

25 years

Kandanad

Diocesan BULLETIN

A PUBLICATION OF THE KANDANAD EAST DIOCESE OF THE MALANKARA ORTHODOX SYRIAN CHURCH

Vol. 6 No. 1, 15 January 2018

എഡിറ്റോറിയൽ

വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തണം

അഞ്ചാറു പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പു വരെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ പവിത്രവും ദുഃഖവുമായ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ ശ്രീകോവിലുകളായിരുന്നു. ശമ്പളം നാമമാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽപോലും അധ്യാപകർ അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടും ധർമ്മികബോധത്തോടും കൂടി കൃത്യനിർവ്വഹണം നടത്തിപ്പോന്നു. സ്കൂളുകളിലെ ശിക്ഷണ-ശിക്ഷാകാര്യങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളോ, പൊതുജനങ്ങളോ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല. അതിനുള്ള സന്ദർഭം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈശ്വരനടുത്ത പരിവേഷമാണ് ഗുരുവിന് അന്ന് കല്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന ധാരണയും തിരിച്ചറിവും സമൂഹത്തിൽ പരക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപക വൃത്തി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ തൊഴിലായിട്ടാണ് ഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഗുരുശാപം തീരാദോഷമാകുമെന്ന ഭയവും ജനത്തെ ഭരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലാം, അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ കിട്ടിയാൽപോലും രക്ഷാകർത്താക്കൾ വഴക്കിനൊ, ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊ പോകാറില്ലായിരുന്നു. മേലധികാരികൾക്കൊ, പോലീസിനൊ അവർക്കെതിരെ പരാതിപ്പെടാനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, അധ്യാപകരുടെ ശിക്ഷയ്ക്കു പുറമെ മാതാപിതാക്കളുടെ വക വേറെയും കുട്ടികൾക്ക് ന്യായമായി പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. മറ്റു ജോലികൾ വിരളമായിരുന്ന അക്കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസവന്നരും പ്രതിഭയേറിയവരും (genius) അധ്യാപക

വൃത്തിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ നിലയും വിലയും ഉയർന്നതായിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 50-60 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം പാടെ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മാറിയിെന്നു പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വഷളായി. ഈ മാറ്റത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അധ്യാപകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാലയങ്ങളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും എണ്ണം കുതിച്ചുയർന്നു. നാട്ടിലെങ്ങും സ്കൂളും അധ്യാപകരുമായി. അതിപരിചയം അവജ്ഞാ കാരണമാകാമല്ലോ. സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. സമൂഹം പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസവന്നരായി. രക്ഷാകർത്താക്കൾ പലരും അധ്യാപകരെക്കാൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും വരുമാനക്കാരുമായി. വീടുകളിൽ കുട്ടികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ അവർ അധ്യാപകരെ വിമർശിക്കാനും വിലയിരുത്താനും തുടങ്ങി. പുതിയ തൊഴിലുകൾ അധ്യാപനത്തേക്കാൾ ആദായകരമെന്നു കണ്ടപ്പോൾ സമർത്ഥർ അവയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. അതോടെ അധ്യാപനത്തിന്റെയും അധ്യാപകരുടെയും നിലവാരം താണു. അതിനു മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട്. അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ വന്നു കൂടിയ അഴിമതിയും അതുവഴിയുണ്ടായ അക്കാദമിക നിലവാരത്തകർച്ചയുമാണത്.

വിദ്യാഭ്യാസം നിർബ്ബന്ധിതവും, സൗജന്യവും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രമോഷൻ അത്യുദാരവുമായപ്പോൾ അവരുടെ പഠന നിലവാരം മോശമായി. താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിലെ പഠനം ശരിയാകാതെ ഉയർന്ന

EDITORIAL BOARD

President

H. G. Dr. Thomas Mar Athanasius
Metropolitan

Chief Editor

Fr. Abraham Karammel

Mg. Editor

Mr. P. J. Varghese

Associate Editors

Fr. Kochuparambil Geevarghese Ramban

Fr. Aby Ulahannan

Technical Adviser

Mr. George Paul

Members

Fr. Marydas Stephen

Fr. Alias Kuttiparichel

Fr. Shibu Kurian

Prof. Dr. M. P. Mathai

Mr. A. G. James

Mrs. Jiji Johnson

www.kandanadeast.org

ക്ലാസിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവിടത്തെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പഠന താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് വിദ്യാലയ അച്ചടക്കത്തെയും സമർത്ഥരായ കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും ദോഷകരമായി ബാധിച്ചു. ഇവയ്ക്കെല്ലാമുപരി വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകെ കലുഷിതമായി.

അധ്യാപകരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള സമീപനം കൂടുതൽ മനഃശാസ്ത്രപരമാക്കണമെന്നും ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർബ്ബന്ധം വന്നു. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിയന്ത്രണമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരുടെ നേർക്കുള്ള ആക്ഷേപവർഷവും ആക്രമണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു. കോളജുകളിൽ അരങ്ങേറിയ ചുംബന-ഒരുമിച്ചിരുപ്പു സമരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലെ അച്ചടക്കം വീണ്ടും മോശമാക്കി.

വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷം താറുമാറാക്കാൻ അധ്യാപകരുടെ 'സംഭാവന'യും ചെറുതല്ല. സന്മാർഗ്ഗീകത വറ്റി. മതപാഠശാലകളിൽ വരെ ലൈംഗിക പീഡനം നിത്യസംഭവമായി. ശിശുക്കളെപ്പോലും അതിനു വിധേയരാക്കുന്നു. ഇതെഴുതുന്ന ദിവസവും തന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്ത കോളജധ്യാപകൻ പിടിയിലായ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കോളജുകളിൽ പ്രശ്നക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇടിമുറിയും അധ്യാപകഗുണ്ടകളുമൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ ശിക്ഷയൊഴകാരമൊ കൂടാതെയാണല്ലോ വളർത്തുന്നത്. ചിലരുടെ കാര്യത്തിൽ ഓക്കെ. മറ്റു ചിലർ അങ്ങനെയല്ല. അവർ വീടു വിട്ട് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയാൽ ഏതു വേഷവും കെട്ടും. ക്രിമിനൽ ഉൾപ്പെടെ. അധ്യാപകർ ശകാരിച്ചുപോയാൽ ആദ്യപ്രതികരണം ആത്മഹത്യയാണ്. വിഷം കഴിച്ചോ, തൂങ്ങിയോ, കെട്ടിടമുകളിൽ നിന്നു ചാടിയോ, കുറിപ്പുസഹിതമോ, കുറിപ്പില്ലാതെയോ. വാർത്ത ഫ്ലാഷാക്കാൻ ചാനലുകൾ. വിവരമറിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നൽക്കൂട്ടംപോലെയിളകും. കോളജു കെട്ടിടവും ഉപകരണങ്ങളും, തെരുവിലിറങ്ങി ബസുകളുമെല്ലാം തല്ലിപ്പൊളിക്കും. വിദ്യാർത്ഥിസംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും തരംപോലെ സമരത്തിന് വീര്യം പകരും.

വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ദുരവസ്ഥ വിവരിച്ചതുകൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ. അതു മാറ്റണം, അതിനു ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ. (1) വിദ്യാലയ അധികൃതർ എപ്പോഴും പ്രശ്നസാധ്യതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. (2) വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ അവിടത്തെ അധ്യാപകർ, മാനേജ്മെന്റ്/സർക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ,

(ശേഷം 11-ാം പേജിൽ)

ഉള്ളടക്കം

പേജ്

എഡിറ്റോറിയൽ
വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം
മെച്ചപ്പെടുത്തണം 1

ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്
നൂറു വയസ്സ്-1 3
ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ്

ക്ഷമ-ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും
ശാസ്ത്രീയ വിശകലനവും 6
ഡോ. സോജൻ ഐപ്പ്

ആദ്ധ്യാത്മികത:
വൈവിധ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് 12
ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ്

ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ ശാക്തീകരണം:
സഭയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് 14
ഷിജു കുമുളളിൽ

എന്റെ വീട് പുതൂക്കി പണിയണം 16
ഫാ. ബിനോയി ജോൺ

ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന് നൂറു വയസ്സ് -1

ആഗോള സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക-സാഹിത്യ മേഖലകളെ സമൂലമാറ്റത്തിന് വിധേയമാക്കിയ, കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിലധികം ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ വഴിയില്ല. 1917-ലെ റഷ്യൻ വിപ്ലവം എന്ന ഏക ഉത്തരമേ അതിനുള്ളൂ. റ്റുസാർ രാജവംശത്തിന്റെ മൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിന്ന സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചു എന്നതായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രാധാന്യം. നേരെ മറിച്ച്, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ലോകം ദർശിക്കാത്ത പരിവർത്തനം ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിലെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച്, തുടർന്ന് വന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ ചരിത്രഗതിയെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അതിന് സാധിച്ചു എന്നതാണ്. ചില അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ ഒരു നിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് യൂറോപ്പിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് സമാനമായി 'ഒക്ടോബർ വിപ്ലവ'മെന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ കാണാനാവില്ല. വ്യക്തമായ സാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ-ഭരണ-നയപരിപാടികളോടെ ഒരു നാട്ടിൽ അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും പരീക്ഷണം നടത്തുകയും അതുവഴി ലോകത്തെ മുഴുവൻ പലതരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ച പരിവർത്തനശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി പരിണമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ അവഗണിച്ച് വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം വിപ്ലവം നടന്നത് 1917 നവംബർ

7 ന് ആണ്. എന്നാൽ റഷ്യയിൽ അക്കാലത്ത് നിലവിലിരുന്ന ജൂലിയൻ പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് കാലഗണന പതിമൂന്നു ദിവസം പിമ്പിലായിരുന്നതിനാൽ അത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം എന്ന് അറിയാൻ ഇടയായി. മാർച്ച് വിപ്ലവം വഴി രാജവാഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ച് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത മെൻഷെവികുകളുടെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രമായിരുന്ന സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബെർഗിലെ ശൈത്യക്കൊട്ടാരം ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവസേനയുടെ പിടിയിലമർന്നതോടെ റഷ്യയിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതോടെ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു രാജ്യത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയായി.

