് ആഹാരം തന്നു; ഞാൻ നഗ്നനായിരുന്നു—നീയെന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു; ഞാൻ രോഗിയും തടവിലുമായിരുന്നു—നീ എന്നെ വന്നു കണ്ടു" എന്നു പറയിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനായിത്തീരും.

യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസി

നല്ല ശമയ്ക്കുക്കാരന്റെ കഥയിൽ ലേവ്യക്കാരനും പുരോഹിതനും പ്രവർത്തനരഹിതമായ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഫലമോ തിക്തകമായിരുന്നില്ലേ?

വിശ്വാസത്തെയും പ്രവൃത്തിയെയും ബന്ധിക്കുന്ന ദൃശ്യമായ ഗ്രാഫിക്സ് നേഹമാണ്. വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ സ്നേഹത്തിനു വിധേയനാക്കുകയും ത്യാഗത്തിലേക്കു തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസം സ്നേഹത്തിന്റെ പര്യായമാണ്, ത്യാഗത്തിന്റെ മുത്തീഭാവമാണ്. അവനവനെത്തന്നെ താഴ്ത്തി, സഹജീവികളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലാണ് ക്രിസ്തീയജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പണവും പ്രതാപവും പൂജ്യാചാര്യയും വിട്ടെറിഞ്ഞു കഷ്ടരോ

ഗികളുടെ ഇടയിലേക്കു കടന്നുചെന്ന അസ്സീസ്സീയിലെ ഫ്രാൻസിസ് ഇതിനൊരുദാഹരണമാണ്. വിധവകളുടെ അവശതാപരിഹാരത്തിനായി പ്രതാപവും കലമഹിമയും ഉന്മൂലിച്ചു ഉന്മൂലിച്ചു തെരുവുകളിലൂടെ വിധവകളെത്തേടി നഞ്ചരിച്ച രമാബായിയുടെ ജീവിതം വേദാന്തദാഹരണമാണ്.

ക്രിസ്തീയവിശ്വാസിക്കു വലിയൊരു ആത്മീകശക്തിയുണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിനുവേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച മഹത്മിമാന്മാർ തെക്കുപുറത്തു നമ്മെപ്പോലെ സാധാരണക്കാരായിരുന്നു. ഈ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തരാക്കിയതു അവരിൽ കുടികൊണ്ടിരുന്ന ആത്മീയശക്തിയാണ്, ആത്മീക പ്രഭാവമാണ്. ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും അവർക്കു നിസ്സാരമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഉറപ്പോടും വീരോടും കൂടി അവർ അഭിമുഖീകരിക്കും. ആ ധീരതയുടെ ഉത്ഭവം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ്. ടിബറ്റിൽ സുവിശേഷവേല നടത്തി ധാരാളം കഷ്ടതകളനുഭവിച്ച സാധു സുന്ദരസിംഗിനു ഈ അടങ്ങാത്ത ആവേശവും ഒടുങ്ങാത്ത വിശ്വാസദൃഢതയും എവിടെനിന്നു കിട്ടി. പ്രതിബന്ധങ്ങളെ പിന്നിലേക്ക് ചവുട്ടിത്തള്ളിക്കൊണ്ടു വിശ്വാസി വിജയകരമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകയറും.

ഒരാളിൽ സ്വഭാവധീരതനേടിക്കൊടുക്കുന്നതു ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ഇണഞ്ഞെ തലമുറയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം സ്വഭാവധീരതയില്ലായ്മയാണ്. പരിതസ്ഥിതികളുടെ അടിമകളല്ലേ നമ്മിൽ പലരും തന്നെ. ഇതിനുള്ള ഏകപരിഹാരം ദൈവത്തിലുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ്. തിന്മയെ ചെറുക്കുവാനും നന്മയെ ചെയ്യുവാനുമുള്ള ധീരത വിശ്വാസത്തിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടാകുക. വിശുദ്ധന്മാരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പല പരീക്ഷണഘട്ടങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം അവർ ധീരതയോടു എതിർത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ സംഭാഷണവിഷയം എന്താണെന്ന് ഒന്നാലോചിക്കുവാൻ മുഖ്യഭാഗവും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവും കുറവും പറയലാണെന്നു കാണാം. പരദൂഷണം നമ്മുടെ ഇടയിലെ വലിയ രോഗമാണ്. യഥാർത്ഥ

