



നൂറുദിവസം ഒരു വസ്ത്രം



ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരാണ് നാം. ഒരു വസ്ത്രം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ 100 ദിവസം ഒരേ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രമുഖ വസ്ത്ര ബ്രാൻഡായ വുളിന്റെ 100 ദിവസ വസ്ത്ര ചലഞ്ചാണ് സംഭവം. 100 ദിവസം ഒരേ വസ്ത്രം തന്നെ ധരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചലഞ്ച്. ലളിതമായ ജീവിതം കൊണ്ട് സംതൃപ്തി നേടാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.

ആഡംബരത്തിന്റെ അവസാനവാക്ക്

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാക്സിൻ നിർമ്മാതാക്കളായ സെറം



ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സി.ഇ.ഒ. അഡാൽ പുനവാല ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ആഡംബര വസതിക്ക് മാസവാടക

രണ്ടരക്കോടി രൂപ. പോളണ്ടിലെ കോടി ശമ്പളമായ ഡോമിനിക്ക കുൽചിനി ക്കിൽനിന്ന് പരമരഹസ്യമായാണ് പുനവാല വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രദേശത്തുള്ള മേഫെയറിൽ കൊട്ടാരസമാനമായ വസതിയുടെ വലിപ്പം 25,000 സ്ക്വയർഫീറ്റാണ്. സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് വീടുകളേക്കാൾ 24 ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇത്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, റഹസ്യ ഉദ്യാനം എന്നീ സൗകര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് വസതി.

വിസ്മയ നൗക

ഒരു വിസ്മയം കടലിലൊഴുകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. കാഴ്ചയിലും ആഡംബരത്തിലും വിലയിലുമെല്ലാം വിസ്മയിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന നൗകയ്ക്ക് പേരിങ്ങനെ-എർത്ത് 300. വെറുമൊരു ആഡംബരക്കപ്പൽ മാത്രമല്ല എർത്ത് 300. ഇതൊരു സഞ്ചരിക്കുന്ന ലബോറട്ടറി സമുച്ചയം ആണ്. 22 ലാബുകളും വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും, സമ്പന്നരായ ചുരുക്കം ചില വിനോദസഞ്ചാരികളും, ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 450 പേരുടെ സംഘമാണ് ഈ നൗകയിൽ ഉണ്ടാകുക. ശാസ്ത്രപഠനം ലക്ഷ്യമാക്കി സഞ്ചരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന യാച്ചിൽ 40 വിനോദ സഞ്ചാരികളെ മാത്രമാണ് പ്രവേശിപ്പിക്കുക. ഇതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ചാർജ് കേട്ടാൽ ഞെട്ടരുത്. 3 മില്യൺ യൂറോ. ഏകദേശം 27 കോടി രൂപ. ഇത്രയും തുക നൽകിയാൽ 10 ദിവസം യാച്ചിൽ കഴിയാം.



ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ആറൺ പറയുന്നു. 500 മില്യൺ യൂറോയാണ് ഈ നൗകയുടെ നിർമ്മാണച്ചെലവായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

എലോൺ മസ്ക്, ജെഫ് ബെസോസ് എന്നിവർ ബഹിരാകാശം തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ആറൺ കടലിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. കാഴ്ചയിൽ തന്നെ കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്ന നൗകയിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ശാസ്ത്രശാഖകളിൽ ഗവേഷണം നടത്താനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും. ഈ യാച്ചുമായി ലോകം ചുറ്റാനാണ് ആറണിന്റെ പ്ലാൻ. ഇതിനായി ശാസ്ത്രജ്ഞരുൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. ഇവർക്ക് പുറമേ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 20 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യാച്ചിൽ കഴിയാം.

സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന ടാറ്റ

ആരെങ്കിലും അതിക്രമിച്ചു കയറുമ്പോൾ ചുവന്ന ബൾബ് മിന്നിച്ച് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന വിദ്യ കണ്ടിട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഈ സൂത്രമുണ്ടെങ്കിലോ? ജർമ്മനിയിലെ ജെഹാനസ് ഗുട്ടൻബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകർ അത്തരത്തിലൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു.



ന്റെയുമെല്ലാം സൂചന കിട്ടിയാൽ ടാറ്റ അതനുസരിച്ച് നിറം മാറി സിഗ്നൽ തരും. സ്വർണത്തിന്റെ തീരെ ചെറിയ തരികളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചികിത്സയിലും മരുന്നുകളുടെ ഗവേഷണത്തിലുമെല്ലാം ഈ ടാറ്റ വിദ്യ വഴിത്തിരിവാകും.

‘ബഹിരാഹാര’ മത്സരം!

ബഹിരാകാശത്തെ ആഹാരമത്സരം! സംഘടിപ്പിക്കുന്നതോ? അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ! ബഹിരാകാശയാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്തുടരുന്നതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ? അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്! ‘ഡീപ് സ്പേസ് ഫുഡ്’ ചലഞ്ച് എന്നാണ് ഈ മത്സരത്തിന് പേര്.



വേണം! ഇതിനുള്ള പുത്തൻ ആശയങ്ങളാണ് ‘നാസ’ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും പോഷകസമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവും രുചികരവുമായ ആഹാരം വേണം. ‘വേസ്റ്റ്’ കുറവായിരിക്കുകയും

ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയയ്ക്ക് സമ്മാനമുണ്ട്-അഞ്ചു ലക്ഷം ഡോളർ! അതായത്, ഏകദേശം മൂന്നുകോടി അറുപതു ലക്ഷം രൂപ!

വേർപിരിയൽ തീരാനഷം

ലോകത്തെ കോടീശ്വരന്മാരിൽ ഒരാളും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായിരുന്ന ബിൽ ഗേറ്റ്സും ഭാര്യ മെലിൻഡാ ഗേറ്റ്സും 27 വർഷത്തെ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇരുവരുടെയും കയ്യിലുള്ള ധനക്കുമ്പാരത്തിന്റെ ഭാവിയിലേക്കു റിച്ചും ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി. തങ്ങൾ വിവാഹബന്ധം തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആലോചിച്ചുവെന്നും എന്നാൽ പിന്നീട് വേർപിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ഗേറ്റ്സ് വെളിപ്പെടുത്തി.



മോചനത്തിനു ശേഷം ധനികർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്ത വേർപിരിയലായും ഇതിനെ കാണുന്നു.

തങ്ങൾ മൂന്നു മിടുമിടുകക്കരായ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതായും, ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കാനായി ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡാ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2000-ത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഒപ്പം വളരാനാവില്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയതാണ് വിവാഹമോചനത്തിനു കാരണമെന്ന് ബിൽഗേറ്റ്സ് പറയുന്നു. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ 1.3 ശതമാനം ഓഹരികൾ ഇപ്പോഴും ബിൽഗേറ്റ്സിന്റേതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആസ്തി 130 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ആമസോൺ മേധാവി ജെഫ് ബെസോസിന്റെ വിവാഹ

ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആസ്തി 50000 കോടി ഡോളറാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ദാനധർമ്മ സ്ഥാപനവുമാണിത്. ഫൗണ്ടേഷൻ 2018-19 കാലഘട്ടത്തിൽ 5000 കോടി ഡോളറാണ് ദാനധർമ്മങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റ്സ് ദമ്പതികളുടെ വേർപിരിയൽ പ്രസ്താവന ഈ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. ഈ ദമ്പതികൾ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ദാനധർമ്മ രീതികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ സമീപകാലത്ത് ഏറ്റവുമധികം മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നത് ഇവരായിരുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഇവരുടെ പിരിയലിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്നത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമൂഹിക സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.

മാക് മതി

വിവാഹമോചനക്കേസുകളിലെ നിലപാടുകളും വാശികളുമൊക്കെ പലപ്പോഴും കോടതിക്കുപോലും തലവേദനയായി മാറാറുണ്ട്.

കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ പലർക്കും തമാശയായി തോന്നും, ചിലതൊക്കെ അമ്പരപ്പ് ഉളവാക്കും.... സെലിബ്രിറ്റികളുടെ വിവാഹലോചനകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട്.

വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുന്ന ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ സമ്പത്തിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കവും പതിവാണ്. ഒരു വിവാഹമോചനത്തോടെ കോടീശ്വരന്മാർ വരെ പാപ്പരായ കഥകൾ എത്ര



കേട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ, മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ വേസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള റയാൻ ജിഗസ് - കേറ്റ് ഗ്രിവില്ലി ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ സമ്പത്തിനുമല്ല പ്രശ്നം.

പിന്നെയോ മാക് എന്ന വളർത്തുനായയാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇരുവർക്കും മാകിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ പോലുമില്ലാതിരുന്ന തർക്കമാണ് പട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ രൂക്ഷമായത്.