എന്നാൽ റഷ്യയുടെയും ലോകത്തിന്റെ തന്നെയും ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രമാത്രം നിർണ്ണായകമായിത്തീർന്ന ഈ സംഭവം അതിന്റെ ശതാബ്ദി പിന്നിടുന്ന ചരിത്രവേളയിൽ അർഹമായ പരിഗണന കിട്ടാതെ കടന്നുപോകുന്നു എന്നത് വിചിത്രമായി എനിക്കു തോന്നുന്നു. എന്തിന്, ഇത് പഠനവിഷയവും ആഘോഷവും ആക്കേണ്ടിയിരുന്ന റഷ്യൻഭരണകൂടം പോലും ഇക്കാര്യം സൗകര്യപൂർവ്വം അവഗണിക്കുകയാണുണ്ടായത്. റഷ്യൻ ഭരണാധികാരി പുടിൻ റഷ്യൻ പഞ്ചാംഗത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു സംഭവ സ്മരണയില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ഈ മഹാസംഭവത്തെ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നു. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ ശതാബ്ദി സ്മരണയുടെ ചരിത്രസാംഗത്യം തിരിച്ചറിയാൻ എന്തും ആഘോഷമാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ പോലും തയ്യാറായില്ല

എന്നതും അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന ദശകം ആരംഭിച്ചതോടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലും മറ്റ് പൂർവ്വ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണവും സംവിധാനവും ഹ്രസ്വകാലത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ തകർന്നു വീഴുകയാണുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് 70 വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി അപ്രസക്തമാകുന്നില്ല. അത് നൽകുന്ന പാഠങ്ങളും ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളും ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളുമെല്ലാം സൂക്ഷ്മവും സമഗ്രവുമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാറിവന്ന ലോകസാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച അന്ധാളിപ്പം (dilemma) അതിനെ നേരിടുവാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങൾ കാണിച്ച നിസ്സഹായതയും വിപണി അധിഷ്ഠിത സാമ്പത്തിക ക്രമം ഉയർത്തിയ പ്രലോഭനങ്ങളും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ അന്ധാഭാവീകത ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നുവേണം കരുതുവാൻ. വൈകാതെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ എക്കാലത്തും ചെറുത്തിരുന്ന ഉദാരവൽക്കരണത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽപ്പെട്ട മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു ആ ഭരണകൂടങ്ങൾ. അതോടെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയെ അതിന്റെ ആശയസംഹിതകളോടൊപ്പം തള്ളിക്കളയാനും മുതലാളിത്തത്തെ മഹത്വീകരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവം ഉയർത്തിയ ചിന്ത

കളും മാറ്റങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു. മാറിവന്ന ലോക സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്കും ബാധ്യതയും തിരിച്ചറിയാതെ മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി തുറന്നുതന്ന സാധ്യതകളിൽ സ്വയം മറന്ന് അടിപതറി. പിന്നെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്തയിൽ ഉയർന്നുവന്ന രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിന്റെ ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സാരഥികൾ.

ചൈന, വടക്കൻകൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക സംഹിതയോട് വിടപറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമി വച്ചുനീട്ടിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അതിജീവനശ്രമം നടത്തി. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പേരും ഏകാധിപത്യ അധികാര ഘടനയും നിലനിർത്തി കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ ഇന്നും നിലനിന്ന് മുൻകാലചരിത്രം തള്ളിപ്പറയാതെ അവർ കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് സൈദ്ധാന്തിക-പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണസംവിധാനത്തിന് സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പേർ വിളിക്കുന്നതിന് സാധ്യകരണമൊന്നും കാണാനാവില്ല. നവ ഉദാരവത്കരണം ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളികൾക്കു മുമ്പിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മാർഗ്ഗത്തിന്റെ നിയോഗവും പങ്കും ഉറപ്പാക്കാനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പരാജയം ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെയും അത് ഉയർത്തിയ ചില മൂല്യങ്ങളുടെയും തോൽവിയായി പരിഗണിക്കാനാവില്ല. ഒരു രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക പരീക്ഷണം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം അത് അഭിസംബോധന ചെയ്ത വിഷയങ്ങളും ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങളും ചിന്തകളും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച

ലക്ഷ്യങ്ങളും സാംഗത്യമില്ലാത്തവയാകുന്നില്ല എന്ന് ഓർക്കുക.

അതല്ല ഇവിടത്തെ ചിന്താവിഷയം. എന്നാൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ പരാജയ കാരണം ഈ കത്തിന്റെ തന്നെ അനുബന്ധമായി അന്വേഷണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അന്തഃചരിത്രം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ദരിദ്രന്റെ നേർക്കുള്ള അവഗണന, ഭക്ഷ്യപ്രശ്നം, അരാജകത്വം എന്നിവകൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടിയ റഷ്യൻ ജനത 1917 മാർച്ചിൽത്തന്നെ രാജഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. റ്റ്സാർ നിക്കോലാസ് രണ്ടാമൻ നിഷ്കാസിതനുമായി. മെൻഷേവികുകൾ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തു. നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തായി സിറ്റ്സർലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലെനിൻ വളരെ സാഹസികമായി യാത്രചെയ്ത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ റഷ്യയിൽ തിരികെയെത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം പാർട്ടിപ്രവർത്തകരുടെ തന്നെ താല്പര്യം പോലും അവഗണിച്ച് കൃത്യമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയിൽ സാമ്പത്തിക-രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. യാതൊരു സമ്മർദ്ദനത്തിനും വഴങ്ങി തന്റെ നിലപാട് ലഘൂകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ലെനിന് ആ സമയം റഷ്യയിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ വരികയോ, അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നാം പിന്നീട് കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അന്നത്തെ ബോൾഷെവിക് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഒരു സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സംവിധാനത്തിൽ ഭരണമാറ്റം അഭിലഷിച്ചവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ലെനിനാകട്ടെ, സ്ഥായിയായ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ക്രമത്തിനാണ് റഷ്യയിൽ അടിസ്ഥാനമിടുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്. തൊഴിലാളി-ചെറുകിട കർഷക-സൈനിക കൂട്ടായ്മയുടെ പിൻബലത്തോടെ മാർക്

സിയിൻ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയിൽ ഒരു ഭരണകൂടം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത്. പ്രത്യയശാസ്ത്ര വ്യക്തത, കൃഷി-വ്യവസായ തൊഴിലാളികളുടെ സഹകരണം, ലെനിന്റെ പ്രയോഗരാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞത, ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വം എന്നിവ സമന്വയിച്ചപ്പോൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റം അപ്രതിരോധ്യവും ഭരണയോഗ്യവുമായി. പാർട്ടിപ്രവർത്തകരെ മാത്രമല്ല സോവിയറ്റ് ജനതയിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെയും തന്റെ സഹകാരികളാക്കാൻ ലെനിന് സാധിച്ചു.

വിപ്ലവ മാർഗ്ഗേണയുള്ള ഒരു അധികാര പിടിച്ചടക്കലായി മാത്രം റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ വ്യവഹരിച്ചുകൂടാ. അന്തഃചരിത്രം, ഒന്നാം ലോകയുദ്ധക്കെടുതികൾ, സാമ്പത്തിക തകർച്ച, ദരിദ്രന്റെ മേലുള്ള ചൂഷണം എന്നിവമൂലം വീർപ്പുമുട്ടിയ നാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന റഷ്യൻ ജനതയെ ലെനിൻ തന്റെ ആത്മാർത്ഥവും കഴിവുറ്റുമായ ശ്രമങ്ങളോട് സഹകരിപ്പിച്ചത് സാഭാവകമായ ഒരു പരിണാമമായി കണ്ടാൽ മതിയാകും. രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിയും വ്യക്തമായ ദീർഘവീക്ഷണവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന മെൻഷേവിക് വിപ്ലവകാരികൾക്ക് തുടർന്ന് ഭരണത്തിൽ കഴിയുക അസാധ്യമായിരുന്നു. ലെനിൻ തിരികെ വന്ന് ജനത്തിന് അപ്പം, കൃഷിയിടം, സമാധാനം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പോൾ അതിനോട് നിസ്സഹകരിക്കുവാൻ റഷ്യൻ ജനതയ്ക്ക് ആവില്ലായിരുന്നു. അതോടെ റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു ബഹുജന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായി മാറി. അതായത് ദിശാബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വിപ്ലവ സമൂഹത്തെ സുസംഘടിതവും കർമ്മശേഷിയുള്ളതുമായ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമായി മാറ്റുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. യൂറോപ്പിൽ ഫാസിസം വളർത്തുന്നതിന് സമാന്തരമായി ലോകത്തെ

മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കത്തക്കവിധം റഷ്യയിൽ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ലെനിൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ വന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം രണ്ട് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മുൻകണ്ടത്. 1) നിലവിലുള്ള മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്കു പകരം റഷ്യയിൽ സ്ഥലവും മൂലധനവും പൊതു ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ബദൽ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം സൃഷ്ടിക്കുക. 2) അന്ന് നിലവിലിരുന്ന കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥിതിക്കും ചൂഷണത്തിനും എതിരെ വിമോചന മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തി അതിന് ആശയപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പിന്തുണ നൽകുക. ഈ രംഗത്തെ റഷ്യൻ വിപ്ലവ ഭരണകൂടത്തിന്റെ സംഭാവന ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ-ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. റഷ്യയിൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനസമ്മർദ്ദത്തിന് വിധേയമായി നടപ്പിലാക്കിയ ഭൂപരിഷ്കരണം ഒരിക്കലും ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യനീതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ അത് വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഭൂവുടമകളുടെ കൈവശം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തോടെ ഭൂമി പൊതുവകയായി. പരമ്പരാഗതമായി ഭൂമി കയ്യടക്കി വച്ചിരുന്നവർ സർക്കാരിനെതിരെ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. സാവകാശം ഭൂരഹിതരുടെ മേലുള്ള ജന്മിമാരുടെ ആധിപത്യത്തിനും ചൂഷണത്തിനും അന്ത്യമായി. ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലും ഉല്പാദക ബന്ധങ്ങളിലും വന്ന ഈ മാറ്റം ലോകചരിത്രത്തിലെ ആവശ്യസംഭവമായിരുന്നു.

