

ഫാ. സിൽവെസ്റ്റർ കാഞ്ഞിരമുകളിൽ ഒ. ഐ. സി

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ

കോട്ടയം

2000

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ

ഫാ. സിൽവെസ്റ്റർ കാഞ്ഞിരമുകളിൽ, ഒ. ഐ. സി

BP NO. 92

ബഥനി പബ്ലിക്കേഷൻസ്

കേരളം

2000

MALANKARA
LIBRARY

ആമുഖം

1653-ൽ നടന്ന കുന്നൻകരിശു സംഭവത്തോടെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും പിൻതിരിഞ്ഞ മലങ്കരസഭ പിളർപ്പിനുശേഷം നടത്തിയ പുനരൊകൃ പരിശ്രമങ്ങൾ 1930-ൽ മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായാൽ പൂർവ്വപരിണാമം. പുനരൊകൃത്തോടെ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വീണ്ടും കടന്നുവന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ 1930 മുതൽ 2000 വരെയുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നത്. മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിൽത്തന്നെ രൂപം കൊണ്ടതും മററുസ്ഥലങ്ങളിൽ രൂപംകൊണ്ട് ഈ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സന്യാസസമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശ അറിവും ഇതോടൊപ്പം നൽകുന്നു. മലങ്കരകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സഭാവികാസം സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന സഭാഭരണ നങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് വിവരിക്കുന്നു.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സാമൂഹിക ആഘോഷത്തോടും കിസ്തുജയന്തി മഹാജൂബിലി സമാപനത്തോടും അനുബന്ധിച്ച് ഈ ഗ്രന്ഥം പുനപ്രകാശനം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് സാർവ്വത്രിക സഭയിലുള്ള പ്രത്യേക ഭൗതിക മനസ്സിലാക്കി സഭാത്മകമായി വളരുവാൻ, ഈ സഭാസമൂഹത്തെപ്പറ്റി മററുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ അറിവു നൽകുവാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം സഹായിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് പ്രോത്സാഹനങ്ങളും മററു സഹായ സഹകരണങ്ങളും നൽകിയ ഏവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം അനുസ്മരിക്കുന്നു.

ഫാ. സിൽവെസ്റ്റർ കാഞ്ഞിരമുകളിൽ

ബഥനി ജനറലേററ്

കോട്ടയം. 686010

ക്രിസ്തുജയന്തി ദിനം, 2000

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ചരിത്രം

സാർവ്വത്രിക കത്തോലിക്കാസഭ തുല്യപദവിയും കടമയും അവകാശപ്പെടുള്ള 22 വ്യക്തിസഭകളുടെ (റീത്തുകളുടെ) സമൂഹമാണ്. സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന (കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിച്ച) ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വ്യക്തിസഭയാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ. ഈ സഭാസമൂഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രസംഭവങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരെത്തിനോട്ടമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തു നടത്തുന്നത്.

ക്രിസ്തുശിഷ്യൻമാരിൽ ഒരുവനായ മാർത്തോമ്മാ ശ്രീഹായുടെ പ്രേഷിത പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉടലെടുത്ത ക്രിസ്തീയ സമൂഹമാണ് മലങ്കര അപ്പോസ്തോലിക സഭ. ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളോടലിഞ്ഞു ചേരുകയും, അതേസമയം തോമാശ്രീഹായാൽ തന്നെ സ്ഥാപിതമായ പേർഷ്യയിലെ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭ വളർന്നുവന്നത്. സാർവ്വത്രിക സഭയുമായി ആദ്യകാലം മുതലേ കേരളത്തിലെ അപ്പോസ്തോലിക സഭ കൂട്ടായ്മയിലായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ സഭ ഏക വിശ്വാസത്തിൽ ഏകയോഗമായി നില നിന്നിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രസത്യമാണ്.

16-ാം ശതകത്തിൽ വാണിജ്യബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ പോർട്ടുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ തലപൊക്കി. പാശ്ചാത്യകത്തോലിക്കരായ പോർട്ടുഗീസുകാർ കേരള സഭയുമായി ആദ്യം വളരെ രമ്യതയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടി. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തങ്ങളുടെ വൈദിക ഭരണത്തിൻകീഴ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ സാമ്രാജ്യ വിപുലീകരണത്തിന് സഹായകമാകുമെന്ന് അവർ കരുതി. തത്കാര്യസാധ്യത്തിനായി അവരുടെ സ്വന്തമായിരുന്ന ലത്തീൻ റീത്തും ആചാരക്രമങ്ങളും ഇവിടുത്തെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. 1599-ൽ ഉദയംപേരൂരിൽ ഒരു സുന്നഹദോസു വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇവിടെ നിലവിലിരുന്ന ആരാധനാ രീതികൾ ലത്തീൻ ക്രമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പരിഷ്കരിക്കുകയും അവ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കേരള ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും

ചെയ്തു. ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമേ, കേരള സഭയുടെ ഭരണാധികാരം ലത്തീൻ മെത്രാൻമാർ കൈയ്യടക്കുകയും ചെയ്തു.

പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഈ അധികാര പ്രയോഗത്തിൽ അത്യുപതരായി അതിനെ ഏതിർത്ത മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏതദ്ദേശീയ ഭരണാധിപനായിരുന്ന ആർച്ചുഡീക്കൻ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി. അവർ 1653- ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ സമ്മേളിച്ച് പോർട്ടുഗീസ് മിഷനറി മാരായ മെത്രാൻമാരെ മേലിൽ സഭാധികാരികളായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്തു. അന്നു നടന്ന ഈ പ്രഖ്യാപനമാണ് പരിത്രപ്രസിദ്ധമായ 'കുന്നൻകരിശു സത്യം'. ഈ കുന്നൻകരിശു സത്യം മാർപ്പാപ്പാജ്ഞാ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വിശ്വാസ സംഹിതകൾക്കോ ഏതിരായി നടത്തിയതല്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും, അത് അന്ത്യോക്യയിലെ യാക്കോബായ സഭയുമായി മൈത്രി പുലർത്തുന്നതിനും പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വഴി തെളിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സഭാത്തരീക്ഷത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നിപ്പ് ആവിർഭവിച്ചു.

ആദ്യകാലപുനഃരൈക്യ പരിശ്രമങ്ങൾ

കേരള സഭാതലത്തിൽ എന്നു ഭിന്നിപ്പ് ഉടലെടുത്തുവോ അന്നു തുടങ്ങി ഐക്യത്തിനുള്ള സംരംഭങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ഇതു ആശ്വാസദായകമാണ്. ഏതാണ്ട് മുന്നൂറുവർഷത്തെ നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങളുടെ വിജയമകുടം ചാർത്തൽ മാത്രമാണ് 1930-ൽ ഭാഗ്യസ്ഥരണാർഹനായ മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പുനഃരൈക്യസംഭവം. പുനഃരൈക്യത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഭൗതികവും യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പുനഃരൈക്യ സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു വിശദപഠനം അപരിത്യാജ്യമാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഭൈക്യത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചൈതന്യ വിശേഷമാണ് പുനഃരൈക്യത്തെ നയിച്ചതെന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും.

ഈ പുനഃരൈക്യ പരിശ്രമങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു സവിശേഷത, മലങ്കര സഭയുടെ വ്യക്തിത്വവും ആദ്ധ്യാത്മിക പൈതൃകങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാണ്. ഇപ്രകാരം, പുത്തൻകൂർ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മാത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ മുതൽ പുനഃരൈക്യപ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മാർ ഈവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താവരെ സാമൂഹിക സഭൈക്യശ്രമങ്ങളിൽ മുൻകൈ എടുത്തവരെല്ലാം വ്യക്തമായ ചില വ്യവസ്ഥകൾ പുനഃരൈക്യാപേക്ഷകളോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ഈ വ്യവസ്ഥകളുടെ തിരസ്കരണം പുനഃരൈക്യ സംരംഭങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. ഐക്യശ്രമങ്ങൾ ഇത്രയും നീണ്ടുപോകാൻ കാരണവുമതായിരുന്നു. മലങ്കരസഭയുടെ വ്യക്തിത്വം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ഐക്യം പുനഃരൂഢ്യാരിക്കുവാനുള്ള അമ്യമായ അഭിലാഷമാണ്, ഈ നിരന്തര പരിശ്രമത്തിലൂടെ അവർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

1 അനുരഞ്ജന ശ്രമം മാർ സെബസ്ത്യാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ

കുനൻ കുരിശു സത്യത്തെ തുടന്ന് ആർച്ച ഡീക്കൻ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 1653 മെയ് മാസത്തിൽ ആലങ്ങാട്ടു സമ്മേളിച്ച യോഗമാണ് സാമൂഹിക കത്തോലിക്കാസഭയുടെ

കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പിൻമാറുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അവിടെവെച്ച് പത്രങ്ങളു വൈദികർ ചേർന്ന് ആർച്ചു ഡീക്കനെ മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ എന്ന പേരിൽ 'മെത്രാനായി' വാഴിച്ചു. കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയിലുണ്ടായ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ 7-ാം അലക്സാണ്ടർ മാർപ്പാപ്പ, ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനി എന്ന കർമ്മലീത്താ വൈദികനെ 1656-ൽ അപ്പോസ്തോലിക് കമ്മീസറിയായി ഇവിടേയ്ക്കയച്ചു. കേരളത്തിലെ സഭാന്തരീക്ഷം ശാന്തമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു. അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ മഹായോഗങ്ങൾ നടത്തി സത്യാവസ്ഥ ജനങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിന് സെബസ്ത്യാനിക്കു സാധിച്ചു. അങ്ങനെ മാർത്തോമ്മാ യഥാർത്ഥ മെത്രാനല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാപ്പാപ്പായുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലല്ലെന്നും ബോദ്ധ്യം വന്ന 84 ഇടവകക്കാർ കത്തോലിക്കാസഭയോടു യോജിക്കുകയുണ്ടായി.

കൂനൻകുരിശു സത്യത്തിനു പ്രധാന കാരണം പോർട്ടുഗീസ് അധികാരികളോടുണ്ടായ വിരോധമായിരുന്നെങ്കിലും, കത്തോലിക്കാ സഭയുമായുള്ള ഐക്യം ഉപേക്ഷിച്ചതും, അവസാനം മതവിപരീതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് ആളുകൾക്കു ബോദ്ധ്യമാകുവാൻ തുടങ്ങി. 12 വൈദികരുടെ കൈവയ്പിലൂടെ മെത്രാൻ പദവിയിലേക്കുയർത്തപ്പെട്ട മാർത്തോമ്മാ യഥാർത്ഥ മെത്രാനല്ലെന്നും 'ഇട്ടിഞ്ഞാമ്മൻ' എന്ന വൈദികൻ ഹാജരാക്കിയ ഒരു വ്യാജരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രസ്തുത അഭിഷേകം നടന്നതെന്നു മുളള സത്യം പരസ്യമായി. തൽഫലമായി മാർത്തോമ്മായെ ഉപേക്ഷിച്ച് അനേകർ കത്തോലിക്കാ സഭയിലേക്ക് പിൻതിരിഞ്ഞു.

സെബസ്ത്യാനിയുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ കൂടാതെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വാധീനശക്തിയായിരുന്നു ആർച്ചു ഡീക്കന്റെ കക്ഷിയിൽ നിന്നും അനേകർ പിൻതിരിയുവാൻ ഇടയാക്കിയ മറ്റൊരു കാരണം. പുതുതായി ഉടലെടുത്ത ഈ സഭാ സമൂഹത്തിന് അറുതിവരുത്തുവാൻ പോർട്ടുഗീസു ഗവർണ്ണർ കൊച്ചി രാജാവിനെ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള അധികാരികൾ മുഖേന മാർത്തോമ്മായുടെ കക്ഷിയെ അമർച്ച വരുത്തുവാൻ രാജാവ് കഴിവതു പരിശ്രമിച്ചു. മാർത്തോമ്മായുടെ സ്ഥാന ചിഹ്നങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, രേഖകൾ ഇവ പിടിച്ചെടുക്കുക, പള്ളിസ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരികൾ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. ആർച്ചുഡീക്കന്റെ കക്ഷിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനഃരൊകൃപ്പെടുവാൻ ഇതും അനേകർക്ക് പ്രേരണ നൽകി.

പഴയകൂർ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഏതദ്ദേശീയ മെത്രാനായി വാഴിക്കപ്പെട്ട പള്ളിവിട്ടിൽ ചാണ്ടി മെത്രാന്റെ പരിശ്രമങ്ങളും പ്രസ്തുത പുനരാഗമനത്തിന് നിർണ്ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറവിലങ്ങാട് കേന്ദ്രമാക്കി അദ്ദേഹം നടത്തിയ വ്യാപകമായ പുനഃരൈക്യശ്രമങ്ങൾ മൂലം 29 പള്ളിക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലധികാരം സ്വീകരിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭാംഗങ്ങളായി തീർന്നു.

2 ഒന്നാം മാർത്തോമ്മായുടെ ഐക്യശ്രമം

കുന്നുകുരിശുസത്യത്തിനു മുൻകൈയെടുത്തു പുത്തൻ കൂർ വിഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നേതാവായിത്തീർന്ന മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ (1653-1670) തന്നെ തന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി കത്തോലിക്കാസഭയുമായി വീണ്ടും ഐക്യപ്പെടുന്നതിനു ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രന്തണ്ട് വൈദികരാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട തനിക്ക് യഥാർത്ഥ മെത്രാൻ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിനടുത്ത കർമ്മങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം യഥാർത്ഥ മെത്രാനായി വാഴിക്കപ്പെടുവാൻ അഭിലഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പുനഃരൈക്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആലോചിക്കുവാൻ 1657-ൽ ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു യോഗം കൂടി. അവിടെ വച്ച് മാർത്തോമ്മായുടെ പുനഃരൈക്യത്തിന് രണ്ടു നിബന്ധനകൾ സമർപ്പിച്ചു. മാർത്തോമ്മായെ മെത്രാനായി അഭിഷേചിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിനു തന്റെ ജനങ്ങളുടെമേൽ അധികാരം നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു ആ നിബന്ധനകൾ.

കേരളസഭയിലെ ഭിന്നിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ നിയുക്തനായിരുന്ന ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനി ഈ രണ്ട് അപേക്ഷകളും നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന കാര്യം റോമിലെ അധികാരത്തോടുകൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറി. പരിശുദ്ധ സിംഹാസനമാകട്ടെ, ആർച്ചുഡീക്കന്റെ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിനു പകരമായി, ജോസഫ് സെബസ്ത്യാനിയെ മെത്രാനായി വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു. സെബസ്ത്യാനിയോ, അദ്ദേഹത്താൽ വാഴിക്കപ്പെട്ട പള്ളിവിട്ടിൽ ചാണ്ടി മെത്രാനോ തനിക്ക് മെത്രാഭിഷേകം നൽകുകയില്ലെന്ന് ബോധ്യമായ മാർത്തോമ്മാ തന്റെ മെത്രാൻസ്ഥാനത്തിന്റെ ന്യൂനത പരിഹരിക്കുവാൻ വിവിധ സഭാകേന്ദ്രങ്ങളുമായി കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി. തൽഫലമായി 1665-ൽ ജറുസലേമിൽ

നിന്നും മാർഗ്രീഗോറിയോസ് എന്നൊരു യാക്കോബായ മെത്രാൻ കേരളത്തിൽ ആഗതനാവുകയും പുത്തൻകൂർ സമുദായം രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമന്റെ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ഏകിൽ ഒരു പക്ഷേ, ഇങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ രൂപീകൃതമാകുമായിരുന്നില്ല.

പുത്തൻകൂർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യത്തെ ഭരണാധിപനായിരുന്ന മാർത്തോമ്മാ ഒന്നാമൻ 1670-ൽ മരണമടഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് സഭാഭരണം ഏറ്റെടുത്ത മാർത്തോമ്മാ രണ്ടാമനും (1670-1686), മാർത്തോമ്മാ മൂന്നാമനും (1686-1688) കാര്യമായി പുനരെക്യശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിന് യാതൊരു തെളിവുമില്ല. കത്തോലിക്കാ മെത്രാൻമാരിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ മെത്രാഭിഷേകമോ മാർപ്പാപ്പായിൽനിന്ന് ഭരണാധികാരമോ ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നുള്ള ബോധ്യം നിമിത്തമായിരിക്കണം അവർ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നത്. നേതൃസ്ഥാനത്തുനിന്നുള്ള ഐക്യശ്രമങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വികാരി അപ്പസ്തോലികയായിരുന്ന പള്ളിവീട്ടിൽ ചാണ്ടിമെത്രാന്റെ പരിശ്രമഫലമായി അനേകം ആളുകൾ കത്തോലിക്കാ വിശ്വസികാളായി.

3 നാലാം മാർത്തോമ്മായുടെ പുനഃരൈക്യശ്രമം

നാൽപതുവർഷത്തോളം (1688-1728) മലങ്കരസഭാഭരണം നിർവ്വഹിച്ച മാർത്തോമ്മാ നാലാമന്റെ കാലത്ത് പുനഃരൈക്യപരിശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ സഭൈക്യം കൈവരുത്തുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മാർത്തോമ്മായുടെ ഭരണാധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന 29 ഇടവകക്കാരുടെയും 12 വൈദിക പ്രതിനിധികളുടെയും ഒപ്പോടു കൂടി 1704-ഡിസംബർ 7-ാം തീയതി അഗസ്റ്റിൻ എന്ന കർമ്മലീത്താ വൈദികൻ മുഖേന 8-ാം ഉർബാനോസ് പാപ്പായ്ക്ക് പുനഃരൈക്യത്തിനുവേണ്ടി ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. കേരള സഭാതലത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് രൂപം എടുക്കുന്നതിനു കാരണക്കാർ പോർട്ടുഗീസുകാരായ ഈശോ സഭക്കാരാണെന്ന് അപേക്ഷയുടെ ആദ്യഭാഗത്ത് പറയുന്നു. മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് മെത്രാൻ പദവിയും തന്റെ അധീനതയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും ലഭിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഈ അപേക്ഷയിലേയും മുഖ്യ പ്രമേയം. കർമ്മലീത്താ വൈദികരെ കേരളത്തിലേക്കയച്ചതിൽ മാർപ്പാപ്പാജ്ഞ

നന്ദി പറയുകയും, വരാപ്പുഴയിലെ മെത്രാനായ ആഞ്ചലൂസ് ഫ്രാൻസിസുമായി സഹകരിച്ച് കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കരെ ഭരിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സുറിയാനി ക്രമം ആരാധനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ പുളിച്ച അപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അനുവാദം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളെ അന്യം സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള മാർത്തോമ്മായുടെ ആഗ്രഹം ഈ അപേക്ഷയിൽ സ്പഷ്ടമാണ്.

മാർത്തോമ്മായുടെ പ്രസ്തുത അപേക്ഷയോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരും മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാർത്തോമ്മായുടെ പുനഃരൊക്യാപേഷൻ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കണമെന്നതായിരുന്നു ഈ അപേക്ഷയുടെ ഉള്ളടക്കം.

എന്നാൽ ഈ പുനഃരൊക്യാപേഷൻ വിജയപ്രഭാവകവാൻ റോമിൽ നിന്നും യാതൊരു നീക്കവും ഉണ്ടായില്ലെന്നതാണ് സത്യം. നാലാം മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ ഒരു മറുപടിയും ലഭിച്ചില്ല. റോമിന്റെ ഈ താൽപര്യക്കുറവു മനസ്സിലാക്കിയ മാർത്തോമ്മാ നാലാമൻ നിരാശനായി പുനഃരൊക്യാപരിശ്രമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അന്ത്യോക്യായിലെ യാക്കോബായ സഭയോടു കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

4 അഞ്ചാം മാർത്തോമ്മായുടെ പുനഃരൊക്യാപരിശ്രമങ്ങൾ

മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമനും (1728-1765) തന്റെ മുൻഗാമിയെപ്പോലെ പുനഃരൊക്യാപരിശ്രമം കഴിവതു പരിശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി ഐക്യപ്പെടുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് അദ്ദേഹം 1748-ൽ 14-ാം ബനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് സുഭീർഘമായ ഒരു അപേക്ഷ ബോനിഫസ് എന്ന കർമ്മലീത്താ മിഷനറി മുഖേന സമർപ്പിച്ചു.

പ്രസ്തുത അപേക്ഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തു് കേരള സഭാതലത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉടലെടുക്കുന്നതുവരെയുള്ള ചരിത്രം സംക്ഷിപ്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ, 'ഗ്രീക്കുകാർക്കനുവദിച്ചതു പോലെ പുളിച്ച അപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം' തങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പോർട്ടുഗീസ് മെത്രാൻ മാർക്ക് പകരം കർമ്മലീത്താ മിഷനറിമാരെ തങ്ങൾക്കായി നിയോഗിക്കണമെന്നതാണ് മാർത്തോമ്മായുടെ പുനഃരൊക്യാപേഷൻ അപേക്ഷയിലെ അവസാന അഭ്യർത്ഥന. പുറംകുത്തിൽ, ഈ അപേക്ഷയിലൂടെ തന്റെ മുൻഗാമി പുനഃരൊക്യാപരിശ്രമം നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

റോമാസി.ഹാസനത്തിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ഈ അപേക്ഷയ്ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഈ കാലയളവിൽ കേരള സഭയെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ലത്തീൻ മെത്രാൻമാരുടെ യാഥാർത്ഥ്യ വിരുദ്ധങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാർത്തോമ്മായെക്കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉളവാക്കി. മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമന്റെ പുനരെരക്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ബോനിഫസ് എന്ന വൈദികൻ തന്നെ, മാർത്തോമ്മായുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നു റിപ്പോർട്ടുകൊടുത്തു. മാർത്തോമ്മായുടെ ഈ അഭ്യർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമല്ലെന്നും അധികാരം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണിതെന്നും ഹിപ്പോളിറ്റസ് എന്ന വൈദികൻ റോമിലേക്ക് എഴുതി. ഈ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എല്ലാം ഫലമായി “മാർത്തോമ്മാ അഞ്ചാമന്റെ പ്രസ്താവനകൾ വെറും നാട്യങ്ങളാകയാൽ അവ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല”ന്ന് 1757-ൽ വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കായ്ക്ക് റോം മറുപടി കൊടുത്തു. സഭയിൽ നിന്ന് ഭിന്നിച്ചുപോയതിനെക്കുറിച്ചോ അന്ധികൃതമായി മെത്രാൻ പട്ടം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നില്ലെന്നോ കത്തിൽ മനസ്താപം രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നതും, പോർട്ടഗീസ് മെത്രാൻമാരെ മാറ്റിനിർത്തി മെനാവശ്യപ്പെട്ടതും അധികൃതർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലായിരുന്നു. മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് ഭരണാധികാരം നൽകിയാൽ, കേരളത്തിലെ സുറിയാനി കത്തോലിക്കരുടെമേൽ ലത്തീൻ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കായ്ക്കുള്ള അധികാരത്തിന് കോട്ടം സംഭവിക്കുമോ എന്ന സംശയമായിരുന്നു അനുകൂല തീരുമാനം എടുക്കാത്തതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം.

റോമിന്റെ തീരുമാനമറിയുവാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ചാം മാർത്തോമ്മായെ പ്രസ്തുത കത്ത് നിരാശയിലാഴ്ത്തുകയും തൻനിമിത്തം പുനഃരെരക്യാപരിശ്രമങ്ങളിൽനിന്നും അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അഞ്ചാം മാർത്തോമ്മായുടെ പുനഃരെരക്യാപരിശ്രമവും പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

ആറാം മാർത്തോമ്മാ (ദിവന്നാസ്യോസ് ഒന്നാമൻ) നടത്തിയ പുനരെകു പരിശ്രമങ്ങൾ

സുഭീർഘമായ 43 - വർഷം (1765-1808) മലങ്കര സഭയുടെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിച്ച 6-ാം മാർത്തോമ്മായുടെ പുനരെകു പരിശ്രമങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നവയാണ്. കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി ഐക്യപ്പെടുവാൻ ഇത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായി യത്നിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സഭാ നേതാവും സഭാചരിത്രത്തിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. തന്റെ മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായ കൈപ്പറ്റിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നതോ പുനരെകു ക്യാർത്ഥം അഞ്ച് പരിശ്രമങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തുകയുണ്ടായി.

I ആദ്യ പരിശ്രമം

ആറാം മാർത്തോമ്മാ മലങ്കര സുറിയാനിക്കാരുടെ നേതാവായി ഭരണാധികാരം ഏറ്റെടുത്ത് അധികം താമസിക്കാതെതന്നെ കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി യോജിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി. വാറാപ്പുഴയിൽ താമസമാക്കിയിരുന്ന കർമ്മലീത്താ മിഷനറിമാർ ആത്മാർത്ഥമായ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ തന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുതോന്നി. അതിനാൽ അന്നത്തെ വികാരി അപ്പസ്തോലികയായിരുന്ന മോൺസിഞ്ഞാർ ഫ്ളോറൻസിനെ സമീപിച്ച് തന്റെ പുനരെകുലാലാപം അറിയിച്ചു. ഫ്ളോറൻസ് ഇക്കാര്യം 1768 നവംബർ 3-ാം തീയതി റോമിൽ പ്രൊപ്പഗാന്റാ തിരുസംഘത്തെ ഇൽഡഫോൺസ് എന്ന വൈദികൻ മുഖേന അറിയിച്ചു. വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്താണെന്നതിനെക്കുറിച്ച് റോമിലെ കർദ്ദിനാൾ സംഘം ഉപദേശരുപേണ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു. പ്രസ്തുത കത്തിൽ മാർത്തോമ്മായ്ക്ക് യഥാർത്ഥ കൈവയ്പില്ലാത്തതിനാൽ 'അപ്പസ്തോലിക് പ്രോട്ടോനോട്ടറി' എന്ന പദവിയും അദ്ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ മേൽ ലൗകികാധികാരവും കൊടുത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ തീരുസംഘം നിർദ്ദേശിച്ചു.

മാർത്തോമ്മായാകട്ടെ തന്റെ വിശ്വാസികളുടെ മേലുള്ള ആത്മീയാധികാരം നിഷേധിച്ചതിനാൽ “പ്രോട്ടോനോട്ടറി” എന്ന പദവി സ്വീകരിക്കുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആത്മീയ ഭരണമില്ലാതെ ലൗകിക ഭരണം പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോദ്ധ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പരിശ്രമം പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു.

2 മെത്രാഭിഷേകാനന്തരം

1772 ജനുവരി മാസത്തിൽ അന്ത്യോക്യയിൽ നിന്നും വന്ന മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന് നിന്നും മാർത്തോമ്മാ ആരാമൻ ‘ദിവന്നാസ്യോസ്’ ഒന്നാമൻ എന്ന പേരിൽ സാധുവായ കൈവയ്പ് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ശരിയായ കൈവയ്പും മെത്രാൻ പട്ടവും സ്വീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ മുഖേനയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വിഫലമാണ് എന്നു കണ്ട മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഇപ്രാവശ്യം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആച്ച് ബിഷപ്പ് സാൽവദോറിനെ സമീപിച്ചു. പക്ഷേ, പ്രായാധിക്യവും മറ്റും കാരണം ഇതിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല. ഈ പ്രശ്നം 1773-ആഗസ്റ്റ് 20-ാം തീയതി അങ്കമാലിയിൽ സമ്മേളിച്ച ജനങ്ങൾ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്ററായ ലോറൻസ് ജെസ്സിനിയാനിയെ അറിയിക്കുകയും മാർത്തോമ്മാക്കു് തന്റെ ആശ്രിതത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പള്ളികളുടെമേൽ ഭരണാധികാരം നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ അധികാരമില്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ അപേക്ഷകളും മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനവും പരി. സി.ഹാസത്തിലേയ്ക്ക് അയച്ചു.

കാലം ചെയ്ത ഫ്ലോറൻസ് മെത്രാന്റെ പിൻഗാമിയായി വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയുക്തനായ ഫ്രാൻസിസ് സാലസും 1773-ൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നാട്ടുകാരായ സ്വന്ത മെത്രാന്മാരെ സുറിയാനിക്കാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന സൂചനപോലും കൊടുത്തുപോകരുതെന്നായിരുന്നു മെത്രാനായ സാലസിന് റോമിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിദ്ദേശം. കാരണം സ്വദേശി മെത്രാന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കായുടെ സ്ഥാനത്തിന് മങ്ങൽ ഏൽപ്പിക്കും. മാർത്തോമ്മായോടൊത്ത് പുനഃരുകൃഷ്ടനും മൂന്നോ നാലോ

ഇടവകകളുടെമേൽ എങ്കിലും ഭരണാധികാരം നൽകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനപോലും സാലസിന് അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു.

3 ഡോ. ജോസഫ് കരിയാറി മുഖേന

കേരളത്തിലെ മിഷനറിമാരുടെ അധികാരമോഹമാണ് തന്റെ പുനഃര്രെകൃത സാധിതമാകാത്തതിനു കാരണമെന്ന് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന് ബോധ്യമായി. തന്മൂലം സ്വദേശിയർ മുഖേന റോമുമായുള്ള പുനഃര്രെകൃത്തിന് പരിശ്രമിക്കുവാൻ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് നിശ്ചയിച്ചു.