ബാലവേദി

നൂറുമിട്ടിരുന്ന ഒരു കപ്പലിൽ ഒരിക്കലൊരു കടലാമ കയറിപ്പറ്റി. വൈകാതെ കപ്പൽ പുറപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, നടുക്കടലിലെത്തിയപ്പോൾ വൻകാറ്റും മഴയും വന്ന് കപ്പൽ തകർന്നു. കടലിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ആമ ദിക്കറിയാതെ എങ്ങോട്ടോ നീന്തി.

കുറേദൂരം നീന്തിയപ്പോൾ അങ്ങു ദൂരെ ഒരു ദ്വീപ് കണ്ടു. ആമ അവിടം ലക്ഷ്യമാക്കി നീന്തി. ദ്വീപിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ്റിയുന്നത്, അവിടെ തിന്നാ നൊന്നുമില്ലെന്ന്. ആമ ചുറ്റും നോക്കി. മുന്നിൽ ചെങ്കുത്തായ ഒരു വലിയ പാറക്കെട്ടാണുള്ളത്. പാറക്കെട്ടിനപ്പുറത്തെത്തിയാൽ വല്ലതും തിന്നാൻകിട്ടുമെന്നു കരുതി ആമ മുകളിലേക്കു വലിഞ്ഞു കയറി. പകുതി ദൂരമെത്തിയപ്പോൾ കൊടുത്തുണുപ്പനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി, പിന്നാലെ മഞ്ഞുവീഴ്ചയും. മുകളിലെത്തിയപ്പോഴോ അവിടെ നിറയെ മഞ്ഞുമൂടി കിടക്കുന്നു. നടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിലും മഞ്ഞിലൂടെ ആമ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് മലയുടെ അപ്പുറത്തേക്കുനീങ്ങി.

അപ്പോഴതാ ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദം. ആമ മുന്നോട്ടുനോക്കി. ഒരു ഭയങ്കരൻ ഭൂതം വായും തുറന്ന് അങ്ങുദൂരെ നിൽക്കുന്നു! ഭൂതം അലറുന്ന ശബ്ദമാണ് ആമ കേട്ടത്. തന്റെ അന്ത്യമടുത്തെന്ന് ആമയ്ക്കുതോന്നി. പേടിയോടെ ആമ തന്റെ തല ഉള്ളിലേക്കു വലിച്ച് കിടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അത് വേണ്ടെന്നുവെച്ചു. അവൻ ചുറ്റും നോക്കി. കൊടുത്തുണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാനാകാതെ കുറേ ജീവികൾ ചത്തുകിടക്കുന്നു. അധികനേരം ഇവിടെ നിന്നാൽ താനും മരവിച്ച് ചത്തുപോകുമെന്ന് അവനു മനസ്സിലായി. അതിനാൽ അവിടെനിന്ന് എത്രയുംവേഗം രക്ഷപ്പെടാൻ ആമ

തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ, പോകുന്നവഴിക്ക് വായുംതുറന്നലറുന്ന ആ രാക്ഷസന്റെ കാര്യമോർത്തപ്പോൾ ആമയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പേടിതോന്നി. എങ്കിലും അതൊന്നും വക വയ്ക്കാതെ ആമ മുന്നോട്ടുനടന്നു. രാക്ഷസന്റെയടുത്തേക്കെത്തുംതോറും അതിന്റെ രൂപം മാറുന്നതായി ആമയ്ക്കുതോന്നി. അവൻ പിന്നെയും മുന്നോട്ടു നടന്നു. രാക്ഷസരൂപത്തിന്റെ അടുത്തെത്തിയതും അവൻ മേലേക്കു നോക്കി. അപ്പോഴാണറിയുന്നത് അത് രാക്ഷസനല്ല, ഉയരമുള്ള രണ്ട് കുറ്റൻ പാറകൾ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന്! രണ്ടു പാറകൾക്കിടയിലൂടെ കാറ്റ് ശക്തിയായി വീശുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് രാക്ഷസന്റെ അലർച്ചയായി കേട്ടത്!

ആമയ്ക്ക് തന്റെ പകുതി ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയതുപോലെ യായി. അവൻ പാറയുടെ മറുഭാഗം നോക്കി പിന്നെയും നടന്നു. ഒടുവിലവൻ പാറയുടെ മറുഭാഗത്തെത്തി. അപ്പോഴതാ അവിടെ അതിമനോഹരമായൊരു താഴ്വര. അവിടെ അവന് കഴിക്കാനായി ഇഷ്ടപോലെ ഭക്ഷണവും.

കടലിൽനിന്ന് നീന്തിക്കയറിവന്ന ആമ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം കണ്ട് പേടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുപറ്റുമായിരുന്നു? മറ്റു ജീവികളെപ്പോലെ തണുപ്പിൽ മരവിച്ചുപോവുകയോ രാക്ഷസനെക്കണ്ടു പേടിച്ച് ചത്തുപോവുകയോ ചെയ്തേനെ.

ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ സധൈര്യം അതിജീവിക്കണമെന്നാണ് ഈ കഥ പഠിപ്പിക്കുന്നത്.

ജയിക്കണമെങ്കിൽ



ആളറിയാൻ തല നോക്കാം!



തലയിലെ കൊച്ചുമുഴകളും വീർപ്പുമൊക്കെ നോക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവുമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം! പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് ഗാൾ എന്ന ജർമ്മൻ ഡോക്ടറാണ് ഈ 'സിദ്ധാന്തം' അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ ശാസ്ത്രശാഖയ്ക്ക് ഒരു പേരുമുണ്ട്-ഫ്രെനോളജി. 'ഫ്രെനോ' എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന് മനസ്സ് എന്നാണർത്ഥം. അതായത്, 'മനസ്സിന്റെ ശാസ്ത്രം' ആണ് ഫ്രെനോളജി. ഗാളിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് കണ്ടെത്തി. എങ്കിലും 'ന്യൂറോസൈക്കോളജി' എന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രശാഖയുടെ വളർച്ചയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാറുണ്ട്.



- nervous (പെട്ടെന്ന് ക്ഷോഭിക്കുന്ന) - someone who is easily startled by things.
- polite (മര്യാദയോടെ പെരുമാറുന്ന) - someone who has good manners.
- popular (ജനസമ്മതിയുള്ള) - somebody who is liked by many people
- rude (പരുക്കൻ) - bad mannered, impolite
- shy (ലജ്ജാശീലമുള്ള) - quiet and a little bit nervous around other people
- stupid (അവിവേകി) - someone who not clever.
- vain (പൊങ്ങച്ചമുള്ള) - someone who is a bit too fond of their looks.
- generous (മഹാമനസ്കതയുള്ള) - someone who shares their time or things with others
- honest (സത്യസന്ധനായ) - someone who is truthful and who doesn't cheat or steal
- kind (ദയാലുവായ) - someone who behaves in a caring way towards other people
- moody (ചിന്താമൂകനായ) - adjective used to describe someone who behaves differently every time you meet them
- quiet (സൗമ്യനായ) - used to describe someone who doesn't talk very much
- selfish (സ്വാർത്ഥനായ) - used to describe someone who only thinks about themselves
- serious (ഗൗരവമുള്ള) - someone who is always very sensible (the opposite of silly)
- silly (ബാലിശമായ) - someone who is a bit foolish, or who doesn't behave in a serious way
- wise (ജ്ഞാനമുള്ള) - someone with a lot of commonsense and knowledge

ഇവയിലെ negative adjective ആരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ കുട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ...

ഗ്ലാസ് ബീച്ച്



പലപ്പോഴും നാവികർക്ക് കടലിൽ വഴിതെറ്റാറുണ്ട്. നാവികന്റെ ദുരവസ്ഥ കണ്ട്, കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള മത്സ്യകന്യക കണ്ണുനീർ പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ പല നിറത്തിൽ ഭംഗിയുള്ള കല്ലുകളായി തീരത്തുവന്നടിയും. അങ്ങനെയാണത്രേ കാലിഫോർണിയയിലെ 'ഗ്ലാസ് ബീച്ച്' ഉണ്ടായത്. ഈ പറഞ്ഞത് ആ നാട്ടിലെ ഒരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ കടൽത്തീരം മുഴുവൻ പല നിറത്തിലുള്ള കല്ലുകൾ, തിളങ്ങുന്ന ഗ്ലാസ് ബീച്ച് ശരിക്കുമുള്ളതാണ്.

അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലുള്ള ഫോർട്ട് ബ്രാഗ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഗ്ലാസ് ബീച്ച് ഉള്ളത്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾ മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നത് ഈ ബീച്ചിൽ ആയിരുന്നു. മാലിന്യം കുമിഞ്ഞുകുടിയതോടെ 1967-ൽ ശുചീകരണത്തിനായി ഈ ബീച്ച് അടച്ചു. ശുചീകരണം നിരവധി വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു. കുറെയേറെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു.