കൃഷിയിലും വ്യവസായത്തിലുമെല്ലാം ഉല്പാദനം ആവശ്യം (demand) അനുസരിച്ച് എന്ന മുതലാളിത്ത രീതി മാറി. ഉല്പാദകർ ഉപഭോക്താക്കളിൽ പുതിയ താല്പര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഉപഭോഗ ചരക്കുകൾ വിപണിയിലെത്തിച്ച് ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്നതാണല്ലോ ക്യാപ്പിറ്റലിസ്റ്റിക് വ്യവസ്ഥിതിയുടെ രീതി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഉല്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്കു മാറി. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയും ഉല്പാദനം നിയന്ത്രിച്ചും വിഭവസത്തുലിതത്വവും നീതിയും നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാതയുടെ സവിശേഷത. സമൂഹത്തിന്റെ ഉപഭോഗതരവും ഉടമയുടെ ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിലവിലിരുന്ന സംവിധാനത്തിന് ബദലായ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അത്. പുതിയ ഉല്പന്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് മനുഷ്യരിൽ ഉപഭോഗ തൃപ്തിയും ആർത്തിയും കൃത്രിമ ആവശ്യബോധമെല്ലാം ജനിപ്പിക്കുന്നരീതി എത്രമാത്രം പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരുത്തിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നാം അനുഭവത്തിൽ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ സ്ഥാനത്ത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് നീതിയും മിതത്വവും നിലവിൽ വരുത്തുകയായിരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രീതി. ഇതോടെ മത്സരം, ചൂഷണം, ധൂർത്ത്, ആർഭാടം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം നിയന്ത്രണം വരുന്നു. മൂലധനവും അധ്വാനശേഷിയും സമൂഹത്തിന്റെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ, പുരോഗതി, ശാസ്ത്രീയ വളർച്ച എന്നിവ ലക്ഷ്യമാക്കി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൈവന്നു. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പിന്നാക്കം നിന്നിരുന്ന റഷ്യയിൽ കൃഷി, വ്യവസായം എന്നിവയിൽ മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രം, കല, നിർമ്മാണം, പ്രതിരോധം മുതലായ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ കുതിച്ചു കയറ്റമുണ്ടായത്. മനുഷ്യന്റെ അധ്വാന-ധർമ്മിക-ബൗദ്ധിക ശേഷികളും മൂലധനവും വിഭവസമ്പത്തും വൈവിധ്യമാർന്ന മേഖലകളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് കഴിഞ്ഞത്. ഇത് നീതിപൂർവ്വകവും സത്തുലിതവുമായ പുരോഗതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിപ്ലവകാരികളുടെ ആഗ്രഹം. പിന്നീട് വന്ന രണ്ട് ലോകയുദ്ധങ്ങളുടെ നികത്താനാവാത്ത കെടുതികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഇക്കാലത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആർജ്ജിച്ച ഭൗതിക പുരോഗതിയാണ് സഹായകമായത്.

വിപ്ലവത്തിന്റെ പിറ്റേന്നുതന്നെ കാർഷിക തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭൂമിയുടെ പുനർവിഭജനം ഉറപ്പാക്കി. ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുവാൻ തീരുമാനമായി. തൊഴിലാളികളുടെ പ്രവൃത്തി സമയം പ്രതിദിനം 8 മണിക്കൂറായി നിജപ്പെടുത്തി. കുറഞ്ഞ വേതനം എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും നിർണ്ണയിച്ച് ലഭ്യമാക്കി. ലോകത്ത് ആദ്യമായി അധ്വാന വർഗ്ഗത്തിന് നീതി ലഭ്യമാക്കുവാൻ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലാണെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. അങ്ങനെ വ്യാവസായിക-കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ-പട്ടാളക്കാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൽ നിയമപരമായ സംരക്ഷണവും അവകാശവും ഇല്ലാതിരുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന് ബോൾഷെവിക് വിപ്ലവത്തിലൂടെ കൈവന്ന അവകാശബോധവും ലോകത്തെവിടെയും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിധ്വനിയും ഉയർത്തിയ വെല്ലുവിളിയും ആ സംഭവത്തിന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നെന്ന് ചരിത്രവസ്തുത വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. (തുടരും)

പുതുവത്സരാശംസകളോടെ,
സന്തോഷം
നിങ്ങളുടെ
അത്താനാസ്യോസ് തോമസ്
മെത്രാപ്പോലീത്ത

ക്ഷമ - ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ വിശകലനവും

ഡോ. സോജൻ ഐപ്പ്

യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഒരിക്കൽ തന്റെ പ്രിയശിഷ്യനായ പത്രോസ് ചോദിച്ചു (മത്തായി 18: 21-22) “കർത്താവേ എന്റെ സഹോദരൻ എത്രവട്ടം എന്നോട് പിഴച്ചെത്താൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കണം? ഏഴുവട്ടം മതിയോ?” എന്ന്. അതിനു യേശു ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത് “ഏഴല്ല ഏഴ് എഴുപത് വട്ടം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്” എന്നായിരുന്നു. അക്കങ്ങളുടെ ഗുണനഫലത്തെല്ലാ കർത്താവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ, ക്ഷമിക്കുന്നതിന് ഒരു അതിർവരമ്പില്ല എന്നത്രെ. ക്ഷമ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിവരെയോ അല്ലാത്തപക്ഷം അനന്തമായോ നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞു “The weak can never forgive: forgiveness is the attribute of the strong” “ബലഹീനർക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, കാരണം ക്ഷമ കരുത്തുള്ളവരുടെ ലക്ഷണമാണ്” ക്ഷമിക്കുന്നത് ശക്തന്റെ ലക്ഷണമത്രെ. അക്ഷമ ഒരു ദുർബ്ബലന്റേയും. മനുഷ്യന്റെ ശരീരാത്മ മനസ്സുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് ക്ഷമയ്ക്കുള്ള കഴിവ് അദീതീയമാണ്. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും, തത്വചിന്തകരും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ക്ഷമയുടെ ജീവസന്ധാരശക്തി ശാസ്ത്രപരമായ (Biodynamics) ക്ഷമയുടെ നൂതന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

സമന്വരണത്തിന്റെ മാനസാന്തരം
 ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 4-ാം തീയതി കത്തോലിക്കാ സഭ സിസ്റ്റർ റാണിമരിയയെ ‘വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി’ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയതു സംബന്ധിച്ച് പത്രമാ

ദ്ധ്യമങ്ങളിൽ കാണുകയുണ്ടായി. സിസ്റ്റർ റാണിമരിയയുടെ ഘാതകനായ സമന്വരണിംഗ് സിസ്റ്ററിന്റെ സ്മൃതിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് “ദീദി, ഹൊ സക്തിഹേ തോ, മാഫ് കർൻ”(സഹോദരീ, കഴിയുമെങ്കിൽ പൊറുക്കുക). സിസ്റ്ററിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും അദ്ദേഹത്തോട് എന്നേ പൊറുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ക്രൂരനായിരുന്ന സമന്വരണിംഗിന് കോപത്തിനു പകരമായി ലഭിച്ച സ്നേഹത്തിലും പരിഗണനയിലും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി മാറി. യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച കർത്തൃപ്രാർത്ഥനയിൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ‘ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കേണമേ’ യെന്ന് (മത്തായി 6 : 9-13). ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആഴവും പ്രഭാവവും എത്രമാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഈ സംഭവം എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. കൊലപാതകം ചെയ്തവനോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഉവ്വ്, സിസ്റ്റർ റാണിമരിയയുടെ കുടുംബത്തിന് അത് സാധിച്ചു. മനഃസാക്ഷിയുടെ കോടതിയിൽ വിലങ്ങിടിച്ചുവെച്ച് സമന്വരണിംഗ് സ്വതന്ത്രനായി. പക്ഷേ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് നിയമത്തിന്റെ അനുശാസനമാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ തന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ‘ക്ഷമ’യെ ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. സിസ്റ്റർ റാണി മരിയയെ “വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി”യായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വേദവാചന

വി.മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു. പ്രസ്തുത അദ്ധ്യായത്തിൽ ക്ഷമയെ പറ്റി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഒരു ഉപമയും പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. (18: 23-35) ഒരു രാജാവ് തനിക്ക് പതിനായിരം താലന്ത് കടം വീട്ടാനുണ്ടായിരുന്ന രാജഭൃത്യന്റെ യാചനയെ മാനിച്ച് അവന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ മനസ്സിലാക്കി 10000 താലന്തും ഇളവുചെയ്തു കൊടുത്തു. ആ ദാസനാകട്ടെ തനിക്ക് കേവലം 100 ദിനാർ കടപ്പെട്ടിരുന്ന കുട്ടുദാസനെ, തനിക്ക് കടംതീർക്കാൻ അല്പം സാവകാശം തരണമെന്ന യാചനയെ വകവെക്കാതെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അടച്ചു. ഏഴല്ല ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സുവെക്കാതെ ഹൃദയകാഠിന്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അധർമ്മികവും അനുചിതവുമായ മനുഷ്യനടപടികളെ യേശുക്രിസ്തു വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു. മത്തായി 6:14. ൽ യേശു വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞു “നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിയ്ക്കും.” വീണ്ടും ഊന്നി പറയുകയാണ് (മത്തായി 6:15) “നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോട് പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാത്താലോ , നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ പിഴകളേയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല ” That is the final verdict - forgive and forget. ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യുക. അതാണ് അന്തിമ വിധി. **അസഹിഷ്ണുത അരങ്ങുവാഴുന്ന കാലം**
 “സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ” എന്ന് ക്രിസ്തു പറയുന്നു (മത്തായി 5 : 9) . എന്നാൽ

ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ‘നിർഭാഗ്യവാന്മാരുടെ’ അരങ്ങേറ്റവും ആധിപത്യവും മൂലം അസംതൃപ്തിയും അസ്സമാധാനവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. മതാസന്മാരായ നേതാക്കൾ, സ്വാർത്ഥമതികളായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ, അഹംബോധത്തിൽനിന്നുരുത്തിരിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ മേൽക്കോയ്മ, ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ വിവേകം നഷ്ടപ്പെടുന്ന യുവതലമുറ ഇവയെല്ലാംകൂടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാപങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വവും കൂടിച്ചേർന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഒരു യുദ്ധക്കളമായി മാറിയ പ്രതീതിയാണ്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം ‘intolerance-അസഹിഷ്ണുത’ എന്ന്. ഡൽഹിയിൽ ഒരു പത്താംക്ലാസ്സുകാരൻ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയെ കഴുത്തറുത്തുകൊന്നുവത്രേ! കൊലപാതകങ്ങളും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുമെല്ലാം സ്ഥിരംവാർത്തകളായി മാറിയ ലോകത്തിലുള്ളതെല്ലാം തനിക്കു സ്വതന്ത്രമായി അനുഭവിക്കാമെന്നുള്ള സ്വാർത്ഥ ചിന്ത. ആദി മനുഷ്യനായ ആദാമിനെ സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടെ ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയ ദൈവം തക്കതായ വിലക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനുഷ്യർ വിസ്മരിച്ചു പോവുകയാണ്. വിവേകം - വിവേചനശക്തി അഥവാ Wisodm എന്ന വലിയശക്തികൂടി ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ്. ദൈവത്തേക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേദം പറയുന്നു.