ക്രിസ്തീയവിശ്വാസിക്കു ഇതിൽനിന്നു വിമുക്തനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തെ അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടു തിരിച്ചറിയുന്നതുപോലെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ അവന്റെ പ്രവർത്തികൊണ്ടു തിരിച്ചറിയണം. ആ ജീവിതത്തിൽ, അസൂയയില്ല, വെറുപ്പില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, അഹങ്കാരമില്ല. താഴ്മയും വിനയവും അവനിൽ മൂന്നിട്ടുനിൽക്കും. താനും ദൈവവുമായി അഭേദമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും.

വിശ്വാസം (ഒരുവനെ ദൈവത്തോടു ഉററബന്ധമുള്ളവനാണെന്നു) ഒരുവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു യഥാർത്ഥ (ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ) വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ക്രിസ്തു ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതു നിസ്തർക്കമാണ്. ചുറ്റുപാടുകളെക്കുറിച്ചോ, ഭാവിക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ഉൽക്കണ്ഠയോടു കൂടിയിരിക്കേണ്ടിയ കാര്യം അവർക്കില്ല. ക്രിസ്തു അവന്റെ മാരാത്ത കൂട്ടുസ്നേഹിതനും നടത്തിപ്പു കാരണമാണെന്നുള്ള (ദുഃഖവിശ്വാസം) ഉറപ്പു ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനെല്ലാംമുപരിയായി സർവ്വലോകനിയന്താവായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ താൻ ഏതുമില്ലെന്നുള്ള അവന്റെ കഴിവുകേടിനെപ്പറ്റി അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. (അതിന്റെ ഫലമായി) ദൈവമാണ് താൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവെന്നും, തനിക്കു ജീവിതത്തിൽ ചില കടമകളുണ്ടെന്നും അതിനാൽ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും പ്രയോജനമുള്ളവനായി ജീവിക്കണമെന്നും വിശ്വാസം അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവപുത്രൻ നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തപ്പെട്ടെന്നു എന്നു നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മശക്തിയെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുന്നു.

അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ലോകം, പഴയകാര്യങ്ങളിൽ നവംനവങ്ങളായ അർത്ഥങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു നമുക്കു കാണപ്പെടുന്നു. മുമ്പു കാണാത്തതും കണ്ടിട്ടു ഗ്രഹിക്കാത്തതുമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു സമുലപരിവർത്തനം വരുത്താൻ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിനു കഴിയും എന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തീയവിശ്വാസത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

WHAT DO HINDUS THINK OF MISSIONS?

By Paul David Devanandan

It is not sufficiently realized in informed Christian circles that of late there is developing in India a Hindu school of thought which questions the evangelistic purpose of Christianity on specifically religious grounds.

Nationalistic considerations and Communal loyalties do not create so much difficulty as the growing body of religious objections. What is now at stake is the validity of the Christian claim to make converts of Hindus. Hindu religious leaders are aware of the inherent contradictions between the central affirmations of Hinduism and of Christianity.

But does that in itself justify the Christian evangelistic enterprise? Can they not covenant to "co-exist" and agree to leave each other alone?

This would of course, mean that Christians should give up all organized propaganda of their faith with a view to gain converts. It is this religious objection to conversion that Christian evangelists need seriously to consider. For, the Hindu questions the right to make converts on religious grounds though the principle of religious liberty may secure that freedom on political grounds.

Sanatana dharma

Modern apologetics for Hinduism rests upon the reiterated claim that it is sanatana dharma. By this I mean that Hinduism is no one single system of religious thought and practice. It is rather an all-embracing, total understanding of religion which spreads out to include at its "lower" levels, beliefs and practices prevailing among simpler folk—a religion described by students of religion as "primitive animism" as well as the "higher" out-reaches of the most developed philosophical speculations finally leading to the mystic apprehension of the Oneness of all being.

