

ഇതു വേണോ?

‘Man is moral because he is afraid of society’ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. തികഞ്ഞ ആദർശവാദികളും ജീതേന്ദ്രിയരും ഒഴികെയുള്ള സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പ്രസ്താവന ശരിയാണ്. സമൂഹത്തെ ഭയമുള്ളിടത്തോളം കാലം മാത്രമേ സമാന്യ ജനം സദാചാര നിഷ്ഠയുള്ളവരായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു സാരം. അതായത് സമൂഹം അറിയാൻ ഇടയില്ലാത്തപക്ഷം അവർ ഏത് ഹീനകൃത്യത്തിനും അഴിമതിക്കും അക്രമത്തിനും വശംവദരായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുകാര്യം വ്യക്തമാണ്. സമൂഹത്തെയുള്ള ഭയം ഒരവനിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ദുഷ്കൃത്യത്തിനും അവനെ എളുപ്പം പരുവപ്പെടുത്താം. ആ നിലയ്ക്ക് സദാചാരത്തിന് അറുതിവരുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗം ജനത്തിന് സമൂഹത്തെ ഭയമില്ലാതാക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള എളുപ്പവഴി മത-രാഷ്ട്രീയ-വിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഗുഹ്യശ്രമമാണ് പ്രതിലോമ ശക്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അരങ്ങേറ്റമാണ് ‘ചുംബനസമരം’ എന്ന സമരാഭാസമായി കേരളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ചുംബനസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നതായി പറയുന്നു. ചുംബനത്തിന്റെ ചില ക്യാമറദൃശ്യങ്ങളാണ് അതിന് തെളിവുകൾ. അനാശാസ്യക്കുറ്റം ചുമത്തി കുറെ പേർ ആ ഹോട്ടൽ തല്ലിത്തകർത്തു. അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ അടക്കമുള്ള കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടെത്തിയ സമരമാർഗ്ഗമാണ് കൂട്ടച്ചുംബനം. കോഴിക്കോട്ടു നടന്ന അക്രമത്തിന് പ്രതിഷേധം അരങ്ങറിയിൽ കൊച്ചിയിലും!

ചുംബനസമര നേതാക്കൾ പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി. യുവാക്കളും യുവതികളും എരിപൊരി പ്രസ്താവനകൾ ചെയ്തു. മാധ്യമങ്ങൾ പുതിയ സമരരൂപത്തിന് വേണ്ടത്ര പ്രചാരണം കൊടുത്തു. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ച് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. അതോടെ ജനം എതിർചേരികളായി പിരിഞ്ഞ് സമരക്കാരെ

തുണയ്ക്കാനും തുരത്താനും തയ്യാറായി. സമരദിനം സമാഗതമായി. ചുംബനത്തിനൊരുങ്ങി യുവമിഥുനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നു. എതിർക്കാൻ മറുപക്ഷം. കാണികളായി വേറൊരു കൂട്ടർ. ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടാകുമെന്നായപ്പോൾ പൊലീസ് ലാത്തി പ്രയോഗിച്ച് രംഗം കാലിയാക്കി. ലാത്തിയടിയ്ക്കിടയിൽ തറയിൽ വീണുകിടന്നും ചുംബിക്കുന്ന യുവമിഥുനങ്ങളുടെ ചിത്രംകൊണ്ട് പത്രങ്ങൾ അവയുടെ മുൻപേജുകൾ ആകർഷകമാക്കി.

അതു ചുംബനസമരത്തിന്റെ അന്ത്യം കുറിച്ചില്ല. സമരം സംസ്ഥാനത്തിർത്തികൾ ഭേദിച്ച് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമെത്തി. ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരിലുമെല്ലാം അതു കുമ്മിയിടിച്ചു. ഈ മുഖക്കുറിപ്പു തയ്യാറാക്കുന്ന ദിവസവും കോഴിക്കോട്ട് അതരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാംസ്കാരിക നായികാനായകന്മാരും ചുംബനസമരത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ രസകരമായ സമരമല്ലേ ഇത്!

സമരകാരണമായി പറയുന്നത് സദാചാര പൊലീസിന്റെ അതിക്രമങ്ങളും പൊതുജനത്തിന്റെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നേർക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവുമാണ്. ആരാണ് ഈ സദാചാര പൊലീസ്? കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളിടത്തോ സ്വമേധയാ ഇടപെടുന്നവർ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവർ പൊതുജനത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക പെരുമാറ്റ സംഹിതയോ, അംഗത്വമോ, അധികാരഘടനയോ ഉള്ള സമൂഹമല്ലത്. ഇന്നത്തെ ചുംബനസമരക്കാർ നാളെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സദാചാര പൊലീസായി മാറിയെന്നും വരാം. ആശാസ്യമല്ലാത്ത സംഭവങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഇടപെടുന്നു. അവരിൽ മിത-സൗമ്യ സ്വഭാവികളും ചൂടുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായെന്നുവരും. സന്ദർഭാനുസരണമായും ഗുണഭോഷപരമായും വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ. സദാചാര സംരക്ഷണം എന്നപേരിൽ അക്രമവും അഴിഞ്ഞാട്ടവും നടത്തുന്നവരുമുണ്ടാകാം അക്കൂട്ടത്തിൽ.