ആപൽക്കരമായ അഹംഭാവം.

കാരണവന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറുചെവിയിലൂടെ പുറത്തുവിടുക. ‘Ignore അഥവാ ഗൗനിക്കാതിരിക്കുക’ അതൊരു ശീലമാക്കുക.

പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. There is a difference between hearing and listening. കേൾക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. രണ്ടു ചെവികളുടെ ഇടയിലായി ഒരു തലച്ചോറുണ്ട്. തലച്ചോർ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തും, അപഗ്രഥിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. തള്ളേണ്ടവയെ തള്ളുകയും കൊള്ളേണ്ടവയെ കൊള്ളുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും അവഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പലകാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചെവിയിൽനിന്നും പുറത്തള്ളപ്പെടാതെ പ്രതികാരദാഹത്തോടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കും. ഭാവപ്രകടനങ്ങളിലൊന്നും സംശയം ജനിപ്പിക്കാത്തതരത്തിൽ കൃത്രിമമായിട്ടാണെങ്കിലും പൂർവ്വാധികം സൗഹൃദം ഭാവിച്ചുനടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദുരഭിമാനത്തെയും പൊങ്ങച്ചത്തെയും ഹനിക്കുകയോ വ്രണപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ നേർക്ക് പ്രതികാരാഗ്നി ശരങ്ങൾ നാം തൊടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കൂടികൊള്ളുന്ന ഒരു ദുരാരത്ഥബോധമാണ്. ഇതിന് ‘ego’, ‘അഹംബോധം,’ ‘ഞാനെന്ന ഭാവം’ എന്നെല്ലാം പേരിട്ട് വിളിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ‘ഞാൻ’ എന്ന ഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമേ പോംവഴിയുള്ളൂ. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ക്ഷമിക്കാനും മറക്കാനും കഴിയും എന്നാൽ പ്രായമേറുന്നോടുകൂടി ‘അഹം’ഭാവവും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ Attitude അഥവാ മനോഭാവം അനുസരിച്ചു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. നാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ച് പാലുട്ടി വളർത്തുന്ന ഒരു ഉഗ്രവിഷമുള്ള സർപ്പമാണ് ego . അവസരം വരുമ്പോൾ ഫണമുയർത്തി ഉഗ്രവിഷം ചീറ്റുന്ന സർപ്പം. പുറപ്പെട്ടാൽ ലക്ഷ്യംപ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരികെ നമ്മിലേക്ക് അധിനിവേശം ചെയ്ത് നമ്മെതന്നെ നാശത്തിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തി

ക്കുന്ന വിഷം. ഇതിനെന്താണ് ഒരു പ്രതിവിധി. നിങ്ങളുടെ ‘ഞാൻ’ എന്ന ഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക മാത്രമേ പോംവഴിയുള്ളൂ.

ക്ഷമയും അഹിംസയും

ഈ ‘ഈഗോ’യെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും? ഗാന്ധിജിക്ക് അത് അഭ്യസിക്കാൻ സാധിച്ചു. കാരണം ക്ഷമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ക്ഷമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ വീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഹിന്ദു, ജൈന, ബുദ്ധമതങ്ങളിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക-തത്വചിന്താപാരമ്പര്യങ്ങളിലാണ്. ക്ഷമയെന്ന സങ്കല്പംതന്നെ അഹിംസയുടെ സഹജമായ ഭാവമാണ്. (The concept ‘forgiveness’ is an intrinsic aspect of ahimsa or non-violence) കുറ്റം ചെയ്യുന്നവൻ ക്ഷമയാചിക്കുകയും മാപ്പുചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു മനസ്സിലാക്കാം. (കാരണം തെറ്റുചെയ്യുന്നവനാണ് കുറ്റംസമ്മതിക്കുന്നത്. അത് ഇനി ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാം). എന്നാൽ നാം ഇവിടെ നിരൂപാധികമായ ക്ഷമയെയാണ് (Unconditional forgiveness) പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആരും ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുമില്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഭഗവദ്ഗീതസ്വന്തം അമ്മയെപ്പോലെ ആയിരുന്നു. അമ്മ പറയുന്നതു മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചു. ഗീത ശക്തമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും. ഗീതയുടെ പ്രമേയം (പ്രതിപാദ്യവിഷയം) തന്നെ എന്തു സംഭവിച്ചാലും ഒരാൾക്ക് കോപമോ, വെറുപ്പോ, മന്ദഃചാഞ്ചല്യമോ, വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് അത് സാധിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആരോടും ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശത്രുവിനെ നാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. അതിനു നാം കൂടി ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു. ശത്രുവിനെ നശിപ്പി

ക്കുന്നത് ദൂതനെ നശിപ്പിക്കുകയും ആശയങ്ങളെ ഗൗനിക്കാതെ നില നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചു. “That taking revenge on an enemy means to shoot the messenger and ignore the message. He believed and advocated, “hating the sin and loving the sinner” “പാപത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക”. ക്ഷമിച്ചു, പൊറുത്തു എന്നുവെച്ച് സംഭവിച്ചത് നല്ലതാണെന്ന് അർത്ഥമില്ല. എതിരാളിയെ കാണണമെന്നോ സ്നേഹിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഇല്ല. ഗാന്ധിജിയ്ക്ക് അതും സാധിച്ചുവത്രേ. ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെ നാം ഉൾക്കൊള്ളണം. Fight intolerance with tolerance. തിന്മയെ നന്മകൊണ്ടു നേരിടുക. അതുകൊണ്ടുണ്ടായ വേദനകളെ നാം അമർച്ചചെയ്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുക.

ക്ഷമ നൽകുന്ന സാന്ത്വനം

മദർതൈരേസ പറഞ്ഞു : “ക്ഷമിക്കുക എന്നത് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. പക്ഷേ ക്ഷമിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്, വരപ്രസാദമാണ്. അത് നമ്മെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു.” മാനസ്സികമായി സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു. നാം ക്ഷമിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നത് കോപവും, വെറുപ്പും, വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും വേറൊരാൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്, സ്വയം വിഷമിച്ച് നശിക്കുന്നതാണോ അതോ, ക്ഷമിച്ച് മനസ്സിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതാണോ നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. There is a Chinese proverb, “He who seeks vengeance or revenge must dig two graves, one for his enemy and one for himself” ചൈനീസ് പഴമൊഴി പറയുന്നു “മനസ്സിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ പ

കയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവൻ രണ്ട് ശവക്കുഴികൾ കുത്തണം. ഒന്ന് ശത്രുവിനും ഒന്ന് തനിയ്ക്കും”. പണ്ടൊരു ചൈനീസ് എഴുത്തുകാരൻ എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. “കോപത്തിന് ബലിയാടാകാതെ ധീരതയോടെ ക്ഷമിച്ച് ഒരു ഹീറോ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക.” 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഐറിഷ് എഴുത്തുകാരനായ Oscar wilde ഇപ്രകാരമെഴുതി “Always forgive your enemies, nothing annoys them so much.” ശത്രുക്കളോടു പ്രതികരിക്കാതിരുന്നാൽ, ക്ഷമിച്ചാൽ അവർക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അസ്സഹ്യമായത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലഎന്ന്.

ഡോ.വെയ്ൻ ഡയറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകാശം പരന്ന നിമിഷം

ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് ക്ഷമിച്ചാൽ നമ്മൾ തോറ്റുപോയി എന്ന ഒരു മിഥ്യയാരണയാണ്. അമേരിക്കകാരനായ ഡോ.വെയ്ൻ ഡയർ (Dr.Wayne Dyer) തത്വചിന്തകനും പ്രഭാഷകനും 40-ൽ അധികം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവുമായിരുന്നു. സജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽകൂടി ക്ഷമയുടെ വിശിഷ്ടത അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ വെയിൻ ഡയറുടെ പിതാവ് മദ്യപാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സുള്ളപ്പോൾതന്നെ മറ്റ് രണ്ട് പക്കമുറ്റാത്ത സഹോദരങ്ങളേയും അമ്മയേയും അപ്പൻ അടിച്ചുപറ്റത്താക്കി വേറെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിച്ചു. അദ്ദേഹം അപ്പനോടുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ വെച്ചുപുലർത്തി. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അവസാനം അവനും അപ്പനെപ്പോലെ ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനിയായി. A total wreck in life. പൂർണ്ണമായി തകർന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ.

അപ്പന്റെ മരണത്തിനു പത്തു വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം അവൻ അപ്പന്റെ ശവക്കല്ലറ തേടിപ്പിടിച്ചു. മിസ്സിസിപ്പിയിലെ ആ ശ്മശാനത്തിൽചെന്ന് അവന്റെ മനസ്സിൽ

അപ്പനോടുണ്ടായിരുന്ന സകല പകയും വെറുപ്പും അയാൾ ആ കല്ലറയോടു തീർത്തു. ആ കല്ലറയിൽ ചവിട്ടിയും തുപ്പിയും ശാപവാക്കുകളും തെറിയും പറഞ്ഞ് മൂന്നുമണിക്കൂർ അവിടെ കഴിച്ചുകൂട്ടി. പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രകാശം വെട്ടിത്തിളങ്ങി-നിശ്ചലനായി നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ എന്താണീ ചെയ്യുന്നത്?. അപ്പൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അമ്മപറഞ്ഞു കേട്ട അറിവുമാത്രമല്ലെ എനിക്കുള്ളൂ. അതും ഞാനൊരു ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്റെ നാശത്തിന് അപ്പൻ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിയാകും?. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തുറന്ന് ശാന്തനായി പശ്ചാത്താപപൂർവ്വം പറഞ്ഞു. “ഈ സമയം മുതൽ എന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുതരുന്നു. നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാതെറ്റിനും ഞാൻ മാപ്പുതരുന്നു”. അപ്പോൾ മുതൽ ഡയറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുതുടങ്ങി. മദ്യപാനം നിറുത്തി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥമാണ് “Your Erroneous Zones”. “Escape negative thinking and take control of your life”. ഇത് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കോപ്പികൾ (പ്രതികൾ) വിൽക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നായി. തന്റെ പിതാവിനോടു ക്ഷമിച്ച ആ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അർത്ഥപൂർണ്ണമായ ദിവസമായി. അദ്ദേഹത്തിനു ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതവും മെച്ചപ്പെട്ടതായി. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമപ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് 2 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്.