പഴയകൂർ സമുദായത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായിരുന്ന ഡോ. ജോസഫ് കരിയാറിയെ തന്റെ പുനഃര്രെകൃതലക്ഷ്യം അറിയിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാനായി തന്റെ ആസ്ഥാനമായ നിരണത്തേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡോ. കരിയാറി നിരണത്തുപോയി മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ കണ്ട് സംഭാഷണം നടത്തി. മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പുനഃര്രെകൃത്തിന് തന്നാൽ കഴിവതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്നും വേണ്ടിവന്നാൽ റോമിലേക്കുതന്നെയും പോകാമെന്നും അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

ഡോ. കരിയാറി, പാരേമ്മാക്കൽ തോമാകത്തനാരുമൊന്നിച്ച് 1778-ൽ റോമിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ആറാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പാക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനായി എല്ലാ വിവരവും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷയയ്ക്കാൻ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് ഡോ. കരിയാറിയെ ഏല്പിച്ചു. യാത്രാമധ്യേ അവർ 1779 ജൂലൈ 18-ന് പോർട്ടുഗലിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ലിസ്ബണിലെത്തി. പോർട്ടുഗീസ് രാജ്ഞിക്ക് ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ അപേക്ഷകൾ നൽകി. അവിടെ നിന്നും റോമിൽ എത്തി.

മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനഃര്രെകൃതലക്ഷ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുവാൻവേണ്ടി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഡോ. കരിയാറിനും പാരേമ്മാക്കലിനും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. യാത്രാക്ലേശങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒരു വശത്ത്; കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ സഭാധികാരികളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവിരുദ്ധങ്ങളായ റിപ്പോർട്ടുകൾ മറുവശത്ത്. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തോടും അപേക്ഷയോടുംകൂടി അവർ റോമിൽ ചെല്ലുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ആത്മാർത്ഥമല്ലെന്ന് മിഷനറിമാർ തിരുസംഘത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. റോമിൽ അവർക്കു ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം ലഭിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക

മെത്രാൻമാരുടെ അനുവാദമില്ലാതെ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശീശ്മ വാദികൾ, കലഹക്കാർ എന്നെല്ലാം അവരെ ചിത്രീകരിച്ചു.

പ്രൊപ്പഗാന്റ കോളേജിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന കർദ്ദിനാൾ കൂസ്തെല്ലിയെ അവർ സമീപിച്ച് തങ്ങളുടെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പുനരെകൃത്തിന് അനുകൂലമായ മറുപടിയൊന്നും അദ്ദേഹം നൽകിയില്ല. ദിവന്നാസ്യോസിനെ മെത്രാനായി സ്വീകരിച്ചാൽ വരാപ്പുഴ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കാ അസ്ഥാനത്താകുമെന്നും കേരള സഭാമേലുള്ള പ്രൊപ്പഗാന്റ സംഘത്തിന്റെ ആധിപത്യം നഷ്ടമാകുമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയം. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിന് ഇററലിയിൽ നിന്നും ജർമ്മനിയിൽനിന്നും സാക്ഷികളെ ഹാജരാക്കാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും കർദ്ദിനാൾ സംതൃപ്തനായില്ല.

ആകയാൽ മാർപ്പാപ്പായെ സന്ദർശിക്കുവാൻ യാത്രാസംഘം തീരുമാനിച്ചു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ വിശ്വാസപ്രതിജ്ഞ, അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡോ. കരിയാററിയുടെയും പാറേ മ്മാക്കലിന്റെയും ഒരു അപേക്ഷ, 72 സുറിയാനിപള്ളിക്കാരുടെ അപേക്ഷ ഇവ ആറാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആഗമനോദ്ദേശ്യം അവർ വ്യക്തമാക്കി. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകൃതാപേക്ഷയിൽ, ഇവിടുത്തെ ആഭ്യുക്താലചരിത്രം, 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ച സഭാഭിന്നത, തന്റെ മുൻഗാമികളുടെ പുനരെകൃതശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ആഭ്യുക്താഗതം പറയുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് അനുസരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കത്തോലിക്കാസഭയിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അതിനുവേണ്ടിതന്റെ രക്തം ചിത്താൻപോലും തയ്യാറാണെന്നും അപേക്ഷയുടെ അവസാനഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാർപ്പാപ്പയാകട്ടെ, മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരെകൃതത്തെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനായി തിരുസംഘത്തെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

തുടർന്ന് പ്രൊപ്പഗാന്റ തിരുസംഘം, മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മെത്രാഭിഷേകം യഥാർത്ഥമാണോയെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുനരെകൃതിലാഷം ഹൃദയപൂർവമാണോയെന്നും അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ടു സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഗോവായുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇമ്മാനുവേലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്

എതിരായി പല ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും, കാനൻ നിയമപണ്ഡിതൻമാർ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ മെത്രാനടുത്ത അധികാരത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു. പോർട്ടുഗീസ് ഗവൺമെൻറ് അനുകൂലമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാൽ, മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരങ്ങളെല്ലാം പോർട്ടുഗലിൽ വെച്ച് അഭിഷിക്തനായ കരിയാററിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായ് റോ. നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, മടക്കയാത്രയിൽ 1785 സെപ്റ്റംബർ 9-ാം തീയതി ഗോവയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം അകാല നിര്യാണം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സഭാകേന്ദ്രശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു. (ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച്, പാറേമ്മാക്കൽ തോമാകത്തനാർ എഴുതിയ 'വർത്തമാനപുസ്തകമാണ്' മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രാ വിവരണ ഗ്രന്ഥം.)

4 പാറേമ്മാക്കൽ ഗോവർണ്ണറോർ മുഖേന

കരിയാററിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ പിൻഗാമിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതസഹചാരിയായിരുന്ന പാറേമ്മാക്കൽ തോമ്മാകത്തനാർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയുടെ ഗോവർണ്ണറോർ എന്ന പദവിയിൽ നിയമിതനായി. തോമ്മാ ഗോവർണ്ണറോർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരൈക്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം തല്പരനായിരുന്നു. ശീശ്മയിൽപ്പെട്ട ഒരു മെത്രാനെ കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഫേറെയറുടെയും അനുവാദം ദൈവശാസ്ത്ര പരമായും സഭാപാമ്പര്യപ്രകാരവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് പാറേമ്മാക്കൽ മനസ്സിലാക്കി. തൻമൂലം അദ്ദേഹം ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായായ എമ്മാനുവേലിനോട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പുനരൈക്യ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുവാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഗോവാ മെത്രാപ്പോലീത്തായാകട്ടെ, കൊച്ചിമെത്രാനായ സൊളഭാദോ മെത്രാനോട് മാർ ദിവന്നാസ്യോസുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സന്ദർശനവും പ്രതിസന്ദർശനവും മുറയ്ക്ക നടന്നു. മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ പക്കലുള്ള രേഖകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെത്രാൻപട്ടം സാധ്യമാണ് എന്ന് സൊളഭാദോ മെത്രാൻ മനസ്സിലാക്കി. 1791-ന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് തന്റെ കൂടെ പുനരൈക്യപ്പെട്ടവരുടെമേൽ മെത്രാൻറതായ അധികാരാവകാശം വേണമെന്നതൊഴികെ മറെറൊരു ആവശ്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന ഉടമ്പടിയും സൊളഭാദോ മെത്രാനുമായി ഉണ്ടാക്കി. തന്റെ പിൻഗാമിയെ റോമിൽ നിന്നു നിയമിക്കുകയോ, തന്റെ മരണശേഷം കൊടുങ്ങല്ലൂർ രൂപതയിൽ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമായി

രുന്നൂ. അതുപോലെ ആരാധനക്രമം, വിശ്വാസപ്രമാണം, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനും അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭാ പ്രവേശനം ഉയിർപ്പുതിരുനാൾ കഴിഞ്ഞുവരുന്ന രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച കല്ലൂർക്കാട്ടുവച്ചു നടത്തുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

ഈ വാർത്തയറിഞ്ഞ വരാപ്പുഴയിലെ കർമ്മലീത്താക്കാരനായ അലോഷ്യസ് മെത്രാൻ ഇതിനെ എതിർത്തു. സൊളഭാദോ മെത്രാനോ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഗോവാമെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് ഇപ്രകാരം മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ സഭയിലേക്കു സ്വീകരിക്കുവാൻ അവകാശമില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം. മാത്രമല്ല, ദിവന്നാസ്യോസിനെ മെത്രാനായി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു മാർപ്പാപ്പായിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഭരതം ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാഗിയോടെ വാദിച്ചു. വീണ്ടും റോമുമായി എഴുത്തുകുത്തുകളുടെ ഫലമായി ഗോവാ ആർച്ചു ബിഷപ്പ് എമ്മാനുവേലിന്, മാർ കരിയാററിക്കു നൽകിയ അധികാരാവകാശങ്ങളോടെ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിനെ സഭയിലേക്കു സ്വീകരിക്കുവാൻ റോം അനുവാദം കൊടുത്തു.

തനിക്കുകിട്ടിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എമ്മാനുവേൽ മെത്രാപ്പോലീത്താ 1796 സെപ്റ്റംബർ 19-ാം തീയതി കൊല്ലത്തുവെച്ച് കൊച്ചിമെത്രാൻ സൊളഭാദോയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു യോഗം കൂടി. അന്നത്തെ കേരളകത്തോലിക്കരുടെ ഒരു അനിഷേധ്യ നേതാവായിരുന്ന തച്ചിൽ മാത്തുതരകനും ഈ പുനരെക്ഷ്യ ചർച്ചകളിൽ പങ്കുകൊണ്ടു. ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായെ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അദ്ദേഹം പഴയകൂർ സുറിയാനിക്കാരുടെയും മെത്രാനായിത്തീർന്നേക്കുമെന്ന ഭയം നിമിത്തം ഇപ്രാവശ്യം കൊച്ചി മെത്രാൻ പുനരെക്ഷ്യപേക്ഷ നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കൂടാതെ, ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളെല്ലാം ദിവന്നാസ്യോസ് അംഗീകരിക്കണമെന്ന ന്യായരഹിതമായ വ്യവസ്ഥയും ഉന്നയിച്ചു. അങ്ങനെ നാലാമത്തെ പുനരെക്ഷ്യ പരിശ്രമവും പരാജയത്തിൽ കലാശിച്ചു.

5. അവസാന പരിശ്രമം

ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്റെ നിശ്ചയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ താൻ വളരെ നാളായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുനരെക്ഷ്യ സാധ്യമായിത്തീരും എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി അവയും സ്വീകരിക്കുവാൻ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് സന്നദ്ധനായി. സൂനഹദോസിന്റെ നിയമങ്ങളും, പൗരസ്ത്യ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി 8-ാം ഉർബാനോസ് മാർപ്പാപ്പാ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസപ്രമാ

ണവും അംഗീകരിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് പടിയോലയിൽ (ആലപ്പുഴ പടിയോല എന്ന പേരിലിത് അറിയപ്പെടുന്നു.) അദ്ദേഹം ഏഴുതി ഒപ്പിട്ടുകൊടുത്തു. അങ്ങനെ. 1799 ജൂൺ 22-ാം തീയതി മാർ ദിവന്നാസ്യോസും അനുയായികളും ആലപ്പുഴ തത്തംപള്ളിൽ വച്ച് കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരൈക്യം പ്രാപിച്ചു. എന്നാൽ അജപാലനാധികാരം സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ നിരാശനായിത്തീർന്ന ദിവന്നാസ്യോസും ആറുമാസത്തിനു ശേഷം പുത്തൻകുറ്റിപ്പേക്ക് തിരികെ പോകുകയാണ് ചെയ്തത്.

ചുരുക്കത്തിൽ, കത്തോലിക്കാസഭയുമായി ഐക്യപ്പെട്ട വാൻ ആജീവനാന്തം പരിശ്രമിച്ച ഒരു സത്യാന്വേഷിയായിരുന്നു മാർ ദിവന്നാസ്യോസും ഒന്നാമൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യമായ ആ അഭിലാഷം യാഥാർത്ഥ്യവത്കരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പുനരൈക്യ ശ്രമങ്ങൾ

1 ചേപ്പാട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ

മലങ്കര യാക്കോബായ സഭാനേതൃത്വത്തിൽ നിന്നും തീവ്രമായ പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും ചേപ്പാട്ടു മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ (1825-1855) കാലത്തുണ്ടായി. രണ്ടുകാരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇതിനു പ്രേരിപ്പിച്ചത്. അന്ത്യോക്യാ യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിപത്യപരവും അസഹനീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുണ്ടായ വിദ്വേഷമായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് മിഷനറിമാരുടെ പ്രവർത്തനം വഴിതന്റെ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകരുമോ എന്ന ഭയമായിരുന്നു. പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് അനുഭാവികളായി മാറുന്നതിനേക്കാൾ പൂർവ്വികമായ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക് സ്വജനങ്ങളോടുകൂടി തിരികെ പോകുന്നതാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നി.

തന്മൂലം പുനരൈക്യാർത്ഥം വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായുമായി അദ്ദേഹം കത്തിടപാടുകൾ നടത്തി. നാട്ടുമെത്രാന്മാരുടെ പുനരൈക്യത്തിന് ഒട്ടും താൽപര്യം ഇല്ലാതിരുന്ന വരാപ്പഴ മെത്രാപ്പോലീത്തായിൽ നിന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ ഒരു മെത്രാന്റെ അധികാരാവകാശങ്ങളോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്വാരമില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ പുനരൈക്യ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻതിരിയുന്നതിന് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് നിശ്ചയിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

2 പുലിക്കോട്ടിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസിന്റെ

(ശ്രമങ്ങൾ)

അടുത്തതായി മലങ്കരസഭയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത ദിവന്നാസ്യോസ് അഞ്ചാമൻ (1866-1908) വ്യവഹാരങ്ങളും കക്ഷി വഴക്കുകളും കൊണ്ട് (നവീകരണകക്ഷി അഥവാ മാർത്തോമ്മാ സഭയുമായി) ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ സഭയെ രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പുനരൈക്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. പഴയകുറ്റകാരും താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പുത്തൻകുറ്റകാരും

തമ്മിൽ ബാഹ്യമായ ഐക്യം കൈവരുത്തിയ ശേഷം കത്തോലിക്കാസഭയിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഇക്കാര്യത്തിനുവേണ്ടി സമുദായ സ്നേഹിയായ കുറവിലങ്ങാട്ട് നിധിയിരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാർ അകമഴിഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു. പുനരെകൃത്തിന്റെ പ്രഥമപടിയായി കോട്ടയത്ത് 'നസ്രാണി ജാത്യൈക്യ സംഘം' എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ചു. അങ്ങനെ രണ്ടുകൂട്ടരും തമ്മിൽ പരസ്പര ധാരണയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു.

അനന്തരം മാർ ദിവന്നാസേട്ടാസ് മാണിക്കത്തനാറോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കുമണ്ടിൽ പോയി മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയായ മോൺസിഞ്ഞാർ അയ്യത്തിയെ കണ്ട് പുനരെക്യാലോചനകൾ നടത്തി. തങ്ങളുടെ ഹയരാർക്കി നിലനിർത്തുകയും ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ ഭരണാധികാരം തുടർന്നു നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ, വിവാഹിതരായ വൈദികർ പരോഹിത്യ കടമകൾ തുടരുന്നതിനും അന്ത്യോക്യൻ ആരാധനക്രമം തുടർന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുമോ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഡലഗേറുമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഡലഗേറു് അവയ്ക്കെല്ലാം വിശദീകരണം നൽകുകയും എല്ലാവിധ സഹായസഹകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം മാർ ദിവന്നാസേട്ടാസ് മാർപ്പാപ്പായ്ക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചുകൊടുക്കുകയും മാണിക്കത്തനാരുടെ ആലോചനയോടും പ്രേരണയോടും കൂടെ പുനരെക്യസംരംഭം തുടരുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, തീരുമാനം ലഭിക്കുവാൻ താമസം നേരിടുകയും അക്കാലത്തു നവീകരണക്ഷിപ്തം നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന മാത്യൂസ് മാർ അത്തനാസേട്ടാസുമായി നടന്നു കൊണ്ടിരുന്ന പഴയ സെമിനാരിക്കേസിൽ അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുകയാൽ മാർ ദിവന്നാസേട്ടാസ് പുനരെക്യശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

3 കണ്ടനാട് മാർ ഇവാന്റിയോസ് നടത്തിയ

പുനരെക്യ ശ്രമം

അബൂൽ മിശിഹാ പാത്രിയർക്കീസ് മലങ്കരയിൽ ഒന്നാമത്തെ കാതോലിക്കോസിനെ വാഴിച്ച അവസരത്തിൽ (1912) രണ്ടു മെത്രാന്മാരെക്കൂടെ വാഴിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ഒരാളാണ് കണ്ടനാട് മാർ ഇവാന്റിയോസ്. 1923-ൽ കണ്ടനാട് കത്തോലിക്കാപള്ളി വികാരിയായിരുന്ന ബ. തോട്ടുങ്കലച്ചനുമായി ആലോചനകൾ ആരംഭിക്കുകയും അതു പുരോഗമിച്ച് എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്താ മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ പക്കൽ എത്തുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം അരമനയിൽ ചെന്ന്

സത്യ പ്രതിജ്ഞയുള്ള ദിവസവും സമയവും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു. ഇത് അറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര പുത്രൻ സൈമൺ ഡി. കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ എറണാകുളത്തേയ്ക്കു പോകേണ്ട അദ്ദേഹത്തെ ചതി പ്രയോഗിച്ച് പരുമല സെമിനാരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇതിൽ ദുഃഖിതനായ മാർ ഇരവാനിയോസ് 'നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെയാകട്ടെ' എന്നു പറഞ്ഞ് മുന്നൂവർഷം പരുമല സെമിനാരിയിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും പുനരെകുടുംബ സാധിക്കാതെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. (എന്നാൽ സൈമൺ ഡി. കോർ എപ്പിസ്കോപ്പാ ഒടുവിൽ താൻ ചെയ്ത തെറ്റിൽ പശ്ചാത്തപിക്കുകയും കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരെകൂപ്പുകയും ചെയ്തു.)

4 ക്നാനായ സമുദായം നടത്തിയ പുനരെകുടുംബ പരിശ്രമം

കുന്നൻകുരിശു സത്യത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ചേരിതിരിവ് ക്നാനായ സമുദായത്തേയും ബാധിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഫലമായി ക്നാനായ കത്തോലിക്കരും ക്നാനായ യാക്കോബായക്കാരും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം മൂലം ഇങ്ങനെ വേർപിരിയേണ്ടിവന്നെങ്കിലും രണ്ടു കൂട്ടരും ഒന്നിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് എന്നും ബോദ്ധ്യമുള്ളവരായിരുന്നു.

1890-ൽ കോട്ടയം വികാരിയാത്തിൽ ലവീഞ്ഞുമെത്രാന്റെ വികാരി ജനറാളായിരുന്ന മാത്യു മാക്കിലച്ചൻ, യാക്കോബായ വൈദികനായിരുന്ന മാലിത്താ അച്ചനും കൂടി പുനരെകുടുംബ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു. 1891-ൽ കല്ലിശേരിയിൽ വച്ചുകൂടിയ യോഗത്തിലും പുനരെകുടുംബ വിഷയം ചർച്ചാവിഷയമാവുകയും ക്നാനായക്കാരിൽ ഒരുക്കൂട്ടക്ക് മെത്രാനായാൽ പുനരെകുടുംബം എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു.

1910-ൽ ക്നാനായ യാക്കോബായക്കാർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഭദ്രാസനം നിലവിൽ വരുകയും മാർ സേവേറിയോസ് മെത്രാനായി നിയമിതനാകുകയും ചെയ്തു. 1911-ൽ ചങ്ങനാശേരി രൂപത വിഭജിച്ച് ക്നാനായ കത്തോലിക്കർക്കായി കോട്ടയം രൂപത സ്ഥാപിക്കുകയും രൂപതാധ്യക്ഷനായി മാർ മാക്കീൽ നിയമിതനാവുകയും ചെയ്തു. അതോടെ പുനരെകുടുംബ പരിശ്രമങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായി. ക്നാനായ യാക്കോബായക്കാരുടെ ഒരു രഹസ്യ യോഗം ചിങ്ങവനത്തു കൂടുകയും പുനരെകുടുംബം എന്ന ക്നാനായക്കാർക്കുവേണ്ടി അന്ത്യോക്യൻ റീത്ത് അനുവദിച്ചിരിക്കണമെന്നും യോജിപ്പിന്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രചരണം നടത്തണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

മാക്കിൽ മെത്രാന്റെ പിൻഗാമിയായി വന്ന മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുള്ളപ്പറമ്പിലിനേയും, 1920-ൽ അപ്പസ്തോലിക്ക് ഡലഗേററ് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും കണ്ട് യാക്കോബായ പ്രതിനിധികൾ പുനരെകൃത്തേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഡലഗേററിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അന്ത്യോക്യൻ റീത്ത് അനുവദിച്ച് കിട്ടുവാനായി 1920-നവംബർ 20-ാം തീയതി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സുറിയാനി മെത്രാൻമാരുടെ കോൺഫറൻസ് കൂടുകയും പ്രസ്തുത കാര്യത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ കാലയളവിൽ കുന്നായ മെത്രാനായിരുന്ന മാർ സേവേറിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുനരെകൃപരിശ്രമങ്ങൾ തുടന്നു. 1921-മാർച്ച് 30-ാം തീയതി ചുള്ളപ്പറമ്പിൽ മെത്രാൻ മാർ സേവേറിയോസുമായി പുനരെകൃ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ 1921- ജൂലൈ 5-ാം തീയതി അന്ത്യോക്യൻ റീത്ത് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബുളാ റോമിൽ നിന്നും കിട്ടി. ഇതറിഞ്ഞ ചുള്ളപ്പറമ്പിൽ മെത്രാൻ എല്ലാപള്ളികളിലേക്കും സർക്കുലർ അയയ്ക്കുകയും പല പള്ളികളും സന്ദർശിച്ച് പുനരെകൃത്തിന് പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, എന്തുകാരണവശാലോ മാർ നേ വേറിയോസ് പുനരെകൃ കാര്യത്തിൽ നിന്നും പിൻമാറുകയാണ് ചെയ്തത്. സമൂഹപരമായ പുനരെകൃ സാധ്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ചുള്ളപ്പറമ്പിൽ മെത്രാൻ നിരാശനാകാതെ പുനരെകൃ ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെ പല വൈദികരും കുടുംബങ്ങളും പുനരെകൃപ്പെട്ട് കോട്ടയം രൂപതയിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു. അവർ മലങ്കര ആരാധനക്രമം റോമിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി കിട്ടിയ അനുവാദപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

5 പുനരെകൃപരിശ്രമങ്ങൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ

1920- മുതൽ 1930-വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മലങ്കര യാക്കോബായ സഭയിൽനിന്നും അനേകം വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും വൈദികരും കത്തോലിക്കാസഭയുമായി പുനരെകൃപ്പെടുകയുണ്ടായി. ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിലെ (1956-ലാണ് അതിരൂപതയാകുന്നത്) വേദപ്രചാര ഡയറക്ടറായിരുന്ന ബഹു. ഡോമിനിക്ക് തോട്ടാശ്ശേരിൽ അച്ഛൻ ഇക്കാര്യത്തിനായി സവിശേഷ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. തിരുവല്ല, കവിയൂർ, മല്ലപ്പള്ളി, കല്ലപ്പാറ, കറിയന്നൂർ, തെളിയൂർ, മാരാമൺ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തോട്ടാശ്ശേരിൽ അച്ഛൻ തന്റെ മിഷ്യൻ

പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. അവിടെയെല്ലാം പുതിയ പള്ളികൾ പണിയുന്നതിനും വിശ്വാസികളെ കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അഭ്യാസത്തിന് ഇടയായി.

1925-ൽ തോട്ടാശ്ശേരിൽ അച്ചന്റെ ശ്രമഫലമായി കല്ലുപ്പാറ ഇഴുതിക്കൽ പള്ളി സ്ഥാപിതമായി. അതിനുമുൻപുതന്നെ അന്ത്യോക്യൻ റീത്ത് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരെകപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി റോമിലേക്ക് കത്തിടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വൈദികനാണ് ഏബ്രഹാം മാർട്ടേ. മാർട്ടേയുടെ താൽപര്യം മനസ്സിലാക്കി ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധിയുമായി അന്ത്യോക്യൻ ആരാധന ക്രമങ്ങൾ അനുവദിച്ചുകിട്ടുന്നതിന് പ്രത്യേക ശ്രമം ആരംഭിച്ചു. അന്ത്യോക്യയിലെ കത്തോലിക്കാ പാത്രിയർക്കീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട ആരാധനാക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാനാണ് മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധി നിർദ്ദേശിച്ചത്. 1926- ഒക്ടോബറിൽ അദ്ദേഹവും കുടുംബവും പുനരെകപ്പെടുകയും, പുനരെകപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി അച്ചൻ തിരുവല്ലാ രൂപതയിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും തുടങ്ങി.

1927-ൽ മാരാമണ്ണിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയുടെ ഒരു ചാപ്പൽ ഒരു സ്കൂളും സ്ഥാപിതമായി. ബഹുമാന്യരായ തോമസ് ഇഞ്ചക്കലോടി, തോമസ് റാഹുർ എന്നീ വൈദികർ കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരെകപ്പെടുന്നത് ഇവിടെവെച്ചാണ്. മാരാമൺ ഇടവക സെവേറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ കാലത്ത് തിരുവല്ലാ രൂപതയുമായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

പുത്തൻകുർ സുറിയാനിക്കാരുടെ കോട്ടകളായ അയിരൂരും പുതുപ്പള്ളിയിലും ആശ്രമങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് പുനരെകപ്പെട്ട പരിശ്രമങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ മാനാനം, ചെത്തിപ്പുഴ എന്നീ കർമ്മലീത്താ ആശ്രമസ്മര മുൻകൈയെടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പുനരെകപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊള്ളുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ അനേകം വ്യക്തികളേയും കുടുംബങ്ങളേയും കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയ്ക്കു കഴിഞ്ഞു.

6 പുനരെകപ്പെട്ട പരിശ്രമങ്ങൾ കൊല്ലം രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ

കേരളത്തിലെ പുനരെകപ്പെട്ട പരിശ്രമങ്ങളേയും പുനരെകപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തേയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, കൊല്ലം രൂപതയുടെ

മെത്രാനായിരുന്ന അലോഷ്യസ് മരിയ ബൻസിഗറിന്റെ സേവനങ്ങൾ ഏടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 1915-ൽ കറാനത്ത് ഒരു മിഷൻ കേന്ദ്രം തുറന്നുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലം രൂപതയിലെ പുനരെകൃപവർത്തനത്തിന് അദ്ദേഹം ആരംഭം കുറിച്ചത്. ഈ മിഷനിൽ പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾ പില്ലാലത്ത് കോട്ടാർ രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്ന ഫാ. ലോറൻസ് പെരോയുടെ ചുമതലയിലായിരുന്നു. 1916-ൽ ആന്നിയിൽ ബ. നൈനാനച്ചൻ. ബന്ധുക്കളും കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നതോടുകൂടി പുനരെകൃതരംഗം ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു. വള്ളികുന്നം, ചാറുംമുട്, കുടശനാട്, കൊറംപള്ളി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും 37 കുടുംബങ്ങളോളം പുനരെകൃപ്പെട്ടു. തുടർന്നു നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി നൂറനാട്, താമരക്കുളം, ചുനക്കര, പെരിങ്ങനാട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏതാനും വ്യക്തികളേയും കുടുംബങ്ങളേയും കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു.

1921-മുതൽ സി. എം. ഐ. കർമ്മലീത്താ വൈദികരുടെ സഹായത്തോടെ പന്തളം മിഷൻ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് തുമ്പമൺ, കൊട്ടാരക്കര, കിഴക്കേതെരുവ്, അടൂർ, ചന്ദനപ്പള്ളി, ഓമല്ലൂർ, പുത്തൻകാവ്, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. 1921-മുതൽ 1925 വരെയുള്ള പ്രവർത്തനഫലമായി 7 വൈദികരും ഏതാനും വിശ്വാസികളും പുനരെകൃപ്പെട്ട് കൊല്ലം രൂപതയിൽ ചേർന്നു.

യാക്കോബായക്കാരുടെ പുനരെകൃത വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അന്ത്യോക്യൻ റീത്ത് അനുവദിച്ചു കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഈ മിഷനുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫാ. ഗ്രിഗറി സി. എം. ഐ. 1924-ൽ റോമിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വിസിറ്റർ അപ്പസ്തോലിക്കയായി നിയുക്തനായ ഹെൻരി ലെപ്പിസ്ട്രോയുടെ മുമ്പാകെ ഇതിനായി അദ്ദേഹം അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചു. ഈ അപേക്ഷയെപ്പറ്റി റോമിൽ പരിചിന്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലയളവിലാണ് മാർ ഈവാനിയോസ് തിരുമേനിയുടെ പുനരെകൃതാപേക്ഷ റോമിൽ ലഭിക്കുന്നത്. 1930-ലെ പുനരെകൃത പ്രസ്ഥാനത്തോടെ കൊല്ലം രൂപതയിൽ പുനരെകൃപ്പെട്ട പലരും മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ചേർന്നു.