In such a sanatana dharma Hindu religious thinkers maintain, the essential concepts of Christianity are also included, though not, of course, Christianity as a historic phenomenon. From their point of view, therefore, Christianity and Hinduism are not alternatives which call for a choice between the one and the other: what is called for is a

recognition of the fact that in reality Christianity is part of Hinduism.

Viewed in this perspective the easy presumption with which Christian beliefs and practices are accepted and acclaimed by many modern exponents of Hinduism which seems to be confusingly irresponsible to the Christian, only appears to the Hindu as an indication of superior virtue!

Therefore, the invitation is extended to the Christian in India today to press forward with his work of "evangelism" from within Hinduism and not in opposition to it. Mr. R. R. Diwakar speaks for most Hindu religious leaders when he writes: "There is no doubt that the missionaries were the pioneers in many matters in India, especially modern education, printing, medical relief, and social service. India must ever remain grateful to them for these matters.

"But their attempts, however honest, conscious or unconscious, at undermining the religious and cultural foundations of India through the use of varied means of proselytization were not worthy of them. Time is ripe now when every civilized man must know that faith cometh out of the maturity of heart and fullness of understanding and not by ceremonial conversion, either this way or that way."

Gradations

Another contention underlying the Hindu understanding of religion as sanatana dharma is that there are distinguishable gradations both in the human capacity to respond to the claims of religious faith and in the forms of worship and conduct in which such response may be expressed. They correspond as it were to different stages in spiritual growth and maturity. What is good to the simple folk of animistic faith is intrinsically good, not merely relatively so. Therefore, the Hindu bhakta or the intellectual Vedantin is not in any sense religiously superior to other simple folk.

Such an understanding of religion takes it for granted that differences do not vitally matter, since all pursue the same goal though each according to his own lights. The reaffirmation of the claim to religious universalism which is basic

to the hindu dharma is responsible for extending the protest to Christian "proselytizing" activities; especially among the simple village folk and unsophisticated tribal groups.

A previous generation was willing to concede that Christianity did them some good. But today the Hindu understanding of evangelism takes another turn on just this point. Within the past 150 years of christian enterprise in India group accessions have been made from low caste and out caste Hindus. It is true that such mass movement converts had "changed". Whatever the other manifest results of their conversion, it is freely admitted that the out caste and the low caste convert has made material progress. This obviously is due to the new cultural outlook and the positive advantages of Western education which accompanied their "conversion".

These cultural values so long associated with the West are now regarded as universal; they are no longer considered integral to Christian beliefs and practices. The liberalizing influence of these 'secular' forces, based upon a recognition of human rights and the good things of life, is contributing to the welfare of man in society, and they can be appropriated without any conversion from Hinduism to Christianity.

In fact, recent history in India seems to bear ample evidence to such a possibility. The tremendous cultural and social changes which have overtaken Hindu India since independence, it is argued, have not necessarily required repudiation of Hindu religious beliefs and practices, through the effort to vitally relate them to the Hindu heritage is a matter of pressing concern.

Synthesis

When modern Hindu religious leaders suggest to Christian evangelists in India that they do not preach the Gospel with a view to making converts, but that they concentrate upon social service, this is just what they mean: that they promote cultural synthesis and abandon religious propaganda.

It is amazing that while the Christian evangelist talks about the need for proclaiming the faith dissociated from the cultural forms which are part of the Western heritage, Hindu religious leaders

മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം

advocate the dissemination of just these cultural forms as separated from their Christian foundations.

Another significant feature of the **sanatana dharma** is its emphasis upon difference among people as due primarily to individual peculiarities. Certain conclusions follow. It is not only that groups of people similarly inclined tend to adopt similar religious beliefs and practices as most suitable to the peculiar condition; more than that, each man has to find his way to God by himself in splendid isolation. Religion is re-garded as a matter of spiritual experience.

Consequently in none of its forms has Hinduism ever developed the idea of a religious community of believers. Except perhaps in the more recent renascent movements, Hinduism has never thought in terms of congregational worship, where a corporate body of believers approach God in a sense of togetherness.