1. നിങ്ങളുടെ എതിരാളിയോട് ശത്രുത്വവും വൈരവും വെച്ചുപുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് അയാളെ അറിയിക്കുന്നു.

2. സ്വയം തോൽപ്പിക്കുന്ന നിഷേധാത്മകവികാരങ്ങളായ അമർഷത്തിൽനിന്നും മനോവിഷമത്തിൽനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. വെറുപ്പിൽനിന്നും വിദ്വേഷത്തിൽനിന്നും സ്വയം മനസ്സിന് മുക്തികൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ജീവതകാലമത്രയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും കൊണ്ടു കലുഷിതമായ ഹൃദയത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടിവരും. പണ്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നും സ്വതന്ത്രരാക്കി നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങളെ അലിയിച്ചുകളഞ്ഞ് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ ക്ഷമയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. പ്രകൃത്യാ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആനന്ദത്തിന്റേതാണ് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാം ചിന്തിക്കുന്ന വഴിയേയാണ് സന്തോഷം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വെയ്ൻ ഡയറിന്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നു നാം പഠിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ്.

ജോയ്സ് മോയറുടെ സുവിശേഷം

മറ്റൊരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ജോയ്സ് മേയർ എഴുതിയ “നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുക” “ക്ഷമിക്കുക” എന്നത്. ക്ഷമിക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകാരമാണെന്നും ക്ഷമയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്നും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ജോയ്സ് മേയർ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ജോയ്സ് മേയർ തന്റെ സ്വന്തം ജീവിത അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെയാണ് തന്റെ ജീവിത ദർശനവും സന്ദേശങ്ങളും ലോകത്തിന് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ബാല്യം

മുതൽ 18 വയസ്സുവരെ തന്റെ പിതാവിനാൽ മാനഭംഗപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവളാണ് ജോയ്സ് മേയർ. അ വൾക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായി തിരിച്ചറിവായപ്പോൾ പിതാവിനോട് തോന്നിയ വെറുപ്പിനും കോപത്തിനും അതിരില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ജോയ്സ് മേയർ തന്റെ പിതാവിനോട് പ്രതികാരം തീർക്കുന്നതിന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അവൾ സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. രോഗികളെയും വേദനിക്കുന്നവരെയും ചെന്നുകണ്ട് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തി. സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചു. പരിണിതഫലമായി പിതാവിനോടുള്ള പകയും പിണക്കവും അവളിൽ കെട്ടടങ്ങി. അവൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തന്റെ പിതാവിനോട് സകലവും ക്ഷമിച്ചു. ക്ഷമ അവളുടെ ജീവിത ശൈലിയായി മാറി. സ്വന്തം ജീവിതപാഠങ്ങൾ അവളെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയും വചനപ്രഘോഷകയുമാക്കി മാറ്റി.

കോപം അക്ഷമയുടെ ലക്ഷണം.

“നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോടു കോപം വച്ചുപുലർത്തുന്നതു നിങ്ങൾ വിഷം കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുമരിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെയാണ്. നാം ക്ഷമിക്കാതിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ആരെക്കാളും അധികം നമ്മെതന്നെയാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. കോപം തകർന്ന ബന്ധങ്ങൾക്കും ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾക്കും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. അതു സൗഹൃദങ്ങളേയും ദാവത്യത്തേയും കൂടും ബന്ധങ്ങളേയും തകർക്കുന്നു. മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു”. ജോയ്സ് പറയുന്നത് പരിഹരിക്കേണ്ടതായ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കോപം എന്നാണ്. എന്തോ ശരിയല്ല എന്നു

ഉള്ളതിന്റെ ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാഫിക്കിലെ റെഡ് ലൈറ്റ് പോലെ. ക്ഷമിച്ചു എന്ന ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് (എഫെസ്യർ 4:27) സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതുവരെ കോപം വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തേയും സന്തോഷത്തേയും നശിപ്പിക്കാൻ നാം കോപത്തെ അനുവദിക്കരുത്. വികാരങ്ങളുമായി ഗുസ്തിപിടിക്കുകയും അരുത്. ശത്രുക്കളോടു ക്ഷമിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹമുണ്ടാകണം, തീരുമാനം എടുക്കുകയും അതിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം. കോപം കൊണ്ടുള്ള പിരിമുറുക്കത്തിൽനിന്നും സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണു ക്ഷമ.

ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത്. “ഞാനോ നിങ്ങളോടു പറയുന്നത്: നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ. നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ” (മത്തായി 5 : 44) നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമയായാൽ നാം സാന്താന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണം നാം കൈവിടരുത്. ഏഴ് എഴുപതുവട്ടം ക്ഷമിക്കണമെന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഹ്വാനം പോലെ പരിധിയില്ലാതെ ക്ഷമിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗം. ന്യായം വരുത്തുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പങ്ക്. നാം നമ്മുടെ ഭാഗം നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പങ്ക് നിറവേറ്റും. റോമർ 12:19 ൽ പറയുന്നു “പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾതന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിന് ഇടം കൊടുപ്പിൻ. പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതാണ്. ഞാൻ പകരം ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു”. ശത്രുവിനോട് ക്ഷമിച്ചു അവ

നെ സ്നേഹത്താൽ കീഴ്പ്പെടുത്തണം. റോമർ 12:20 ൽ “നിന്റെ ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തിന്മാൻ കൊടുക്കുക, ദാഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽകുന്നി ക്കും” എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. For, by doing this you will burn him with shame.

15 വർഷത്തെ ശ്വാസം മുട്ടൽ

ഇതുപോലെതന്നെയാണ് Brooks Douglass എന്ന Oklahoma (U.S.A) യിലെ സെനറ്റർക്കുണ്ടായ അനുഭവം. അദ്ദേഹത്തിന് 15 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് തന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് പിതാവിനേയും മാതാവിനേയും വധിക്കുകയും തന്റെ 13 വയസ്സുള്ള സഹോദരിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കൊലയാളിയായ Glen Ake നെ Oklahoma ജയിലിൽ കാണുവാനായി പോയി. Glen Ake ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രൂക്ക്സിനോട് ക്ഷമയാചിച്ചു. ബ്രൂക്ക്സിന്റെ പിതാവ് ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ “Forgive & forget the past” എന്ന പ്രസംഗം ഒരു മിന്നൽപിണർപോലെ ബ്രൂക്ക്സിന്റെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവന്റെ പിതാവ് Glen Ake നോട് ക്ഷമിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ബ്രൂക്ക്സിന് തോന്നി. ആ നിമിഷം ബ്രൂക്ക്സ് അവനോട് “ഞാൻ നിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു” എന്ന് മനസ്സ് തുറന്നുപറഞ്ഞു. ഈ സമയം ബ്രൂക്ക്സ് എഴുതിയതു ഇപ്രകാരമാണ്. “പെട്ടെന്ന് എന്റെ പാദങ്ങളിൽനിന്ന് വിഷം പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നതായി തോന്നി. അന്നുവരെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ശാരീരികമായ ഒരു അനുഭൂതി എനിക്കുണ്ടായി. ആരോ എന്റെ നെഞ്ചിലെ പൂട്ട് ഇളക്കിയതുപോലെ. 15 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം വീണ്ടുമെനിക്കു സ്വസ്തമായി ശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു”.

കോപം - സ്ത്രൈസ് ഹോർമോൺ-ബയോകെമിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

കോപം ഒരു വികാരമാണെന്നു നാം കണ്ടു. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന വെറുപ്പും പ്രതികാരവും കോപവുമെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജീവരസതന്ത്രത്തെ (biochemical events) മാറ്റിമറിക്കുന്നു. അഡ്രിനാലിൻ (Adrenaline), കോർട്രിസോൾ (Cortisol) മുതലായ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കൂടുന്നു. അതു ശരീരത്തിനു ഹാനികരമാകുന്നു. ഇവ Stress Hormones എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇവ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന Stress (പിരിമുറുക്കം) ഈ ഹോർമോണുകൾ കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഇയാകുകയും അങ്ങനെ രക്തത്തിൽ ഇവയുടെ അളവുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ ഹൃദയരക്തചംക്രമണവ്യവസ്ഥ (Cardiovascular system), രോഗപ്രതിരോധശക്തി, മസ്തിഷ്കപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും പ്രമേഹം, രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയസ്തംഭനം, മസ്തിഷ്കത്തിലെ രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ (Brain Stroke) എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിൽ അഭേദ്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടെന്നു നമുക്കറിയാം. ശരീരം മനസ്സിനെയല്ല മനസ്സ് ശരീരത്തേയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത് ശരീരമോ അതിലെ biochemical events ഓ അല്ല. സുബോധ ഉപബോധ മനസ്സുകളാണ് ശരീരത്തിലെ biochemical events സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും

മാണ് ശരീരത്തിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭയം ശരീരത്തിലെ അഡ്രിനാലിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അഡ്രിനാലിൻ ഒരു സ്ത്രൈസ് ഹോർമോൺ ആണ്. A hormone of fright induced fight or flight response എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. What comes first? അഡ്രിനാലിനോ ഭയമോ? കോഴിയാണോ മുട്ടയാണോ ആദ്യമുണ്ടായതെന്നപോലെ. അഡ്രിനാലിൻ അല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായത്. അഡ്രിനാലിൻ അല്ല ഭയം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഭയം എന്ന വികാരമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത്. ഭയം തലച്ചോറിൽനിന്നുള്ള പല കണക്ഷൻവഴി അഡ്രിനാലിന്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ത്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പിരിമുറുക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഹൃദയമിടിപ്പു കൂടുന്നു, രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നു, ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു, വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു, വിയർക്കുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമായി? നമ്മുടെ സൃഷ്ടികർത്താവ് അതിനുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും ജന്മനാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മൈൻഡ്-ബോഡി-മെഷീൻ

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾവെച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രാസപ്രക്രിയകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഹോർമോൺസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന Endocrine system വഴിയും biochemical events ഉണ്ടാക്കുന്ന Autonomic Nervous System വഴിയും പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന immune സിസ്റ്റം വഴിയുമാണ്. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിന് അറിവില്ലാത്ത വേറെ സിസ്റ്റംസും കാണും. ഇതെല്ലാം കാലപ്പൊരുത്തത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അഥവാ synchronize ചെയ്യുന്നത് മസ്തിഷ്കം വഴിയാണ്. തലച്ചോ

റിലേക്കുള്ള എല്ലാ സിഗ്നലുകളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതിന് പ്രേരകമാകുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മനോവികാരങ്ങളുമാണ്. വികാരങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട്. ബയോകെമിക്കൽ ഇവന്റ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട്. ആ പ്രക്രിയയാണ് മൈൻഡ്-ബോഡി-മെഷീൻ (Mind-Body-Machine) Mechanism ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് മനസ്സും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. The mind gives instructions to our body through the brain which is the central control. The principle is Where ever the thought goes a molecule goes with it. When ever and emotion changes a molecule is generated.