മലങ്കരസഭ വീണ്ടും കത്തോലിക്കാ സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ

കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കെതിരായി വേണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹം പുത്തൻകുർ പിതാക്കന്മാരെ വീണ്ടും ഉണർത്തി. മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാ സ്യോസിയൻ കാലത്ത് (1909-1934) ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആലോചനകൾ ആരംഭിച്ചു.

പുനരെകുശ്രമം മലങ്കര സുന്നഹദോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ

വട്ടശ്ശേരിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ മടക്ക് (1911), കാതോലിക്കാവാഴ്ച (1912), വട്ടിപ്പണക്കേസ് മുതലായ സംഭവവികാസങ്ങൾ സഭാനേതാക്കന്മാരെ വ്യാകുലചിത്തരാക്കിത്തീർത്തു. പാത്രിയർക്കീസുമായി സന്ധിയാലോചനകൾക്കായി മട്ടീനിലേക്കു പോകുംവഴി വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് ബാഗ്ദാദിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ സുറിയാനികത്തോലിക്കാ മെത്രാപ്പോലീത്തായെ സന്ദർശിച്ചു. മടക്കയാത്രയിലും ഈ സന്ദർശനം നടന്നു. കത്തോലിക്കാസഭാ പുനരെകുശ്രമത്തിന് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി കുറേകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത്യോക്യൻ സുറിയാനി കത്തോലിക്കാ പാത്രിയർക്കീസായിരുന്ന അദ്ദേഹം റഹ്മാനിയുടെ ഒരു കത്ത് അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. അതിനുശേഷം വട്ടശ്ശേരിൽ മെത്രാപ്പോലീത്താ, മാർ ബസേലിയോസ് ഗീവർഗീസ് കാതോലിക്കോസ്, ഗീവർഗ്ഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് (കുണ്ടാ) ബഥനിയുടെ മാർ ഈവാനിയോസ് ഏന്റിവരെ പരമമലയിൽ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ഭാവികാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കുവാനായി അവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ബാവാകക്ഷിയായുള്ള കേസ് നടത്തിയിരുന്നതിനാൽ മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ഇതിൽ നേരിട്ട സംബന്ധിച്ചില്ല.

പരമല സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് കൂടിയ സുന്നഹദോസിൽ ഒരഭ്യോഗികമായി മാർ ഈവാനിയോസിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നു സരിച്ച് അദ്ദേഹം റഹ്മാനി പാത്രിയർക്കീസുമായി ഏഴുതു കൂത്തുകൾ നടത്തി. വാക്കത്താനം, കാതോലിക്കാ ബാവായു

മാർ ഈവാനിയോസും ഒരുമിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് റഹ്മാനി പാത്രിയർക്കീസിനുള്ള കത്തീൻ നക്കൽ തയ്യാറാക്കിയത്. കാതോലിക്കാബാവാരുടെ സ്വന്തം കൈപ്പടയിലാണിത് തയ്യാറാക്കിയത്. കൊച്ചുമെത്രാൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പുനരെക്യം സംബന്ധിച്ച് 1926-ൽ ബഥനിയിലേക്ക് മാർ ഈവാനിയോസിനയച്ച ഒരു കത്തിൽ തന്റെ സമ്മതം പുനരെക്യ കാര്യത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ നേതൃത്വം

പുനരെക്യ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ നേതൃത്വം വളരെ സഹായകമായി. കാരണം കത്തോലിക്കാ സഭയോടു പുനരെക്യപ്പെടുന്നതിനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ മൈവികാ ഫാനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കരുതിയത്. സഭാചരിത്രപഠനവും കാനൻ നിയമ ഗവേഷണവുമെല്ലാം, മാർപ്പാപ്പായാണ് പത്രോസിന്റെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമിയെന്നും കത്തോലിക്കാ സഭയാണ് ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സഭയെന്നുമുള്ള ബോധ്യത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു. 1925-ൽ മെത്രാഭിഷേകാനന്തരം (പുനരെക്യത്തിന് 5 വർഷം മുൻപ്) നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽതന്നെ ക്രൈസ്തവ പുനരെക്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിരന്തര വ്യവഹാരങ്ങളും ഭിന്നിപ്പുകളുംകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമായിരുന്ന മലങ്കരസഭയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുവാനും കത്തോലിക്കാ പുനരെക്യം ഉത്തമ മാർഗ്ഗമായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. 1912-ൽ മലങ്കര കാതോലിക്കേററു സ്ഥാപിച്ച് നൈയാമിക പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു പരിധി വരെ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ 1919-ൽ ബഥനി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച് കുറെയൊക്കെ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രബുദ്ധത നൽകുന്നതിനും സാധിച്ചു. പക്ഷേ, വ്യവഹാര നൂലാമാലകളിൽപ്പെട്ട് യഥാർത്ഥ ശാന്തി മലങ്കരസഭയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഇവകൊണ്ട് സാധിക്കാതെ പോയി.

അന്ത്യോക്യയിലെ റഹ്മാനി പാത്രിയർക്കീസുമായുള്ള പുനരെക്യ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, മാർപ്പാപ്പായുമായുള്ള (റോമുമായുള്ള) നേരിട്ടുള്ള പുനരെക്യമാണ് പല കാരണങ്ങളാലും അഭികാമ്യമെന്ന് മാർ ഈവാനിയോസിന് ബോദ്ധ്യമായി. എറണാകുളം മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിൻ കണ്ടത്തിൽ, ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാൻ മാർ ജയിംസ് കാളാശ്ശേരി, കോട്ടയം മെത്രാൻ മാർ അലക്സാണ്ടർ ചുളപ്പറമ്പിൽ, ഇലഞ്ഞിക്കൽ ഇ. ജെ. ജോൺ വകീൽ എന്നിവരാണ് ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ട പ്രേരണയും പ്രചോദനവും അദ്ദേഹത്തിനു നൽകിയത്.

1926 നവംബറിൽ മലങ്കര സുറിയാനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ സിനഡിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി മാർ ഈവാനിയോസ് റോമിലെ അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനത്തിന് ഫാ. റിബേരാ വഴി ആദ്യ നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ രണ്ടു വ്യവസ്ഥകൾ ചേർത്തിരുന്നു: “ഈ കാതോലിക്കാസിംഹാസനത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ സുന്നഹദോസ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ: കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഐക്യത്തിലേക്ക്—(1) പുരാതനമായ തങ്ങളുടെ റീത്തും ആചാരങ്ങളും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും (2) വിശുദ്ധ സുന്നഹദോസിന്നും അതിലെ മെത്രാൻമാർക്കോരോരുത്തർക്കും പുനരെകൃതപ്പെടുന്ന എല്ലാ യാക്കോബായ സുറിയാനിക്കാരുടെയും മേലുള്ള അധികാരം നൽകിക്കൊണ്ടും തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളതത്രേ”. ഈ മെമോറാണ്ടത്തിന് അധികം താമസിയാതെ മറുപടിയും ലഭിച്ചു. പൗരസ്ത്യ സഭാംഗങ്ങളായ അകത്തോലിക്കർ പുനരെകൃതപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന്റെ അനുഭാവപൂർവ്വമായ നയങ്ങൾ അതിൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ, ആ മറുപടിയിൽ മലങ്കര യാക്കോബായ സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് 1927 ജനുവരിയിൽ ദ്വിതീയ മെമോറാണ്ടം റോമിലേക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തു. മലങ്കര സഭയെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾക്കു പുറമേ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങൾ പുനരെകൃതപ്പെടുത്തേണ്ടതിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് റോമാസിംഹാസനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനകരമായ നടപടികളെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി.

1928, 1929 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ മാർ ഈവാനിയോസ് ഇൻഡ്യയിലുള്ള അപ്പസ്തോലിക ഡലഗേറ്റ് മോൺസിഞ്ഞാർ എഡ്വേർഡ് മൂണിയുമായി എഴുത്തുകത്തുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പുനരെകൃതപ്പെടുന്നവരുടെ ഭാവി, വൈദികജീവിതം, വിവാഹിതരായ വൈദികരുടെ അവസ്ഥ, കൂടാശാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിയമങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും, പള്ളിസ്ഥാപനങ്ങൾ, ബഥനി സന്യാസ സമൂഹങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് ഇവയെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം ദീർഘമായി ഈ കത്തുകളിലൂടെ ചർച്ച നടത്തി. സിനഡൽഫടന, കാതോലിക്കായുടെ സ്ഥാനം എന്നിവ പൗരസ്ത്യരീതിയനുസരിച്ചുള്ളതായതുകൊണ്ടും അവ മലങ്കരസഭയിലെ നടപടിക്രമമായതുകൊണ്ടും അത് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആദ്യം മുതലേ അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭരണസമ്പ്രദായം അംഗീകരിക്കുവാൻ റോം വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ, അതിന്റെ പുനരെകൃത പ്രാധാന്യത്തേയും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും പുനരെകൃതപ്പെടുന്നവർക്കു ലഭിക്കേണ്ട സർവ്വവിധ പരിരക്ഷണത്തേയും പ്രോത്സാഹനങ്ങളേയുംപ്പറ്റി

ശക്തിയുകൂതം ഈ കത്തുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയുണ്ടായി.

പുനരെകൃത്തിന് അംഗീകാരം

1930 ജൂലൈ മാസത്തിൽ റോമിൽ സമ്മേളിച്ച പൗരസ്ത്യ സഭാ തിരുസംഘം പുനരെകൃത്തിന് അനുകൂലമായ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയും വിവരം അപ്പസ്തോലിക്ക് ഡെലഗേററിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം 1930 ആഗസ്റ്റ് 20-ാം തീയതി കൊല്ലം മെത്രാൻ ഡോ. ബൻസിഗർ മുഖേന വിവരം മാർ ഈവാനിയോസിനെ അറിയിച്ചു.

പുനരെകൃതപേക്ഷകളിൽ അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് മലങ്കര അന്ത്യോക്യൻ റീത്തും, മെത്രാൻമാരെ അവരുടെ വൈദികാഭിഷേകം, മെത്രാഭിഷേകം എന്നിവയുടെ സാധുതയെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി അവരുടെ പദവികളോടും അധികാരങ്ങളോടും കൂടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണെന്നും ഈ അംഗീകാര രേഖയിലൂടെ ഉറപ്പു നൽകി. കാരോലിക്കാ സിംഹാസനത്തെയോ അതിന്റെ അധികാരങ്ങളെപ്പറ്റിയോ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും റോം വ്യക്തമാക്കി. പുനരെകൃപ്പെടുന്ന വൈദികരുടെ പട്ടത്വത്തിന്റേയും അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കൂദാശകളുടേയും സാധുതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അപ്പസ്തോലിക്ക് ഡെലഗേററിനെ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹിതരായ വൈദികർക്ക് പുനരെകൃപ്പെട്ട് അതേ രീതിയിൽ സഭാസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്നും എന്നാൽ അവിവാഹിതർക്കുമാത്രമേ ഇനിമേൽ തിരുപ്പട്ടം നൽകാവൂ എന്നും തിരുസംഘം വ്യവസ്ഥ വച്ചു. സുനിശ്ചിതവും സുവ്യക്തവുമായ രൂപതാതിർത്തികളോടുകൂടി പുനരെകൃപ്പെടുന്ന മെത്രാൻമാർക്ക് അധികാരാവകാശങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. ഒരു വൈദിക സെമിനാരി സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും സൂചന നൽകുകയുണ്ടായി.

ഇപ്രകാരം റോമിൽ നിന്നും പുനരെകൃത്തിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒത്തിണങ്ങുകയും ചെയ്തു. 1926-ൽ പുനരെകൃതപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം മലങ്കര സഭയിൽ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചു. പ്രധാനമായും 1923-ൽ മെത്രാൻ കക്ഷിക്ക് എതിരായ വട്ടിപ്പണക്കേസ് 1928-ൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായിവിധിച്ചു. ഇതോടുകൂടി, പരുമലയോഗം മുതൽ പുനരെകൃത്തിന് അനുകൂല

മായി നിന്നിരുന്ന പലരും പിൻമാറി. എന്നിട്ടും മാർ ഇവാനിയോസും മാർ തെയോഫിലോസും സഭൈക്യത്തിന്റെ ദൈവികാഹ്വാനം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നു.

പെരുനാട് ബഥനി ആശ്രമം കേന്ദ്രീകരിച്ചായി പിന്നീട് പുനരെകൃത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ. ബഥനി ആശ്രമസ്ഥലരെയും, സന്യാസിനികളെയും അതിനായി മാർ ഇവാനിയോസ് തയ്യാറാക്കി. പുനരെകൃ കാര്യാത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്നതുകൊണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ മേലദ്ധ്യക്ഷൻമാരിൽ നിന്നും ആളുകളിൽ നിന്നും എതിർപ്പ് ശക്തിപ്പെട്ടുവന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബഥനിമലവിട്ടിറങ്ങുവാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു. ആശ്രമകാര്യങ്ങളിൽ മാർ ഇവാനിയോസിനോടൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഫാ. അലക്സിയോസും ഏതാനും ആശ്രമസ്ഥരും ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവർ മാർ ഇവാനിയോസിനോടൊപ്പം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടുവാൻ തയ്യാറായി. 1930-ആഗസ്റ്റ് 20-ാം തീയതി മാർ ഇവാനിയോസിന്റെയും, മാർ തെയോഫിലോസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ 20 സന്യാസികളും ഏതാനും അനാഥകുട്ടികളും യാത്രയായി. അവർ വെണ്ണിക്കുളത്തെത്തി ഒരു ഹൈന്ദവസഹോദരൻ നൽകിയ കെട്ടിടത്തിൽ താമസിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞ് ക്രൈസ്തവരും അക്രൈസ്തവരുമായ പലരും സഹായഹസ്തങ്ങളുമായി അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെയും ആശ്രമസ്ഥരെയും സന്ദർശിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അതേസമയം പ്രതികൂല ശക്തികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പും നേരിടേണ്ടിവന്നു.

1930 സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പുനരെകൃ സംഭവം നടന്നു. കൊല്ലം രൂപതാഭ്യക്ഷൻ ബൻസിഗറിന്റെ മുൻപിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാൻ മാർ കാളാശ്ശേരി, കോട്ടാർ മെത്രാൻ ലോറൻസ് പെരേര എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാർ ഇവാനിയോസും, മാർ തെയോഫിലോസും സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തി. കൂടാതെ ഫാ. ജോൺ, ഒ.ഐ.സി, അലക്സിയോസ് ഗെമ്മാശൻ (ഫാ. സെറാഫിയോൻ, ഒ.ഐ.സി), കിളീലേത്തു ചാക്കോ എന്നിവരും പുനരെകൃപ്പെട്ടവൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നവരുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സഭൈക്യത്തിലെത്തി. 21-ന് പുലിക്കോട്ടു യൗസേപ്പ് റമ്പാനും, ചേപ്പാട്ടു പീലിപ്പോസ് റമ്പാനും പുനരെകൃപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ബഥനി സന്യാസി സമൂഹത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം വൈദികരും ബഥനി സന്യാസിനികളെല്ലാവരും മാർ ഇവാനിയോസിനെ അനുകരിച്ച് കത്തോലിക്കാ സഭൈക്യത്തിലായി. അങ്ങനെ ഒന്നാം മാർത്തോമ്മാ മൂതൽ തുടങ്ങിയ പുനരെകൃ പരിശ്രമങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യവത്കരിക്കപ്പെടുകയും നൂററാണ്ടുകളായി

അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പുനരെകു വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഐക്യത്തിന്റെ പാത അങ്ങനെ തുറക്കപ്പെട്ടു.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ ഹയരാർക്കി സ്ഥാപനം

1932-ൽ മാർ ഇഴവാനിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ റോമിൽ 11-ാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പായെ സന്ദർശിച്ച് പുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും പുരോഗതിക്കും സഹായകമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവാദങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള നീണ്ട ഒരു നിവേദനം പരി.പിതാവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിരൂപതയും തിരുവല്ല ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രൂപതയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാ ഹയരാർക്കിക്കുവേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥനയും പ്രസ്തുത നിവേദനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിവേദനം അതേപടി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 1932-ജൂൺ 11-ാം തീയതി “ക്രിസ്തോ പാസ്തോരം പ്രിൻസിപ്പി” എന്ന തിരുവെഴുത്തുവഴി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ ഹയരാർക്കി സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് സാർവത്രിക സഭയിൽ നൈയാമികമായ ഒരു അസ്തിത്വം ലഭിച്ചു. മാർ ഇഴവാനിയോസിനെ സഭാ പ്രോവിൻസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തായായും മാർ തെയോഫിലോസിനെ തിരുവല്ലാ രൂപതയുടെ മെത്രാനായും നിയമിച്ചു. രൂപതകളുടെ അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതോടൊപ്പം, പുതിയ മെത്രാൻമാർക്ക് സീറോ-അന്ത്യോക്യൻ റീത്തിലെ നിയമാധിഷ്ഠിത പാരമ്പര്യങ്ങളും പൊതു നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിച്ചു. കൂടാതെ അന്ത്യോക്യൻ റീത്തും മലങ്കരസഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളും അന്യം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രസ്തുത തിരുവെഴുത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ റീത്തും ഹയരാർക്കിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയിലേക്ക് തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള മലങ്കര സഭയുടെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളുടെ അംഗീകാരവും പൂർത്തീകരണവുമായിരുന്നു മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോവിൻസ് നൽകിയത്.

ആധുനിക ചരിത്രം

ഹയരാർക്കി സ്ഥാപനത്തോടെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭാനാ വിധത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്നും മാർത്തോമ്മാ സഭയിൽ നിന്നും അനേകം വൈദികരും അലിംമയരും കൂട്ടത്തോടെ പുനരെകു

പ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. പുനരെകപ്പെട്ട വൈദികരും ബഥനി സമൂഹങ്ങളും ഒന്നാകെ പുതിയ മിഷ്യനരും സാമാഹിതുന്നതിനും അജപാലന സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനും ബദ്ധ്യശ്രദ്ധയായി. നാലക്കനാല വദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവപ്പെടുകയാൽ വൈദികരുടെ സേവനം വിട്ടുകിട്ടുവാൻ സീറോ-മലബാർ ഹയരാർക്കിയുമായി സഭാദ്ധ്യക്ഷൻമാർ ബന്ധപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്നും ധാരാളം വൈദികരും, വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളും തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളായ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായസഹകരണങ്ങളും നൽകുവാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. അതുപോലെ കേരളത്തിലെ ലത്തീൻ രൂപതകളും കർമ്മലീത്താ, സി.എം.ഐ, ഫ്രാൻസിസ്കൻ, ഡോട്ടേസ് ഓഫ് മേരി തുടങ്ങിയ സന്യാസി സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങളും പുനരെകപ്പെട്ട സാമാനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി മുന്നോട്ടുവന്നു.

പൂർവ്വാധികം വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് എതിരായി വിറോധം വാശിയോടും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു യാക്കോബായ മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്നു നിരണം. ഭദ്രാസനത്തിന്റെ യൗസേപ്പ് മാർ സേവേറിയോസ്. എന്നാൽ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന അഭിവൃദ്ധിയും തന്റെ സഭയിലെ ആദ്ധ്യാത്മിക മാനുഷവും മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം 1937- നവംബർ 29-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്തുവെച്ച് തന്റെ ഗുരുവായ മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ മുൻപാകെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി ഐക്യപ്പെട്ടു. അതുപോലെ 1927 മുതൽ യാക്കോബായ കന്നനായ സമുദായത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തോമസ് മാർ ദിയസ്കോറസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ കത്തോലിക്കാ സഭയുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി 1939 നവംബർ 12-ാം തീയതി സഭയുമായി പുനരെകപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ പുനരെകപ്പം മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവ്. ഉർമ്മേഷവും നൽകി.

1958-ഫെബ്രുവരി 14-ന് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വടക്കോട്ടുള്ള അതിർത്തികൾ റോ. വിപുലപ്പെടുത്തി. പൊന്നാനി മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള കേരള പ്രദേശം, തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂർ ജില്ല, നീലഗിരിജില്ല, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ജില്ലയിലെ കർകൂർ താലൂക്ക്, കർണ്ണാടകത്തിലുള്ള മൈസൂർ, മാണ്ട്ഡ്യ, കൂർഗ്, ഹസ്സൻ, ചിക്കമംഗലൂർ, ഷിമോഗാ, തെക്കൻ കാനറ എന്നീ ജില്ലകളിലേക്കും തിരുവല്ലാ രൂപത വ്യാപിച്ചു.

1967-ഡിസംബർ മാസത്തിൽ തൊഴിയൂർ സ്വതന്ത്രസഭയുടെ മേലധ്യക്ഷസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച പൗലോസ് മാർ പീലക്സിനോസ് ദീർഘകാലത്തെ പഠനത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും ഫലമായി കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരെകൂപ്പെടുത്തതിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ ഫലമായി 1977-ഓഗസ്റ്റ് 28-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്താ ബെനഡിക്റ്റ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ മുൻപിൽ തൃശൂർ മെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് കുണ്ടുകുളത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരെകൂപ്പെട്ടു.

മലബാറിലെ കുടിയേറക്കാരായ മലങ്കര കത്തോലിക്കർക്കുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക രൂപത അനുവദിച്ചുകിട്ടണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഫലമായി 1978 ഒക്ടോബർ 28-ാം തീയതി റോം തിരുവല്ലാ രൂപതയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് പുതുതായി സുൽത്താൻ ബത്തേരി രൂപത സ്ഥാപിച്ചു. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, നീലഗിരി, മൈസൂർ, മാണ്ട്യൂ, കൂർഗ്, ഹസ്സൻ, ചിക്കമംഗലൂർ, തെക്കൻ കാനറ, ഷിമോഗ എന്നീ ജില്ലകൾ പുതിയ രൂപതയിൽപ്പെടുന്നു.

1955-ൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ കോന്നിക്കടുത്ത് വകയാറിൽവെച്ച് പുനരെകൂപ്പെടുത്തിന്റെ രജതജൂബിലി ആഘോഷിച്ചു. പുനരെകൂപ്പുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിജയത്തിനായി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച രണ്ടു വന്ദ്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരുന്നു പുലിക്കോട്ടിൽ യൗസേപ്പ് റമ്പാനും ചേപ്പാട്ടു പീലിപ്പോസ് റമ്പാനും. ലഘുലേഖകൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, പ്രബോധനങ്ങൾ, അജപാലനസേവനങ്ങൾ എന്നിവ മൂലം അവർ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അവിസ്മരണീയങ്ങളത്രെ.

1980-ഡിസംബർ 26-മുതൽ 28-വരെ തീയതികളിൽ പുനരെകൂപ്പു സുവർണ്ണ ജൂബിലി കോട്ടയത്തുവെച്ച് മാർപ്പാപ്പായുടെ പ്രതിനിധി കർദ്ദിനാൾ റൂബിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടുതൽ സഭാത്മക അവബോധത്തോടും തീക്ഷ്ണതയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഈ ആഘോഷ പരിപാടികൾ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പ്രചോദനം നൽകി. 1983-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച മലങ്കര മേജർ സെമിനാരി ഈ സഭയുടെ വളർച്ചയിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ഇതേ വർഷം തന്നെ പൗരസ്ത്യ, മലങ്കര പാരമ്പര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വൈദിക പരിശീലനവും പഠനപദ്ധതികളും ക്രമീകരിക്കുവാനായി പുനായിൽ ബഥനി വേദവിജ്ഞാന പീഠം സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി. 1985-ൽ കോട്ടയത്തെ

ബേക്കർകുന്നിൽ ആരംഭിച്ച സെൻറ് എഫ്രേം എക്യുമെനിക്കൽ റിസേർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിപുലമായ സുറിയാനി സംസ്കാര പഠനകേന്ദ്രമാണ്.

1986-ഫെബ്രുവരി 8-ാം തീയതി പരിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പായുടെ ഭാരതസന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. അദ്ദേഹം പട്ടം സെൻറ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയം സന്ദർശിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മലങ്കരമക്കളെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

പുനരെകൃ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആരംഭകാലത്തുതന്നെ മാർ ഇവാറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ, പുനരെകൃ ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ മിഷ്യൻ പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുകയുണ്ടായി. തത്ഫലമായി വളർന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അവർക്കായി, തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത വിഭജിച്ച് 1996 ഡിസംബർ 16-ാം തീയതി മാർത്താണ്ഡം രൂപതയ്ക്ക് രൂപം നൽകി.

നിലവിലുള്ള രൂപതകൾക്കു പുറത്തായി ഭാരതത്തിൽ പൂനാ, ബോംബേ, നാസിക്, ഔറംഗബാദ്, കൽക്കട്ട, ഭിലായി, ഓപ്പാൽ, ഡൽഹി, ഹൈദ്രാബാദ്, ബാംഗ്ലൂർ, മദ്രാസ്, സുറാറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരാധനാസമൂഹങ്ങളും പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കൂടാതെ വടക്കേ അമേരിക്ക, ക്യാനഡ, ജർമ്മനി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാ സമൂഹങ്ങൾക്കും ഇടവകകൾക്കും രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടങ്ങളിലെ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുവാനായി 1998-ൽ കോ-ഓർഡിനേറ്ററന്മാരെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1998-ൽ മലങ്കര കാത്തലിക് കൗൺസിൽ (എം. സി. ബി. സി) രൂപീകരിച്ച് സഭാത്മക ദർശനങ്ങളോടുകൂടി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാർ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് 4 രൂപതകളും, 6 വൈദികമേലധ്യക്ഷന്മാരും, 560 വൈദികരും, 1777 സന്യാസിനികളും, 3,80,000 വിശ്വാസികളും 838 ആരാധനാസമൂഹങ്ങളും (മലങ്കര കാത്തലിക് ഡയറക്ടറി 2000) വളരെയധികം വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങളും, സാമൂഹ്യക്ഷേമപ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളുമായി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാദാർശ്യക്ഷൻമാർ

ഗീവർഗീസ് മാർ ഇവാന്റിയോസ്	— (1930-1953)
യാക്കൂബ് മാർ തെയോഫിലോസ്	— (1930-1956)
ജോസഫ് മാർ സേവേറിയോസ്	— (1937-1955)
തോമസ് മാർ ദിയസ്കോറസ്	— (1939-1943)
സഖറിയാസ് മാർ അത്തനാസ്യോസ്	— (1954-1977)
ഐസക് മാർ യൂഹാനോൻ	— (1978-1987)
ബെന്നഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്	— (1953-1994)
ലോറൻസ് മാർ അബ്രഹാം	— (1980-1997)
പൗലോസ് മാർ ഫിലക്ലീനോസ്	— (1977-1998)

ഇപ്പോഴത്തെ ഹയരാർക്കി

1. സിറിൽ മാർ ബസ്സേലിയോസ് — (1995 ഡിസംബർ 14)
(മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാദാർശ്യക്ഷൻ ; തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്തൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്)
2. ഗീവർഗീസ് മാർ തിമോത്തിയോസ് — (1988 ഓഗസ്റ്റ് 6)
(തിരുവല്ല രൂപതാ മെത്രാൻ)
3. ഗീവർഗീസ് മാർ ദിവന്നാസ്യോസ് — (1997 ഫെബ്രുവരി 15)
(ബത്തേരി രൂപതാ മെത്രാൻ)
4. യൂഹാനോൻ മാർ ക്രിസോസ്റ്റം — (1998 ജൂൺ 29)
(മാർത്താണ്ഡം രൂപതാ മെത്രാൻ)
5. തോമസ് മാർ കുറിലോസ് — (1997 ജൂലൈ 17)
(തിരുവല്ല രൂപതാ സഹായമെത്രാൻ)
6. ജോഷ്വാ മാർ ഇഗ്നാത്തിയോസ് — (1998 ജൂൺ 29)
(തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതാ സഹായമെത്രാൻ)

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിലെ സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും അടുത്തനുസ്മരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടാതെ, ആനുകാലികമായ ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പല സന്യാസ സമൂഹങ്ങളും സഭയിൽ രൂപംകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽതന്നെ രൂപം കൊണ്ടതും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ രൂപംകൊണ്ട് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ലഘുവിവരണമാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഈ സമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമ്മുടെ സഭാ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ സഹായകരമാകുമെന്നതിന് സംശയമില്ല.

1. മിശിഹാനുകരണ ബഥനി സന്യാസി സഹൂഹം (O.I.C)

1908-ൽ വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസേയാസ് മലങ്കരസഭാ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടി അന്ത്യോക്യയിലെ അബ്ദുള്ളാ പാത്രിയർക്കീസ് കേരളം സന്ദർശിക്കുകയും പരമാധികാരവും സ്വയംഭരണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1911-ൽ വട്ടശ്ശേരിൽ മാർ ദിവന്നാസേയാസ് പാത്രിയർക്കീസിനാൽ മുടക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി നൈയാമിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായി. എം. ഡി. സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസിന്റെ സഹയോചിതമായ ഇടപെടൽമൂലം 1912-ൽ മലങ്കര കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിച്ച പക്ഷേ, തുടർന്നുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും തർക്കങ്ങളും സഭാന്തരീക്ഷമാകെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കി. ആദ്ധ്യാത്മിക ചൈതന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആളുകൾ മതകാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധരായി.