എന്നാൽ കുപ്പികളുടെയും മറ്റ് ചില്ലുകളുടെയും അവശിഷ്ടം ബീച്ചിൽതന്നെ കിടന്നു. തിരമാലകളുടെ ശക്തിയാൽ ആ ചില്ലുകൾ ചെറുകുഷണങ്ങളായി ഉടഞ്ഞു. വർഷങ്ങളോളം പാറക്കല്ലുകളിലും തിരമാലകളിലും തട്ടി അവ മിനുസവും ഭംഗിയുമുള്ള കുഞ്ഞുകല്ലുകളായി തീരത്തടിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ട് ബ്രാഗ് ബീച്ച്, ഗ്ലാസ് ബീച്ച് എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. 1998-ലാണ് ബീച്ച് പൊതുജനത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ബീച്ചിലെ സ്പെഷലിസ്റ്റുകൾ ശേഖരിക്കാനോ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനോ അനുവാദമില്ല.

അടൃത്തു നിൽക്കല്ലേ!

പകർച്ചവ്യാധികൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളിലൊന്നാണ് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കൽ. അടുത്തിടെ അഡിഡാസ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഫാഷൻ ഷൂ ഇതിനു പറ്റുമെന്നാണ് ഷൂ ആരാധകർ പറയുന്നത്. ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഷൂ ധരിച്ചാൽ പരസ്പരം തൊടാതെ നിന്നല്ലേ പറ്റൂ!



പൊട്ടിക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യം!



ചില സാധനങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞുവരുന്ന പായ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നയാൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. ഈ ദേഷ്യത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് റാപ്പ് റേജ് (Wrap rage).



യേശുതന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത അപ്പൊസ്തലന്മാരിലൂടെയും, പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും, സുവിശേഷകരിലൂടെയും, ഉപദേശാക്കന്മാരിലൂടെയും ക്രിസ്തു തന്റെ സഭയെ പണിയുന്നു. വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവികസേവയ്ക്ക് ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടതിനും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഓരോരുത്തരും യുക്തമായി ചേർന്നു പണിയപ്പെടേണ്ടതിനും, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണതയുടെ അളവു പ്രാപിക്കുമ്പോഴും, ഈ ശുശ്രൂഷകന്മാർ തുടർമാനമായി തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു (4:13) ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അംഗവും, അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ ബലപ്പെട്ടുവരുമ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഹേതുവായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ അംഗവും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കുന്ന അളവു പങ്കിടുമ്പോൾ, ശരീരം യുക്തമായി ഏകീഭവിച്ച് ആത്മീയ വർദ്ധനവിലേക്കും, ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്കും വളർന്നുവരുന്നു.



നമ്മെ വെറുക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള നമ്മുടെ നിലപാട് എന്താണ്? അവരെ അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുമോ? അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു നാം പറയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിലും സ്നേഹിതരിലുംപെട്ട പലരെയും നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു പുറംതള്ളാറില്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനു പലപ്പോഴും അത്ര വലിയ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നതല്ലേ സത്യം? നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് പലരെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നു പുറംതള്ളുവാൻ ഇടയാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, **6**



രേതുമ്പുനാലു യേശു



യാഥാർത്ഥ്യബോധവും പ്രായോഗികതയുമാണ് പ്രഥമമായി നമുക്ക് യേശുവിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഊഹാപോഹങ്ങളും തോന്നലുകളും അരങ്ങുവാണിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ പുതുമയുമാണ് അവിടുന്ന് വന്നത്. അവിടുന്ന് വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു. ഊഹാപോഹമൊന്നും നടത്തിയില്ല. 'ഒരുപക്ഷേ', 'ചിലപ്പോൾ', 'ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്' എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങളൊന്നും യേശു ഉപയോഗിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. അത് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അധികാരത്തോടും കൃത്യതയോടുംകൂടി ചെന്നുപതിച്ചത്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രലോഭനങ്ങളും പരീക്ഷകളും ഉള്ളത് എന്നതിനെപ്പറ്റി അഭ്യൂഹമൊന്നും നടത്താൻ യേശു മുതിർന്നില്ല. പകരം അവിടുന്ന് അതിനെ നേരിട്ടു മറുഭൂമിയിൽ നാല്പതു ദിവസം പ്രലോഭനങ്ങളോട് പോരാടിയശേഷം അവിടുന്ന് വിജയിയായി 'ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഗലീലയിലേക്കു മടങ്ങിവന്നു'.

ഒരുവന്റെ വെളിച്ചം സമൂഹത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി യേശു സംഭാഷിക്കുക മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അത് കണ്ടവരും കേട്ടവരും അവിടുത്തെ ലാവണ്യവാക്കുകളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്നു നാം കാണുന്നു.

യേശു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ തെളിയിക്കാൻ അവിടുന്ന് മെനക്കെട്ടി. പകരം അവിടുന്ന് ദൈവത്തെ ഭൂമിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. അവിടുന്ന് ദൈവത്തിൽ വസിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്കു നോക്കിയവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് അശേഷം സംശയം ഉണ്ടായില്ല.

സോക്രട്ടീസിനെപ്പോലെ ആത്മാവിന്റെ അനശ്വരതയെക്കുറിച്ച് യേശു വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയില്ല. പകരം അവിടുന്ന് മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു.

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു സമൂഹത്തിലുള്ള വിലയെക്കുറിച്ച് യേശു ഉപദേശം ഒന്നും നൽകിയില്ല. പകരം അവരുടെ തലമേൽ കൈവച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരിൽ ഒരു ശിശുവിനെ അവരുടെ നടുവിൽ നിർത്തി ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എന്ന് യേശു സിദ്ധാന്തിച്ചില്ല. പകരം അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ചിലപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവശക്തി എന്തെന്ന് ജനത്തിന് അവിടുന്ന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

സൗഹൃദത്തിന്റെ മനോഹാരിതയെക്കുറിച്ചോ മാനുഷിക സഹതാപത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ യേശു വാങ്മയചിത്രങ്ങളൊന്നും വരച്ചു കാട്ടിയില്ല. പകരം അവിടുന്ന് കല്ലറയ്ക്കൽ കണ്ണുനീർ വാർത്തു.

സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ മഹനീയതയെക്കുറിച്ചോ സ്ത്രീയ്ക്കു തുല്യപദവി നൽകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചോ യേശു വാദിച്ചില്ല. പകരം അവിടുന്ന് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനത്തോടെ അവരോട് ഇടപെട്ടു. തന്റെ ഉദാത്തമായ ഉപദേശങ്ങൾ അവർക്കു നൽകി; അവിടുന്ന് മരണത്തിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷനായി.

താഴ്മയുടെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ഒരു ക്ലാസ്സുമുറിയിലെമ്പോലെ യേശു പഠിപ്പിച്ചില്ല. പകരം ഒരു തോർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽകഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുവാനും തുടങ്ങി. വ്യക്തികളുടെ തുല്യപദവിയെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നു ചെയ്യുന്നതുപോലെ യേശു ചർച്ചയൊന്നും നടത്തിയില്ല. പകരം അവിടുന്ന് പാവപ്പെട്ട വരുടെയും പുറംതള്ളപ്പെട്ടവരുടെയും അടുക്കൽ പോയി അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ വേദനയും മനുഷ്യരാശിയുടെ കണ്ണുനീരും ദൈവസ്നേഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു യേശു എന്തെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. പകരം ദൈവസ്നേഹത്തിന് എതിരായി പറഞ്ഞതെല്ലാം അവിടുന്ന് കാൽവറിയിൽ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ദുർബലരായ മനുഷ്യരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ലോകനന്മയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി യേശു സംവാദം ഒന്നും നടത്തിയില്ല. പകരം അവിടുന്ന് ദുർബലരായ ഒരുപറ്റം മനുഷ്യരെ, ഗലീലക്കാരായ മക്കുവരെ, വിളിച്ചു രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ലോകത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനും വീണ്ടെടുപ്പിനുമായുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ ദൗത്യം ഏല്പിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചു.

യേശു പുസ്തകം ഒന്നും എഴുതിയില്ല. ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് എഴുതിയതായിപ്പറയുന്നത്; അതു മണലിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സാക്ഷിയിലും തന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതി. അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട എഴുത്തായി മാറുകയും ചെയ്തു.

ഒരു അപ്രായോഗികമായ ആശയത്തെക്കുറിച്ചല്ല യേശു സംസാരിച്ചത്. പകരം ദൈവരാജ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണെന്നും അത് സമീപത്തു വന്നെത്തിയെന്നും ഇവിടെ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

യോഹന്നാൻ കാരാഗൃഹത്തിൽനിന്നു ശിഷ്യന്മാരെ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്കു യച്ച് 'വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ അതോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തനെ കാത്തിരിക്കേണമോ' എന്നു ചോദിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി യേശു അതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിന് ഒരുമ്പെട്ടില്ല. പകരം അവിടുന്ന് ശാന്തമായി, ലളിതമായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: "കുരുടർ കാണുന്നു. മുടന്തർ നടക്കുന്നു, കൂഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു. ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു, മരിച്ചവർ ഉയിർക്കുന്നു, ദരിദ്രരോടു സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നതു യോഹന്നാന്റെ ചെന്നറിയിപ്പിൻ". എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഈ വസ്തുതകളായിരുന്നു അവിടുത്തേക്കുള്ള മറുപടി.