That is the Mind Body Machine we are talking about.

കോപവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലെ വികാരങ്ങൾ മൈൻഡ് ബോഡി മെഷീൻ വഴി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലും പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം തകരാ

ലികാകുന്നു. രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടുന്നു. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും, ബ്രെയിൻ സ്ക്രോക്കിനും കാരണമാകുന്നു. ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും കോപം കൊണ്ട് ശരീരം വിറകൊള്ളുമ്പോഴും നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടുപെട്ടെന്ന് മരണപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ കാരണവും മറ്റൊന്നല്ല. ശ്രീബുദ്ധൻ അനുശാസിക്കുന്നു, “നിങ്ങളുടെ കോപത്തിന്റെ ആദ്യ ഇര നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്” എന്ന്. ഒരു മിനിട്ട് കോപം രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ നാലഞ്ച് മണിക്കൂറുകളോളം തളർത്തുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മിനിട്ടുനേരത്തെ ചിരിയും സന്തോഷവും രോഗപ്രതിരോധവ്യവസ്ഥയെ 24 മണിക്കൂർ ഉയർത്തി നിർത്തുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിലെ കോപം കെട്ടടങ്ങുമ്പോൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളുടെ അളവ് മിതമായ തോതിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു.

കോപം കൊല്ലുന്ന വിഷം, ക്ഷമ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അമൃത്.

ബ്രൂക്ക്സ് ഡഗ്ലസിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ക്ഷമയുടെ നിമിഷത്തിൽ പാദങ്ങളിൽനിന്ന് വിഷം

(2-ാം പേജിൽ നിന്ന് തുടർച്ച)

രക്ഷാകർത്തൃ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരല്ലാതെ മറ്റാരെയും ഇടപെടുത്തരുത്. (3) അധികാരികൾ കുട്ടികളുടെ പക്ഷത്തുനിന്നു കൂടി പ്രശ്നത്തെ വീക്ഷിച്ച് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. (4) സ്ഥാപനാധികൃതർ എപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊച്ചുമാന്യന്മാരും മഹതികളുമായി കാണുകയും അവരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവ അംഗീകരിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. (5) അധ്യാപകർ വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പോടെ മാത്രം ക്ലാസ്സെടുക്കുക. അക്കാദമിക മികവും, ശേഷിയുമുള്ളവരെ അധ്യാപകരായി നിയമിക്കുക. (6) ക്ലാസ്സിൽ അച്ചടക്കഭംഗമോ, effect

കുറവോ തോന്നിയാൽ തന്റെ കുറവായി കണ്ട് അധ്യാപകൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. (7) ക്ലാസിനിടയിൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും സദാനിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. (8) ചെറിയ misconduct കണ്ടാൽ പോലും അധ്യാപകൻ അതു ശ്രദ്ധിച്ചെന്നു വരുത്തുക. (9) അധ്യാപകന്റെ രാഷ്ട്രീയ, മത നിലപാടുകൾ ക്ലാസിൽ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക. (10) ക്ലാസ് സമയത്ത് ഇടവേള അനുവദിക്കാതെ കുട്ടികളെ കർമ്മനിരതരാക്കുക. (11) ക്ലാസ് നല്ലതെങ്കിൽ അച്ചടക്ക ലഘുനം ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് ഓർക്കുക. (12) രക്ഷകർത്താക്കളും പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉറ്റ സൗഹൃദം പുലർത്തി വിദ്യാലയാന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ സഹകരണം നേടുക. □

വമിച്ചതുപോലെതോന്നി. ഒരു പുതിയ അനുഭൂതി ഉണ്ടായി-നേരെ പാട്ടിന് ശ്വാസം കഴിക്കുവാൻ സാധിച്ചു-അതും 15 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം. ശത്രുവിനോട് പൂർണ്ണമായി ക്ഷമിച്ചപ്പോൾ കോപം കെട്ടടങ്ങി. മനസ്സ് ശാന്തമായി കരുണകൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. കരുണ എന്ന വികാരം ശരീരത്തിൽ Dopamine പോലുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ ഹോർമോണെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതേ അനുഭവമാണ് Dr.Wayen Dyer നും ഉണ്ടായത്. പിതാവിന് മാപ്പുകൊടുത്തപ്പോൾ മനസ്സ് ശാന്തമായി. നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ നല്ല ഹോർമോൺ നിറഞ്ഞു. ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമായി. ജോയ്സ് മേയറുടെ അനുഭവവും വ്യത്യസ്തമല്ല. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ റാണിമരിയായുടെ കുടുംബവും സമന്വരണിനോട് ചെയ്തത് അതുതന്നെ യല്ലേ?

യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരോട് ക്ഷമിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. (ലൂക്കോസ് 23:34). ഫിലിപ്പിയർ 3:13-14 ൽ പിന്നിലുള്ള ജീർണ്ണതകൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് മുന്നിലുള്ള പൂർണ്ണതയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുവാൻ അപ്പൊസ്തലനായ വി. പൗലോസ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ക്ഷമ ഭൂതകാലത്തെ മാറ്റുന്നില്ല, പക്ഷേ ഭാവിയെ തീർച്ചയായും മാറ്റിമറിക്കുന്നു. “Forgiveness does not change the past, but it does change the future”(Paul Boose) കോപത്തിന്റേയും പ്രതികാരത്തിന്റേയും രോക്ഷാഗ്നിയിൽ സ്വയം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന ശരീര മനസ്സുകളെ പുനരുദ്ധരിച്ച് സഹിഷ്ണുതയും സമചിത്തതയും കൈവരിച്ച് ശാന്തിയോടും സമാധാനത്തോടും ജീവിതം കൂടുതൽ കരുത്താർജ്ജിക്കുന്നതിനുള്ള കുതിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് ക്ഷമ.

ആദ്ധ്യാത്മികത: വൈവിധ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്

വേദഭാഗം: 1 ശമുവേൽ 1:15-17

ഡോ: തോമസ് അത്താനാസ്യോസ്

“ഹൃദയം തകർന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ. വീഞ്ഞോ മദ്യമോ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം പകരുകയായിരുന്നു. എന്റെ തീവ്രമായ ഹൃദയവ്യഥയും ആശങ്കയും നിമിത്തമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചപലയായ ഒരു സ്ത്രീയായി എന്നെ വിചാരിക്കരുതേ!”

ശീലോവിലെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി വന്ന ഹന്നായും പുരോഹിതനായ ഏലിയായും തമ്മിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥനാരീതി ശ്രദ്ധിച്ച ഏലി അവൾ മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അവളെ ശാസിച്ചതിന് അവൾ നൽകുന്ന മറുപടിയാണിത്. ഹന്നാ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന അവളുടെ അപാരമായ മനോദുഃഖവും ആശങ്കയും നിസ്സഹായതയുമെല്ലാം പ്രകടമാക്കുന്നതായിരുന്നു. സത്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏലി എന്ന പുരോഹിതന് സാധിക്കാതെ പോയി. അതാണ് ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം.

ഔപചാരികവും ലിഖിതങ്ങളുമായ പ്രാർത്ഥനകൾ, ആത്മനിഷ്ഠാ ഭാവമില്ലാതെ ഉരുവിടുന്ന ശീലമായിരുന്നു ആ പുരോഹിതന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹന്നായുടെ ആത്മബന്ധുരവും വികാരതീവ്രവുമായ ദൈവ സംസർഗ്ഗം അപരിചിതമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവളെ അദ്ദേഹം

തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ വൈവിധ്യം ഉൾക്കൊള്ളാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു പുരോഹിതന്റെ മനോഭാവത്തെയാണ് ഹന്നാ ആദരപൂർവ്വം ഇവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്ക് തന്റെ മധ്യസ്ഥത കൂടാതെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാനും ആവശ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുവാനും സാധ്യമല്ല എന്ന ചിന്തയും ആ പുരോഹിതനെ ഭരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം.

പുരോഹിതനായ ഏലിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹന്നായുടെ ദൈവ സംസർഗ്ഗം ആദ്ധ്യാത്മിക യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻ ആവില്ല. അത് മദ്യപിച്ച് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജല്പനവും ചേഷ്ടകളുമാണ്. കാരണം തന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശരിയായ മാതൃകയും മാനദണ്ഡവും. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വ്യക്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയാകും? അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ വൈവിധ്യം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത പുരോഹിതൻ ഇവിടെ അതിന്റെ വിധികർത്താവായ കുകയാണ്. ഹന്നാ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണ് എന്ന് ഏലി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നിന്റെ വിധികർത്താവായ കുകയാണ് ആ പുരോഹിതൻ. ഹന്നയെ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നതും സ്വന്തം ധാരണ വച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ഒരു ചപലയായ സ്ത്രീ (worthless woman) യായി കാണരുത് എന്ന് അവൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടി

വരുന്നത്. അതായത് ഏലി അവളെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയായി കണ്ടു എന്നാണ് അവൾക്ക് ബോധ്യമായത്. ‘ചപല’ എന്നത് കടുത്ത അനാദരവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷാപ്രയോഗമാണ്. അപരിചിതമായ ആദ്ധ്യാത്മികതയോട് ഒരു സാധാരണ പുരോഹിത്യസ്ഥാനിയുടെ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ അനാവൃതമാകുന്നത്.

തങ്ങളുടേതല്ലാത്തവയും തങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തവയുമായവയോടുള്ള അസഹിഷ്ണുതയും പുരോഹിത്യത്തിന്റെ ആധിപത്യ മനോഭാവവും കൂടി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നത്. അത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ബ്രഹ്മവാറിൽ ലത്തീൻ കുർബ്ബാനയും പാശ്ചാത്യ ആരാധനാരീതിയും പരിചയിച്ച ഒരു സമൂഹം ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ചേർന്നു. അവരുടെ ആരാധനാരീതി മാറ്റി സുറിയാനി മാതൃകയിലാക്കുവാനായിരുന്നു സഭാപുരോഹിത്യ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇതരമായവ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള പുരോഹിത്യ നേതൃത്വത്തിന്റെ വിമുഖതയും നിരാസ സമീപനവുമാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭ കിഴക്കൻ സഭകളിൽ നിന്ന് ആസഭയുമായി ഐക്യപ്പെട്ടവരുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക-സഭാ-ആരാധനാ-അനുഷ്ഠാന പാരമ്പര്യങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അവളും അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നല്ലോ സീറോ മലങ്കര, സീറോ മലബാർ, മാറാനായ, അർമേനിയൻ, ബൈസന്റീൻ റീത്തുകൾ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ രൂപപ്പെട്ടത്.