സ്വസമുദായത്തിനു വന്നുഭവിച്ച ഈ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തകളുമായി 1913-ൽ ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസ് കൽക്കട്ട സെറാപൂർ കോളേജ് പ്രഫസർ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച തുടർന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നും ഏതാനും യുവജനങ്ങളേയും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളേയും കൽക്കട്ടായിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി. അവരിലൂടെ മലങ്കര സമുദായത്തെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ

ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ അഖില ഭാരത പ്രേഷിതഭരതം എന്ന ചിന്തയാൽ പ്രേരിതനായി ഒരു മിഷനറി സമൂഹം, സമുദായ സമുദായാഭിരുചിയിൽ സമാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി, ദൈവത്തിനായി തങ്ങളെത്തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സന്നാഹ സമൂഹം സമാപിക്കുകയാണ് മലങ്കര സഭാ സമുദായാഭിരുചിക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗ്ഗമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ബോദ്ധ്യമായി.

ക്രിസ്തീയ സന്നാഹത്തിന്റെ അന്ത്യസത്തയും, ഭാരതീയ സന്നാഹത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആശ്രമം സമാപിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ചു. സെറാംപൂരിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലെ എപ്പിഫനി സന്നാഹ സമൂഹങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയേയും, ഈശോ സഭാ വൈദികരിലൂടെയും അവർ നൽകിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെയും കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ സന്നാഹപ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അതിനു നേതൃത്വം നൽകിയ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതാദർശങ്ങളേയുംപറ്റി ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസ് പഠിച്ചു. മഹാകവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ശാന്തിനികേതനം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സബർമതി ആശ്രമം, രാമകൃഷ്ണാശ്രമം പോലെയുള്ള ഹൈന്ദവശ്രമങ്ങൾ എന്നിവ സന്ദർശിച്ച് ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. ഈ ആശയങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സെറാംപൂരിൽ വെച്ചു തന്നെ സന്നാഹാഭിരുചിമൂലമുള്ളവരെപ്പേർത്ത് ഒരു 'ശൈശവാശ്രമം' രൂപീകരിച്ചു. താൻ സമാപിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് 'ബ്രഹ്മനി ആശ്രമം' എന്ന പേര് നിശ്ചയിക്കുകയും അവർക്ക് കാവിവസ്ത്രം ധരിക്കേണ്ടതും ചെയ്തു.

അങ്ങനെ 1919 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി റാന്നി-പെരുന്നാട് മുണ്ടൻമലയിൽ ബ്രഹ്മനി ആശ്രമം ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. പൗരസ്ത്യ സന്നാഹ പിതാവായ മാർ ബസേലിയോസിന്റെ സന്നാഹ നിയമാവലിയെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പുതിയ സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചത്. 1920-ലെ പെന്തിക്കോസ്റ്റി ദിവസം ആദ്യ അംഗങ്ങൾ വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തി. ആശ്രമാഭ്യക്ഷനായിരുന്ന ഫാ. പി. റി. ഗീവർഗീസിനെ ആബോ ഗീവർഗീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.

ബ്രഹ്മനിയം ബ്രഹ്മനി സമാപിച്ച പള്ളികളും വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു സ്വതന്ത്രമായ നിലയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ, ധ്യാനയോഗങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വേദോപദേശ പദ്ധതികൾ,

കേന്ദ്രസംഘടനകളുടെ പുനക്രമീകരണം, ബഥനി തൃതീയാശ്രമം, വിജാതീയ മിഷൻ പ്രവർത്തനം എന്നിവയിലൂടെ ആദ്യധർമ്മിക പ്രബുദ്ധതയിലേക്ക് ബഥനി ദൈവജനത്തെ നയിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ലളിതവും നിഷ്ഠാപരമായ ജീവിതവും, കേന്ദ്രസാത്മികമായ ആരാധനാനിഷ്ഠാനങ്ങളും മൂണ്ടൻമലയെ ഒരു തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി. ജീവകാരുണ്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു അനാഥശാലകളുടെ നടത്തിപ്പ്, ആതുര ശുശ്രൂഷ, പ്രസ്തുത പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും മുഖേനയുള്ള അപ്പസ്തോലിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും അവർ നിർവ്വഹിച്ചു.

ബഥനിപ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ മലങ്കര സഭയെ ആദ്യധർമ്മികമായി ഉയർത്തുവാൻ കുറച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചെങ്കിലും, ശാശ്വതമായ സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം കത്തോലിക്കാ സഭയുമായുള്ള ഐക്യമാണെന്ന് മാർ ഇവാനിയോസിന് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടു. തത്ഫലമായി 1930-ഓഗസ്റ്റ് 19-ാം തീയതി സാർവത്രിക കത്തോലിക്കാസഭയിലേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിന് തയ്യാറായി ആശ്രമസ്ഥർ ബഥനിമലയോടു വിടപറഞ്ഞു. അവർ വെണ്ണിക്കുളത്തുവന്ന് താമസിക്കുകയും 1930-സെപ്റ്റംബറിൽ മാർ ഇവാനിയോസിനോടുകൂടി കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ പുനരുകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതേതുടർന്ന് ബഥനി സമൂഹം മാർ ഇവാനിയോസിനോടും, മാർ തെയോഫിലോസിനോടും ചേർന്ന് പൂർണ്ണമായി മിഷ്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി. ബഥനിയുടെ ആശ്രമ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതശൈലിക്ക് ഇതു കരയൊക്കെ മങ്ങൽ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലും പുനരുകല്പന പ്രസ്ഥാനത്തിന് താങ്ങും തണലുമായി നിലകൊള്ളുവാൻ ബഥനിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ചരിത്രസത്യമാണ്. 1966 ഏപ്രിൽ 14-ാം തീയതി പൊന്തിഫിക്കൽ പദവിയിലേക്ക് ബഥനി ആശ്രമം ഉയർത്തപ്പെട്ടു.

1971-മുതൽ കോട്ടയത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ ജനറലേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ ബഹുവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുകയും പുതിയ പല ഭവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം, ധ്യാനയോഗങ്ങൾ, ഇടവക ശുശ്രൂഷകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ സമൂഹം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബാഹ്യ കേരളത്തിലെ മിഷ്യൻ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മിക്കതിലും സമൂഹം അജപാലനശുശ്രൂഷ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യ-മലങ്കര സഭാപൈതൃകങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു

പഠന, പരിശീലനം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 മെയ് 24-ാം തീയതി ബഥനി സന്യാസി സമൂഹം രണ്ടു പ്രോവിൻസുകളായി രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും വളർച്ചയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

2 കപ്പൂച്ചിൻ സന്യാസി സമൂഹം (OFM Cap)

അസ്സീസിയയിലെ വി. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഭാരീദ്യാരൂപി അനുകരിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി 1527-ൽ ഫാ. മത്തേയോ ദേബാഷിയോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ ഈ സന്യാസ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു. 1632-ൽ കപ്പൂച്ചിൻ മിഷനറിമാർ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും 1922-ൽ ഒരു ഇൻഡ്യൻ പ്രോവിൻസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ 3 പ്രോവിൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇൻഡ്യയിലിപ്പോൾ 10 പ്രോവിൻസുകൾ ഉണ്ട്. സെൻറ് ജോസഫ് പ്രോവിൻസിൽപ്പെട്ട മുഖത്തലയിൽ (തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത) കപ്പൂച്ചിൻ സമൂഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1963-ൽ ഫാ. കത്ബർട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. മുഖത്തലയും ചുറ്റുപാടുള്ള ഇടവകകളിൽ മിഷ്യൻ പ്രവർത്തനവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും കപ്പൂച്ചിൻ സമൂഹം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

3 സലേഷ്യൻ സമൂഹം (SDB)

വി. ഡോൺ ബോസ്കോ ഇറ്റലിയിൽ 1859-ൽ ഈ സമൂഹം ആരംഭിച്ചു. റോമിലാണ് സമൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭവനം. ഇന്ത്യയിലെ ബാംഗ്ലൂർ പ്രോവിൻസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സലേഷ്യൻ ആശ്രമം തിരുവല്ലാ രൂപതയിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ 1991-ൽ ആരംഭിച്ചു. ഇടവകജോലികളും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ഇവിടെ നിർവ്വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ മൺവിളയിലും പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

4 ക്രിസ്തീയ സന്യാസ സമാജ് (K.S.S)

സിസ്റ്റേർഷ്യൻ സഭാംഗമായിരുന്ന ബൽജിയംകാരൻ ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് ആപാര്യ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നെത്തിയ ബനഡിക്ടൈൻ ഫാ. ബീഡ് ഗ്രിഫ്ത്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി 1956 നവംബറിൽ തിരുവല്ലായിലെ പഴയ മെത്രാസന മന്ദിരമായ ചെറു പുഷ്പഗിരിയിൽ സന്യാസ സമൂഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. 1958 മാർച്ച് 20-ാം തീയതി അവർ ആശ്രമജീവിതം വാഗമണ്ണിൽ

കുരിശുമലയിലേക്കു മാറ്റി. ബനഡിക്ടൈയിൻ സന്യാസ നിയമങ്ങളും, പാശ്ചാത്യ സന്യാസജീവിതത്തിലെ വിശിഷ്ട ഘടകങ്ങളും, അന്ത്യോക്യൻ സഭയിലെ ആരാധനാ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഭാരത സന്യാസ ജീവിത രീതിയും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് കുരിശുമല ആശ്രമത്തെ നയിക്കുന്നത്. എക്യുമേനിക്കൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാത്ഥനാപുസ്തകങ്ങളുടെ വിവർത്തനം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ കുരിശുമല ആശ്രമം സവിശേഷ സേവനം നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള നൂറോളം കുടുംബങ്ങൾ പശുക്കളെ വളർത്തി ആശ്രമം വഴി പാൽ വിറ്റു ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നു. പശു വളർത്തൽ സംബന്ധമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അവർക്കു ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. തികച്ചും ഒരു ധ്യാനാത്മക സമൂഹമായ കുരിശുമല ആശ്രമത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാനും, പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആർക്കും സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

1998- ജൂലൈ 9-ന് കുരിശുമല ആശ്രമം സിന്റേഴ്സിയിൽ സന്യാസസഭയുടെ അംഗത്വം ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കുകയും (Incorporated) 1999 ഒക്ടോബർ 14 ന് ഫാ. ഫ്രാൻസിസ് ആപാര്യയെ ആശ്രമത്തിന്റെ ആബൈട്ടായി (റീഗ് ദയ്റോ) ആയി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു.

5 ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷനറി ബ്രദേഴ്സ് (CMCF)

ബ്രദർ പൗലോസ് മോറിറോസ് എന്ന ജർമ്മൻ പൗരനാൽ 1901-ൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ബ്രദേഴ്സ് മാത്രം അംഗങ്ങളായുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സന്യാസി സമൂഹമാണ് ഫ്രാൻസിസ്കൻ മിഷനറി ബ്രദേഴ്സ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ 4 പ്രോവിൻസുകളിലായി ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ബോംബെയിലാണ് കേന്ദ്രഭവനം. ജനങ്ങളെ വിശ്വാധിഷ്ഠിത ജീവിതചര്യകൾ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ ധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുവാൻ അവസരം ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സമൂഹം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

മാർ ഇവാന്റിയോസ് തിരുമേനിയുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം 1936-ൽ മലങ്കര സഭയിലെ തങ്ങളുടെ ആദ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പന്തളത്ത് ആരംഭിച്ചു. അവിടെനിന്നും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി വ്യാപിപ്പിച്ചു. അമ്പിളികോണം, കാഞ്ഞിരംകുളം, മൂണ്ടേല, കാഞ്ഞിരമ്പാറ, മരിയഗിരി, ബാലരാമപുരം, പാറശാല, തോന്നയ്ക്കൽ, കിളിമാനൂർ, മഞ്ചവിളാകം, തിരുവല്ലാ രൂപതയിലെ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇടവകകൾ ബ്രദേഴ്സിന്റെ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം മൂലം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

ഇന്ന് നാലാഞ്ചിറ, ചെമ്പൂർ, ചെങ്ങന്നൂർ, പനവൂർ, അമ്പൂരി, കന്യാകുമാരി, കേശവദാസപുരം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രദേഴ്സ് വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ വ്യവസ്ഥകൾ, തൊഴിൽ പരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങൾ, അജപാലന സഹായജോലികൾ മുതലായവയിലൂടെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

6 ക്രിസ്തു സന്യാസ സമാജം (ചായൽപ്പടി ആശ്രമം)

കുരിശുമല ആശ്രമാംഗമായിരുന്ന ഫാ. ഫിലിപ്പോസ് നടമല 1972- മെയ് 22-ാം തീയതി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആങ്ങമൂഴിയിൽ ഈ ആശ്രമം തുടങ്ങി. ഇടവക ജോലികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്ത് നടത്തുന്നു.

7 ക്രിസ്തു സന്യാസ സമാജം (ശാന്തി ആശ്രമം)

കുരിശുമല ആശ്രമാംഗമായിരുന്ന ഫാ. ക്രിസ്റ്റിൻ 1978-ൽ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ മുക്കടാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ആശ്രമം തുടങ്ങി, ധ്യാനാത്മകമായ ജീവിതമാണ് ആശ്രമാംഗങ്ങൾ നയിക്കുന്നതെങ്കിലും, ജനങ്ങൾക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികോപദേശം കൊടുക്കുക, ആതുര ശുശ്രൂഷ നടത്തുക, വൃദ്ധജനങ്ങളുടെയും നിരാലംബരുടെയും സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു കേന്ദ്രം നടത്തുക മുതലായ സേവനങ്ങളും നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നു.

8 ധ്യാനാശ്രമം (നമ്പിയാർകുന്ന്)

കുരിശുമല ആശ്രമാംഗമായിരുന്ന ഫാ. സിൽവെസ്റ്റർ കോഴിമണ്ണിൽ 1979 മെയ് 15-ാം തീയതി ബത്തേരി രൂപതയിൽ നമ്പിയാർകുന്ന് ആസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥാപിച്ചതാണ് ധ്യാനാശ്രമം. 2000 സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതി ബത്തേരി രൂപതാധ്യക്ഷൻ ധ്യാനാശ്രമത്തിന്റെ ടിപ്പിക്കോൺ (നിയമാവലി) അംഗീകരിക്കുകയും ഒരു രൂപതാ സന്യാസാശ്രമമായി ഇതിനെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. മലങ്കര സുറിയാനി ആരാധനക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രാർത്ഥനാജീവിതം, ഏകാന്തത, മൗനം, ധ്യാനം, കായികാഭ്യാസം ഇവയ്ക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ജീവിതരീതിയാണിവിടെ അനുവർത്തിക്കുന്നത്. ഭാരതീയ- ക്രിസ്തീയ ആശ്രമം എന്ന ആശയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രായോഗിക ആവിഷ്ക്കാരമാണ് ധ്യാനാശ്രമം.

9 ബഥനി മിശിഹാനുകരണ സന്യാസിനിസമൂഹം(SIC)

മലങ്കരസഭയുടെ ആത്യാത്മിക നവീകരണവും ലക്ഷ്യവും എന്ന ചരിത്രപശ്ചാത്തലം തന്നെയാണ് ബഥനി സന്യാസിനി

സമൂഹ സ്ഥാപനത്തിനും ഉള്ളത്. ഫാ. പി.റി.ഗീവർഗീസ് കൽക്കട്ടായിൽ സെറംപൂർ കോളേജ് പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സമർത്ഥരായ പല പെൺകുട്ടികളെയും അവിടെ ഉപരിപഠനാർത്ഥം കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. സെറംപൂരിൽ നിന്നും 35 മൈലോളം അകലമുള്ള ബാരിസോളിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലെ എപ്പിഫനി സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ, ഭാഷാപഠനത്തോടൊപ്പം സന്യാസ പരിശീലനം ആജ്ഞിക്കുവാനായി 8 പെൺകുട്ടികളെ ഫാ. പി.റി. ഗീവർഗീസ് അയച്ചു. അങ്ങനെ 1915- മുതൽ 1920- വരെ ബാരിസോളിലും തുടർന്ന് 1920- മുതൽ 1925- വരെയും തിരുമൂലപ്പുരത്തും ആംഗ്ലിക്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്യാസ പരിശീലനം നടത്തി. അങ്ങനെ സുഭീർഘമായ പരിശീലനത്തെത്തുടർന്ന് 1925- സെപ്റ്റംബർ 21-ാം തീയതി ബഥനിയിലെ 3 സിസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഥനിസന്യാസിനി സമൂഹത്തിന് മലങ്കരയിൽ ആരംഭം കുറിച്ചു. കടംബങ്ങളിലും സ്രീ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും അർപ്പിതരായ സന്യാസിനികൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന ജോലികളുടെ പ്രാധാന്യം മാർ ഈവാനിയോസ് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സമൂഹം രൂപം കൊണ്ടത്.

1930 സെപ്റ്റംബർ 22-ാം തീയതി തിരുമൂലയിൽവെച്ച് മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ മുൻപിൽ സത്യവിശ്വാസം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ബഥനി സന്യാസിനികളെല്ലാവരും കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരൈക്യപ്പെട്ടു. മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആക്കിയതിനെ തുടർന്ന് പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം 1936-ൽ സമൂഹാംഗങ്ങളെ നാലാഞ്ചിറയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചെറുഭവനത്തിലേക്ക് മാറി. തിരുവല്ലാ രൂപതയിൽ മിഷ്യൻ ജോലികളിൽ സഹായിക്കുവാനായി മാർ തിയോഫിലോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ചിലരെ സേവനത്തിനായി തിരികെ അയച്ചു. അതോടെ രണ്ടു രൂപതാ സമൂഹങ്ങളായി തീരുകയും തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളുടെയും പഠനത്തിന്റെയും ഫലമായി 1956-ആഗസ്റ്റ് 21-ാം തീയതി ഒരു പൊതു സമൂഹമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, ഒരു മദർ ജനറലിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടു പ്രോവിൻസുകളായി തിരിച്ച് പൊന്തിഫിക്കൽ പദവി നൽകുകയും ചെയ്തു.

1975-മുതൽ കോട്ടയത്തേക്കു ജനറലേറ്റ് ഭവനം മാറ്റുകയും പുതിയ ഭവനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനമേഖലകൾ വ്യാപിപ്പിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു. അക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിലുള്ള വിശ്വാസ പ്രഘോഷണം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആതുരസേവനം

അനാഥരുടെയും, അശരണരുടെയും സംരക്ഷണം, മുദ്രാലയ പ്രേഷിതത്വം, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുതലായവയാണ് ബഥനി സന്യാസിനീ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രേഷിത പ്രവർത്തന രംഗങ്ങൾ. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം, തിരുവല്ല, ബത്തേരി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ നാലു പ്രോവിൻസുകളിലായി മുൻപറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ബഥനി സന്യാസിനി സമൂഹം സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു.

10 മേരിമക്കൾ സന്യാസിനി സമൂഹം (DM)

1930-ൽ രൂപംകൊണ്ട മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ അജപാലന ശുശ്രൂഷയ്ക്കു നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ വൈദികർ വിരളമായതിനാൽ സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ സേവനം മാർ ഈവാനിയോസ്, മാർ തെയോഫിലോസ് എന്നീ പിതാക്കന്മാർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ മലങ്കര സഭാസേവനത്തിനായി വന്ന വൈദികരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയ്ക്കുവേണ്ടി വൈദികപട്ടം സ്വീകരിച്ച ബ. ജോസഫ് കുഴിഞ്ഞാലിലച്ചൻ. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ ധാരാളം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുവാൻ ഒരു സന്യാസിനിസമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണെന്ന ചിന്തയാൽ പ്രേരിതനായി മാർ ഈവാനിയോസ് പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസകളോടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് മേരിമക്കൾ സന്യാസിനിസമൂഹം. പാലായിൽ നിന്നുള്ള ബ. മദർ മേരി കല്ലറയ്ക്കൽ സമൂഹത്തിന്റെ സഹ സ്ഥാപകയുമാണ്. അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പായുടെ അനുവാദത്തോടെ 1938-ൽ മാർത്താണ്ഡത്ത് ഔദ്യോഗികമായി ഈ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു.

1968-ജൂലൈ 15 ന് ഈ സമൂഹം ആഗോള വ്യാപകമായ ഫ്രാൻസിസ്കൻ (ക്ലപ്പിച്ചിൻ) സഭയോട് സംയോജിപ്പിച്ചു. 1987-മെയ് ഒന്നാം തീയതി സെൻറ് ജോസഫ്സ്, സെൻറ് മേരീസ് എന്നീ രണ്ടു പ്രോവിൻസുകളായി സമൂഹം വിഭജിച്ചു. 1988-ൽ സമൂഹം പൊന്തിഫിക്കൽ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. കൂടാതെ 4 റീജിയനുകളുമുണ്ട്. മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മതബോധനം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആതുരശുശ്രൂഷ, പ്രസ്സ്, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിലൂടെ മേരിമക്കൾ സമൂഹം സഭ്വാർത്ത ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു.

11 ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിസ്റ്റേറേഴ്സ് (OSS)

1950-മെയ് 28-ാം തീയതി പെന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിൽ ജർമ്മനിയിൽ ബഹു. ബെർണാർഡ് ബെൻഡൽ എന്ന പുരോ

ഹിതനാൽ സ്ഥാപിതമാണി സമൂഹം. Opus Spiritus Sancti-പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം- എന്ന ഔദ്യോഗിക നാമം സ്വീകരിച്ചു. 5 വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാൽ ഈ സമൂഹത്തിൽനിന്നും ആധുനിക കാലത്ത് സഭയിൽ ഉടലെടുത്ത അപ്പസ്തോലിക ജീവിത ശൈലിയോടുകൂടിയ ഒന്നാണ് ഹോളിസ്പിരിറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമൂഹം.

തിരുവല്ലാ രൂപതയുടെ മെത്രാനായിരുന്ന മാർ അത്താനാസ്യോസിന്റെ പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരം സമൂഹസ്ഥാപകനും ഒരു ജർമ്മൻ സിസ്റ്ററും തിരുവല്ലായിലെത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ പ്രാരംഭ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. 1975-ൽ ഔദ്യോഗികമായി തിരുവല്ലായിൽ അർത്ഥികളുടെ പരിശീലന പരിപാടികൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 1977-ൽ കൂറൂരിൽ 'സ്നേഹ സഭ' എന്ന അഗതിമന്ദിരത്തിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു തുടങ്ങി. 1981-ൽ തിരുവല്ലാ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള കോതമംഗലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായവും നൽകുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു. 1988-ൽ കട്ടപ്പനയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആതുരശുശ്രൂഷ മുതലായവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭവനം ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ നിരണം, വെണ്ണിക്കുളം, റാന്നി എന്നീ മേഖലകളിലേക്കും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിച്ചു. മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ബത്തേരി രൂപതയിലും അജപാലന, വിദ്യാഭ്യാസരംഗങ്ങളിൽ സമൂഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതവുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുന്നതിനായും തികച്ചും ഭാരതീയമായ സാരിയും, മാതാവിനെപ്പോലെ മറ്റൊരു മേരിയായിത്തീരുവാനുള്ള വിളി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മംഗലവാർത്തയുടെ ചിത്രമുള്ള മെഡലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ധരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ സേവനം, കുടുംബനവീകരണം, ആതുരശുശ്രൂഷ, വൃദ്ധജന പരിപാലനം, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇടവക നവീകരണം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ഈ സമൂഹം സേവനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയും, പ്രവർത്തനവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്പസ്തോലിക ജീവിത ശൈലിയാണ് ഹോളിസ്പിരിറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സിനുള്ളത്.

12 തിരുഹൃദയ സന്യാസിനീസമൂഹം (SH)

1911 ജനുവരി 11-ാം തീയതി ഫാ. മാത്യുക്കുട്ടിക്കാട്ടിൽ തിരുഹൃദയ സമൂഹം പാലായിൽ സ്ഥാപിച്ചു. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള കേന്ദ്രിയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. 1976 - മാർച്ച് 11-ാം തീയതി പൊന്തിഫിക്കൽ പദവിയിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഈ തിരുഹൃദയ സഭയ്ക്ക്

ഇപ്പോൾ 9 പ്രോവിൻസുകളും ഒരു റീജിയനും ഉണ്ട്. കേന്ദ്ര ഭവനം കോട്ടയത്ത് മാങ്ങാനത്താണ്.

1975-ൽ കോതമംഗലം പ്രോവിൻസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഭിവന്ദ്യ ബെനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പിതാവിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ നാലാഞ്ചിറയിൽ ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഇടവക ജോലികൾക്കും ഇവർ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. തുടർന്ന് അതിരൂപതയിലെ ഓടനാവട്ടം, പാപ്പനംകോട് തുടങ്ങിയ മിഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആശുപത്രി, സ്കൂൾ, മിഷ്യനുകളിലെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. 1990-ൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ച 'കാനഡ-ഇൻഡ്യാ വില്ലേജ് സാമൂഹ്യക്ഷേമകേന്ദ്രം' ആ പ്രദേശത്തുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒരു ആശാകേന്ദ്രമാണ്. പാളയം, കുമാരപുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും, വിദ്യാഭ്യാസ, ആതുര സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

പാലാ പ്രോവിൻസിന്റെ കീഴിൽ കാവടിത്തല (1980) അരശുപറമ്പ് (1988) കാഞ്ഞിരമ്പാറ (1992) പട്ടം (1994), കുമ്പല്ലൂർ (1996) എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ, മിഷ്യനുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായുള്ള അജപാലന ജോലികൾ മുതലായവ നിർവ്വഹിച്ചുവരുന്നു.

13 ദീനസേവനസഭ (DSS)

1969 ജൂൺ 1-ാം തീയതി കോഴിക്കോട് രൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ അൽദോ മരിയ പത്രോണിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി ജർമ്മനിയിൽനിന്നുള്ള മദർ പേത്രയാണ് ദരിദ്രർക്ക് പ്രത്യേക സേവനം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ദീനസേവന സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചത്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പട്ടവം എന്ന സ്ഥലത്താണ് സമൂഹം ആരംഭിച്ചതും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രഭവനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും. 3 റീജിയനുകളായി സമൂഹത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 'ശുശ്രൂഷ സന്തോഷത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും' എന്നതാണ് പ്രത്യേക ആദർശവാക്യം.

ബത്തേരി രൂപതയിൽ കോളിത്തട്ട്, ചിതലയം, നൂജി-ബാൽത്തീല, ഏറുകുടുകാ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും തിരുവല്ലാ രൂപതയിൽ അട്ടപ്പാടിയിലും തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ നെടുമങ്ങാട്ടും ദീനസേവകദാസികൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഇടവക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക, കുടുംബപ്രേഷിതത്വം,

ആതുരശുശ്രൂഷ, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വ്യായാമപരിപാലനം തുടങ്ങിയ ശുശ്രൂഷകൾ ഇവർ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

14 ഉപവിധ്യുടെ വിൻസെൻറ് ഡി പോൾ സന്യാസിനി സമൂഹം (V.S.C.)

പാരീസിൽ സ്ഥാപിതമായ വിൻസെൻറ് ഡി പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ചൈതന്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രൂപംകൊണ്ട ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹമാണ് ഇത്. 1734-ൽ ഫ്രഞ്ചുകാരനായ കർദ്ദിനാൾ അറമാൻ ഡി റോഹൻ, ജർമ്മനിയിൽ ഷ്വാബ്ബർഗ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സന്യാസസമൂഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും 1975-ൽ ഈ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അങ്ങനെ ആദ്യഭവനം മാനന്തവാടിയിൽ തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറലേറ്ററു മന്ദിരവും അവിടെത്തന്നെയാണ്. വി. വിൻസെൻറ് ഡി. പോളിന്റെ ഉപവിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാന ചൈതന്യവും ലക്ഷ്യവും.

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ തുവയൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് 1977-ൽ സമൂഹഭവനം തുടങ്ങി. ആതുരശുശ്രൂഷ, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനം, ഇടവക ജോലികൾ മുതലായ സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. 1981-ൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു മം. ആരംഭിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, മിഷ്യൻ ജോലികൾ, വ്യായാമപരിപാലനം എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

15 സ്നേഹഗിരി മിഷ്യനറി സിസ്ററേഴ്സ് (SMS)

ഫാ. ഏബ്രഹാം കൈപ്പൻപാക്കൽ 1969-ൽ പാലായ്ക്കടുത്തുള്ള കരുരിൽ ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു. നിർദ്യനവും നിരാലംബര്യമായ ബാലികാബാലന്മാരുടെ സംരക്ഷണം, തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങൾ, ഭവനസന്ദർശനം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇവർ ഏർപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്രഭവനം പാലായിലാണ്.

തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ 1979-മുതൽ തോട്ടപ്പള്ളി, കണ്ണൻകോട് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ, തൊഴിൽ പരിശീലന ജോലികൾ, മിഷ്യൻ ജോലികളിൽ സഹായിക്കുക എന്നീ സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

16 ഈശോയുടെ ചെറിയ സഹോദരിമാർ

(Little Sisters of Jesus)

1939 സെപ്റ്റംബർ 8-ാം തീയതി ആഫ്രിക്കയിൽ തുഹർട്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് മാഗ്ദലിൻ ഓഫ് ജീസസ് എന്ന ഫ്രഞ്ചുകാരിയാണ് സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചത്. “ലോകമദ്ധ്യത്തിൽ ധ്യാനാത്മക ജീവിതം” എന്ന ആദർശമാണ് സമൂഹം പൊതുവേ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 50 റീജിയനുകളുള്ള ഈ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭവനം റോമിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ വെഞ്ഞാറമ്മൂട് എന്ന സ്ഥലത്ത് 1964-മുതൽ ഇവർ കൃഷ്ണോദാരാധനയുടെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും സമീപ ഇടവകകളിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

17 വി. സൗനാപക യോഹന്നാന്റെ സന്യാസിനി സമൂഹം (CSJB)

1878 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് ഇറ്റലിയിലെ അൻഗ്രി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഫാ. അൽഫൻസോ മരിയാ ഫുഡ്ക്കോയാണ് ഈ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചത്. ജനറലേറ്റ് ഇറ്റലിയിൽ ആസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് 16 രാജ്യങ്ങളിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രേഷിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

മലങ്കര സഭയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനായി ബത്തേരി രൂപതയിൽ ചീരാൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഭവനം തുടങ്ങി. സമീപ ഇടവകകളിലെ എല്ലാ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സഹകരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളുടെ ഉന്നതിക്കായി പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ച് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

18 സിസ്റ്റേഴ്സ് അഡോറേഷ്സ് (AASC)

1856-ൽ മാഡ്രിസിൽ വി. മറിയ മിഖായേല ഈ സന്യാസിനി സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു. കേന്ദ്രഭവനം റോമിലാണ്. ഇൻഡ്യയിൽ കൽക്കത്താ, ബോംബേ ആസ്ഥാനമാക്കി രണ്ടു പ്രോവിൻസുകളുണ്ട്. വി. കുഞ്ചാനയുടെ ആരാധനയും മനുഷ്യ വിമോചനവും എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സമൂഹം സേവനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

ബോംബേ പ്രൊവിൻസിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഭവനം 1987-ൽ കോട്ടയം കുരൂരത്ത് സ്ഥാപിതമായി. തിരുവല്ലാ രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള കുരൂരം പള്ളിയിലും കാഞ്ഞിരത്തുള്ള സ്കൂളിലും അവർ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സ്രീകരക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രവും സമൂഹം നടത്തുന്നു.

19 സലേഷ്യൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് (SMA)

1872- ആഗസ്റ്റ് 5-ാം തീയതി റോമിൽ വി. ഡോൺ ബോസ്കോയും, വി. മേരി മസറല്ലോയും കൂടി ഈ സമൂഹം സ്ഥാപിച്ചു. കേന്ദ്രഭവനം റോമിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 6 പ്രൊവിൻസുകൾ ഉണ്ട്. 1992-ൽ തിരുവല്ലാ രൂപതയിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഭവനം തുടങ്ങി. വിദ്യാഭ്യാസം, ട്രൈപ്പിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഭവന സന്ദർശനം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1996-ൽ കട്ടപ്പനയിലും ഒരു മഠം ആരംഭിച്ച് സ്കൂൾ, ഇടവക ക്ഷേമകരമായ ജോലികൾ എന്നിവ ഈ സമൂഹം നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

20 ബസീലിയൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്

1921-ൽ ഇറ്റലിയിലെ പാലേർമോ എന്ന സ്ഥലത്ത് വി. മക്സിനയാൽ സ്ഥാപിതമാണീ സന്യാസിനി സമൂഹം. ഈശോയുടെ പ്രഷിതകളായി സ്നേഹവും, സേവനവും വഴി വിദ്യാഭ്യാസം, അജ്ഞാപനം, ഭവനസന്ദർശനം മുതലായ രംഗങ്ങളിലൂടെ വേല ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേക സിദ്ധി. ജനറലേറ്റർ ഇറ്റലിയിൽ മെത്സേയ്സോ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. തിരുവല്ലാ രൂപതയിൽ പാലിയേക്കര എന്ന സ്ഥലത്ത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഭവനം 1992-ൽ സ്ഥാപിച്ച് സമൂഹ ആദർശത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സേവനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

21 ദൈവപരിപാലനയുടെ ചെറിയ ഭാസികൾ (LSDP)

1978-ൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കുന്നത്താനം എന്ന സ്ഥലത്ത് സിസ്റ്റർ മേരി ലിറ്ററിയാണ് ഈ അപ്പസ്തോലിക സംഘടനയുടെ (Pious Association) സ്ഥാപക. 'ദൈവപരിപാലന' എന്ന അടിസ്ഥാന ആദർശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ അഗതികളും നിരാലംബരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. കുന്നത്താനത്താണ് കേന്ദ്രഭവനം.

തിരുവല്ല രൂപതയിൽ കാക്കനാട് 1992 ജൂലൈ 16-ാം തീയതി 'പ്രൊവിഡൻസ് ഹോം' എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മാനസികമായും ശാരീരിക

കുമാരം വൈകല്യം ഉള്ളവർക്കു വേണ്ടി ഈ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ സന്യാസിനികൾ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

22 മൗണ്ട് താബോർ സന്യാസിനി സമൂഹം (SMT)

1979 മാർച്ച് 19-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിന്റെ അനുഗ്രഹം ശിശുക്കളുടെ സിസ്റ്റർ മേരി വെറോനിക്കാ, സിസ്റ്റർ മേരി റോസലിൻ എന്നിവർ ഈ സമൂഹത്തിന് ആരംഭമിട്ടു. നെടുമങ്ങാട് പര്യത്തിക്കുഴിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. പിന്നീട് കൊട്ടാരക്കര ചിരട്ടക്കോണം എന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കും ഇപ്പോൾ കിളിമാനൂരിലേയ്ക്കും മാം മാറി സ്ഥാപിച്ചു. തികച്ചും ധ്യാനാത്മക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇത്. വി. കുർബ്ബാനയുടെ പരസ്യാരാധന വഴി ദൈവജനത്തിനുവേണ്ടി രാവു പകലും പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഭൗത്യം.

23 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജീസസ് ഓഫ്

ഗത്സമേനി(SJG)

1990-ൽ സിസ്റ്റർ കാതറൈൻ ലീനാ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു അപ്പസ്തോലിക സംഘടനയാണിത്. ആദ്യം തോട്ടപുറം ഇടവകകേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോഴഞ്ചേരിക്കടുത്ത് തെക്കേമല എന്ന സ്ഥലത്ത് മിഷ്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആതുരശുശ്രൂഷ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. രോഗികളെയും മരണാസന്നരായവരേയും ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംഘടന പ്രത്യേക ഭൗത്യമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വ്യക്തിത്വം

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ
പ്പറ്റി ആദ്യഭാഗത്തു കാണുവാൻ നാം ശ്രമിച്ചു. ഒരു വ്യക്തിസഭയെന്ന
നിലയിൽ സാർവത്രിക സഭയിൽ ഈ സഭയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക
സ്ഥാനത്തേയും പൂർണ്ണമാക്കേണ്ട അതിന്റെ വ്യക്തിത്വ സവി
ശേഷതകളേയും പറിയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഈ രണ്ടാം ഭാഗത്ത്
നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റേയും
അതേ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള സഭാവിജ്ഞാനീയ ചിന്താരീതിക
ളുടേയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ
ഭാവി വളർച്ചയ്ക്ക് പര്യാപ്തങ്ങളായ സഭാ ദർശനങ്ങൾ ഇവിടെ
പരാമർശിക്കുന്നത്. തനിമയുള്ള ഒരു വ്യക്തിസഭയായി സാർ
വത്രികസഭയിൽ വളർന്നു വികസിക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമായ
ഉൾക്കാഴ്ചകൾ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് നൽകുവാൻ
ഈ പഠനം സഹായകരമാകും.

വ്യക്തിസഭകളുടെ തനിമ: ദൈവശാസ്ത്രാടിസ്ഥാനങ്ങൾ

[ക്രിസ്തുവിൽനിന്ന് ഭൂതം ഉൾക്കൊണ്ട അപ്പസ്തോലൻമാർ (മത്തായി 28:18-20) പെന്തിക്കൊസ്തിക്കശേഷം ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഭൂതനിർവ്വഹണത്തിനായി പോയി. അവർ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച ക്രിസ്താനുഭവം അവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പസ്തോലൻമാർ എല്ലാം ഒരേ വിശ്വാസസത്യമാണ് തങ്ങൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ സംസ്കാരം, ഭാഷ, രാഷ്ട്രീയ-മത പശ്ചാത്തലം എന്നിവയുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സഭകൾ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തന്നെ രൂപം കൊണ്ടു. അങ്ങനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഏകത്വവും ആചാരക്രമങ്ങളിലും ആരാധനാ രീതികളിലും വൈവിധ്യം പുലർത്തുന്ന വിവിധ പ്രാദേശിക സഭാസമൂഹങ്ങൾ ക്രൈസ്തവസഭയിൽ ജനം കൊണ്ടു.

ഇപ്രകാരം വ്യതിരിക്ത സവിശേഷതകളോടെ ചരിത്രത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട് വ്യക്തമായ രൂപവും ഭാവവും സ്വീകരിച്ച് വളർന്നു വികസിച്ച സഭാസമൂഹങ്ങൾ വ്യക്തിസഭകൾ (Individual Churches) എന്നാണ് ഇന്ന് പൊതുവേ അറിയപ്പെടുക. വ്യക്തിസഭ എന്ന നിലയിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വ്യക്തിത്വവും സഭാ സവിശേഷതകളും അനൂനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവശാസ്ത്ര ഓടീസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന പൊതു ലക്ഷ്യമാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്തിലുള്ളത്.

1 വൈവിദ്ധ്യത്തിലെ ഐക്യം സഭയിൽ

ഓരോ വ്യക്തിസഭയിലും നിലവിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളുടെ ഐക്യരൂപവും അവപ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ആരാധനക്രമങ്ങളുടേയും ആദ്ധ്യാത്മികതയുടേയും ദൈവശാസ്ത്രരീതികളുടേയും വ്യതിരിക്തതയും സഭയുടെ വൈവിധ്യത്തിലെ ഏകത്വമാണ് ആവിഷ്കരിക്കുക. സഭയിലെ വൈവിധ്യത്തിലെ ഏകത്വമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം ത്രിത്വൈക സംസർഗ്ഗരഹസ്യത്തിലും

വേദപുസ്തകത്തിലും വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ പഠനങ്ങളിലും കാണാനാകും.

(a) വൈവിധ്യത്തിലെ കൂട്ടായ്മ പരി. ത്രിത്വത്തിൽ

സഭയിൽ പുലരുന്ന ഏകത്വ-ബഹുത്വ തത്വങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാതൃകയും അടിസ്ഥാനവും ദൈവത്തിൽ തന്നെയുള്ള ത്രിത്വൈക സംസർഗമാണ്. കാരണം ദൈവം തന്നെ ഒരു നിഗൂഢതയാണ്; മൂന്നാളുകൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന നിഗൂഢത. ഈ മൂന്ന് ആളുകൾക്കും അവിഭാജ്യമായ ഏക ദൈവത്വമാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തനതായ വ്യക്തിത്വവുമുണ്ട്. ആളത്വത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണമായ കൂട്ടായ്മ ത്രിത്വത്തിലെ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് “വൈവിധ്യത്തിലെ പ്രഥമ ഐക്യം” എന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ മഹാരഹസ്യമായ ത്രിത്വത്തെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഏക ദൈവമായി നിലനിൽക്കുകയും അതേസമയം വിവിധ വ്യക്തികളുടെ സമൂഹമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ത്രിത്വൈക രഹസ്യം ഏകമായിരിക്കുകയും അതേസമയം വിവിധ വ്യക്തിസഭകളുടെ സമൂഹമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭാ രഹസ്യത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ്.

(b) ഐക്യവും വൈവിധ്യവും: പുതിയനിയമത്തിൽ

അപ്പസ്തോലികോൽഭവം സിദ്ധിച്ച വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളോടുകൂടി വളർന്നുവന്ന വിവിധ സഭാസമൂഹങ്ങൾ സഭയുടെ ആദ്യകാലത്തുതന്നെ രൂപംകൊണ്ടിരുന്നതായി പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ ജറുസലേം, അന്ത്യോക്യാ, കേസറിയ, എഫേസ്യസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അപ്പസ്തോലിക നടപടികളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അനേകം പ്രാദേശിക സഭാ സമൂഹങ്ങളെപ്പറ്റി പൗലോസ് ശ്രീഹായും പറയുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏഷ്യയിലുള്ള സഭകൾ, ഗലാത്യയിലുള്ള സഭകൾ, യൂദായായിലുള്ള സഭകൾ മുതലായവ. സഭകളെപ്പറ്റി പറയുവാൻ അദ്ദേഹം ഏകവചനരൂപവും ബഹുവചനരൂപവും മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബഹുവചന രൂപം പ്രധാനമായും പ്രാദേശിക സഭാസമൂഹങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഏകമായിരിക്കുന്ന സഭ വ്യക്തി സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മ ഐക്യരൂപം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. പുതിയ നിയമ സഭയിൽ വൈവിധ്യത്തിന്റെ പല ഘടകങ്ങളും നാം കാണുന്നു. വിവിധങ്ങളായ സഭാഘടനകളെപ്പറ്റി പുതിയനിയമം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ജറുസലേം

സഭയ്ക്ക് ഒരു സംഘാത ഘടനയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് (നട. 2:42-45; 4:34-35). അന്ത്യോക്യയിൽ പ്രവാചകൻമാരും പ്രബോധകൻമാരും ചേർന്നുള്ള ഒരു നേതൃത്വമാണുണ്ടായിരുന്നത്. (നട. 13:1-2) എഫെസ്യൂസ് സഭയെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആയിരുന്നു. (നട. 20:17).

സഭയിൽ പുലരുന്ന വൈവിധ്യത്തിനും, സഭയെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം വിവിധ സഭകളിലൂടെ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നു എന്നതിനും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ രൂപംകൊണ്ട സുവിശേഷങ്ങൾക്കും മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ്. സുവിശേഷങ്ങൾ നാലും സാരാംശത്തിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഓരോ ക്രിസ്താനുഭവമാണ് അവർ നാലുപേരും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും അവതരണം, ഭാഷ, ശൈലി, പ്രതിപാദനം എന്നിവയിൽ സുവിശേഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. സുവിശേഷകൻമാർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നസഭകളുടെ വ്യക്തിത്വമത്രേ ഈ വ്യത്യസ്തതയ്ക്ക് മുഖ്യ കാരണം. ഇപ്രകാരമുള്ള വൈവിധ്യമാണ് വ്യക്തിസഭകൾ തമ്മിലുള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ ഓരോ സഭയ്ക്കും തനതായ പ്രത്യേക ജീവിതരീതി, ആരാധനക്രമം, ആദ്ധ്യാത്മീകത, ശിക്ഷണം, ഭരണ ക്രമം, എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വന്തമായൊരു ജീവിത ശൈലി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന വസ്തുതയിലേക്കാണ് സഭയെപ്പറ്റി ബൈബിളിലുള്ള വൈവിധ്യം സൂചിപ്പിക്കുക.

(c) രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന്റെ പഠനങ്ങൾ

സാർവ്വത്രികസഭ, വിവിധ വ്യക്തിസഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഉന്നിപ്പറയുന്നു (തിരുസഭ, നമ്പർ 13, 23; ചൗരസ്തൃസഭകൾ, നമ്പർ 2). സഭയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശിയത് കൗൺസിലിന്റെ വലിയൊരു നേട്ടമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനു പ്രധാന കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകളായി വ്യക്തിസഭകളെ സാർവ്വത്രിക സഭയുടെ ഭരണയൂണിറ്റുകളായി മാത്രം കരുതിയിരുന്നതത്രേ. എന്നാൽ കാതോലിക്കുകൂട്ടായ്മയിൽ ഓരോ വ്യക്തി സഭയുടെയും സ്ഥാനവും മഹിമയും പുനഃനിർണ്ണയം ചെയ്യുവാൻ കൗൺസിലിനു കഴിഞ്ഞു.

സഭ, സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന സഭാശാസ്ത്രതത്വം രണ്ടുകാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു: ഐക്യവും വൈവിധ്യവും. വിശ്വാസം, കൂടാശകൾ, ഹയരാർക്കി എന്നിവയിൽ എല്ലാ വ്യക്തിസഭകളും ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അവയുടെ പ്രകാശനത്തിന് വൈവിധ്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. വിശ്വാസത്തിൽ ഐക്യം വേണമെന്നു പറയുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലുമൊരു പ്രത്യേക ദൈവശാസ്ത്രചിന്താരീതിയേ ആകാവൂയെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല.

അതുപോലെ, കൂടാശകളിൽ ഐക്യം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, എല്ലാ സഭകളിലും അവ ഒരേ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുമില്ല. മാർപ്പാപ്പായുടെ പൊതു സഭാനേതൃത്വം അംഗീകരിക്കണമെന്നു പറയുമ്പോൾ ഓരോ സഭയുടേയും സ്വന്തമായ ഭരണരീതി നഷ്ടപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ, വൈവിധ്യം സഭയുടെ ഐക്യത്തെ തകർക്കുകയല്ല, പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. (പൗരസ്ത്യസഭകൾ, നമ്പർ 2)

അതുപോലെ തിരുസഭയിലെ ഐക്യം, ബാഹ്യമായ ഐക്യരൂപം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല (ലിറർജി, നമ്പർ 37). റീത്തുകളിലെ വൈവിധ്യം ഈ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് കൗൺസിൽ വീക്ഷിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മൗതികശരീരമായ സഭയുടെ സജീവ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളാണ് വിവിധ വ്യക്തിസഭകൾ. ഈ സഭകളിൽ വിവിധ ആരാധനക്രമങ്ങളിലൂടെയും, വിവിധ രീതിയിലുള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക വീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും, വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും വ്യത്യസ്ത ശിക്ഷണക്രമങ്ങളിലൂടെയും (ഭരണരീതി) വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ പ്രകാശിതമാകുന്നു (എക്യുമേനിസം, നമ്പർ 4 ഖണ്ഡിക 7). ഇപ്രകാരം വൈവിധ്യാധിഷ്ഠിതമായ സവിശേഷതകളും പാരമ്പര്യങ്ങളുമുൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ സഭകൾ സാർവ്വത്രികസഭയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.

2 വ്യക്തിസഭകളുടെ നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങൾ

അപ്പസ്തോലികോത്തമമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിസഭയുടെയും തനിമ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പസ്തോലിക പ്രഘോഷണത്തെയും, അത് ഉൾക്കൊണ്ട സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ്. അപ്പസ്തോലൻമാർ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ, സ്വാംശീകരിച്ച ക്രിസ്തുസംഭവമാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തും പ്രഘോഷിച്ചത്. ക്രിസ്തുസംഭവത്തിന്റെ ഈ സ്വാംശീകരണത്തിന് അതിന്റേതായ അനന്യത ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അപ്പസ്തോലൻമാരിൽ നിന്നും സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ച സമൂഹത്തിനും അതിന്റേതായ സ്വഭാവവിശേഷമുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളുടെയും സമന്വയംമൂലം രൂപംകൊണ്ട ഒരു സഭാസമൂഹത്തിന്റെ അനന്യതയ്ക്ക് ആ സഭയുടെ വ്യക്തിത്വം അഥവാ തനിമയെന്നു പറയുന്നു.

(a) അപ്പസ്തോലിക ക്രിസ്താന്താസമൂഹവുമായ വ്യക്തിസഭകളും

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോലന്മാർ അനുഭവത്തിന്റെ തലത്തിലേ

ക്കുയർന്നത്. ചരിത്രപരമായി ക്രിസ്തുസംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും അടുത്ത് അനുകരിക്കുവാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കാണ്. സ്വന്തമായി ഓരോ അപ്പസ്തോലനും ഈ ക്രിസ്താനുഭവം സ്വായത്തമാക്കുന്നതിന് സാധിച്ചുവെന്ന് സുവിശേഷം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ അപ്പസ്തോലനും ക്രിസ്തുവിനെ അനന്യമായ രീതിയിൽ അഭിമുഖം ദർശിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

അപ്പസ്തോലന്മാർ തങ്ങൾ കൈമുതലാക്കിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ക്രിസ്താനുഭവവുമായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കു പോയി. അവർ വിവിധ ജനതകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും തങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ഈ പങ്കുവെക്കൽ തന്നെ ഓരോ അപ്പസ്തോലനും പ്രത്യേകമായ രീതിയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശ്വാസത്തിന് സ്ഥായിഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വിവിധ വ്യക്തിസഭകൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോലന്മാർ വചനപ്രഘോഷണത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് പുതിയനിയമത്തിലെ വ്യക്തിസഭകൾക്ക് അടിസ്ഥാനം. അങ്ങനെ ഈ സഭകളിലൂടെ അപ്പസ്തോലന്മാർ സ്വായത്തമാക്കിയ ക്രിസ്താനുഭവം ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

(b) ജീവിത പശ്ചാത്തലവും വ്യക്തിസഭകളും

ഒരു സഭാസമൂഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വനിർണ്ണയത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഘടകമാണല്ലോ അപ്പസ്തോലനിൽനിന്നു വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലവും അതിന്റെ അനന്യസ്വഭാവവും. ഇപ്രകാരം ജീവിത പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ പ്രാദേശിക സഭാസമൂഹവും തങ്ങളുടേതായ സഭാപ്രവർത്തനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു. മറ്റു സഭാസമൂഹങ്ങളുമായി വ്യതിരിക്തമായ രീതിയിൽ ഓരോ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെയും ആരാധനക്രമത്തിലും ആദ്ധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും ഭരണസംവിധാനത്തിലും തങ്ങളുടേതായ ക്രമം വളർത്തിയെടുത്തു. ആകയാൽ ഈ നാലു ഘടകങ്ങളും വ്യക്തിസഭകളുടെ തനിമ നിർണ്ണയത്തിന് അനുപേക്ഷണീയമായ ഘടകങ്ങളാണ്.

3 വ്യക്തിസഭകളുടെ വ്യക്തിത്വസംരക്ഷണം

അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം ഓരോ വ്യക്തിസഭയിലൂടെ തുടരുന്നതാണ്. നാം കണ്ടു. ആകയാൽ ഓരോ സഭാ

സമൂഹവും തങ്ങളുടേതായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ വളർത്തി വികസിപ്പിക്കണമെന്ന് സഭ അഭിലഷിക്കുന്നു. അവരവരുടേതായ മൗലിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ പുലർത്തുവാൻ ജാഗ്രത പ്രദർശിപ്പിക്കണം. ഈ വ്യക്തിത്വസംരക്ഷണത്തിന് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലും മാർപ്പാപ്പാമാരും നൽകുന്ന ആഹ്വാനം ഈ ഭാഗത്ത് പരിശോധന വിഷയമാക്കുന്നു.

(a) രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന സഹസഭകൾ എന്ന നിലയിൽ ഓരോ വ്യക്തിത്വവും തങ്ങളുടെ പൗരാണിക പാരമ്പര്യങ്ങൾ അന്യൂനം സംരക്ഷിക്കുവാനും വളർത്തുവാനും രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൗൺസിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം താൽപര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും മാഗ്നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനു പ്രത്യേകമായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പല പൗരസ്ത്യസഭകളും തങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ വ്യക്തിത്വം കളഞ്ഞുകുളിക്കുവാൻ ഇടവന്നിട്ടുണ്ട്. അവ പുനരുദ്യരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ.

സഭ, വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സമൂഹമാകയാൽ ഈ പ്രാദേശിക സഭകളിലൂടെയാണ് വിശ്വാസവും പ്രബോധനവും ജീവിത നിയമങ്ങളും ആരാധനക്രമവും പാലിക്കുന്നത്. ദൈവം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള രക്ഷയുടെ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും അത് സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ ജീവിത നിയമമാക്കി ക്രൈസ്തവർ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളും അപ്പസ്തോലന്മാരുമായി നമ്മെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കനകശൃംഖലയാണ് വിശുദ്ധ പാരമ്പര്യം. ഇപ്രകാരം പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ കൗൺസിൽ പ്രശംസിക്കുകയും (പൗരസ്ത്യസഭകൾ, നമ്പർ, 1,5) അവ അന്യൂനം കാത്തു പരിപാലിക്കുവാൻ വ്യക്തവും ശക്തവുമായ ഭാഷയിൽ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (പൗരസ്ത്യ സഭകൾ, നമ്പർ 1, 2, 4, 6, ഖണ്ഡിക 2; എക്യുമേനിസം, നമ്പർ 15).

കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്വന്തം സഭയുടെ വ്യക്തിത്വം അന്യൂനം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുസഭകളെ അംഗീകരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും ആരോഗ്യപരമായ മനോഭാവം. സ്വന്തം സഭാ വ്യക്തിത്വം

സംരക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സഭയുടെ സാർവ്വത്രിക ചൈത്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല; യഥാർത്ഥത്തിൽ അതു കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നുവെന്നതാണു സത്യം.

(b) പൗരസ്ത്യസഭകളും മാർപ്പാപ്പാമാരും

പൗരസ്ത്യസഭകൾ തങ്ങളുടെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അന്യൂനം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് വളരണമെന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാർപ്പാപ്പാമാർ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ നൈയാമികതയേയും പ്രാമാണികതയേയും അവർ അംഗീകരിക്കുകയും പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ പൈതൃകങ്ങൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുന്നതിന് മറുളളവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം പലവിധത്തിൽ പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ വ്യക്തിസംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാർപ്പാപ്പാമാർ വാക്കുകളിലും പ്രവർത്തികളിലും കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

1615-ൽ അഞ്ചാം പൗലോസ് മാർപ്പാപ്പാ റൂത്തേനിയൻ കാരോട് തങ്ങളുടെ റീത്ത് അഭംഗം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപദേശിച്ചതായി കാണുന്നു. പതിനാലാം ബനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ 1743 ഡിസംബർ 21-ാം തീയതി ബൈസന്റയിൻ റീത്തുകൾക്കായി എഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ റീത്തുകളുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിനു വിഘാതമായ പരിഷ്ക്കാരങ്ങളൊന്നും നടത്തരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

1848 - ൽ ഇൻ സുപ്രേമ പേത്രി അപ്പസ്തോലിച്ചി (In Suprema Petri Apostolici) എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ ഒൻപതാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ, സാർവ്വത്രിക സഭയ്ക്ക് പൗരസ്ത്യ റീത്തുകളുടെയും ആരാധനക്രമങ്ങളിലൂടെയും നേർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മനോഭാവത്തെ വ്യക്തമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1862-ൽ റോമാനി പൊന്തിഫിക്സ് (Romani Pontifices) എന്ന തിരുവെഴുത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രൊപ്പഗാന്താ തിരുസംഘത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു.

ലെയോ പതിമൂന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ 1894 നവംബർ 30-ാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓറിയന്റാലിയും ഡിഗ്നിറ്റാസ് (Orientalium Dignitas) എന്ന വിശ്വലേഖനത്തിലൂടെ പൗരസ്ത്യ റീത്തുകളുടെ സംരക്ഷണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. 1917 മെയ് 1-ാം തീയതി ദേയി പ്രോവിഡെന്റിസ് (Dei providentis) എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം വഴി പതിനഞ്ചാം ബനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ റോമിൽ പൗരസ്ത്യതിരുസംഘം സ്ഥാപിച്ചു. 1917 ഒക്ടോബർ

1-ാം തീയതി *ഓറിയന്താലിസ് കത്തോലിച്ച്* (*Orientalis Catholici*) എന്ന തിരുവെഴുത്തുവഴി അദ്ദേഹം പൗരസ്ത്യ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിനായി റോമിൽ ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു.