True, popular Hinduism has provided many occasions for mass expression of religious faith in pilgrimcentres, huge temples and popular shrines. But such gathering of worshippers is more of the nature of a collection of individuals essentially unrelated to one another, rather than a community of people in close personal relation.

The Church

Here is another very significant point of divergence between Christianity and Hinduism. The conception of the Church is a rock of offence to the Hindu. Starting from the theological presuppositions of the **sanatana dharma**—[it is difficult undoubtedly to go on to establish the claims of a church as necessary to spiritual growth. Indeed, according to Hinduism there can be a sharing of spiritual experience by which individuals may profit, a comparing of spiritual notes as it were, in a common discussion about religious doctrines and practices. From time immemorial, Hinduism had such **ashramas** and **gurukulas** and in more recent times many **sabhas** and **samajas**, but the idea of the Church is essentially incongruous, and therefore repugnant to the Hindu believer.

The reason is obvious. Religious maturity in Hinduism is

the result of individual achievement in selfdiscipline towards which others likeminded can only help by the inspiration of example or through wise counsel. The idea of a transforming community is alien to the Hindu genius because of its basic belief about the nature of God as the eternal Brahman and of the nature of man as essentially that of Brahman itself.

There can, therefore, be no such community as the Church claims itself to be, where there is an inflow and outflow of personal influence which is transforming, because the real bond of fellowship therein is provided by the Holy Spirit which draws the members of the Church together in communion with God as revealed in Christ Jesus.

From the Hindu point of view while there can be some such thing as an "enlightenment" there can be no such thing as "conversion". Spiritual Enlightenment is the result of steady, persistent religious inquiry into the nature of truth, in a spirit of selfdiscipline. That is why in Hindu religious experience, as it gains in maturity, progress is registered in terms of greater understanding about the nature of true being, and how it is realized through disciplined living in mystic union with the Absolute.

"For Hinduism," as Prof. D. S. Sarma has wisely observed, "in spite of the freedom it allows religious speculation, is a severely practical religion. Its **sadhana** is designed for the purpose of actually taking the man who chooses a particular path to his goal and making him see and realize God under some form or other at first and then ultimately attain to the Formless."

Just what the effects of such "enlightenment" can be, especially in the case of a modern intellectual of whatever religious background, is described very clearly by the personal testimony of an outstanding British physician, Dr. Kenneth Walker.

Writing in a recent number of the Forum, published by the World Congress of Faiths, he testifies: "India's sacred literature, such works as the Vedas, the upanishads the Gita, and the sayings of the Buddha, have thrown more light

for me personally on the gospels than has any teaching from a Christian source. These same books have also shaped my philosophy and imparted to my life a meaning which it previously lacked. And I believe that what has happened to me has happened to many others who on growing up, were unable to accept the doctrines not of Christianity itself but of the Christian Church.

"There was a breadth, a profundity, and a clarity in India's sacred literature which we failed to find in Church teaching. There was also a modernity in it which brought the Vedanta into line with the more recent teaching of twentieth century science. It is not surprising that so many of our intellectuals are turning in the direction of the Vedanta."

From the Hindu point of view, therefore, preaching would mean teaching in the sense of explicating abstruse religious doctrines, on the one hand, and imparting instruction about controlled living, on the other. This is as true of the preaching of the ancient Upanishadic sages as of the modern Ramakrishna swamis. In every case the essential note is enlightenment, making clear to the understanding and giving practical guidance to the initiate.

Not so the preaching of the gospel. For it is testifying to a transcendent constraint, a total demand made upon men who recognize in the authority of the Word of God revealed in Christ Jesus. This demand is not so much a demand that we should do something as a demand that we should allow something to be done in us. It is not that we are expected to produce something out of ourselves, or to achieve something out of our strength, but that we are expected to allow another to work His will with us.

Prof. P. J. Mehta voices the general opinion of Hindu religious leaders when he gives advice: "By all means discuss your faith with us, share your views and your experiences with us but..... India would like to suggest that the true missionary is one who, by both example and precept, helps the other to live his own faith more perfectly and not to forsake to the missionary's faith."