ഇന്ന് കരിസ്മാറ്റിക് ആദ്ധ്യാത്മികതയോടുള്ള നമ്മുടെ സഭയിലെ പൗരോഹിത്യ നേതൃത്വത്തിന്റെ സമീപനം ഏലി പുരോഹിതന്മാരിൽ സമാനമാണ്. കത്തോലിക്കാസഭ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികതയും സമൃദ്ധിയും വശ്യതയും മനസ്സിലാക്കി സഭയുടെ സുവിശേഷ സാക്ഷ്യത്തിനും വ്യാപനത്തിനും വിശ്വാസികളുടെ നന്മയ്ക്കുമായി ആ ആത്മിക പ്രവണത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. നാമാകട്ടെ ഈ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനു പകരം അസഹിഷ്ണുതയും, വൈരാഗ്യബുദ്ധിയും പ്രകടമാക്കുകയും വിധികർത്താക്കളായി ചമഞ്ഞ് അത്തരക്കാരെ പുറത്താക്കുകയുമാണ്. പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസ് റോമിലുള്ള പെന്തക്കോസ്ത് ആരാധാകേന്ദ്രം (faith home) ത്തിൽ പോയി ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെത്തെ പാസ്റ്ററെ ആശ്ലേഷിച്ച് 'സഹോദര' എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ തക്കവിധം ഹൃദയവിശാലതയും സംഭ്രാന്തയ്ക്കും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്താണ് നാം സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാതെ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടായി സുറിയാനിക്കാരിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ആരാധനാരൂപത്തോടുള്ള അടിമത്തവും വിധേയത്വവും പുലർത്തി അതിന്റെ സമ്പന്നത മനസ്സിലാക്കാതെ സഹ ആത്മികതകളെ നിരസിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ആദ്ധ്യാത്മിക-സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ പെടാത്ത ഒന്നിനോടുള്ള അടിമത്ത സമീപനം നിലനിർത്തുന്നവരാണ് മറ്റൊന്നിനോട് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക. പരിചയമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മറ്റൊരു ആദ്ധ്യാത്മികതയോടു കാണിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിഷേധനിലപാടാണ് ഏലിയുടെ കാലത്തെപ്പോലെ ഇന്നും കാണുന്ന

ത്. ഇവിടെ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ വൈവിധ്യരൂപങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. വ്യക്തിയുടെ ആത്മീക ചായ്വുകൾ അവഗണിച്ച് ഒരു ആത്മീകധാര എല്ലാവരിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ആത്മീക രംഗത്തെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയാണ്.

ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആദ്ധ്യാത്മികതയോടുള്ള നിരാസ സമീപനവും പ്രകടമാകുന്നു. അവളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക അനുഭവം സജീവമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത്. വി. മറിയാമിനെ ക്രിസ്തീയ ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പ്രതീകമായി വാഴ്ത്തുകയും അതേ സമയം സ്ത്രീയുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക അനുഭവങ്ങളെ വിവേചനാപൂർവ്വം നിരസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വൈരുദ്ധ്യവും ഇവിടെ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ആദ്ധ്യാത്മികരംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗപരമായ അനീതിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.

ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ വൈവിധ്യം പുതിയ നിയമം അംഗീകരിക്കുന്നു. സ്നാപകയോഹനാൻ പ്രകൃതി ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, തുകൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച്, താപസനായി ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചു. യേശുവാകട്ടെ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, സാമാന്യ വേഷമണിഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരോട്-ചുങ്കക്കാരോടും പാപിനികളോടുപോലും സ്നേഹപൂർവ്വം ഇടപെട്ടും സൗഹൃദം പുലർത്തിയും ജീവിച്ചു. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നെങ്കിലും രണ്ടും അംഗീകൃതമാണ്. ലോകജീവിതത്തിലും മതജീവിതത്തിലും കാണുന്ന ആശാസ്യമായ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും പുതിയ നിയമം നിരാകരിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിയുടെ മാനസിക സവിശേഷതയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ആദ്ധ്യാത്മികതയാണ്

ആധികാരിക (authentic) ആയത്. അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ആത്മീയതകളെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വളർച്ചയും പരിവർത്തനശേഷിയുമാണ് പ്രകടമാകുന്നത്. ആദ്ധ്യാത്മികതയ്ക്ക് ഏക ശില (monothelitic) സ്വരൂപം ഇല്ല എന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ്.

ആദ്യമുദ്ധരിച്ച വേദപുസ്തകഭാഗം നാം തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ പുരോഹിതനായ ഏലിയിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം കാണുന്ന ഒരു ഗുണവിശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഹന്നായെ അദ്ദേഹം ചപലയെന്നും ഉന്മത്തയെന്നുമൊക്കെ വിളിച്ച് ശകാരിച്ചു. എന്താൽ അവളുടെ വിശദീകരണം കേട്ടമാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയും ഈർഷ്യയും മാറി. ഏലി ഹന്നായോട് പറഞ്ഞു, "നീ സമാധാനമായി പോകൂ, യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന സാധിച്ചു തരട്ടെ." ഈ സന്മനസ്സും ആർജ്ജവവുമാണ് സഭാധികാരികൾക്കും ജനങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകേണ്ടത്. സത്യം വെളിപ്പെടുമ്പോഴെങ്കിലും അത് ശരിവയ്ക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനുമുള്ള സുമനസ്സാണ് എല്ലാവരും കാണിക്കേണ്ടത്. ആനന്ദ ഏലിക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കോ? പൂർണ്ണമായി തള്ളപ്പെടേണ്ടതായി ആരുമില്ല; ഒന്നുമില്ല. ഉള്ളതോ, പരിവർത്തനപ്പെടുവാനും, പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുവാനും മാത്രം. അതാണ് വി. വേദപുസ്തകത്തിന്റെ സന്ദേശം.

ബുള്ളറ്റിൻ വരിസംഖ്യ നിരക്ക്	
1 വർഷത്തേക്ക്	- 100 രൂ.
ആയുഷ്കാലം	- 1000 രൂ.
വിദേശത്ത്	- 6000 രൂ.
	(100 ഡോളർ)

ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ ശാക്തീകരണം: സഭയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്

ഷിജു കുമുളളിൽ

ഭിന്നശേഷിക്കാരായി ജനിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിന് ഒരു ഭാരമായിത്തീരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോകുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിനുവേണ്ടി നിയമങ്ങൾ പലതും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, അത് പിന്തുടർന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭരണ-ഉദ്യോഗസ്ഥ വിഭാഗം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖകരം. ഭിന്നശേഷി സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പഠനങ്ങളും കണക്കുകളുമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ജനിക്കുന്ന ഒരുലക്ഷം കുട്ടികളിൽ 249 കുട്ടികൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരാണ്. കൂടാതെ അപകടം, പ്രകൃതിദുരന്തം, കലാപങ്ങൾ, പട്ടിണി, രോഗങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം ഭിന്നശേഷിക്കാരാകുന്നവരുടെ എണ്ണം പിന്നെയും വർദ്ധിക്കുന്നു. 1995 PWD Act പ്രകാരം കേരളത്തിൽ എട്ടുലക്ഷത്തോളം ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങളാണ് നിലവിലെ കണക്ക്. 2016 RPWD Act പ്രകാരം സർവ്വേ നടത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വളരെ വലിയ വർദ്ധനവുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരുലക്ഷത്തിന് 9 ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾ എന്നതാണ്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, ആരോഗ്യ ജീവിതനിലവാരം വളരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇവിടത്തെ പൊതുസമൂഹം ഭിന്നശേഷി സ

ഹോദരങ്ങളെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ കുറ്റം കൊണ്ടോ കുറവുകൊണ്ടോ അല്ല ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഇവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനുള്ള ചുമതലകൾ രാജ്യത്തെ ഭരണ-ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗ്ഗത്തെപ്പോലെതന്നെ ആത്മീയ സഭകൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പങ്കാളിയാണ് നമ്മുടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും എന്നുള്ളത് വിസ്മരിക്കരുത്. ഇത് ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ട് നമ്മുടെ സഭയിലെ കുടുംബങ്ങളിലും ചുറ്റുപാടുകളിലുമുള്ള ഭിന്നശേഷി മക്കളെ കണ്ടെത്തി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് കൂടുതലായി കഴിയണം.

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ കുടുംബങ്ങളിലെ ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കണ്ടെത്തി അവരുടെ ആരോഗ്യ, സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഭ നേരിട്ടിറങ്ങി ചെല്ലേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ കുടുംബം സന്തുഷ്ടകുടുംബം,

ആശയങ്ങളും മാതാപിതാക്കളുടെ ജോലികൾ മൂലം പരിപാലിക്കുവാനുള്ള സമയക്കുറവും, ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രവണതകളും, നമ്മുടെ ജീവിതനിലവാരത്തിൽ വന്ന ഉയർച്ചകളുമാണ്. ഇതെല്ലാം സഭയിലെ ഈ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഉൾക്കൊണ്ട് ചർച്ചകളും ആശയങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കണം. നമ്മുടെ സഭാമക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നാലു ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതം തള്ളിനീക്കുന്നവരെയും ചുറ്റുപാടുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഇടവകപ്പള്ളികളിൽ അടിയന്തര സർവ്വേ നടത്തുവാൻ ഭദ്രാസനതലത്തിൽ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുക. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഈ മക്കളുടെ ഉന്നമനത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുംവേണ്ടി സഭയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ സഭയിലെ ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഒരു കൂടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പുനരധിവാസം പല തലങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിയുകയും അത് രാജ്യത്തിന് മാതൃകയായി മാറുകയും ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ സഭയിൽ വിവിധ മേഖലയിൽ തുടങ്ങുവാൻ കഴിയും. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എയ്ഡ

ഡ് പദവി ലഭിക്കും. അത് തൊഴിലവസരങ്ങളും കൂടുതലായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. ഈ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠനത്തോടൊപ്പം സ്വയംതൊഴിൽ പരിശീലനവും നടത്തി ഒരു പുത്തൻ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. പഠനത്തിനുശേഷം പുറത്തുവരുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്കായി ഭിന്നശേഷി പകൽ വീടുകൾ എന്ന ആശയവും നടപ്പിലാക്കി അവിടെ വിവിധങ്ങളായ ഉല്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും ഈ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഭദ്രാസനാടിസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇടവകകളിലും സ്ഥിരമായി വിപണനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിയാൽ അത് ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാകുകയും അതോടൊപ്പം അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ എത്തിക്കുവാനും കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ധനസഹായങ്ങളും മറ്റും ലഭിക്കും.