പന്ത്രണ്ടാം പീയൂസ് മാർപ്പാപ്പ 1944 ഏപ്രിൽ 9-ാം തീയതി എഴുതിയ *ഓറിയന്താലിസ് എക്ലേസിയേ ദേക്കുസ്* (*Orientalis Ecclesiae Decus*) എന്ന ചാക്രിക ലേഖനത്തിലൂടെ പൗരസ്ത്യരായ അകത്തോലിക്കരുടെ പുനരുകൃത്തിന് പരസ്പര ബഹുമാനം, അനുകമ്പാപൂർവ്വമായ സംസാരം, മാതൃകാപരമായ ജീവിതം മുതലായവ ഉപാധികളായി എടുത്തു കാണിച്ചു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം *ഓറിയന്താലിസ് ഓമ്നെസ് എക്ലേസിയാസ്* (*Orientalis Omnes Ecclesias*) എന്ന വിശ്വലേഖനം എഴുതുകയും പൗരസ്ത്യ കാനൻ നിയമ സംഹിതയുടെ നാലുഭാഗങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആധുനിക കാലത്തെ മാർപ്പാപ്പാമാരും പൗരസ്ത്യസഭകളുടെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുകയും, അവ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ സാർവ്വത്രിക സഭാഭ്യക്ഷനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പായുടെ *ഓറിയന്താലെ ലൂമൻ* (*Orientalis Lumen*) എന്ന ചാക്രികലേഖനത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'സഭ അവളുടെ പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ രണ്ടു ശ്വാസകോശങ്ങളിലൂടെയും ശ്വാസിക്കുവാൻ പഠിക്കണം' എന്ന ഉപദേശത്തിലും ഈ സന്ദേശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

സാർവ്വത്രികസഭയിൽ, പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്കുള്ള സ്ഥാനം അവർ മനസ്സിലാക്കുവാനും തങ്ങളുടേതായ സഭാ പൈതൃകങ്ങൾ അന്വേഷണം സംരക്ഷിച്ച് ജീവാത്മകമായി വളരുവാനും സാർവ്വത്രിക സഭാഭ്യക്ഷൻമാരുടെ ഈ മനോഭാവങ്ങളും പഠനങ്ങളും മാർഗ്ഗ ദർശനം നൽകുന്നു.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രത്യേക ദൗത്യം

സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ വ്യക്തിസഭകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ പദവിയും ഭൗത്യവുമുണ്ട്. ഈ പദവിയും ഭൗത്യവും യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കി ഓരോ സഭയും വളർന്നു വികസിക്കണം. കത്തോലിക്കാസഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിയുന്ന കിഴക്കൻ സഭകൾക്ക് പാശ്ചാത്യ കത്തോലിക്കാസഭയേക്കാൾ ചില പ്രത്യേക കടമകൾ സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ നിർവ്വഹിക്കുവാനുണ്ട്. കത്തോലിക്കാസഭയുമായി സംസർഗ്ഗത്തിൽ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത കൂട്ടായ്മയുടെ മഹിമയും പൊരുളും മറ്റു പൗരസ്ത്യസഭകൾക്ക് വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവൈക്യശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവർക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വലുതാണ്. പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കർക്കു പൊതുവേയുള്ള ഈ ഭൗത്യവും കടമയും റോമിലെ അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനവുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിയുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയും ഏറ്റെടുക്കുകയും വിശ്വസ്തതയോടെ നിറവേറുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഈ പ്രത്യേക ഭൗത്യത്തെപ്പറ്റി ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

1 മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയും സാർവ്വത്രിക സഭാസംസർഗ്ഗ ഭൗത്യവും

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഭൗത്യമാണ് പുനരൈക്യശ്രമങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക എന്നത്. ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളിലൂടെ രൂപംകൊണ്ട് സാർവ്വത്രിക സഭയുമായി ഐക്യത്തിലെത്തിച്ചേർന്ന ഈ സഭാസമൂഹത്തിന് മലങ്കരയിലെ എല്ലാ ദൈവജനത്തേയും ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കടമയുണ്ട്. സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യകതയും ലക്ഷ്യവും വ്യക്തമാകുവാൻ അതിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കണ്ടതിനുശേഷം മലങ്കരയിലെ പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തേയും കത്തോലിക ഐക്യ ഭൗത്യത്തേയും പറ്റി വിലയിരുത്തുന്നു.

(a) സാർവ്വത്രിക സഭാകൂട്ടായ്മ: ദൈവശാസ്ത്ര വിശകലനം

ക്രിസ്തുനാഥൻ സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം പൊതുവെ അതിന്റെ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയാണെന്നു പറയാം. പ്രാദേശികവും അപ്പസ്തോലികവുമായ സഭാസമൂഹങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് സാർവ്വത്രികസഭ ചരിത്രത്തിൽ രൂപം കൊണ്ടത്. അപ്പസ്തോലികോത്ഭവം സിദ്ധിച്ച ഈ ഓരോ ക്രൈസ്തവസമൂഹവും അതിന്റെ വ്യതിരിക്ത ഭാവങ്ങളും സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകതകളും നിലനിർത്തുകയും അതേ സമയം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവർ ഒന്നായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ പ്രാദേശികസഭകളുടെ സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മ സഭാപരമായി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള സാർവ്വത്രിക സഭാചൈതന്യത്തിലേക്കും കൂട്ടായ്മയിലേക്കും പ്രവേശിക്കാത്ത ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ വെറും പ്രാദേശിക ജനസമൂഹമായി തരംതാഴ്വാനിടയുണ്ട്.

എല്ലാ അപ്പസ്തോലിക സഭകളുമായുള്ള ഈ സഭാബന്ധം സഭാപൂർണ്ണതയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിലും പ്രത്യേക വിധത്തിൽ റോമിലെ അപ്പസ്തോലിക സഭയുമായുള്ള സംസർഗ്ഗം സഭയുടെ നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം ഏകമായിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ പണിതിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് തലവനായിരിക്കുന്ന സഭയിലാണ്. ഈ ശൈഹിക സഭ ഐക്യത്തിന്റെ ക്രൈസ്തവീയമായി വർത്തിക്കുന്നു. എല്ലാ അപ്പസ്തോലന്മാർക്കും അധികാരവും ഭരണവും നൽകിയെങ്കിലും അവരുടെയിടയിൽ രാജ്യം പദവി വി. പത്രോസിനാണ് ലഭിച്ചത്. തന്റെ സഭ ഏകവും അഭിഭാഷ്യവുമാണെന്ന് കാണിക്കുവാനായിരുന്നു ഇപ്രകാരം റോമിന്റെ നിയമനം വഴി (മത്താ. 16:18-19, യോഹ. 21:15-17) ആരംഭം കുറിച്ചത്. പത്രോസിന്റെ പ്രത്യേകമായ നിയമനം വഴി സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ പൊതു അജപാലന ഭരണവും അഭിഭാഷണത്തിന് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ശ്രീഹന്മാരുടെ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജനത്തെ മേയിക്കുവാനും അവരെ പരസ്പരം സംയോജിപ്പിക്കുവാനും അഭിഭാഷണം നിയുക്തനായി.

വി. പത്രോസിന് ലഭിച്ച അതേ സാർവ്വത്രിക അജപാലന ഭരണവും റോമാ മാർപ്പാപ്പാമാരിലൂടെ സഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പൊതു സഭാനേതൃത്വത്തിൻകീഴിൽ പല സഭകൾ എന്ന പ്രതിഭാസം സഭയിൽ പുലരുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമത്രെ. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ തന്നെ പല സഭകൾ ഒരേ

കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അവരെ തമ്മിൽ യോജിപ്പി
ക്കുന്ന കണ്ണിയായി റോമാസഭ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഒരേ കൂട്ടായ്മയിൽ പല സഭകൾ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർ
ത്തിക്കുകയും ഒന്നിച്ചുചേരുകയും ഏക നേതൃത്വത്തിന് വിധേ
യരാകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ സഭാപരമായി തികച്ചും യുക്തവും
ആവശ്യവുമത്രേ. ഈ പൊതു സഭാനേതൃത്വം അംഗീകരിക്കാതെ
സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് സ്വതന്ത്രസഭകളായി
നിലനിൽക്കുവാനുള്ള പ്രവണത സഭകളെ ശിഥിലീകരണ പ്രവണ
തകളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ആകയാൽ
സാർവ്വത്രിക സഭാസംസർഗ്ഗം ഓരോ വ്യക്തിസഭകളുടെയും നില
നിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും, സഭാപുഷ്പത്തയ്ക്കും അനുപേക്ഷണീയമാണ്.

സാമൂഹികസഭയുമായി വ്യക്തിസഭകൾ കൂട്ടായ്മ (Com-
munion) പുലർത്തണമെന്ന് പറയുന്നതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഒന്നാണ് ഓരോ വ്യക്തിസഭയും അതിന്റെ സഭാവ്യക്തിത്വം.
(Identity) പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നത്. വ്യക്തിസഭകൾ
നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കിയ അനന്യമായ സഭാതനിമയും
പൈതൃകവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് (മുൻ അദ്ധ്യായം കാണുക)
സാർവ്വത്രിക സഭാകൂട്ടായ്മയിലൂടെ വളർന്നു വികസിക്കുക-
ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ സഭാവീക്ഷണം.

(b) മലങ്കരസഭ സാർവ്വത്രികസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ

അപ്പസ്തോലികോത്ഭവം സിദ്ധിച്ച മലങ്കരസഭ, ആദ്യകാലം മുതൽതന്നെ സാമൂഹിക സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 17-ാം ശതകത്തിൽ പോർട്ടുഗീസ് മിഷനറിമാരുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സഭാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭിന്നതയും വിഭജനവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കി. തങ്ങളുടേതായ സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളും ഹയരാർക്കിയുമെല്ലാം അഭംഗുരം കാത്തുപാലിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി ഉറച്ചുനിന്ന ഒരു വിഭാഗം മാഞ്ഞാക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും അകലുന്നതിനിടയായി. കാതോലിക ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ ഈ സമൂഹം പലവിധ ശിഥിലീകരണ പ്രവണതകൾക്ക് വിധേയമാവുകയും തത്ഫലമായി മലങ്കരയിൽ വിവിധ സഭാ സമൂഹങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. കക്ഷിമത്സരങ്ങളും വ്യവഹാരങ്ങളും സഭയുടെ ആഭ്യന്തര മികവെടുപ്പിനും നശിപ്പിച്ചു. ഈ പരാധീനതകളിൽ നിന്ന് മലങ്കര സഭയെ വിമോചിപ്പിക്കുന്നതിനും സാർവ്വത്രിക സഭാസമ്പർക്കത്തിലൂടെ സഭാവ്യക്തിത്വം വളർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ബഥനിയുടെ മാർത്തോമ്മാ സഭ (1882-1953) മുന്നോട്ടു വന്നു. കാരണം ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടേതായ സവിശേഷതകൾ എത്രതന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവോ.

സാർവ്വത്രികസഭയുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടുമാത്രമേ മലങ്കരസഭയ്ക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനവും സഭാപൂർണ്ണതയും കൈവരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അഭിമാനത്തോടെ സഭാപ്രസിദ്ധമായി, 1930 സെപ്റ്റംബർ 20-ാം തീയതി നടന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ മലങ്കരയിലെ പുനരൊഴുത്തിലൂടെ മലങ്കരസഭ നേടിയെടുത്തത് ഈ കൂട്ടായ്മയത്രേ.

സഭാവികൃതിത്വം അഭംഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയിൽനിന്ന് അകന്നു മാറേണ്ടി വന്ന മലങ്കരയിലെ ഒരു വിഭാഗം അങ്ങനെ ആ കൂട്ടായ്മ പുനഃ സ്ഥാപിച്ചു. സഭാഭക്തി (Communion) പുനരൊഴുത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമാരംഭത്തോടെ നേടിയെടുത്തു എങ്കിലും സഭാവികൃതിത്വം (identity) പൂർണ്ണമായി നിലനിൽക്കുവാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമാക്കേണ്ട ഈ സഭാവികൃതിത്വത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ തുടർന്ന് നാം പഠനവിഷയമാക്കുന്നുണ്ട്.

(c) പുനരൊഴുത സംബന്ധമായ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആവിർഭാവത്തോടുകൂടി പുനരൊഴുത സംബന്ധിച്ച് പലവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ചർച്ചകളും നിലവിൽ വന്നു. ഇപ്രകാരം രൂപംകൊണ്ട പുനരൊഴുത സംബന്ധമായ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി ഇനിയും ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

(i) മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ 'റീത്തു പ്രസ്ഥാന'മോ?

കാലാകാലങ്ങളിലായി ഭിന്നിച്ചുപോയ പല പൗരസ്ത്യ സഭകളും കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചിലത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ ആരാധനക്രമവും മറ്റു ആചാരങ്ങളും കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടുപോകുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചു. പൗരസ്ത്യകത്തോലിക്കർ, 'യൂണിയേററു സഭകൾ' എന്നീ പേരുകളിൽ ഈ പുനരൊഴുതപ്പെട്ട റീത്തുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 'റീത്ത' എന്നു പറയുമ്പോൾ ആരാധനാരീതിയാണ് പ്രധാനമായും വിവക്ഷിച്ചിരുന്നത്. തങ്ങളുടേതായ ആരാധനാരീതികൾ തുടരുവാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഈ സഭകൾക്ക് സാർവ്വത്രികസഭയിൽ നൽകിയിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ 2-ാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസോടുകൂടി 'റീത്ത' എന്നപദം കൂടുതൽ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. സ്വന്തമായ ആരാധനക്രമം, ദൈവശാസ്ത്രം,

ആദ്ധ്യാത്മികത, ഭരണസംവിധാനം, സന്യാസ ജീവിതമുറ എന്നീ വയെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കിയ വൈയക്തികസഭ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ റീത്തുകളെ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് വ്യത്യസ്ത റീത്തുകളെന്ന് ഗണിച്ചിരുന്നവയെ ഇന്ന് പ്രത്യേക സഭകളായി അംഗീകരിക്കുകയാണ്.

1930-ൽ മലങ്കരയിൽ ഒരു പുതിയ റീത്ത് അനുവദിച്ച തോട്ടുകൂടി (മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ രൂപം പ്രാപിച്ചതോട്ടുകൂടി) അവരെ 'റീത്തുകാരെന്നും അവരുടെ പള്ളികൾ 'റീത്തു' പള്ളികൾ എന്നും അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ മലങ്കരയിലെ അകത്തോലിക്കാസഭകൾ അവഹേളനത്തിന്റെ പര്യായമായി 'റീത്തുകാർ' എന്ന 'ഓമനപ്പേര്' അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, കേരളത്തിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കരും മറ്റു കത്തോലിക്കാ വിഭാഗങ്ങളും (സീറോ-മലബാർ, ലത്തീൻ) ഒന്നിച്ചു വസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും മലങ്കര കത്തോലിക്കരെ 'റീത്തുകാരെന്നും മറ്റു കത്തോലിക്കരെ കത്തോലിക്കർ എന്നും സംബോധന ചെയ്തു വരുന്നു.

പുതിയ സഭാശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കരെ വെറും 'റീത്തുകാരും, പുനരെകൃപ്രസ്ഥാനത്തെ 'റീത്തു' പ്രസ്ഥാനവുമായും കാണുന്ന രീതി അവസാനിപ്പിക്കണം. തങ്ങളുടേതായ സഭാ പൈതൃകങ്ങളും വ്യതിരിക്ത സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിസഭയോണെന്ന ബോധ്യം അവർത്തനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും അത് അംഗീകരിക്കാൻ മറുപടുള്ളവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം. അതോടുകൂടി റീത്ത് (രീതി) ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മലങ്കരകത്തോലിക്കർ റീത്തുകാരാണെങ്കിൽ, ആ അർത്ഥത്തിൽ അതേ ആരാധനക്രമം ഉപയോഗിക്കുന്ന യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സുകാരും റീത്തുകാരാണ്. അതുപോലെതന്നെ കേരളത്തിലെ മറ്റു കത്തോലിക്കാ സഭകൾക്കൊപ്പം തുല്യമായ പദവിയും അവകാശവുമാണ് സാമൂഹികസഭയിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കുള്ളതെന്നും, അവർ കുറഞ്ഞ കത്തോലിക്കരല്ലെന്ന വസ്തുതയും അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആകയാൽ, അവജ്ഞാഭ്യോതകവും, സഭൈക്യത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും അരുപിക്കും ചേരാത്തതുമായ റീത്ത്, റീത്തുകാർ, റീത്തുപ്രസ്ഥാനം എന്നീ പ്രയോഗങ്ങൾ പാടേ വർജ്ജിക്കണം.

(ii) പുനരെകൃപ റോമാസഭയുമായുള്ള ലയനമോ?

'യൂണിയേററ്' സഭകളെ 'റീത്തുകൾ' എന്ന പേരിലൂടെ, അവരുടെ സാമൂഹിക കൂട്ടായ്മയെ റോമാസഭയിലേക്കുള്ള ഒരു സഭാ പരിവർത്തനമായി കത്തോലിക്കരും അകത്തോലിക്കരും ഒരു

പോലെ കണക്കാക്കുന്നു. മലങ്കര പുനരെകൃപ്രസ്ഥാനവും ഇതുപോലൊരു സഭാപരിവർത്തനമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മലങ്കര പുനരെകൃത്തിലൂടെ, മലങ്കരസഭയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് റോമാ നൂകത്തിൻ കീഴിലായിരുന്ന ഓർത്തഡോക്സുകാർ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പുനരെകൃപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരുമായ കേരള കത്തോലികർ ധൂർത്തപുത്രന്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവായി ഇതിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമൊരു ലയനമോ, മാനസാന്തരമോ അല്ല പുനരെകൃത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ഒരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു കൂട്ടരോട് ചേരുന്ന പ്രശ്നമില്ലവിടെ.

മലങ്കരയിലെ പുനരെകൃത്തിലൂടെ പുതിയ ഒരു സഭയ്ക്കു രൂപം കൊടുക്കുകയോ, മലങ്കരസഭ കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ലയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രത്യുത കാതോലിക സംസർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കമാത്രമാണ് ചെയ്തത്; വ്യക്തിത്വമുള്ള രണ്ട് സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഗാഢമായ ഒരു ആശ്ലേഷണമായിരുന്നു അത്.

(d) മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പുനരെകൃത്യം

സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഓരോ പ്രാദേശിക സഭയും സഭാപൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നതെന്നും, ഈ ദൃഷ്ടിയിലായി പ്രത്യേകം യത്നിക്കുവാൻ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു കടമയുണ്ടെന്നും, നാം കാണുകയുണ്ടായി. പുനരെകൃപ്രസ്ഥാനം വഴി ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്ന മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടേയും അന്തിമമായ ലക്ഷ്യം ഇതുതന്നെയാണ്: മലങ്കരയിലെ ദൈവജനത്തെ മുഴുവൻ സഭയെന്ന നിലയിൽ തന്നെ കാതോലിക ഐക്യത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയും അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക കാരണം, സാർവ്വത്രിക സഭാസംസർഗ്ഗത്തിലൂടെ താത്വിക സഭാപൂർണ്ണത കൈവരിച്ച മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് പ്രസ്തുത സഭൈക്യത്തിന്റെ മഹിമ മലങ്കരയിലെ മറ്റുസഭകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനും സാർവ്വത്രിക സഭൈക്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അവരെ ആനയിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകമായ കടമയും ദൃഷ്ട്യവുമാണ്. വിവിധ വൈദേശിക സ്വാധീനങ്ങൾ മലങ്കരസഭയ്ക്കു പല നല്ല സംഭാവനകളും നൽകിയെങ്കിലും, സഭാംഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാഴ്ത്തുകയും തത്ഫലമായി പല അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഐക്യത്തോടുകൂടി വളർന്നു വരികയിരിക്കുന്നതിനുപകരം ഇപ്രകാരം ഉള്ള ശിഥിലീകരണ പ്രവണതകൾ മലങ്കരസഭയെ തകർച്ചയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ഇന്നും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പുനരെകൃപ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ശിഥിലീകരണ പ്രവണ

തകളിൽ നിന്ന് മലങ്കരസഭയെ മോചിപ്പിച്ച് ഐക്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതിനുമാണ്.

മലങ്കര സഭയ്ക്കു വന്നുവേിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിച്ച് ഐക്യം തപരിതപ്പെടുത്തുവാനുള്ള മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പ്രത്യേക ഭൗതിക വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പഠനങ്ങൾക്കനുസൃതമാണെന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും. പൗരസ്ത്യ സഭകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിൽ ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു: “റോമാസിംഹാസനവുമായി ഐക്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കിഴക്കൻ സഭകൾക്ക് എല്ലാ ക്രൈസ്തവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് പൗരസ്ത്യരുടെ ഐക്യം തപരിതപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രത്യേക കടമയുണ്ട്” (നമ്പർ 24). ഇപ്രകാരമുള്ള ഐക്യസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എക്യുമേനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിക്രിയിലും നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് (നമ്പർ 18). പുതിയ പൗരസ്ത്യ കാണൻ നിയമവും, ഈ ഐക്യഭൗതികത്തെപ്പറ്റി പ്രബോധനം നൽകുന്നുണ്ട്: “എല്ലാ പൗരസ്ത്യ സഭകളും തമ്മിലുള്ള ഐക്യം വളർത്തുവാൻ പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കാ സഭകൾക്ക് പ്രത്യേക ഭൗതികമുണ്ട്” (C.903). പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കർക്കുള്ള ഈ പ്രത്യേക ഭൗതികത്തെപ്പറ്റി ഉന്നിപ്പറയുവാൻ കാരണം അവർക്കും അകത്തോലിക്കർക്കും ഒരേ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സഹവാസവും അനുദിന ജീവിതത്തിലുള്ള ഇടപഴകലും എളുപ്പമാകുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഒരേ ആരാധനക്രമമാണ് മിക്കവാറും ഇരു കൂട്ടരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം വേഷം, ഭാഷ, ദീർഘം, പാരമ്പര്യം എന്നിവയെല്ലാം ഒന്നുതന്നെയുള്ള സഭകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഐക്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കൂടുതൽ ബാധ്യതയുണ്ടെന്നതാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം.

2 മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ദ്വിവിധ വിളിപ്പം

ലക്ഷ്യവും

ലോകമാസകലമുള്ള ക്രൈസ്തവ ജനതയെ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളിലായി സാധാരണ തിരിക്കാറുണ്ട്: കത്തോലിക്കാ, ഓർത്തഡോക്സ്, പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ്. ഇവയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം പൗരസ്ത്യസഭകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയത്രേ. ഈ പൗരസ്ത്യ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾക്ക് സമാന്തരമായി, ആദ്യകാലമുതലേ റോമുമായി പരിപൂർണ്ണ സംസർഗ്ഗം പുലർത്തുന്നതും പിന്നീട് സംസർഗ്ഗം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതുമായ പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കാ സഭകളുണ്ട്. റോമുമായി പൂർണ്ണ സംസർഗ്ഗത്തിൽ കഴിയുന്ന പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കത്തോലിക്കാ ഐക്യഭൗതികത്തെപ്പറ്റി നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഐക്യപരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കരെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാൻ കാരണം ഓർത്തഡോക്സ് സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളോടും വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളോടും ഉള്ള സമാനതയും, സാർവ്വത്രിക സഭാകൂട്ടായ്മയിലൂടെ നേടിയെടുത്ത സഭാപൂർണ്ണതയും അവർ സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതു കൊണ്ടാണ്. ആകയാൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെ അതിന്റെ വ്യക്തിരികൃതഭാവങ്ങളോടുകൂടി കത്തോലിക്കാ ലോകത്തിനും, കത്തോലിക്കാ സഭാ സവിശേഷതകളും അത് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന സാർവ്വത്രിക കൂട്ടായ്മയും ഓർത്തഡോക്സ് സഹോദരങ്ങൾക്കും വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന ദ്വിവിധങ്ങളായ ആഹ്വാനമാണ് പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കർക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം ഓർത്തഡോക്സിയുടേയും കത്തോലികതയുടേയും ഘടകങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുവാനുള്ള മഹത്തായ ഒരു വിളിയാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രത്യേകമായ വിളിയേയും, അവ ഏപ്രകാരം സഭാജീവിതത്തിൽ അന്വർത്ഥമാക്കണമെന്നതിന്റെയും ഒരു പഠനമാണിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ: ഓർത്തഡോക്സ് - കത്തോലിക്കാ സഭകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി.

അന്ത്യോക്യൻ ആരാധനരീതികളും പൗരസ്ത്യ സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ സഭകളുടെ ഒരു സമാന്തര സഭയാണല്ലോ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ. മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു സഹോദരീ സഭയെന്ന നിലയിൽ മലങ്കരസഭ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെ സാർവ്വത്രിക സഭയിൽ ഈ സഭ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണം. അതേസമയം മലങ്കര സഭകളുടെ മദ്ധ്യേ സാർവ്വത്രിക സഭയെ അതിന്റെ വിശ്വാസം, സന്മാർഗ്ഗപ്രബോധനങ്ങളോടുകൂടി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും വേണം. അതുപോലെതന്നെ, കത്തോലിക്കാ സഭാ സംസ്കൃതിയിൽ കഴിയുന്നതിനാൽ വൈവിധ്യത്തിലെ ഐക്യം (diversity in unity) എന്ന സഭാ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് കത്തോലിക്കരുടെ ഇടയിൽ സാക്ഷ്യം നൽകുന്നതിനും, മലങ്കര അകത്തോലിക്കാ സഭകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകഴിയുന്നതിനാൽ ഏകത്വത്തിലെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ (unity in diversity) ആവശ്യകതയും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുന്നതിനും കടമയുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രധാനമായും 'ലത്തീനായിരിക്കുന്ന' കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് തികച്ചും പൗരസ്ത്യമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ മുഖ്യമായും ഓർത്തഡോക്സ് ആയിരിക്കുന്ന

പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവാനന്തരീക്ഷത്തിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ കാതോലികമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ സാർവ്വത്രികത (Catholicism) യേയും ഓർത്തഡോക്സ് ക്രൈസ്തവീകത (Orthodox Christianity) യേയും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥമായി സമന്വയിപ്പിക്കുകയെന്ന ഭൗത്യമാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കുള്ളത്.

ഇപ്രകാരമുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭാഘടകങ്ങളുടേയും കത്തോലിക്കാ സഭാമൂല്യങ്ങളുടേയും സമന്വയം ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയുടെ പരസ്പര പുരകങ്ങളായ രണ്ടു സവിശേഷതകളുടെ സംയോജനമത്രേ. ഈ സമന്വയ പ്രക്രിയയിലൂടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിത്യവും നവീകരിക്കുന്നതിന് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് കഴിയണം. ആകയാൽ സഭയുടെ സാർവ്വത്രികത ആസ്വാദ്യകരവും വിലമതിക്കുന്നതുംമാകുവാൻ ഓർത്തഡോക്സിയും പാശ്ചാത്യക്രൈസ്തവീകതയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരികയത്രേ ഈ സഭയുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഓർത്തഡോക്സിയുടെയും സാർവ്വത്രികതയുടെയും മദ്ധ്യേ പാലമായി മലങ്കര പുനര്രെകയ്പ്രസ്ഥാനം നിലകൊള്ളുന്നു.

ഈ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ളതും സമാനവുമായ ബന്ധം, അതായത് കാതോലികതയോടും പൗരസ്ത്യ പൈതൃകത്തോടുമുള്ള ബന്ധം പരിപാലിക്കുന്നതുമൂലം പരസ്പരം യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കുവാനും അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവൈക്യശ്രമങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടും തുല്യ വിശ്വസ്തത പുലർത്തുവാനുള്ള മലങ്കരകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഈ ദ്വിവിധ വിളിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനം തീർച്ചയായും സഭയ്ക്കു ശ്രമങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ആകയാൽ ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങളോടും ആരോഗ്യപരമായ ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ, പൗരസ്ത്യ സഭകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന കണ്ണിയായി വർത്തിക്കുവാനുള്ള മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രത്യേകമായ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകണം.

(a) മലങ്കര സഭാഘടകങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം

മുൻ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള സമന്വയ പ്രക്രിയ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കുണ്ടായുള്ള പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കാ സഭകൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യവത്കരിക്കണമെങ്കിൽ, പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായി അവ പൂർണ്ണമായും പൗരസ്ത്യമായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭാഭാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഘടക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി അവർ സ്വാംശീകരിക്കുകയും സഭാജീവിതത്തിൽ അനവർത്ഥമാക്കുകയും വേണം.

ഐക്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കരുടെ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ, പുരാതനമായ പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പുലർത്തുവാനും ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട് (പൗരസ്ത്യസഭകൾ, നമ്പർ 24). പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കരും അകത്തോലിക്കരും തമ്മിൽ സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ സാമ്യവും അടുപ്പവുമുണ്ടെന്നതാണിതിനു കാരണം. സഭയുടെ പ്രധാന വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ നിർവ്വചിച്ച ആദ്യത്തെ സാർവ്വത്രിക സുന്നഹദോസുകളും ആരാധനാരീതികളും, കൂടാതെ പൗരോഹിത്യവും, ഹയാരാർക്കിയുമെല്ലാം ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്, “വേർപെട്ട പൗരസ്ത്യ സഹോദരന്മാർ പവിത്രാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഐക്യത്തിലേക്കു വരുമ്പോൾ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിന്റെ സാമാന്യമായ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആവശ്യമായതല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും അധികാരവും ആവശ്യപ്പെടുകയോ” എന്ന കൗൺസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് (പൗരസ്ത്യസഭകൾ, നമ്പർ 25).

ഈ സഭാപ്രബോധനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മലങ്കരസഭ നൂററണ്ടുകളായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതു സ്വാധീനങ്ങൾമലങ്കരസഭയുടെ കൂടുതൽ ഭിന്നതയ്ക്കും തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായോ, അവയെ തന്നെ സഭയുടെ ഐക്യസംവിധാനത്തിന് മാറ്റുകയോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും കരുണീയം. മലങ്കര സഭാസമൂഹങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ ചൈതന്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഇന്നും നിലവിലുള്ള നിഷേധാത്മക വശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാതെ സഭാത്മകമായ സഭാപൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്നതാണ് പുനരൈക്യ ചൈതന്യം. അങ്ങനെ മലങ്കരസഭയുടെ അസ്തിത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ പുനരൈക്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരു ശൈശവ സഭയെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ ഒരു ‘പുതിയ’ സഭയാകുകൊണ്ട് നേരത്തെസഭയിലിരുന്ന പാരമ്പര്യമൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു പുതിയ സഭാവിവരണത്തിന് മുമ്പാകെ രൂപം കൊടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായിരിക്കും. നേരേമറിച്ച് ചരിത്രപരമായി മലങ്കരസഭ ശേഖരിച്ച പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും സവിശേഷതകൾക്കും കൂടുതൽനിറവും മിഴിവു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പുനരൈക്യപ്രസ്ഥാനം മലങ്കരസഭയ്ക്കു കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ, ഓർത്തഡോക്സിയുടെയും അപ്പസ്തോലികവും സഭാപിതാക്കന്മാരിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മറ്റു പൗരസ്ത്യ സഭാചൈതന്യങ്ങളുടെയും ഘടകങ്ങൾ

റോമിലെ അപ്പസ്തോലിക സി.ഹാസനവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നഷ്ടമാകയില്ലെന്നും, അവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ തെളിയിച്ചുകൊടുക്കണം.