സ്നേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ യേശു വർണ്ണിച്ചില്ല. പകരം അവിടുന്ന് സ്നേഹം

എന്താണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നു യേശു വാദിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നില്ല. പകരം അവിടുന്ന് വെള്ളത്തിന്മീതേ നടന്നു. രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു.

ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആളുകളുടെ ഭൗതികാവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് ബോധവാനായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു വക്താവായി യേശു സംസാരിച്ചില്ല. പകരം അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീനും കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ പോഷിപ്പിച്ചു.

രണ്ടു ദൂരിതങ്ങളാൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ അവർ യേശുവിന്റെ അടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു. അവൻ ശരീരത്തിൽ രോഗി ആയിരുന്നു. അതിനും ആഴത്തിൽ പാപംമൂലം അവന്റെ മനഃസാക്ഷിയും രോഗാതുരമായിരുന്നു. യേശു ആദ്യം ആഴത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. "നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു". ആളുകൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു: "നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു" എന്നു പറയുന്നതോ പക്ഷവാതക്കാരനോടു കിടക്ക എടുത്തു നടക്കുക എന്നു പറയുന്നതോ ഏതാണ് എളുപ്പം?". എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ അറിയാതെ തിന്നു അവിടുന്ന് പക്ഷവാതക്കാരനോട് "എഴുന്നേറ്റു കിടക്ക എടുത്തു വീട്ടിലേക്കു പോക" എന്നു പറഞ്ഞു. പുറമേ കണ്ട ആ വ്യക്തമായ അത്ഭുതം ആന്തരികമായി സംഭവിച്ച ഒന്നിന്റെ ബഹിർപ്രകടനമായിരുന്നു.

'മനുഷ്യപുത്രൻ' എന്നു പറയുന്നതുപോലെ യേശുവിനെ 'വസ്തുതകളുടെ (യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ) പുത്രൻ' എന്നു വിളിക്കാം. അവിടുത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിലയിരുത്തലിന്റെ, യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം മനുഷ്യപുത്രൻ സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു ന്യായംവിധിക്കുന്ന രംഗത്തു കാണാൻ കഴിയും. വലതുവശത്തുള്ളവരോടു "നിങ്ങൾ എന്നിലും എന്റെ ഉപദേശത്തിലും വിശ്വസിച്ചു; അതുകൊണ്ടു വരിക, എന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കു നിങ്ങൾക്കു സ്വാഗതം" എന്നല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. മറിച്ച് "എനിക്കു വിശ്വസം, നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു. ദാഹിച്ചു, നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു. ഞാൻ അതിഥി ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു. നഗ്നനായിരുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു. രോഗിയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു. തടവിലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു" എന്നാണ് അവിടുന്ന് പറയുന്നത്. ഇതു കേട്ടവർ ചോദിച്ചു, "കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശ്വസം കണ്ടിട്ടു ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ചുകണ്ടിട്ടു കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു? ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ടു ചേർത്തുകൊൾകയോ, നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു? നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ, തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു?". അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണിത്: "എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനു നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്കു ചെയ്തു". യേശു സ്വയം യാഥാർത്ഥ്യബോധമുള്ള ഒരുവനായിരുന്നു. അവിടുന്ന് വ്യക്തതയും കൃത്യതയുമുള്ള ഒരു ജീവിതം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വില സർവ്വലോകത്തേക്കാളും വലുതാണെന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മോടു പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടു ഭൂതബാധിതനായ ഒരുവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ ഇളകിമറിയിരുന്ന ഒരു തടാകം മറികടന്ന് യേശു അക്കരയ്ക്കു പോയി. മാത്രമല്ല, നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ രണ്ടായിരം പന്നികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനും അവിടുന്ന് മടിച്ചില്ല.

പാപരഹിതനായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് യേശു തർക്കത്തിനൊന്നും നിന്നില്ല. പകരം അവിടുന്ന് തന്നെത്തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപാകെ വെച്ചിട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചു. "നിങ്ങളിൽ ആർ എന്നെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തും?".

ഒരു ചെകിട്ടത്തടിച്ചാൽ മറ്റേതു കാണിച്ചുകൊടുക്കുക, ഒരു മൈൽ കൂടെ വരാൻ നിർബന്ധിച്ചാൽ രണ്ടുമൈൽ കൂടെപ്പോകുക, ഉടുപ്പ് എടുക്കുന്നവന് പുതപ്പുകുടി വിട്ടു കൊടുക്കുക, ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് വെറുതെ പറയുകയല്ല ചെയ്തത്. യേശു സ്വയം അതു ചെയ്തു. ചേവകർ ഒരു ചെകിട്ടത്ത് അടിച്ചപ്പോൾ മറ്റേത് അവിടുന്ന് കാണിച്ചുകൊടുത്തു. പടയാളികൾ അവിടെയും അടിച്ചു. അവർ ഒരു മൈൽ ഗത്സമനെ മുതൽ വിചാരണസ്ഥലം വരെ കൂടെവരാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹം രണ്ടു മൈൽ കാൽവറിവരെ പോയി. വിചാരണസ്ഥലത്തുവെച്ച് അവർ തന്റെ വസ്ത്രം എടുത്തു. ക്രൂശിൽവെച്ച് അവിടുന്ന് തന്റെ അങ്കിയും അവർക്കു നൽകി. ക്രൂശിലെ ക്രൂരമായ വേദനയിൽ അവിടുന്ന് ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. "പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ അറിയാതെയാണ് ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ".

മരണം നമ്മെ യെപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നല്ല എന്ന് അവിടുന്ന് വെറുതെ പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്-യേശു സ്വയം മരണത്തിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. കണ്ടാലും ഇപ്പോൾ കല്ലറ പ്രകാശിതമായിരിക്കുന്നു.

ലോകഗുരുക്കന്മാർ എല്ലാം വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അവർ പ്രായോഗികതയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യേശു ഉപദേശിച്ചു. ഉപദേശിച്ചതൊക്കെയും പ്രായോഗികമാക്കി കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.

പല ഗുരുക്കന്മാരും മനുഷ്യരാശിയുടെ രോഗം എന്തെന്നു നിർണ്ണയിച്ചു. എന്നാൽ യേശു അതിനെ സുഖപ്പെടുത്തി. ആചാര്യന്മാർ പലരും എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗി കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും സഹനശക്തിയുടെ ആവശ്യകതയെന്തെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ യേശു അവരോടു കിടക്ക എടുത്തു നടക്കുവാൻ പറഞ്ഞു. 6



കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും

സാംസൺ കോട്ടുരിന് വേദാഭിമാനിയുടെ മറുപടി

ലോകത്തെ പിടിച്ചുകുലക്കിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ രചിക്കുമ്പോൾ കാൾമാർക്സിന് വെറും 29 വയസ്. ഫ്രെഡറിക് എംഗൽസിന് 27 വയസും. ഈ യുവാക്കളെഴുതിയ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്ന ചെറുകൃതിയെപ്പോലെ ആധുനിക ലോകചരിത്രത്തെ ഇത്രയേറെ സ്വാധീനിച്ച വരികൾ അതിനുമുമ്പോ അതിനുശേഷമോ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ഇതിനിടെ ആഹാരക്കുറവും ന്യൂമോണിയയും കോളറയും മൂലം മാർക്സിന്റെ മൂന്നു മക്കൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ഹൃദയം കീറിപ്പിളർന്ന വേദനകൾക്കിടയിലും മാർക്സ് എഴുത്തും വായനയും പഠനവും പ്രായോഗിക പ്രവർത്തനവും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

ദാരിദ്ര്യം എന്ന വാക്കിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥമായിരുന്നു കാൾമാർക്സിന്റെ ജീവിതം. 1881 ഡിസംബർ 2-ന് തന്റെ ഭാര്യ ജന്നി മരിച്ചതോടെ ദുഃഖിതനും ക്ഷീണിതനുമായിത്തീർന്ന മാർക്സ് തന്റെ ചാരുകസേരയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് 1883 മാർച്ച് 14-ന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ലണ്ടനിലെ ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരിയിൽ ജനിക്കുവാൻ മാർക്സിനെയും സംസ്കരിച്ചു.