മറ്റ് സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലെ പോലെ ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മയിലും ഒരു പരിധിവരെ സഭയുടെ ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഭിന്നശേഷിക്കാരനായതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ മേഖലകളിൽ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നിയമനം നൽകുവാൻ വേണ്ട ആർജ്ജവം സർക്കാരുകൾ കാണിക്കാതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതും, കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ അവസരങ്ങൾ വ്യാജന്മാർ തട്ടിയെടുക്കുന്നതും കുറവല്ല. ഇതിനെല്ലാം ഒരു ചെറിയ പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ സഭ നടത്തുന്ന ഭിന്നശേഷി സർവ്വേ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ അനുസരിച്ച്, പുതിയ സർക്കാർ ഓർഡർ പ്രകാരവും സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ മേഖലകളിൽ ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള ജോലി സംവരണം അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കി നിയമനം നൽകുകയും സഭയുടെ കീഴിലുള്ള മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രത്യേകം നിയമനം നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് മാതൃക കാട്ടുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്രകാരം സഭയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ ഉള്ള കുറച്ച് ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജീവിതമാർഗ്ഗം തുറന്നു കിട്ടും. ഭദ്രാസനാടിസ്ഥാനത്തിലോ, മേഖലാടിസ്ഥാനത്തിലോ ഭിന്നശേഷി തൊഴിൽമേളകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് സഭാസ്ഥാപനങ്ങളിലും, സഭാഘങ്ങളുടെ സ്വകാ

ര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലും, എം.എൻ.സി. കളിലും ജോലി നേടിക്കൊടുക്കുവാൻ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവർ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവൃത്തിപദത്തിൽ എത്തിക്കണം. പള്ളികൾ, ഭദ്രാസന, മേഖല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടൊപ്പം തൊഴിൽ, മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലന, ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിയണം.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ വിവാഹക്കാര്യം. ഈ വിഷയത്തിൽ സഭയ്ക്ക് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുവാനാവും. ഇതിനുവേണ്ട പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ പീഡിതവിഭാഗമായി താഴെത്തട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷി സഹോദരങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കുവാനും നേടിക്കൊടുക്കുവാനുമുള്ള ആർജ്ജവം സഭയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം.

വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകി

പാലക്കുഴ സെന്റ് ജോൺസ് ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനിപള്ളി ഇടവകാംഗം ബെന്നി മാത്യു ആറന്മുളിന് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ ഭവനത്തിന്റെ സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷയും താക്കോൽദാനവും 2017 ഡിസംബർ 17 ഞായറാഴ്ച ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത അഭി. ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് തിരുമേനി നിർവ്വഹിച്ചു. അബുദാബി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിന്റെ സെന്റ് ജോർജ് ഹോംസ് ഫേസ് IV ആയിരുന്നു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത്. ഭവനകുദാശയോടനുബന്ധിച്ചു ചേർന്ന കുട്ടായ്മ അഭി. തിരുമേനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അബുദാബി കത്തീഡ്രലിന്റെ വിവിധ സേവനങ്ങളെ അഭി. തിരുമേനി അനുസ്മരിക്കുകയും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി ഫാ. എബ്രഹാം കാരാമ്മേൽ, ഡീ. എൽദോസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. പാലക്കുഴ പള്ളിവികാരി ഫാ. ഷിബു കുര്യൻ, കൈക്കാരന്മാരായ മർക്കോസ് ജോൺ ചുരയ്ക്കത്തടത്തിൽ, കെ. ജെ. മത്തായി കാപ്പിൽ, സെക്രട്ടറി സാജൻ മാത്യു വടക്കേക്കൂറ്റ് എന്നിവരാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പള്ളിഭരണസമിതിാംഗങ്ങൾ, ഇടവകാംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. 550 ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണ്ണമുള്ള വീടിന് ഏകദേശം 6 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി.

KANDANAD DIOCESAN BULLETIN

ആത്മീക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാർഷികവും ഇടവക ഡയറക്ടറിയുടെ പ്രകാശനവും നടന്നു

ക്രിസ്തുസാന്നിധ്യത്തിലും ബന്ധത്തിലും ക്രിസ്തുവിന് സാക്ഷികളായിത്തീരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത എന്ന് അഭി. ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത പറഞ്ഞു. അതിന് സഭാസ്ഥാനമാനങ്ങളോ ശ്രേണീബന്ധിതമായ പൗരോഹിത്യസ്ഥാനമോ അനിവാര്യമല്ലെന്ന് വി. സ്തേഫാനോസ് സഹദായയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കി അഭി. തിരുമേനി വ്യക്തമാക്കി. 2018 ജനുവരി 7 ഞായറാഴ്ച പാലക്കുഴ സെന്റ് ജോൺസ് സുറിയാനിപള്ളിയിൽ നടന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തുടർന്ന് ഇടവകയിലെ മുതിർന്ന വൈദികരായ റവ. ഫാ. ജേക്കബ് തോലാനിക്യൂണേൽ, റവ. ഫാ. മർക്കോസ് ഈന്തലാംകുഴിയിൽ (മൈലപ്ര ദയറാ), റവ. ഫാ. ഉലഹന്നാൻ ഏറാടികുന്റേൽ എന്നിവരെ പ്രത്യേകമായി ആദരിച്ചു. അഭി. തിരുമേനി അവരെ ഷാൾ അണിയിക്കുകയും അവർക്ക് മെമെന്റോ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇടവകയുടെ ആദരവിന് ബഹു. വൈദികർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ഇടവകയുടെ ഡയറക്ടറി അഭി. തിരുമേനി ബഹു. വൈദികർക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ഡോ. ബാബു തോമസ് കുളിരാങ്കൽ, സിസ്റ്റർ ദീന, ജയ സണ്ണി കൊന്നനാൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. വികാരി ഫാ. ഷിബു കുര്യൻ, കൈക്കാ രമ്മാരായ മർക്കോസ് ജോൺ ചുരയ്ക്കത്തടത്തിൽ, മത്തായി കാപ്പിൽ, സെക്രട്ടറി സാജൻ മാത്യു വടക്കേക്കൂറ്റ്, കൺവീനർമാരായ ഫിലിപ്പോസ് ജോൺ തോട്ടുപുറത്ത്, ബിജു ജോർജ്ജ് മലക്കീൽ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

ഉപവാസ ധ്യാനയോഗം

കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായി മൂന്നുനോമ്പ് ദിനങ്ങളിൽ നടത്തിവരുന്ന ഉപവാസ ധ്യാനയോഗം ഈ വർഷം 2018 ജനുവരി 22, 23, 24 തീയതികളിലായി പാമ്പാക്കുട സമന്വയയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകിട്ട് 3 വരെയാണ് ധ്യാനയോഗം. യോഗാനന്തരം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിക്കുന്നതാണ്. കഴിയുന്നത്ര എല്ലാ ഇടവകാംഗങ്ങളും വൈദികരും എല്ലാ ആദ്ധ്യാത്മിക സംഘടനകളിലെയും പ്രവർത്തകരും മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലും ഉപവാസ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വന്നു പങ്കെടുക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചു കൊണ്ട് ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത പള്ളികൾക്ക് കല്പന അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

കവിത

എന്റെ വീട് പുതുക്കി പണിയണം ഫാ. ബിനോയി ജോൺ

എന്റെ വീടൊന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയണം
തുണുകൾക്കൊക്കെ ബലക്ഷയമായിതാ
മേൽക്കൂര മൊത്തമായ് ചോർന്നൊലിപ്പു
എന്റെ വീടൊന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയണം
ചാണകത്തറയുള്ള കൊച്ചുവീട്
സോദരരൊത്തന് പാർത്തവീട്
ജീവൻ തുടിച്ച കുടുംബമായി
മക്കൾ വളർന്നു പറന്നുപോയി.
അന്യനാടിന്റെ സമൃദ്ധികളിൽ
മേഞ്ഞുകൊഴുത്തു, ഞാൻ വീമ്പിളക്കി
ഡോളറും ദിനാറും കുമിഞ്ഞുകുടി
വെണ്മണി മാളികയൊന്ന് തീർത്ത്
ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി വാതിൽവെച്ച്
സോദരർ പോലും വരാതിരിക്കാൻ
താഴിട്ടുപുട്ടിയകത്തിരുന്നു.
പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മേനികാട്ടാൻ
പേരിൻ ഫലകം പുറത്തുതുക്കി
കാലപ്രവാഹമറിഞ്ഞതില്ല
കാലിന്നടിയിലെ മണ്ണുമാറി
ഇറയത്ത് കത്തിച്ച ദീപമില്ല
തൊടിയിൽ കളിക്കാൻ കിടാങ്ങളില്ല
കളിയില്ല ചിരിയില്ല മിണ്ടാട്ടവുമില്ല
വീടൊരു കെട്ടിടം മാത്രമായ്
മോന്തായമാകെ മാറാലകെട്ടി
കേടുപാടൊന്നുമേ തീർത്തതില്ല
ആരും തിരിഞ്ഞുനോക്കാതെയായി
ജീർണ്ണിച്ച വീടൊന്ന് വീഴുമെന്നായ്!
എന്റെ വീടൊന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയണം.
കെട്ടിടമല്ല വീടെന്നറിയാൻ
പറ്റാതെ പോയതാണെന്റെ ദുഃഖം
പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞൊരിക്കെട്ടിടം കാൺകെ ഞാൻ
ഡംഭി! ഒന്നോർത്തുപോയി പൂർവ്വകാലം
നന്മ നിറഞ്ഞ ചെറിയ വീട്ടിൽ
സോദരരൊത്ത് കഴിഞ്ഞകാലം
വീണ്ടെടുക്കാൻ എനിക്കൊരുമെങ്കിൽ
കെട്ടിടം വീടാക്കി മാറ്റിടും ഞാൻ.