ചുരുക്കത്തിൽ മലങ്കരകത്തോലിക്കാസഭ എല്ലാവിധത്തിലും മലങ്കര അകത്തോലിക്കാ സഹോദരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം. അവരുമായി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ കണ്ടറിയാനും അവ വിശ്വസ്തതയോടെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിനു കഴിയണം. പ്രത്യേകിച്ചു മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ സഭകളുടെ സമാന്തരസഭയെന്ന നിലയിൽ യോജിപ്പിന്റെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താനും സഭാ വ്യക്തിത്വം പൂർണ്ണമാക്കുവാനും ഓർത്തഡോക്സിയുടെ സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷകരായേ മതിയാകൂ.

(b) മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയും ലത്തീൻ സമ്പ്രദായവതീകരണവും

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാഘടക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ എത്രമാത്രം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് നാം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ പല പൗരസ്ത്യ കത്തോലിക്കാ സഭകൾക്കും സംഭവിച്ചതുപോലെ നിരാശജനകമായ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. മലങ്കരസഭയുടെ ഘടകങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യലോകത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യേണ്ട ഈ സഭ കുറേയൊക്കെ ആ രംഗത്തിൽ മുന്നേറിയെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിൽ അന്വർത്ഥമാക്കുവാൻ അതിനു സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. പുനരെടുത്ത തുടർന്നുണ്ടായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും പ്രബോധനങ്ങളിലും മെല്ലാം കത്തോലിക്കാ സഭയുമായുള്ള ലയനമെന്ന രീതിയിൽ മലങ്കര സഭയുടെ കാതോലിക കൂട്ടായ്മയെ ചിത്രീകരിക്കുകയും റോമൻ സഭയുടെ രീതികളുമായി കൂടുതൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. രണ്ടു സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഹൃദ്യവും ഗാഢവുമായ ആശ്ശേഷണം മാത്രമാണിവിടെ നടന്നതെന്നും മലങ്കരസഭ റോമിലെ സഭയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയല്ല ചെയ്തത് എന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം വേണ്ടപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോ അതനുസരിച്ചു വിശദീകരിക്കുന്നതിനോ സാധിക്കാതെ പോയി. അതുപോലെ വിശ്വാസ, സന്മാർഗ്ഗ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും മാർപ്പാപ്പായുടെ പൊതു സഭാനേതൃത്വത്തിനുള്ള വിധേയത്വവുമെന്നതിനുപരി, കത്തോലിക്കാസഭയിലായിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു പലതും സ്വീകരിക്കണമെന്ന ചിന്തയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി. തന്മൂലം 'യാഥാർത്ഥ്യ' കത്തോലിക്കരായിരിക്കുവാനായി പൗരസ്ത്യ-മലങ്കര സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ പലതും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ ബലികഴിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം.

ഭരണസംവിധാനം പരസ്പരം സഹപരമ്പരപ്രകാരമുള്ള സിനഡൽ സംവിധാനത്തോടുകൂടി അംഗീകരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് അഭിവന്ദ്യ മാർ ഇവാന്റിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും അതിനു സാധിക്കാതെ പാശ്ചാത്യ ഭരണസിമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ആരാധനക്രമത്തിലും പലവിധ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ലത്തീൻസഭയുടേതായ പല ഭക്താഭ്യാസങ്ങളും മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആരാധനക്രമവും ദൈവശാസ്ത്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർതിരിക്കുകയും, മലങ്കരസഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായിരുന്ന പല പ്രയോഗരീതികളും അവയുൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥവും ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അവസ്ഥപരം റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്ര ചിന്തകളും, ആദ്ധ്യാത്മിക വീക്ഷണവും മറ്റു രീതികളും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

(c) സഭാവികൃതിയുടെ സംരക്ഷണം

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള വ്യതിയാനം അതിന്റെ പ്രത്യേക ദൗത്യത്തെ കുറെയൊക്കെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂക്ഷ്മ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയേയും അതിന്റെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യങ്ങളേയും പാശ്ചാത്യലോകത്തിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുവാൻ അതിനു കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം മലങ്കര സഭയുടെ സവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാനോ പാശ്ചാത്യരീതികൾ 'കത്തോലിക്ക' എന്ന പേരിൽ അനുകരിക്കുവാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ 'റീത്തുകാർ' എന്ന വിശേഷണത്തിന് അവർ അർഹരാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആകയാൽ പാശ്ചാത്യസഭയെ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നതിനും, അതിന്റെ കാർബൺകോപ്പിയായി മാറുന്നതിനുമുള്ള പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ പിൻതിരിയുകയും സഭാവികൃതിത്വത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതിന് പരസ്പരം സഹപരമ്പരങ്ങളും മലങ്കര സഭാഘടകങ്ങളും സഭാജീവിതത്തിൽ സ്വാംശീകരിക്കുകയും വേണം. പാശ്ചാത്യ സഭയുടെ അരികു ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന അടിമത്വ മനോഭാവം ഉപേക്ഷിച്ച് മലങ്കരസഭയുടെ പൊതു ജീവിതധാരയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചൈതന്യത്തോടെ കടന്നുവരണമെന്ന് ചുരുക്കം. കാതോലിക പുനര്രെകുത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിസഭയായി നിലനിൽക്കുന്നതിനും അതിന്റെ വ്യതിരിക്ത ഭാവങ്ങളായ ദൈവശാസ്ത്രം, ആരാധനക്രമം, ആദ്ധ്യാത്മികത, ഭരണസംവിധാനം ഇവയെല്ലാം പരിരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാർവ്വത്രികസഭയിൽ വളർന്ന് വികസിക്കുവാനും മലങ്കരയിലെ പുനര്രെകുപ്രസ്ഥാനത്തിന് കഴിയണം.

പൗരസ്ത്യ സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളും മലങ്കര സഭാ വ്യക്തിത്വവും ഇപ്രകാരം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായ വിളിയിൽ മുന്നേറുവാൻ റോമിലെ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയെ ഉപദേശിക്കുന്നതായും കാണുന്നു. പുനരെക്യാനനരും ഈ സഭയിലുണ്ടായ ലത്തീൻ സമ്പ്രദായവത്ക്കരണ പ്രവണതകളെ നിയന്ത്രിച്ച് സഭാ വ്യക്തിത്വം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ 1957-ഫെബ്രുവരി 25-ാം തീയതി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ മെത്രാന്മാർക്കയച്ച ഒരു കത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു: “ചില വന്ധ്യ വൈദിക മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മലങ്കര സുറിയാനി റീത്തിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ ഗണ്യമായ ഒരു സംഘം കത്തോലിക്കാ സഭയുമായി പുനരെക്യപ്പെട്ട കാലംമുതൽ ഈ റീത്ത് അന്യൂനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദാന്തശാസനകൾ തിരുസിംഹാസനം ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനവുമായി ഉണ്ടായ പുനരെക്യത്തിനു ശേഷം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ റീത്തിനന്യമായ ചില ആചാര മര്യാദകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ ഈ റീത്തിനെ പൂർവ്വിക പവിത്രതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ട മാഗ്നിട്ടേഴ്സങ്ങൾ നൽകുക ആവശ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു...” (Prot No. 380/51).

വീണ്ടും 1958 മെയ് 28-ാം തീയതി അതേ തിരുസംഘം ആർച്ചുബിഷപ്പ് ബെനഡിക്ട് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസിനെഴുതിയ കത്തിൽ പറയുന്നു: “എല്ലാറ്റിലുമുപരി, വെറും ഉഹാപോഹങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി, യഥാർത്ഥ റീത്തിനന്യമായ മാറ്റങ്ങൾ മലങ്കരയിൽ വരുത്തുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സുകാരുടെ പൂജ്യാർച്ച പാത്രമാകുന്ന ഒരു സങ്കര റീത്തായി അതു തീരും. പൗരസ്ത്യ സഭകളെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രബോധനത്തിന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അത് എതിരാകുകയും ചെയ്യും” (Prot No.380/52).

ആകയാൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ പ്രത്യേകമായ വിളി പൂർണ്ണമാക്കുവാൻ അതിന്റെ വ്യക്തിത്വവും തനിമയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയും ലത്തീൻസഭയും ഒന്നാണെന്ന തെറ്റിധാരണ നീക്കുവാൻ, സഭൈക്യത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെന്ന് മറ്റു സഭകളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാനും ഈ ശ്രമം അനുപേക്ഷണീയമത്രേ. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഓർത്തഡോക്സിയേയും സാർവ്വത്രികതയേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണിയായി, പാലമായി വർത്തിക്കുവാൻ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു കഴിയൂ.

ആരാധനക്രമ വ്യക്തിത്വം

ആരാധനക്രമം അഥവാ ലിററർജി എന്ന പദം ഗ്രീക്കുഭാഷയിലെ 'ലൈത്തൂർഗിയ' എന്ന വാക്കിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ജനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പൊതുവായ ചടങ്ങ് എന്ന് ഇതിനു അർത്ഥം നൽകാം. ആദ്യം മതപരവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ ഏതൊരു പൊതു കർമ്മത്തിനും ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.. എങ്കിലും ഇന്ന് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ശുശ്രൂഷ, സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, സമൂഹം നടത്തുന്ന ആരാധന എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നു. സഭയുടെ പവിത്രീകരണത്തിന്റെയും ദൈവാരാധനയുടെയും ഫലദായകവും ഇന്ദ്രിയ ഗോചരവുമായ അടയാളങ്ങളുടെ സമന്വയ സമാഹാരമാണ് ലിററർജി അഥവാ ആരാധനക്രമം എന്ന് കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായ അർത്ഥത്തിൽ പറയാം. ഏക ശരീരം എന്ന വിധത്തിൽ പവിത്രാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പുരോഹിതനും അവളുടെ ശിരസുമായ മിശിഹായോട് തിരുസഭ സ്വയം യോജിച്ചുകൊണ്ട് മിശിഹാവഴി പിതാവായ ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന ആരാധനയാണ് ലിററർജി എന്ന് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു (ആരാധനക്രമം, നമ്പർ 7).

ആകയാൽ ആരാധനക്രമം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമത്രേ. വ്യക്തിസഭകളുടെ മൗലികവും നിർണ്ണായകവുമായ അംശങ്ങളിലൊന്നായി ആരാധന ക്രമം പരിഗണിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. വ്യതിരിക്ത ഭാവ വിശേഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സാർവ്വത്രികസഭയുടെ പൊതു സമ്പത്തുമായ ഈ ആരാധനക്രമങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിസഭയും പരിരക്ഷിക്കുകയും സഭാജീവിതത്തിൽ അനപർത്ഥമാക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരം ആരാധനക്രമവ്യക്തിത്വം ഓരോ സഭയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ആരാധനക്രമസവിശേഷതകൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

1 പൗരസ്ത്യസഭകളും ആരാധനക്രമവും

(a) വിശ്വാസജീവിതം ആരാധനക്രമത്തിലൂടെ

പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സഭാത്മക ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ആരാധനക്രമമാണ്.

എന്തെന്നാൽ അതു ഭൂമിയിൽ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ ഉദ്യമങ്ങളുടേയും പ്രവേശനമാനവും പ്രഫുല്ല സ്ഥിതിയുമാകുന്നു (ആരാധനക്രമം, നമ്പർ 10). പരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടന്ന മുക്തിദായകങ്ങളായ ക്രിസ്തുസംഭവങ്ങൾ സഭയിൽ കൗടാശികമായി നിത്യവും തുടരുന്നത് ആരാധനക്രമാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതിനാൽ മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള രക്ഷാകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ലിററർജിയെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് സഭാത്മക ജീവിതം രൂപം കൊള്ളുന്നത്.

സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രകാശനമാണ് ലിററർജി. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഘോഷമായ പ്രഖ്യാപനവും സഭയുടെ ആന്തരിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീകരണവുമാണ്. വിശ്വാസിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ തനതായ വിശ്വാസരീതിയെ ഓരോ ആരാധനക്രമവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ സഭാസമൂഹവും തങ്ങൾക്കു സ്വന്തമായ ആരാധനക്രമങ്ങളിലൂടെയും സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുകയും അവയുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ആ വിശ്വാസം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനുഭവ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെയും ഇപ്രകാരം തങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കുകയും അവസരഭാ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് "ആരാധനയുടെ നിയമം, വിശ്വാസത്തിന്റെ നിയമം" എന്ന ദൈവശാസ്ത്രതത്വം തന്നെ രൂപം കൊണ്ടത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സഭയുടെ ആരാധനക്രമം മാറുകയെന്നുപറഞ്ഞാൽ ആ സഭയെത്തന്നെ മാറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത്രമാത്രം അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാധാന്യമാണ് ആരാധനക്രമത്തിനുള്ളത്.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ക്രൈസ്തവസമൂഹത്തിൽ ക്രിസ്തുസംഭവത്തിന്റെ അനുഭവമാണ് ആരാധനക്രമം. പൗരസ്ത്യ ആരാധനക്രമങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തെ മുഴുവനും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തുരഹസ്യവും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള മൗതികമായ ഐക്യവും അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. തന്മൂലം പാശ്ചാത്യസഭയിൽ തിരുകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ ഭാഗഭാഗിത്വം ഒരു കടമയായി (obligation) പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളിലുള്ള സഭാംഗങ്ങളുടെ പങ്കുചേരൽ, ദൈവാനുഭൂതി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവസരമായും ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭവുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൗരസ്ത്യ തിരുകർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വരുന്ന ദീർഘമായ സമയം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേല്ല.

(b) ആരാധനക്രമ ആദംധ്യാത്മീകത

പൗരസ്ത്യരുടെ ആദ്ധ്യാത്മീകതയുടെ കാതൽ നാം കാണുന്നത് അവരുടെ ആരാധനക്രമത്തിലത്രേ. കാരണം ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുവാനും ദൈവാനുഭവം തപരിതപ്പെടുത്തുവാനും ഏറ്റവും ശക്തമായ ഉപാധിയായി ആരാധനക്രമം അവർ കരുതിപ്പോരുന്നു. ആരാധനയ്ക്കുള്ള സമ്മേളനങ്ങളിൽ ഒരൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുകയും അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ അവഗാഹം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവാലയത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുവന്നശേഷം ആരാധനാവേളയിൽ ശ്രവിച്ചവയും അനുഭവിച്ചവയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും അങ്ങനെ സഭാത്മക ജീവിതത്തിന് മറ്റൊരു കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് സഭയുടെ ആരാധനക്രമ ആദ്ധ്യാത്മീകതയാണ്.

ഇപ്രകാരമുള്ള ആദ്ധ്യാത്മീകതയുടെ രൂപീകരണത്തിന് സഭ അംഗീകരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളേക്കാൾ ഔദ്യോഗിക പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക സ്ഥാനം ഉണ്ട്. മറ്റു ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ആരാധനക്രമത്തോടും പ്രാർത്ഥനകളോടും പൊരുത്തപ്പെട്ടവയും ചേർച്ചയുള്ളവയുമായിരിക്കണമെന്നതാണ് സഭയുടെ നിർദ്ദേശം. (ആരാധനക്രമം, നമ്പർ 13). മറ്റു വാക്കുകളിൽ സഭയുടെ പരസ്പരാരാധനയേയും കൂദാശാകർമ്മങ്ങളേയും വിശ്വാസികളുടെ തനതായ ആദ്ധ്യാത്മീക പാരമ്പര്യങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിലാണ് സഭയുടെ ഈ ആദ്ധ്യാത്മീകതയുടെ കാര്യക്ഷമതയും പ്രത്യേക സ്വഭാവവും കൂടിക്കൊള്ളുന്നത്.

ആകയാൽ ഓരോ സഭയുടെയും പ്രത്യേകമായ ആരാധനക്രമം ആ സഭയ്ക്കു സ്വന്തമായ ആദ്ധ്യാത്മീകതയുടെ ആകെത്തുകയാണെന്നു പറയാം. ഈ അർത്ഥത്തിൽ വ്യക്തിസഭകളുടെ രണ്ടു നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങളായ ആരാധനക്രമവും ആദ്ധ്യാത്മീകതയും പരസ്പരപൂരകങ്ങളും അഭേദ്യബന്ധത്തിലധിഷ്ഠിതവുമാണ്. തന്മൂലം ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ശുഷ്കതയും ആരാധനക്രമ ചൈതന്യത്തിൽനിന്നും വേറിട്ടുള്ള ഭക്താഭ്യാസങ്ങളും വ്യക്തിസഭകളുടെ ആദ്ധ്യാത്മീകത തന്നെ ശുഷ്കമാക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പൗരസ്ത്യ ആദ്ധ്യാത്മീകതയുടെ ദ്രോണസ്സായി നിലകൊള്ളുന്ന ആരാധനക്രമം തത്ക്കാരണങ്ങളാൽ പൂർണ്ണമായി പരിരക്ഷിക്കുകയും സഭാത്മക വളർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

(c) ആരാധനക്രമ ദൈവശാസ്ത്രം

പൗരസ്ത്യരുടെ മതാത്മക സമീപനം മൗലികമായി ആരാധനക്രമത്തിന്റെ സമീപനമാണെന്ന് പറയാം. ദൈവാരാധനയുടെ

പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അവർ ദൈവശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുക. പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരാധനക്രമത്തിൽ നിന്നു വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതാണ് ദൈവശാസ്ത്രവും മറ്റു വിശ്വാസസത്യങ്ങളും. പ്രാചീന സഭാപിതാക്കന്മാർ രചിച്ച സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രപഠനങ്ങളാണ് ആരാധനക്രമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. എങ്കിലും ആരാധനക്രമത്തിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസസത്യങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു അവതരണവും ദൈവശാസ്ത്ര നിർവ്വചനങ്ങളും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല.

ഇപ്രകാരം ആരാധനക്രമത്തിൽ നിന്നും ദൈവശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ ഉരുത്തുറിയുന്നതിനാൽ വ്യത്യസ്ത ആരാധനക്രമമുള്ളിടത്ത് വ്യത്യസ്ത ദൈവശാസ്ത്രവും സ്വാഭാവികമായി രൂപം കൊള്ളും. അങ്ങനെ ഒരു സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം മറ്റു സഭകളുടെ വിശ്വാസ പ്രകാശന രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ആകെയാൽ ഒരു സഭയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിന്റെ മികച്ച രൂപമായി ആരാധനക്രമം നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ആരാധനക്രമത്തിന് ആദ്ധ്യാത്മികതയോട് മാത്രമല്ല ദൈവശാസ്ത്രത്തോടും അഭേദ്യബന്ധമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ ദൈവശാസ്ത്രവും വിശ്വാസസത്യങ്ങളും ആരാധനക്രമത്തിൽനിന്നും രൂപം പ്രാപിക്കുന്നതിനാൽ അവ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സഭാജീവിതത്തിൽ അനവർതമാക്കുന്നതിനും ആരാധനക്രമത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സഭയിലെ ആരാധനക്രമ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും ആരാധനസംബന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാനം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആരാധനക്രമ ദൈവശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. വേദപുസ്തകാധിഷ്ഠിതവും പ്രതീകാത്മകത നിറഞ്ഞതുമായ പൗരസ്ത്യ ആരാധനക്രമങ്ങൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഉണ്ടായേ തീരൂ. അതുപോലെതന്നെ ആരാധനക്രമ കർമ്മവിധികൾ, പ്രാർത്ഥനാമൊഴികൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം ആന്തരികാർത്ഥം യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവ ആരാധകന് അനുഭവവേദ്യമാകുകയും സജീവമായി ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുമുള്ളൂ.

2 മലങ്കരസഭയ്ക്കിനുമായ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വീകരണം

ചരിത്ര ഗതിവിഗതികളിലൂടെ മലങ്കരസഭയിൽ സ്ഥായി ഭാവം സിദ്ധിച്ച ആരാധനക്രമ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അന്യൂനം സംര

ക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാർവ്വത്രിക സഭാസംസ്കരണത്തിനാണ് മാർ ഈവാനിയോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രമം നടന്നതെന്ന് നാം ആദ്യഭാഗത്ത് കാണുകയുണ്ടായി. കാര്യമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെതന്നെ അവ തുടന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പുനരെകു പരിശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണാന്ത്യത്തിൽ റോമിൽ നിന്ന് മറുപടിയും ലഭിച്ചു. എന്നാൽ പുനരെകുനന്തരം മുഖ്യമായും "ലത്തീനായിരിക്കുന്ന" കത്തോലിക്കാസഭയുടെ ആചാരമര്യാദകളും ഭക്താഭ്യാസങ്ങളും പ്രയോഗരീതികളും ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്രകാരം ലത്തീൻസഭയിൽ നിന്നു ചിലതെല്ലാം നേരിട്ടു സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിലും പ്രധാനമായും സീറോ-മലബാർ സഭ മുഖേനയാണ് ഈ രീതിനിന്യമായ പല ആരാധനക്രമ പാരമ്പര്യങ്ങളും മലങ്കരസഭയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത്. വൈദികപരിശീലനത്തിനും സഭാശുശ്രൂഷയ്ക്കുമായി മുന്നോട്ടുവന്ന സീറോ-മലബാർ വൈദികർ നൂററാണ്ടുകളായി ലത്തീനീകരണത്തിലൂടെ തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചതും സ്ഥിര പരിചിതവുമായ ആരാധനക്രമ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ചിലതെല്ലാം മലങ്കരസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. "യഥാർത്ഥ കത്തോലിക്ക" രാകുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാംഗങ്ങളും അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുണ്ടായി.

ക്രമാനുഗതമായി ഈ ലത്തീൻ സമ്പ്രദായവത്കരണ രീതികൾ പ്രബലപ്പെടുകയും അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചിലർ റോമിലേക്ക് പരാതികൾ അയക്കുകയും ചെയ്തു. വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്കുശേഷം റോമിലെ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം രീതിനിന്യമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കേതാഭ്യാസങ്ങളും ആചാരരീതികളും ഉപേക്ഷിച്ച് മലങ്കര ആരാധനക്രമ സവിശേഷതകളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും അന്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വ്യക്തവും വിലപ്പെട്ടതുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി (Prot No.380/51). "പുനരെകുപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിയെ മുൻനിർത്തി" പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്തിന്റെ ഈ അനുശാസനങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്ന് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാധ്യക്ഷൻമാർ ഒരു സംയുക്ത ഇടയലേഖനത്തിലൂടെ സഭാംഗങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു (13-5-1957-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച സംയുക്ത ഇടയ ലേഖനം).

എന്നാൽ ഈ അനുശാസനങ്ങൾ വേണ്ടപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ സഭാജീവിതത്തിൽ അന്വർത്തമാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകും. മലങ്കര ആരാധനാ പാരമ്പര്യത്തിനു ചേരാത്ത പല കേതാഭ്യാസങ്ങളും ആചാര രീതികളും തുടരുകയും

ചിലതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജപമാല, കുരിശിന്റെ വഴി, നോവേനകൾ തുടങ്ങിയ കേതാഭ്യാസങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പൊതു ആരാധനാധാരയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉള്ളതായിക്കാണുന്നു. ഇവയിൽ നോവേനകൾ കൂടുതലായി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ ഇടവകകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും പലപ്പോഴും വി. കുർബ്ബാനയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വളരുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മലങ്കര ആരാധനക്രമ പ്രകാരമുള്ള ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷകൾ മുഴുവനും കർത്താവിന്റെ വിസ്താരം, പീഡാനുഭവം, കബരടക്കം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി അനുസ്മരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്ത്രീബാഹത അഥവാ കുരിശിന്റെ വഴി ആരാധനക്രമ ചൈതന്യവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ല. അതുപോലെ വി. കുർബ്ബാനയുടെ പരസ്പാരാധനയ്ക്കു കൂടുതലായി നൽകുന്ന പ്രാധാന്യവും പരസ്പരം പാരമ്പര്യത്തിന് ചേർന്നതല്ല.

ഞായറാഴ്ചകളിലും പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിലും വി. കുർബ്ബാനയ്ക്കു മുൻപ് ആഘോഷമായി നടത്തുന്ന യാമപ്രാർത്ഥനകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റു കേതാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രവണതയും വളരെ ചുരുക്കമായുണ്ട്. അതുപോലെ പരസ്പരം പാരമ്പര്യപ്രകാരം ഉയിർപ്പുപെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുന്നാളായ ദനഹ (ജനുവരി 6) പല ദേവാലയങ്ങളിലും വേണ്ട പ്രാധാന്യത്തോടെ നടത്താതിരിക്കുകയോ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിവാണുള്ളത്. കിഴക്കൻ സഭകളുടെ ആരാധനക്രമത്തിൽ വളരെ സവിശേഷതയുള്ളതും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതുമായ മറ്റു രൂപപ്പെരുന്നാൾ (ഓഗസ്റ്റ് 6), സ്ത്രീബാ പെരുന്നാൾ (സെപ്റ്റംബർ 14) എന്നിവയുടെ പ്രാധാന്യവും ആരാധനക്രമത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സ്-യക്കോബായ സഭകളിൽ അവ മാനാനായ പെരുന്നാളുകളായി പ്രത്യേകം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. വചനിപ്പിന്റെ ഞായറാഴ്ചകളിൽ (സുബോറോക്കാലം) രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച മലങ്കര ആരാധനക്രമ ചൈതന്യമനുസരിച്ച് ദൈവമാതാവിനോടുള്ള വചനിപ്പു ഞായറാഴ്ചയാണ്. ലത്തീൻ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യാധിപതിരുന്നാളും ഇതേ ദിവസമാണ് ആചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ രാജ്യാധിപതിരുന്നാളിനാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാധാന്യം കൽപിച്ചു കാണുന്നത്.

മലങ്കര ആരാധനക്രമ ചൈതന്യത്തിന് നിരക്കാത്ത മറ്റൊരു അനുഷ്ഠാനമാണ് മുൻകൂട്ടി വാക്സിയ മാമോദീസാ ജലം ഉപയോഗിച്ച്

ഗിപ്പ് ചില സ്തംഭങ്ങളിൽ ജ്ഞാനസ്നാനകർമ്മം നടത്തുന്ന പതിവ്. വളരെയധികം പ്രതീകാത്മകത്വവും ദൈവശാസ്ത്ര സമ്പത്തും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മലങ്കര മാമോദീസാക്രമം വി. കുർബ്ബാനയിലെ അനാഫോറയുടെ ഘടനയിലാണ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനസ്നാനത്തോടുകൂടി മൂറോനഭിഷേകവും വി. കുർബ്ബാനയും കൊടുക്കുന്ന പൊതു മലങ്കര പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി മിക്കവാറും സ്തംഭങ്ങളിൽ വി. കുർബ്ബാന കൊടുക്കുന്ന പതിവ് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ വി. കുർബ്ബാനയപ്പത്തിന്റെ (ബ്രുകറോ) സ്തംഭാനന്തം ലത്തീൻ ക്രമപ്രകാരമുള്ള ഓസ്തിയയുടെ സ്വീകരണവും ഈ രീതിയിൽ ചേർന്നതല്ല.

പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിട്ടും ഇന്നും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് തിരുസ്വരൂപങ്ങളുടെ (Statues) ഉപയോഗം. ദേവാലയങ്ങളിലേക്കോ കുരിശുകളിലാണ് കൂടുതലായി പ്രതിമകളുടെ ഉപയോഗം കാണുന്നത്. ക്രൂശിതരൂപമില്ലാത്തതോ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയോ, ആയ കുരിശുകളാണ് പൗരസ്ത്യ-മലങ്കര സഭാ പാരമ്പര്യപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കാറ്. ഇതിനും അപവാദമായി പല സ്തംഭങ്ങളിലും ക്രൂശിതരൂപങ്ങൾ ദൈവാലയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തികച്ചും ലത്തീൻ സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രോട്ടോയുടെ ഉപയോഗവും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.

മലങ്കര സഭയിൽ പൊതുവിൽ നിലവിലുള്ള അർത്ഥവത്തായ പല പദപ്രയോഗങ്ങളും അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അർത്ഥവ്യാപ്തിയുടെ ബാഷ്പീകരണവും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു സംഭവിച്ച മറ്റൊരു വൈതരണിയാണ്. ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബായ സഭകൾ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അനുസ്മരണ 'ഓർമ്മപ്പെരുനാളുകളായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് അതു വെറും 'ചരമവാർഷിക'മാണ്. രോഗി ലേപനത്തെ വാക്കിലും പ്രയോഗത്തിലും 'അന്ത്യകൂടാഴ്ച'യായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിക്ക് അന്ത്യം കുറിച്ചിട്ടില്ല.