ക്രിസ്തു മാർഗ്ഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്’ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദിമസഭയുടെ കൂട്ടായ്മ ഒരു ‘കമ്മ്യൂൺ’ ആയിരുന്നു. അപ്പൊസ്തോലപ്രവൃത്തികളിൽ നാം ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു: “വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരും ഒരു സമൂഹമായി. എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർക്ക് പൊതുവായിരുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ വസ്തുവകകളും വിഭവങ്ങളും വിറ്റു; ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യാനുസരണം എല്ലാവർക്കുമായി പങ്കിടുകയും ചെയ്തു”. (Acts of the apostles 2:44-45)

വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം ഒരേ ഹൃദയവും ഒരേ ആത്മാവുമായി വ്യാപരിച്ചു. ആരും വ്യക്തിപരമായി സ്വന്തം അവകാശപ്പെട്ടില്ല. സ്വന്തം സമൂഹത്തിനു പൊതുവായിരുന്നു. അവരുടെ ഇടയിൽ ദരിദ്രന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം, സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം അവർ പൊതുസ്വത്താക്കിത്തീർത്തു. ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യമനുസരിച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്തു. ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമനുസരിച്ച് എന്ന പ്രമാണമാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹം സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. അതാണ് പിന്നീട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രമാണമായി തീർന്നത്.

പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു ചിന്തകൻ വിൽഹെം വെയ്റ്റ്ലിംഗ് (Wilhelm Weitling) ആയിരുന്നു. ‘ദരിദ്രരായ പാപികളുടെ സുവിശേഷം’ (Gospel of the poor sinners) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ, പ്രാരംഭകാല ക്രിസ്തുമതത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി. വെയ്റ്റ്ലിംഗ്



യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാതെ ബാറുകൾ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും മൊക്കെ കണ്ടത് പുതിയൊരു മനുഷ്യനെയായിരുന്നു. ദൈവം നല്കിയിട്ടുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കു നന്ദി പറയുന്ന സന്തോഷവാനും സംതൃപ്തനുമായ ഒരു മനുഷ്യനെ. പൊരിയുന്ന വെയിലത്തു ദാഹം തീർക്കാൻ മതിവരുവോളം ശുദ്ധജലം നമുക്കുണ്ടെന്നു നാം കരുതുക. അപ്പോൾ നാം സംതൃപ്തരാകുമോ? തലചായ്ക്കാൻ ഒരു വീടും ഉപജീവനത്തിനൊരു ജോലിയും സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ സ്നേഹസമ്പന്നരായ കുടുംബാംഗങ്ങളും നമുക്കുണ്ടെന്നു കരുതുക. പക്ഷേ, അപ്പോഴും നാം സംതൃപ്തരായിരിക്കുമോ?

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കെന്തെല്ലാം സൗഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായാലും അവയെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവരായി ദൈവത്തിനു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടു സംതൃപ്തരായി നാം ജീവിക്കുമോ? സംശയമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളും സൗഭാഗ്യങ്ങളുമുണ്ടായാലും നമുക്കു മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ എന്തിന്റെയോ കുറവുണ്ടെന്നായിരിക്കില്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചിന്ത? ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയല്ലേ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നത്?

ബാറുകൾക്കു തന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു മണലാരുണ്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ അലയേണ്ടിവന്നു. പക്ഷേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇമ്മാതിരിയൊരു ദുഃസ്ഥിതിക്കുവേണ്ടി നാം കാത്തിരിക്കണോ, സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ?

നമുക്കു കണ്ണുകാണാനും ചെവി കേൾക്കാനും എഴുന്നേറ്റു നടക്കാനും കൈകൾക്കൊണ്ട് അനായാസം ജോലിചെയ്യാനുമൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗഭാഗ്യമുള്ളവരല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ പലതും സാധിക്കാതെ ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശിക്കുന്നവർ എത്രയോ അധികമാണ്! അവരുടെ സ്ഥിതിയുമായി തുലനംചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരോട് എന്തു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു പരാതി പറയാനാണ് അവകാശമുള്ളത്? ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും തൃപ്തിയില്ലാതിരിക്കുക എന്നത് നമ്മിൽ പലരുടെയും സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഭാവമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിക്കുറവുള്ളവർക്ക് എന്നും എപ്പോഴും എല്ലാറ്റിനെക്കുറിച്ചും തൃപ്തിക്കുറവാണ്. പരാതികളും പരിഭവനങ്ങളും മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. അവർക്കില്ലാത്തതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നതുമായ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടി അവർ അലയും. എന്നാൽ, അവർ ഒരിക്കലും ഒന്നിലും തൃപ്തി കണ്ടെത്തുകയില്ലെന്നതാണു സത്യം.

ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു ധാരാളം സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും ഉള്ളതു നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അവയുടെ സാഫല്യത്തിനായി നാം പ്രയത്നിക്കുകയും വേണം. പക്ഷേ, അപ്പോഴും നമുക്കുള്ള നന്മകളിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടുവേണം നാം മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ, നാം ജീവിതത്തിലെന്തെല്ലാം നേടിയാലും നമുക്കൊരിക്കലും തൃപ്തിയും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകില്ല.

ഗിന്റെ വേറൊരു കൃതിയായ ‘ഐക്യത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഉറപ്പ്’ (Guarantee of Harmony and Freedom) മാർക്സിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. മാർക്സും എംഗൽസും അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ‘ഉദ്ദോഷൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ്’ എന്നായിരുന്നെങ്കിലും വെയ്റ്റ്ലിംഗിനെ എംഗൽസ് ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ എന്നും പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ‘ലീഗ് ഓഫ് ദി ജസ്റ്റ്’ (League of this just) ന്റെ സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ വെയ്റ്റ്ലിംഗിന്റെ ആശയങ്ങൾ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ലീഗിന്റെ ലക്ഷ്യം ‘അയൽക്കാരോടുള്ള സ്നേഹം, സമത്വം, നീതി’ എന്നീ ആദർശങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. 1847-ൽ ലണ്ടനിൽ നടന്ന ‘ലീഗ് ഓഫ് ദി ജസ്റ്റ്’ന്റെ സമ്മേളനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗിന്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനമായിത്തീർന്നു. എംഗൽസ് ആ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു പ്രകടനപത്രിക ഉണ്ടാക്കാൻ മാർക്സിനെയും എംഗൽസിനെയും നിയോഗിച്ചു. അതാണ് ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ’.

ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധാന്തം എന്ന നിലയിൽ മാർക്സിസം രൂപമെടുത്തപ്പോഴാണ് അതിനു ക്രിസ്തുമതത്തോടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായത്. ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷത്തോടും ചിന്തകരോടും മാർക്സിസത്തിനുള്ള കടപ്പാട് നിഷേധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല.

ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസത്തിനു തങ്ങളുടെ മതവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നു കേൾക്കുന്നത് പല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും അസുഖകരമാണ്. ആ ബന്ധം

ഒരു വസ്തുതയാണെങ്കിലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർ വൈമുഖ്യം കാട്ടുന്നു. അപ്പൊസ്തലപ്രവൃത്തികൾ (Acts of the Apostles) പോലെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യക്രമം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സ്വമേധയായുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാകട്ടെ പുതിയ സാമൂഹ്യക്രമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യക്രമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ പുതിയനിയമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. വേദപുസ്തകം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യക്രമം മാർക്സിസത്തിലുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല.

മാർക്സിന്റെ പ്രാരംഭകാല ചിന്താവികാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യനെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പവും ചരിത്രത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പവും. ഇവയ്ക്ക് മനുഷ്യനെയും ചരിത്രത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ വ്യാഖ്യാനവുമായി പ്രകടമായ സാധർമ്യമുണ്ട്. (ശേഷം പേജ് 8 കാണുക)



സമർപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിങ്കലേക്കുള്ള പാതയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചും യേശു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയില്ല. പകരം അവിടുന്ന് “ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും” എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പീലാത്തോസിനോടൊപ്പം പലരും ചോദിച്ചു: “എന്താണ് സത്യം?” യേശു തന്നെത്തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു “ഞാനാണു സത്യം”.

ശാരീരികമായ ജീവൻ എന്തെന്നു ശാസ്ത്രം നിർവചിച്ചു. എന്നാൽ യേശു തന്നെത്തന്നെ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ വച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ജീവനെ ഇങ്ങനെ നിർവചിച്ചു: “ഞാൻതന്നെ ജീവൻ”. യേശുവിനെ യഥാർത്ഥമായി ശ്രദ്ധിച്ചുനോക്കുന്ന ഒരുവനു താൻ സാക്ഷാൽ ജീവനെയാണ് ദർശിക്കുന്നതെന്നു അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ ബോധ്യം ലഭിക്കും.

ലോക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാൻ യേശു കാഴ്ച വച്ച ഈ പ്രായോഗികത ഇന്നു ലോകത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമാണ്. ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ വീണ്ടെടുപ്പിനായി, സ്നേഹശുശ്രൂഷയ്ക്കായി സ്വയം കുനിഞ്ഞ് മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന അവിടുന്ന് ദൈവം തന്നെയാണ്.

ഊഹാപോഹങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും തളർന്ന മനുഷ്യസമൂഹത്തിന് അനുഗമിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏക രക്ഷകൻ അതുല്യപ്രഭാവനായ യേശുക്രിസ്തു മാത്രമാണെന്ന സത്യം അസാധാരണമായ അവകാശവാദമാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിശോധനയിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ഏവർക്കും ബോധ്യമാകും.

ഇക്കാര്യം നാം സമ്മതിക്കുമോ? നാം മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാതെ പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അവർതന്നെയാണെന്നല്ലേ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി.

ചിലരുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ അവരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു നാം ചോദിക്കാറില്ലേ? നാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നല്ലേ? മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട്

എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചാലും അവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കണം. എങ്കിലേ, നമ്മിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാനാവാം. മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണമനുസരിച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമായി നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ നാം കാണരുത്. മറിച്ച്, പരിധിയില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്നേഹംകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കും എന്ന ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം.

നമ്മുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥവും ആഴമുള്ളതുമാണെങ്കിൽ അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ഫലം വളരെ വലുതായിരിക്കും.



സിന്ധുനിവാസികൾ മാംസപ്രിയരാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്കും മാംസം പ്രിയമായിരിക്കാം. ആരാധ്യമായതിനെ ഭാരതീയർ ഭക്ഷിക്കാറില്ല. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാക്കി സത്യഭൂമിക്കുള്ള ഭാരതീയർ മാംസപ്രിയരാണെന്ന കല്പിത ചരിത്രത്തിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? - ഇ. പി. ശ്രീജിത്ത്, കീഴൂർ, മുട്ടക്കാട്, വെള്ളിയാനി, തിരുവനന്തപുരം

പശു, കാള, പോത്ത്, എരുമ എന്നീ നാൽക്കാലികളുടെ ഇറച്ചി എന്നർത്ഥത്തിൽ പൊതുവേ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്ന 'ബീഫ്' നു മനുഷ്യരുടെ ഭക്ഷണചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനവും സവിശേഷവുമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ ചരിത്രത്തെ അപ്പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണു ഭാരതീയർ സത്യഭൂമിക്കുള്ളായിരുന്നുവെന്ന കല്പിതചരിത്രം നിർമ്മിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം മഹനീയവും ശുദ്ധവുമാണെന്ന ധാരണകളെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് സുവർണവും സുവർണവുമായ ഒരു ഗതകാലത്തെ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ. ഈ 'വെജിറ്റേറിയൻ ചരിത്രനിർമ്മിതി'ക്കു പിന്നിൽ സുനിശ്ചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നു സാരം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാട്ടിറച്ചി അഥവാ ബീഫ് എന്നത് ഒരു മാംസഭക്ഷണം മാത്രമല്ല 'രാഷ്ട്രീയഭക്ഷണം' കൂടിയാവുന്നു.

പൗരാണിക ഭാരതത്തിലെ മനുഷ്യർ സത്യഭൂമിക്കുകൾ ആയിരുന്നുവെന്ന വാദം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ബ്രാഹ്മണർ ഉൾപ്പെടെ, ഏതാണ്ടെല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളും മാംസഭുക്കുകളോ മിശ്രഭുക്കുകളോ ആയിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യരുടെ വികാസപരിണാമഗതിയിലെ ഒരു സുപ്രധാനഘട്ടമാണ് ഇടയജീവിതഘട്ടം. മനുഷ്യർ കന്നുകാലികളെ മേച്ചുനടന്നിരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മാട്ടിറച്ചി അവരുടെ സ്ഥിരഭക്ഷണമായി മാറിയിരുന്നുവെന്നു ചരിത്രകാരനായ ആർ.എസ്. ശർമ 'പ്രാചീനഭാരതം' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വേദകാലഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ ബീഫ് ഒരു പ്രധാന ഭക്ഷണമായിരുന്നുവെന്നു സാരം. ഇന്ദ്രദേവനു കാളയുടെ ഇറച്ചിയും അഗ്നിദേവന് പശു, കാള എന്നിവയുടെ ഇറച്ചിയും പ്രിയങ്കരമായിരുന്നുവെന്നു വേദങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനായ ഡി.എൻ.ഡാ എഴുതിയ 'ഹോളി കൗ: ബീഫ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഡയറ്ററി ട്രഡീഷൻ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതിന്റെ സൂക്ഷ്മവിവരണങ്ങൾ കാണാം. എത്ര കന്നുകാലികൾ ഒരാൾക്കു കൈമുതലായുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അന്നു സമ്പന്നത നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്.



വേദാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോമാംസ ഭക്ഷണരീതി തുടർന്നുപോന്നിരുന്നു എന്നതിന് പര്യാപ്തമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ധർമ്മ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ഉളവാക്കിയിട്ടുള്ള മനുസ്മൃതി (എ.ഡി.100-200), പട്ടിണിയിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാനായി സദാചാരനിഷ്ഠരായിരുന്ന ബ്രഹ്മണർതന്നെ കാളയുടെയും നായയുടെയും മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്ന ഐതിഹാസികമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഉത്താനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വലിയ പശുവോ ആടോ നല്കി സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി യാജ്ഞവൽക്യ സ്മൃതി (എ.ഡി.100-300) പറയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്ര പരാമർശങ്ങൾ എന്തുതന്നെയുമായിരിക്കാമെങ്കിലും ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കാനായില്ല. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്താണല്ലോ (അമേരിക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലത്ത്) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഗോമാംസം ഭക്ഷിച്ചുവെന്ന ആരോപണമുയർന്നത്. ബ്രാഹ്മണർക്കു ധാന്യങ്ങളും മാട്ടിറച്ചിയും നൽകിപ്പോന്നതുകൊണ്ടാണ് രത്നീ ദേവന് പ്രസിദ്ധി വർദ്ധിച്ചതെന്നു മഹാഭാരതത്തിൽ കാണാം. 'തൈത്തരീയബ്രാഹ്മണം'യിൽ പശു തീർച്ചയായും ഒരു ഭക്ഷണമാണെന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഥോ അന്നം വയാഗായ്. യാജ്ഞവൽക്യൻ ഇളംപശുവിന്റെ മാംസം ഇഷ്ടമായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ വിഖ്യാതമാണ്. 'ചരകസംഹിത'യിൽ ഗോമാംസം സുപ്പാക്കി ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഔഷധമായി ഗോമാംസത്തെ വിധിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ആര്യന്മാരുടെ വരവോടെയാണ് ഭാരതത്തിൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണസമ്പ്രദായം രൂപീകൃതമാവുന്നതെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ വർത്തമാനകാലസമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധ-ജൈനമതക്കാരായിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണസമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രായോജകർ. അഹിംസാവാദിയും മൃഗക്ഷേമതല്പരനുമായിരുന്ന ശ്രീബുദ്ധൻ മൃഗഹിംസയെ എതിർത്തിരുന്നു. പിന്നീടൊരു ഘട്ടത്തിൽ ബ്രാഹ്മണിസം ബുദ്ധമതത്തെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആശയാവലികളെ ബ്രാഹ്മണിസം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അട്ടിമറിച്ച് വഴങ്ങാത്തവയെ സ്വാംശീകരിക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്തു.

ഇപ്രകാരം വിഴുങ്ങേണ്ടിവന്ന അഥവാ ബ്രഹ്മണമതത്തിനു 'പ്രച്ഛന്നമായി' സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്ന ബുദ്ധമതാശയമായിരുന്നു മൃഗ-അഹിംസ. പരമമായ കാര്യത്തിന്റെയും യുക്തിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മൃഗ-അഹിംസാവാദം ബുദ്ധമതം കൈയാളിയിരുന്നതെങ്കിൽ ബ്രഹ്മണപ്രത്യയശാസ്ത്രം ഈ അഹിംസാവാദത്തെ ഏറ്റെടുത്തതു കേവലം സങ്കുചിതാർത്ഥത്തിലും പ്രതീകാത്മകവുമാണ്. ഇതിന്റെ വെളിപ്പെടലാണു ഗോവധനിരോധനം. പശുവിനെ വധിക്കുന്നതു മാത്രമാണു കുറ്റകരം. കാളയ്ക്കോ പോത്തിനോ എരുമയ്ക്കോ ഈ നിരോധനം ബാധകമല്ലത്രേ.