3 ആരാധനക്രമ വ്യക്തിത്വ സംരക്ഷണം

ഇപ്രകാരമുള്ള അന്ധമായ ആരാധനക്രമ അനുകരണങ്ങളും മലങ്കരരീതിനനുസരണമായ ഘടകങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും അവയ്ക്കു നൽകുന്ന അമിത പ്രാധാന്യവും മലങ്കര രീതിനനുസരണമായ ഘടകങ്ങളുടെ ഉപേക്ഷയും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ

വ്യക്തിത്വത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സത്യം. ലിററർജി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു പൗരസ്ത്യ സഭയെന്ന നിലയിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഭാവി ഭാസുരമാക്കുന്നതിനും സഭാജീവിതം ചൈതന്യവത്താക്കുന്നതിനും അതിന്റേതായ ആരാധനക്രമ സവിശേഷതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും അവ സഭാമക്കൾക്കു അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനും പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനു പ്രഥമമായി മലങ്കര ആരാധനക്രമ തനിമ കണ്ടെത്തുകയും അതിന്റെ വ്യതിരിക്ത ഘടകങ്ങൾ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്രകാരമുള്ള പഠനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആരാധനക്രമം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അതിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടേയും കർമ്മങ്ങളുടേയും മഹിമ വ്യക്തമാക്കുകയും അതോടുകൂടി ആരാധനക്രമത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ ആരാധനക്രമ ദൈവശാസ്ത്രം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് കാര്യമായ യാതൊരു ശ്രമവും ഇന്ന് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നടക്കുന്നില്ല. ലിററർജിപഠനം ഇന്നും ആരാധനക്രമ ആചാരവിധികളുടെ (rubrics) പഠനമായി മലങ്കരസഭയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ദൈവശാസ്ത്രസമ്പത്ത്, പ്രതീകാത്മകത്വം, വേദപുസ്തകാധിഷ്ഠിതത്വം, നിഗൂഢാത്മക പ്രകൃതി, ആരാധനയിലൂടെ പ്രബോധനം, ആരാധനക്രമവത്സരത്തിന്റെ ആകർഷണീയത മുതലായവയാൽ സമ്പന്നമായ ഒരു ആരാധനക്രമമാണ് മലങ്കര സഭയ്ക്കുള്ളത്. ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള പഠനങ്ങളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാധനയിൽ സജീവമായി സംബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിനുശേഷം ആരാധനക്രമ കാര്യത്തിൽ മറ്റു പല സഭകളും വളരെയധികം വളർന്നപ്പോൾ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പുറകോട്ടു പോയിട്ടില്ലേയെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കൗൺസിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത ആരാധനക്രമ നവീകരണയത്നങ്ങൾ, മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില വാക്കുകളുടെ പര്യായപദങ്ങൾ മാറ്റിയുള്ള ഉപയോഗം മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വർഷംതോറും ഇപ്രകാരം വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരാധനക്രമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആരാധനാസമൂഹത്തിൽ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടുതാനും. നാലു രൂപതകളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരാധനക്രമ പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഏകീകരിക്കുന്നതിനോ, മലങ്കരകത്തോ

ലിക്കാസഭയ്ക്കു പൊതുവിൽ ഒരു ആരാധനക്രമ നിഷ്ഠ വളർത്തുന്നതിനോ, കാര്യമായ ഒരു ശ്രമവും നടക്കുന്നില്ല. സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർജിക്കൽ കമ്മറ്റിക്ക് ഈ രംഗത്ത് പലതും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള പ്രായോഗിക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത് ആശാവഹമാണ്.

ആകയാൽ മലങ്കരകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സഭാത്മക വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യക്തിസഭകളുടെ മൗലിക ഘടകങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ആരാധനക്രമ വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിന് ഈ രീതിനിന്യമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ വിവേകപൂർവ്വം വിലയിരുത്തി തള്ളേണ്ടതു തള്ളുവാനും കൊള്ളേണ്ടവ ആരാധനക്രമ ചൈതന്യത്തിനനുസരിച്ച് ക്രമവത്കരിക്കുവാനും പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തണം. മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാമക്കളുടെ ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കുവാനും മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സായാക്കോബായ സഭകളുമായി ഐക്യത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് നടന്നടക്കുന്നതിനും ഈ ആരാധനക്രമ വ്യക്തിത്വ സംരക്ഷണം സഹായകമാകും. അങ്ങനെ മലങ്കര ആരാധനക്രമത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതാപൂർവ്വകമായ സംരക്ഷണം, മലങ്കരസഭയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയെന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും.

കാനോനിക വ്യക്തിത്വം

വ്യക്തിസഭകളുടെ വളർച്ചയിൽ അതിന്റെ ഭരണസംവിധാനം സുപ്രധാനമാണ്. വ്യക്തിത്വമുള്ള സഭാസമൂഹങ്ങളായി വളരുന്നതിന് ഓരോ വ്യക്തിസഭയ്ക്കും അവരവരുടേതായ നിയമ സംവിധാനവും ഭരണരീതികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ സഭയും പൂർണ്ണമായി അതിന്റെ വ്യക്തിത്വവും തനിമയും സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സാർവ്വത്രിക സഭാ സംസ്കൃതി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടേതായ ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഭരണരീതികളും അതാത് സഭകളുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമത്രേ. ഇപ്രകാരമുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും ശ്രമത്തിനും ഒരു വ്യക്തിസഭയെന്ന നിലയിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണ സംവിധാനം ഉതകുന്നതാണോയെന്ന ഒരു അന്വേഷണമാണി അദ്ധ്യായത്തിലൂടെ നടത്തുന്നത്.

1 മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയും സ്വയം ഭരണവും

(a) പുനരൈക്യ വ്യവസ്ഥകൾ

കേരള സഭാത്തരീക്ഷത്തിൽ എന്നു ഭിന്നത ആവിർഭവിച്ചുവോ അന്നു മുതൽ തന്നെ ഐക്യസംരംഭങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ്. ഈ ഐക്യപരിശ്രമങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ റീത്തും ഹയരാക്ഷിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് സാർവ്വത്രികസഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രവേശിക്കുവാനാണ് മലങ്കര സഭാ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ശ്രമിച്ചതെന്ന് പുനരൈക്യ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു പ്രാദേശിക സ്വാതന്ത്ര്യസഭയെന്ന നിലയിൽ മലങ്കരസഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും അനന്യതയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭാ സംസ്കൃതിയിൽ എത്തുവാനാണ് മലങ്കര കത്തോലിക്കന്മാരിലെ മെത്രാൻമാർ ആഗ്രഹിക്കുകയും റോമിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന സിറീയൻ ഭരണവും ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കത്തോലിക്കാ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു സഭയായി വളരുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മലങ്കരയിൽ പരി. സുനഹദോസിന്റെ ഈ ഭരണസ്വാതന്ത്ര്യം അവർ റോമിനെ അറിയിച്ചതും.

(b) സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ രൂപീകരണം

കുനൻകുരിശു സത്യത്തെതുടൻ ഉദയം ചെയ്ത പുത്തൻ കൂർ സമുദായം ശരിയായ കൈവയ്പിലാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു ആദ്യോത്ഥാന കൂട്ടായ്മക്കുവേണ്ടിയാണ് അന്ത്യോക്യാ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ, പിന്നീട് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അതു അന്ത്യോക്യായോട് മലങ്കര സഭയുടെ ഒരു വിധേയത്വമായി ഭവിച്ചു. മലങ്കരസഭയുടെ ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന നടപടികളാണ് 1876-ലെ മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹദോസിലും 1911-ലെ അബ്ദുള്ളാ പാത്രിയർക്കീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടായത്. അതുമൂലം അന്ത്യോക്യായിലെ യാക്കോബായ പാത്രിയർക്കീസും മലങ്കരസഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉലയുകയും പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്നു മലങ്കര സഭയെ ഒഴിവാക്കുവാൻ മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായായിരുന്ന മാർ ദിവന്നാ സോസാ ആറാമൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. 1911-ൽ പാത്രിയർക്കീസ് അദ്ദേഹത്തെ സഭാഭ്യർത്ഥനാക്കിയതോടെ സഭയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം എന്ന ആശയം കൂടുതൽ പ്രബലപ്പെടുകയും അതു വൈകാരികഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. 1912-ലെ കാതോലിക്കേററ് സ്ഥാപനത്തോടെ ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷം പൂർവ്വമായിത്തീർന്നു.

ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യം ലക്ഷ്യം വച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിതമായ കാതോലിക്കാ സ്ഥാപനത്തെത്തുടർന്ന് ഒരു സ്വാതന്ത്ര സഭാപ്രസ്ഥാനമായി മാർ ഇവാൻയോസ് രൂപം കൊടുത്ത ബഥനി പ്രസ്ഥാനവും സ്വയംഭരണ സംവിധാനത്തിനു രൂപംകൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമായ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്രമായ കാതോലിക്കേററ് സ്ഥാപനവും സിനഡൽ ഭരണരീതിയും മലങ്കരയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും വ്യവഹാര നൂലാമാലകൾക്കൊണ്ട് അവ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. വാദവിവാദങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റത്തിൽ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സത്യനിഷ്ഠമായ നിലപാടും പരിരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നതാണ് സഭയുടെ അന്നത്തെ പരാധീനത. എന്നാൽ സഭയുടെ വിശ്വാസവും ആദ്യോത്ഥാനതയും അഭംഗം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനുതകുന്ന ഒരു ഭരണസംവിധാനമായിരുന്നു ബഥനിയുടേത്. സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ 7 ഭദ്രാസനങ്ങളിലും ഭരണാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്ന, ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള സ്വയംഭരണത്തിന്റേതായ സംവിധാനത്തിനാണ് ബഥനി രൂപം കൊടുത്തത്. കാരണം വ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതിന് സ്വയംഭരണസംവിധാനം ബഥനിക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു.

പുരുഷത്തിൽ കാതോലിക്കേറാ സാമാനത്തിലൂടെയും ബമനി പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയും സഭയുടെ സ്വതന്ത്രനിലയും സ്വയംഭരണസംവിധാനവും മലങ്കരസഭ ക്രമാനുഗതമായി രൂപപ്പെടുത്തിയതായി നാം കാണുന്നു. ഈ ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യവും വ്യക്തിത്വവും കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് റോമിലെ സഭയുമായി സംസർഗ്ഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് മലങ്കരസഭ ആരാഞ്ഞത്.

(c) ഭാഗിക അംഗീകാരം

ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വതന്ത്രനിലയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ പുനരൈക്യാലർത്ഥനയ്ക്ക് നിരാശാജനകമായ ഒരു മറുപടിയാണ് 1929-ൽ റോം നൽകിയത്. പക്ഷേ, പുനരൈക്യത്തിലൂടെ രൂപംകൊള്ളുന്ന പുതിയ സഭാസമൂഹത്തിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവിക്ക്, കാതോലിക്കായുടെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് മാർ ഇവാന്റിയോസ് അപ്പസ്തോലിക്ക് ഡലഗേററിനെ തുടർച്ചയായി ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ പുനരൈക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ, പുനരൈക്യപ്പെടുന്ന മെത്രാന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അജഗണത്തിന്മേൽ അജപാലനാധികാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു ലഭിച്ചുവെങ്കിലും കാതോലിക്കാ സാമാനത്തേയും അതു ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണസംവിധാനത്തേയും പറ്റി അനുകൂലമായ നിർദ്ദേശമൊന്നും നൽകിയില്ല. അവസാന തീരുമാനത്തിൽ കാതോലിക്കാ, കാത്തോലിക്കാ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തതിനാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റോം മറുപടി നൽകിയത്. അങ്ങനെ പരി.സിംഹാസനവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണരീതിയാണ് പുനരൈക്യാർത്ഥം പരിശ്രമിച്ച മെത്രാന്മാർക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഭരണസംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുനരൈക്യ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗികമായ അംഗീകാരമായി മാത്രമേ ഇതിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

(d) ഹയരാർക്കി സാമാനവും നൈയാമിക സാമിതിയും

റോമുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാര സംവിധാനമാണ് പുനരൈക്യപ്പെട്ട മെത്രാന്മാർക്ക് മലങ്കര സഭയിൽ ലഭിച്ചതെങ്കിലും മാർ ഇവാന്റിയോസിന്റെ അധികാര സീമയ്ക്ക് പരിധി വച്ചിരുന്നില്ല. അതിനാൽ പുനരൈക്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരുടേയും മേൽ അഭിഭാഷണത്തിന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമൊരു ക്രമീകരണം യുക്തവും പ്രയോജനകരവുമായിരുന്നു.

1932 ജൂൺ 11-ാം തീയതി 11-ാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പ “ക്രിസ്തോ പാസ്തോറും പ്രിൻസിപ്പി” എന്ന തിരുവെഴുത്തു വഴി പുനരെകപ്പെട്ട മലങ്കര കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഹയരാർക്കിസ്ഥാപിച്ചു. അതോടുകൂടി കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ അവർക്കു നിയമപരമായ അസംതിതം ലഭിച്ചുവെന്ന് പറയാം. റീത്തും ഹയരാർക്കിയും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കത്തോലിക്കാസഭയിലേയ്ക്ക് തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന മലങ്കരസഭയുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ ഭാഗിക അംഗീകാരമായും ഇതു കണക്കാക്കാം. പക്ഷേ, രൂപതകളുടെ അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിച്ച് പുനരെകപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒതുക്കിനിർത്തിയതും തിരുവനന്തപുരം മെത്രാപ്പോലീത്താസ്ഥലത്തായിരുന്ന പൊതു അധികാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അതിലഭാസനത്തിലേക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കിയതും മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ സ്വയംഭരണാവകാശം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെ ലഘുവാക്കുന്നതായിരുന്നു.

(e) അപൂർണ്ണമായ സഭാധികാര ഘടന

പുരാതനകാലം മുതൽ ഓരോ സ്വാതന്ത്ര സഭകൾക്കും അവ വെറുടേതായ സഭാ തലവൻമാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആ അധികാരം തുടരേണ്ടതാണെന്നും പുതിയ പൗരസ്ത്യ കാണൻ നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മെത്രാപ്പോലീത്താമാരും വൈദികരും വിശ്വാസികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭാ സമൂഹത്തിന്റെമേൽ മുഴുവനായി ഒരു വ്യക്തിസഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ പാത്രിയർക്കീസിനധികാരമുണ്ട് (cc.55,56). പാത്രിയർക്കീസല്ലാത്ത സഭകളിൽ മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പുമാർക്കും ഇതേ അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കും (c.152). മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സഭകളും മറ്റു സ്വയാധികാര സഭകളുമാണ് പുതിയ കാണൻനിയമം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റു സഭകൾ. ഇതിൽ പാത്രിയർക്കീസ്, മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് എന്നിവരോടുകൂടിയ ഭരണ സംവിധാനത്തിനാണ് ഉന്നത സഭാധികാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പുതിയ പൗരസ്ത്യ കാണൻ നിയമം 1992-ൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് ‘മെത്രാപ്പോലീത്തൻ സഭ’ എന്ന നയ്യാമിക പദവിയാണുള്ളത്. കേവലം ഒരു സഭാ പ്രോവിൻസ് എന്ന നിലയിൽനിന്നും ഒരു സ്വയാധികാര സഭ (Ecclesia Sui Juris) എന്ന നിലയിലേക്ക് ഈ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ ഉയർത്തപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പൗരസ്ത്യകാണൻനിയമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഉന്നത സഭാധികാരസ്ഥാനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭാധ്യക്ഷന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ഓരോ വ്യക്തിസഭയുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ഉന്നത സഭാധികാരമുള്ള സഭാതലവന്റെ ആവശ്യകതപോലെതന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നത്രെ മെത്രാന്മാരുടെ സംഘം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുന്നഹദോസ്. മെത്രാന്മാരുടെ സുന്നഹദോസിന് ആ സഭയ്ക്ക് മുഴുവനായി നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും സഭയിലെ ഏറ്റവും സമൂഹനതമായ ന്യായാസനമായി വർത്തിക്കുവാനും പാത്രിയർക്കീസിനേയും മെത്രാന്മാരേയും തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുമുള്ള അധികാരമുണ്ട് (cc.110:1,2&3). അങ്ങനെ സ്വന്തം റീത്തിലെ മെത്രാന്മാരുടെ സിനഡിലാണ് ഓരോ വ്യക്തിസഭയും പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. പൗരസ്ത്യ സഭാ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു സഭാഭരണ സ്വഭാവമാണിത്. മെത്രാന്മാരുടെ സംഘാതകതയും കൂടുതൽവാദിത്വവും (Collegiality and Co-responsibility) ഈ സിനഡൽ ഭരണരീതിയിലൂടെ പ്രകാശിതമാകുകയും ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിസഭകളുടെയും സഭാപാരമ്പര്യങ്ങളും വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തുവാനും ജീവാത്മകമായി വളരുവാനും ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഈ ഭരണ സംവിധാനം ആവശ്യമത്രെ.

മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് ഉന്നത സഭാധികാരങ്ങൾ ഉള്ള സഭാതലവൻ ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി സ്വതന്ത്ര സഭാധികാരമുള്ള സഭാ സുന്നഹദോസും ഇല്ലാതാണിരിക്കുന്നത്. മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭ ഒരു വ്യക്തിസഭയാണെന്ന പ്രത്യേകത പരിഗണിച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സഭാധികാരഘടന അപൂർണ്ണമാണെന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഉന്നത സഭാധികാരമുള്ള പാത്രിയർക്കീസ്, കാതോലിക്കോസ്, മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനീകരിലാറെങ്കിലും തന്റെ സുന്നഹദോസോടു ചേർന്ന് അധികാരം നിർവ്വഹിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ മാത്രമേ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അധികാര പൂർണ്ണത കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ചുരുക്കത്തിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ അപൂർണ്ണമായ സഭാധികാര ഘടന പരിഹരിക്കുന്നതിന് മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയും റോമിലെ അപ്പസ്തോലിക സിംഹാസനവും നിർണ്ണായകമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നിയമപരമായും, സഭാവിജ്ഞാനീയപരമായും, പ്രായോഗികമായും അതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമുണ്ട്. മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ വ്യക്തിത്വ വളർച്ചയ്ക്ക് അതു അനുപേക്ഷണീയവുമത്രെ.

2 സഭാഭരണത്തിൽ അല്പമായ പങ്കാളിത്തം

മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ നൈയാമിക ഘടനയേയും ഭരണക്രമത്തേയും കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്ന ഈ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഉന്നത സഭാധികാരമുള്ള പൊതു സഭാതലവന്റേയും ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലധിഷ്ഠിതമായ സിനഡൽ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റേയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു. ഇനിയും സഭാഭരണത്തിൽ അല്പമായർക്കു പൊതുവിലുള്ള നിർണ്ണായക പങ്കിനേയും മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ അല്പമായ പങ്കാളിത്തം എത്രമാത്രം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ലഘു പഠനമാണിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

(a) അല്പമായ പങ്കാളിത്തം സഭാപാരമ്പര്യത്തിൽ

സഭാഭരണരംഗത്തെ സുപ്രധാനമായ അല്പമായ പങ്കാളിത്തം സംഘാതാത്മക, ജനായത്ത സമ്പ്രദായം എന്നിവ പാശ്ചാത്യ, പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ വിഭിന്ന മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് പുഷ്പി പ്രാപിച്ചത്. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യ പ്രവണതകളുടെ ചുവടുപിടിച്ച ഒരു ഭരണക്രമമാണ് പാശ്ചാത്യ റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ രൂപം കൊണ്ടത്. മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡൽ വ്യവസ്ഥിതിയും വൈദികമേധാവിത്വത്തിന് സഹായകമായിത്തീർന്നു. നവീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ പാശ്ചാത്യ സഭ അല്പായുരെ പാടെ അകറ്റി നിർത്തി. ആരാധനയിൽ പോലും അല്പായരുടെ സജീവ ഭാഗഭാഗിത്വം എന്ന ആശയം അവഗണിക്കപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ കൂടുതൽ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഭരണക്രമമാണ് പുഷ്പി പ്രാപിച്ചത്. സഭാഭരണത്തിലും ആരാധനക്രമത്തിലും പ്രബോധനങ്ങളിലും അവർക്കുള്ള അധികാരാവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. സഭാ മേലദ്ധ്യക്ഷൻമാർ ആദ്ധ്യാത്മിക നേതൃത്വം വഹിക്കുമ്പോൾ മൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും കാര്യ ദർശനവും അല്പായർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമിതികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സഭാപാരമ്പര്യമാണവർക്കുള്ളത്. സാധാരണ വിശ്വാസികളുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത ആരാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ നടത്തുക പതിവില്ല. ഇപ്രകാരം പൗരസ്ത്യ അല്പായർ സഭയുടെ ഭരണത്തിലും ജീവിതധാരയിലും ശരിയാംവണ്ണം അലിഞ്ഞുചേർന്നിരുന്നു. പാശ്ചാത്യവത്ക്കരണം സ്വാധീനിക്കാത്ത പൗരസ്ത്യസഭകളിലെല്ലാം ഈ സഭാപാരമ്പര്യം ഇന്നും തുടർന്നു പോരുന്നു.

പൗരസ്ത്യസഭകൾ പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ സഭാപാരമ്പര്യം തന്നെയായിരുന്നു പോർട്ടുഗീസ് ആഗമനംവരെ കേരളസഭയിൽ

നിലവിലിരുന്നത്. അല്മായർക്കു മതിയായ പ്രതിനിധ്യവും പ്രാമാണ്യവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഓരോ പള്ളികളുടെയും പള്ളിക്കാര്യങ്ങൾ ഭേദഗതി പട്ടക്കാരും അല്മായ പ്രതിനിധികളുടെ പള്ളിയോഗങ്ങളും ചേർന്നു നടത്തിയിരുന്നു. ആത്മീയ ശിക്ഷണാധികാരം പോലും ഈ പള്ളിയോഗങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയോഗങ്ങളുടെ അധികാരസീമ എത്ര വലുതായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാവുന്നതാണ്. സഭ മുഴുവനെയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പൊതുക്കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഇടവകകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചേർന്നുള്ള പൊതുയോഗം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കേരള സഭ, ക്രിസ്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മറയയാണ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പോർട്ടുഗീസുകാരുടെ ഭരണകാലത്തു പാശ്ചാത്യവത്കരിക്കപ്പെട്ട കേരള സഭ, സഭാജീവിതത്തിൽ അല്പമായ-വൈദിക പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പാശ്ചാത്യസഭയിൽ നിലവിലിരുന്ന വീക്ഷണവും നിലപാടും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിവന്നു.

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സുന്നഹദോസ് സഭാഭരണത്തിൽ ലഘുവായിട്ടെങ്കിലും അല്മായരുടെ സഭയിലുള്ള സ്ഥാനം സമ്മതിച്ചുവെന്നമാത്രമല്ല അതിന്റെ നിശ്ചയങ്ങളിൽ അല്മായരെ കാര്യമായി പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്മായർക്ക് സഭാക്കാര്യങ്ങളിൽ നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന ഉത്തരവാദിത്വപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൗൺസിൽ വ്യക്തമാക്കി. (അല്മായ പ്രേഷിതത്വം, നമ്പർ 10). പുതിയ കാതൻ നിയമവും ഇതിനുചേർന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു: “ആവശ്യമായ അറിവിലും അനുഭവസമ്പത്തിലും സത്യസന്ധതയിലും മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന അല്മായർ വ്യക്തിപരമായോ ഇടവക-രൂപത-പാത്രിയർക്കൽ തലങ്ങളിലുള്ള സമിതികളിലോ യോഗങ്ങളിലോ അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിലോ വിദഗ്ദ്ധരോ ഉപദേശകരോ ആയി സഭാധികാരികളാൽ ശ്രവിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരാണ്” (c.408:1).

മലങ്കര യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ്, മാർത്തോമ്മാസഭകളിൽ സഭാഭരണത്തിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അല്പായ പങ്കാളിത്തവും ഏറെക്കുറെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണവും ഉള്ളതായി കാണുന്നു. പുരാതനമായ പള്ളിയോഗ സംവിധാനം കുറെയൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടി അവർ സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നു. ഇടവകയോഗം, ഭദ്രാസനയോഗം, സഭ മുഴുവനുമായുള്ള അസോസിയേഷൻ എന്നീ നിലകളിലൂടെ സഭാഭരണം അവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു യോഗങ്ങൾക്കും ഭരണ സൗകര്യാർത്ഥമുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റികളുമുണ്ട്.

(b) മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയും അല്മായ പങ്കാളിത്തവും

സഭാഭരണത്തിൽ അല്മായർക്കുള്ള സുപ്രധാനമായ പങ്കിനേയും സഭാപാരമ്പര്യത്തിൽ അവർക്കു നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനത്തേയും നാം കാണുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിലും പാശ്ചാത്യ സഭയെ ഏറെക്കുറെ അനുകരിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഇടവക പൊതുയോഗങ്ങൾക്ക് ജനകീയ ഭരണസമ്പ്രദായം നിയമപരമായുണ്ടെങ്കിലും അതു പൂർണ്ണമായി പാലിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണിന്നുള്ളത്. ലത്തീൻസഭയെ അനുകരിച്ച് വൈദിക സെനറും, വൈദിക-അല്മായ പ്രതിനിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിലും രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ വെറും ഉപദേശക സമിതികൾ മാത്രമാണ്.

ആകയാൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ സഭാഭരണത്തിൽ നിലവിലിരിക്കുന്ന ജനായത്ത ഭരണരീതിയിലെ കുറവും അല്മായ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറവുകളും പരിഹരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സഭയിലെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുടെ കൈകാര്യം, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ അല്മായരെ സഹകരിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊള്ളാം. എന്നാൽ സ്വജന പക്ഷവാദം, തൻകാര്യത്തിനായുള്ള മുതലെടുപ്പ്, എല്ലാറ്റിനേയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രവണത തുടങ്ങിയ അധികാര പ്രയോഗത്തിനുള്ള അവസരമായി ഈ അല്മായ പങ്കാളിത്തം തരം താഴാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. കൂടുതൽ ജനായത്ത ഭരണസമ്പ്രദായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സഭാസമൂഹങ്ങളിൽ അതിനുള്ള ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ആകയാൽ സഭാഭരണത്തിൽ അല്മായർക്കുള്ള ഈ ഭാഗഭാഗിത്വവും അവകാശവും വളരെ വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്.

അല്മായരുടെ സഭാപരമായ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവരുടെ സഭാത്മക ഭൗത്യത്തേയും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളേയും പറ്റിയും ബോധവാൻമാരാകേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോ വ്യക്തിസഭയുടെയും പാരമ്പര്യങ്ങളും സഭാത്മക ദർശനങ്ങളും പഠിക്കുവാനും അവ സഭാജീവിതത്തിൽ അമ്പത്മാക്കുവാനും അവർക്ക് പ്രത്യേക കടമയുണ്ട്. ഇതേപ്പറ്റി പൗരസ്ത്യ കാനൻ നിയമം വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. “അല്മായർ തങ്ങളുടെ ആരാധനക്രമപരവും ആഭ്യന്തരവും

കവു. ദൈവശാസ്ത്രപരവും ശിക്ഷണപരവുമായ പൈതൃകം താല്പര്യപൂർവ്വം പഠിക്കേണ്ടതാണ് (c. 405). ആകയാൽ ഈ പ്രബോധനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ അല്മായർക്ക് തങ്ങളുടെ സഭാപരമായ ദൗത്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മലങ്കരസഭയുടെ തനതായ പൈതൃകങ്ങൾ തലമുറകളിലേക്കു കൈമാറുന്നതിന് കഴിയണം. പുനരുകൃത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുന്നണിപോരാളികളായി നിന്ന് സവിശേഷ നേതൃത്വം നൽകിയ അനേകം അല്മായ സഹോദരങ്ങളുടെ മാതൃക ഇതിനു പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ്.

സഹായക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ

ഇഞ്ചയ്ക്കലോടി തോമസ്, ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർൗവാനിയോസ്
തിരുവനന്തപുരം, 1957, 1972

കാഞ്ഞിരമുകളിൽ സിൽവെസ്റ്റർ, പുനരെകയ്ക്ക മേഖകൾ,
കോട്ടയം, 1999

കാഞ്ഞിരമുകളിൽ സിൽവെസ്റ്റർ, മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ
വ്യക്തിത്വം, കോട്ടയം, 1995

കൂടപ്പുഴ സേവ്യർ, ഭാരതസഭാചരിത്രം,
കോട്ടയം, 1998.

കോന്നിയൂർ ജോൺ, മാർത്തോമ്മാശ്രീഹായുടെ സിംഹാസനം,
ഭാമല്ലൂർ, 1978.

ബർണ്ണാർദ്ത്തോമാ-ജോൺ ചെല്ലിശ്ശേരി, മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാ
നികൾ, കോട്ടയം, 1992.

പെരുമാലിൽ ഹോർമിസ് (എഡി.) ക്രൈസ്തവവിജ്ഞാനകോശം,
ആലപ്പുഴ, 1975.

ഫിലിപ്പ്, എൻ. ജി. (എഡി.) മലങ്കരസഭാ പുനരെകയ്ക്ക സുവർണ്ണ
ജൂബിലിസുവനിർ, തിരുവനന്തപുരം, 1980

ചേടിയത്ത് ജി., കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവസഭകൾ,
കോട്ടയം, 1998.

സിറീൽ മാർ ബസ്സേലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ,

സീറോ-മലങ്കരസഭ (വിവ. എസ്. കാഞ്ഞിരമുകളിൽ)
കോട്ടയം, 1994.

MALANKARA
LIBRARY

എസ്. കാഞ്ഞിരമുകുളിലിന്റെ കൃതികൾ

- 1 പുനരെകൃത രേഖകൾ
- 2 സീറോ - മലങ്കരസഭ (വിവ.)
- 3 മലങ്കര കത്തോലിക്കാസഭയുടെ വ്യക്തിത്വം
- 4 പൗരസ്ത്യ ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ
മൗലിക വശങ്ങൾ
- 5 മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ

ബഥനി
പബ്ലിഷേഴ്സ്

കോട്ടയം 686 010