ഭാരതീയരുടെ മാട്ടിറച്ചിഭക്ഷണത്തിന്റെ ചരിത്രം ഖനനത്തിലൂടെ പുരാവസ്തുവകുപ്പ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബുലന്റ് ഷെഹർ ജില്ലയിലെ ലാൽ ഖിലയിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിലെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വേദകാലഘട്ടത്തിലെ സ്ഥിരഭക്ഷണമായിരുന്നു മാട്ടിറച്ചിയെന്നാണ്. ഇതിന്റെ വിശദവിവരങ്ങൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറലായിരുന്ന ബി.ബി.ലാൽ എഡ്വിറ്റു ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി 1967-70: എറിവ്യൂ'വിലുണ്ട്. ഇതുപോലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട '1961-62 ലെ റിവ്യൂ'വിൽ ഉദയ്പൂർ ജില്ലയിൽ നടന്ന ഖനനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിലും വേദകാലഘട്ടത്തിലെ മാട്ടിറച്ചിഭക്ഷണത്തിന്റെ സൂചനകൾ കാണാം. ഗോരഖ്പൂർ, കൂർനൂലിലെ രാമപുരം, ഗുണ്ടൂരിലെ ഗണ്ടല്ലൂർ, ശിഖർ ജില്ലയിലെ ഗണേശ്വരം, അഹമ്മദ് നഗറിലെ ദായ്മാബാദ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നടന്ന വിവിധ പുരാഖനനങ്ങളിൽ ഭാരതീയരുടെ ബീഫ് പ്രിയത്വവും അതിന്റെ പാരമ്പര്യവും ഉരുക്കഴിക്കപ്പെടുന്നു.

കെ.ടി. അച്യ രചിച്ച 'ഇന്ത്യൻ ഫുഡ്: എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കമ്പാനിയൻ' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ, ബി.സി.1500-ലെ സംഘകാല ജനതയ്ക്കു മാട്ടിറച്ചി ഇഷ്ടവിഭവമായിരുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംഘം കവിതയായ കപിലരുടെ പല പാട്ടുകളിലും ജനതയുടെ മാംസഭക്ഷണപ്രിയത്വം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഭാരതീയപാരമ്പര്യത്തിനും ബ്രഹ്മണഹൈന്ദവതയ്ക്കും മാട്ടിറച്ചിയോടുണ്ടായിരുന്ന അഭികാമ്യതയുടെ തുടർച്ചതന്നെയാണു സ്വാമി വിവേകാനന്ദനിലും കാണുന്നത്. വിവേകാനന്ദൻ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: "ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടേക്കാം. ബീഫ് കഴിക്കാത്തയാൾ നല്ല ഹിന്ദുവല്ല' (വിവേകാനന്ദന്റെ 'സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ, മൂന്നാം വാല്യം, പേജ് 536). മാട്ടിറച്ചി ഭക്ഷിക്കാതെ ഒരു ബ്രഹ്മണു ബ്രാഹ്മണനായി ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് (പേജ് 174).

ആർഷഭാരതം എന്ന സുവർണവും ഹൈന്ദവുമായ ഒരു മിത്തിക്കൽ ഇടത്തെ പുനരാനയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആർഷഭാരതം സംശുദ്ധവും സ്വർഗ്ഗതുല്യവുമായ കാല-സ്ഥലമായിരുന്നുവെന്ന് വാദിക്കുന്നത്. ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ പരിമിതികളെ മറികടക്കാൻ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിലേക്കു തിരിച്ചുപോകണമെന്നുവരെ വാദം നീളുന്നു.

പശു വിരുദ്ധമൃഗമാണെന്നും ഹൈന്ദവപുരാണത്തിൽ അതിനു മഹനീയമായ സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്നും ആർഷഭാരതത്തിൽ ആരും ഗോമാംസം ഭക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മറ്റുള്ള 'നിർമ്മിതകഥ'കളാണ് പുനരുത്ഥാനവാദക്കാർക്കു പറയാനുള്ളത്. ഈ യുക്തികളുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടാനാണ് ഭാരതീയരുടെ മാട്ടിറച്ചിപ്രിയത്വത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇവിടെ സംക്ഷേപിച്ചത്. യഥാർത്ഥചരിത്രം ഇതായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാവാം ഭക്ഷണസംസ്കാരത്തിന്റെ മേശപ്പുറത്തുനിന്ന് പലതിനേയും ഒഴിവാക്കുന്നത്?

'ദ സേക്രഡ് ആന്റ് ദ പ്രൊഫേൻ' എന്ന പഠനത്തിൽ ക്ലോദ് ലെവിസ്-ട്രോസ് 'ബ്രിങ്കൊളാഷ്' എന്നൊരു ചിന്താമാതൃകയെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആദിമസംസ്കാരങ്ങൾ തങ്ങൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള ഭൗതികവസ്തുക്കൾക്കൊണ്ട് തൽക്ഷണം ചില നൈതികതകൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കും. തങ്ങളുടെ സംസ്കാരം എന്തായിരിക്കണമെന്നു നിർവ്വചിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണിത്. ഇവിടെ സംസ്കാരവിഭാഗങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ പ്രകൃതിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് വിശുദ്ധമൃഗം ഒരു കുലചിഹ്നമുഗം ആയി മാറുന്നത്. എന്നാൽ ആദിമകാലത്തിൽനിന്നു വളരെ വിഭിന്നമാണ് സമകാലിക സാഹചര്യം. ബഹുസംസ്കൃതികളെയെല്ലാം ഇന്ന് ഒരേപോലെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ കുലചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രസക്തിയില്ല. പക്ഷേ, കുലചിഹ്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാനാണ് പുനരുത്ഥാനവാദികളുടെ ശ്രമം. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പശുവിനെ കുലചിഹ്നമായി അവരോധിക്കുന്നത്. കുലചിഹ്നത്തിനു വിശുദ്ധിയും പവിത്രതയും കല്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനിലേക്കും മഹാഭാരതാദി ഇതിഹാസപുരാണങ്ങളിലേക്കും പശുവിനെ മാറ്റിമാറ്റി കെട്ടുന്നത്. കുലചിഹ്നമുഗത്തിന് അതീതവും അതിഭൗതികവുമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ആരോപിച്ച് നിലനിർത്താൻ അതിനെ മറ്റുള്ളവയിൽ/മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് അന്യമാക്കി നിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് കാള, പോത്ത്, എരുമ തുടങ്ങിയ കന്നുകാലിവർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് അതിനെ വേർപെടുത്തണം. കൂടാതെ പൊതുസമൂഹത്തിന് അതു നിഷിദ്ധമായിരിക്കുകയും വേണം. ഈ ഇരട്ടലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുകയാണ് ഗോമാംസനിരോധന നിയമം.

'മൂർത്തതയുടെ യുക്തി' എന്ന ലെവിസ്-ട്രോറിയൻ സങ്കല്പനം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ബാർത്ത് നടത്തുന്ന സാംസ്കാരിക ഇടപെടലിന്റെ വിരോധാഭാസപരമായ അട്ടിമറിയോ ഹൈജാക്കിംഗോ ആണ് സമകാലിക ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലെ പശുവിന്റെ ദൈവവൽക്കരണവും ഗോമാംസനിരോധനവും.



മഹാറാണി ആയാലും...

സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു 'സർജന്റ് ആൽബർട്ട്'. ഒരു ദിവസം രാജ്ഞിയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഏതോ കൊച്ചുകാര്യത്തിനു പിണങ്ങി.

ആൽബർട്ട് ഭാര്യയെ തോൽപ്പിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു മുറിയിൽ കയറി കതകടച്ചു. രാജ്ഞി വാതിൽക്കൽ വന്നു മുട്ടി. മറുപടിയില്ല. കതകു തുറക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചു. അകത്ത് അനക്കമൊന്നുമില്ല. അൽപ്പനേരം കാത്തുനിന്നിട്ടും കതകു തുറക്കുന്നില്ലെന്നു കണ്ടപ്പോൾ രാജ്ഞി കൂപിതയായി. അവർ ആജ്ഞാപിച്ചു.

“ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയാണ് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. കതക് തുറക്ക്”.

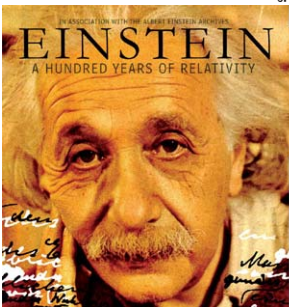
അതു കേട്ടപ്പോൾ ആൽബർട്ടിനു കലികയറി. അദ്ദേഹം കതകിന്റെ ഒരു സാക്ഷാകൂടി അകത്തുനിന്നിട്ടു. പക്ഷേ പ്രശ്നം സങ്കീർണ്ണമാകുകയായിരുന്നു. രാജ്ഞി

ആജ്ഞാപിച്ചാൽ ആരാണെങ്കിലും അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതു നിയമലംഘനമാണ്.

വിവരം അറിഞ്ഞ് അവരുടെ വിവാഹം നടത്തിയ വ്യഭാപുരോഹിതൻ വന്നു രാജ്ഞിയെ ഉപദേശിച്ചു. വിവാഹസമയത്ത് ‘അങ്ങയെ അനുസരിക്കുകയും വിധേയപ്പെടുകയും ചെയ്യാമെന്നു’ വിക്ടോറിയ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതിനു വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നതു ശരിയാണോ?

രാജ്ഞിക്കു ബോധ്യം വന്നു. അവർ പശ്ചാത്താപ വിവശയായി ഭർത്താവിനോടു കതകു തുറക്കാൻ വളരെ താഴ്മയോടെ അപേക്ഷിച്ചു. ആൽബർട്ടിനു മനംമാറ്റം ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹം കതകു തുറന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന് ഭാര്യയെ ആശ്വേഷിച്ചു.

മഹാറാണിയായാലും ദൈവവചനത്തിനു മാറ്റമില്ല. എഫെസ്യർ 5:24,25 വായിക്കുക.



എന്തിന് നൂറുപേർ?

ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ പ്രശസ്തമായ ആപേക്ഷികതാസിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിക്കാലും ശാസ്ത്രലോകം അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ആ പുതിയ കണ്ടെത്തലിനെ സ്വീകരിച്ചത്.

എന്നാൽ ആപേക്ഷികതാസിദ്ധാന്തത്തെ എതിർത്തവരും ധാരാളം പേരുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ജർമ്മനിയിൽ. അതിനു മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർക്കും നാസികൾക്കും ജൂതരോടുള്ള വിരോധം! ജൂതവംശത്തിൽ പിറന്ന ആളായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീൻ.

നാസികൾ എന്തുചെയ്തെന്നോ? ഐൻസ്റ്റീനെതിരെ പ്രഗത്ഭരായ കുറേ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സംഘടിപ്പിച്ചു. അവരുടെ ഒരു കൂട്ടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു-‘ഐൻസ്റ്റീനെതിരെ നൂറ് എഴുത്തുകാർ’.

ഇതേപ്പറ്റി ആരോ ഐൻസ്റ്റീനോട് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം നിരാശപ്പെടുകയോ ക്ഷോഭിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു ചോദ്യം. എന്നാൽ ആ മഹാശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു.

“എന്റെ കണ്ടുപിടിത്തം തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ എന്തിനാണ് നൂറുപേർ? ഒരൊറ്റയാൾ മതിയായിരുന്നല്ലോ!”

യുക്തിയ്ക്ക് നിരക്കാത്ത ശാസ്ത്രം

ആയിരത്തിയത്തുറോ രണ്ടായിരമോ കോടി കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രപഞ്ചം അതീവസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു കൊച്ചു പദാർത്ഥമായിരുന്നുവെന്ന് ഭൗതികവാദികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. അത് സാന്ദ്രതയുടെയും താപത്തിന്റെയും പരമമൂല്യത്തിലേത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ആ സ്പോടനം അനന്തമായ അസംഖ്യം പൊട്ടിത്തെറികളുടെ ശൃംഖലയായി. സംഖ്യകൾക്ക് അതീതമായ അവസ്ഥയിൽ ആദിപദാർത്ഥത്തിന്റെ താപവും സാന്ദ്രതയും എത്തിയപ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. ആ പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദവും അളക്കാനാവാത്തത്ര വൻ വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ അതേ നിമിഷത്തിൽ മൂവായിരം

കോടി ഡിഗ്രി താപമുള്ള പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി. പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഫലമായി വികാസമുണ്ടായി. വികാസം കാരണമായി താപനില കുറയുവാൻ തുടങ്ങി. സ്പോടനം കഴിഞ്ഞ് നാല് നിമിഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും കൂടിച്ചേർന്നു. ആ സംഗമമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ തൊട്ട് മനുഷ്യൻ വരെയുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും ജന്മത്തിന് നാടി കുറിച്ചത്. പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, തെളിയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത, യുക്തിക്കു നിരക്കാത്ത, ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഈ നിഗമനത്തെ മുൻനിർത്തിയാണ് ബൈബിളിലെ സൃഷ്ടിവാദത്തെ നിരാകരിക്കുവാൻ യുക്തിവാദികളും ആധുനികശാസ്ത്രകാരന്മാരും ശ്രമിക്കുന്നത്.



കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും

സാംസൺ കോട്ടുരിന് വേദാഭിമാനിയുടെ മറുപടി

6

മാർക്സിന്റെ മനുഷ്യസങ്കല്പം ആദ്യകാലത്തെ മാത്രമല്ല, പിൻക്കാലത്തെ രചനകളിലും സുവ്യക്തമായിരുന്നു. മനുഷ്യൻ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതും മനുഷ്യന്റെ മാനവികത നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മൗലികമായി മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അന്യനാണ് എന്നതും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു. മനുഷ്യൻ ആയിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുമില്ല. മുതലാളിത്ത സാമൂഹ്യക്രമത്തിൽ യഥാർത്ഥ മാനവികത സാധ്യമല്ല. തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ശരിയാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് അന്യവൽക്കരണവും മാനവികതയുടെ നഷ്ടപ്പെടലും.

അന്യവൽക്കരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം മാർക്സ്

ഹെഗലിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഉറവിടം ക്രിസ്തീയ പ്രവാചക പാരമ്പര്യമായിരുന്നു. അന്യവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ ധാരണയും മാർക്സിന്റെ ധാരണയും തമ്മിൽ സാധർമ്മ്യവും വ്യത്യാസവുമുണ്ട്. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ അന്യവൽക്കരണം മുഖ്യമായും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അന്യവൽക്കരണമാണ്. മനുഷ്യന് മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള അന്യവൽക്കരണം അതിന്റെ ഫലമാണ്. മാർക്സിസത്തിൽ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനിൽ നിന്നുള്ള അന്യവൽക്കരണം മാത്രമേയുള്ളൂ. മാർക്സിസത്തിൽ അന്യവൽക്കരണം മനുഷ്യനെ എത്തിക്കേണ്ട നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നില്ല. അവന്റെ സാധ്യതകളെ മുരടിപ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തിയെപ്പറ്റി മാത്രമല്ല സമൂഹത്തെപ്പറ്റിയും ഇത് ശരിയാണ്.

വയലിൽ
ദൈവ കാർത്തികപ്പള്ളി

☺ പൂരത്തിനുവരെ അനുമതികിട്ടി. നമുക്കു മാത്രം ഒന്നിനും അനുമതിയില്ല. ഇതെന്തു നീതി? റീന സത്യൻ, കടമ്പനാട്, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട

☹ **വൈറസിന്റെ തറമേളവും കൂടമാറ്റവും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയതിൽ ആശ്വസിക്കാം.**

☺ വിവാഹം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നരകത്തിലോ?

ടി.എം.മാമ്മച്ചൻ, കുമ്മണ്ണൂർ, മുളന്തറ, കോന്നി

☹ **വിവാഹാനന്തരജീവിതം**

☺ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അഴിച്ചുപണി വേണം എന്നു പറയുന്നു. അഴിച്ചാൽ പണിയാവില്ലേ?

മോനി സാബു, വാര്യാപുരം, ഇലന്തൂർ, പത്തനംതിട്ട

☹ **പണിതാലല്ലേ അഴിച്ചെടുക്കാനാവൂ.**

☺ ഒരു പണിയ്ക്കും പോകാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നവരെ പണ്ട് മടിയൻ എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന് കാലം മാറി. ഈ കൊറോണകാലത്ത് അവരെ എന്തു വിളിയ്ക്കണം?

ജോയി പുണ്യസ്, ചേന്നമറ്റം, പാമ്പാടി, കോട്ടയം

☹ **പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പണികിട്ടുന്ന കാലത്ത് അകത്തിരിക്കുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരൻ.**

☺ പരപുരുഷനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീയ്ക്ക് 40 ചാട്ട വാറടി. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ?

സാലമ്മ കുര്യൻ, വെട്ടിട്ടി, പിറവത്തൂർ, പുനലൂർ

☹ **ഇവിടെ പരപുരുഷനല്ല. എല്ലാം സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ്**

☺ രോഗം, മരണം, സാമ്പത്തിക തകർച്ച, ദാരിദ്ര്യം. എന്താണ് കൊറോണയുടെ ഉദ്ദേശ്യം.

വിൽസൻ ജോസഫ്, മന്ത്രിക്കോണം, കാട്ടാക്കട, തിരുവനന്തപുരം

☹ **എല്ലാം ഓരോ പ്ലേറ്റ് പോരട്ടെ എന്നാണ് പുളളി പറയുന്നത്.**

☺ സമ്പന്നർ സ്വകാര്യ ജെറ്റുകളിൽ ചെറുദീപുകളിലേക്ക് നാടുവിടുന്നു. സാധാരണക്കാർ എന്തു ചെയ്യും?

ജോമി ലോറൻസ്, എടക്കര, നിലമ്പൂർ, മലപ്പുറം

☹ **വീടൊരു ദീപായി കരുതി ദീർഘശ്വാസം വിട്ടിരിക്കുക**

☺ 2021-ൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഭയപ്പെടും എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി?

ലിജു നൈനാൻ, മലങ്കര, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട

☹ **കൊറോണ ഭീതിയാണെന്നു മാത്രം.**