ഒരു സംഭവം ഓർക്കുന്നു. ചുംബന സമരം തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന്. ഞാൻ ഒരു മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തശേഷം കൂളനടയിൽ നിന്ന് കൂത്താട്ടുകുളത്തേയ്ക്ക് ബസിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉച്ചയോടടുത്ത സമയം.

EDITORIAL BOARD

President

H. G. Dr. Thomas Mar Athanasius

Metropolitan

Chief Editor

Fr. Abraham Karammel

Mg. Editor

Mr. P. J. Varghese

Associate Editors

Fr. Kochuparambil Geevarghese Ramban

Fr. Aby Ulahannan

Technical Adviser

Mr. George Paul

Members

Fr. Marydas Stephen

Fr. Alias Kuttiparichel

Fr. Shibu Kurian

Prof. Dr. M. P. Mathai

Mr. A. G. James

Mrs. Jiji Johnson

www.kandanadeast.org

ബസിൽ തിരക്കൊന്നുമില്ല. പല സീറ്റുകളും കാലി. മൂന്നു പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു സീറ്റിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. വേഷത്തിലും കേശാലങ്കാരത്തിലും തികച്ചും ‘ഫാഷണബിൾ.’ എന്നെപ്പോലെ പ്രായം ചെന്നവർക്ക് അല്പം അമിതതം തോന്നാം, ആദ്യനോട്ടത്തിൽ തന്നെ. കോട്ടയത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറെ പേർ ഇറങ്ങുകയും മറ്റു ചിലർ കയറുകയും ചെയ്തു. പുതുതായി കയറിയവരിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുൻപു പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയുടെ സമീപം ഇരുന്നു. വണ്ടി ഏറ്റുമാനൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ചാടിയെന്നീറ്റ് കണ്ടക്ടറോട് ആക്രോശിച്ചു. “സർ, ഇയാളെ എന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു മാറ്റിയിരുത്തണം. പല പ്രാവശ്യം ഇയാളെന്നെ ശല്യം ചെയ്യുന്നു.” കയ്യിലുള്ള കൂടകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ അടിക്കുമെന്ന മട്ടിൽ അവൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ബസ് അടുത്ത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറിനിർത്തിക്കൊള്ളാൻ കണ്ടക്ടർ ഡ്രൈവർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തത് ബസിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കേട്ടു. സ്ത്രീപീഡന വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന കാലം. സ്ഥിതി അപകടകരമെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കണ്ടക്ടറോട് കേണപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. “ആ പെൺകുട്ടിയല്ലേ പരാതിക്കാരി? അയാൾക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല.” കണ്ടക്ടർ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ചെറുപ്പക്കാരൻ പെൺകുട്ടിയുടെ നേർക്കുതിരിഞ്ഞ് മുട്ടുകുത്തി യാചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതുപോലെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ താഴുന്നത് 75 വയസ്സിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. തനിക്കു ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ടെന്നും അവരിതറിയാൻ ഇടയായാൽ ആത്മഹത്യയേ പോംവഴിയുള്ളുവെന്നുമെല്ലാം അയാൾ മുട്ടിന്മേൽ വീണുപറഞ്ഞിട്ടും ആ ചെറുപ്പക്കാരി കുലുങ്ങിയില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാൾ ദയനീയമായി കണ്ടക്ടറെ നോക്കും. ഒരു കുസൃതിച്ചിരിയാണയാളുടെ പ്രതികരണം. ബസിൽ പല ഭാഗത്തുനിന്നും മറ്റു യാത്രക്കാരുടെ അമർഷം ചിറപൊട്ടി. ചെറുപ്പക്കാരൻ മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് തൊഴുകൈകളോടെ യാചന തുടരുകയാണ്. പെൺകുട്ടി അഴയുന്ന മട്ടില്ല. അപ്പോൾ തൊട്ടുമുമ്പിലെ സീറ്റിലെ മധ്യവയസ്കനായ ഒരു സ്ത്രീ ആ പെൺകുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ചശേഷം പറഞ്ഞു. “മോളേ നിനക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇവനോടു ക്ഷമിക്കുക. ഇവൻ ഭാര്യയും കുട്ടികളുമുണ്ടെന്നല്ലേ ഇവൻ പറയുന്നത്. അവർക്കാണ് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഇവനെന്താണ് തോന്നുകയെന്ന് ഇവൻ ചിന്തിക്കട്ടെ?” പിന്നീട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോടു പറഞ്ഞു. “നീയൊരു ആണല്ലേ? ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ ഇതുപോലെ താഴേണ്ടി വരുന്നത് നിന്റെ കയ്യിലിരുപ്പു നിമിത്തമല്ലേ? പുരുഷസമൂഹത്തിനു തന്നെ നീ അപമാനം വരുത്തിയില്ലേ? പെണ്ണുകെട്ടിയാൽ പോരടൊ ചെറ്റത്തരം കളയണം.” അയാൾ തലകുനിച്ചു നിന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ഉരിയാടിയില്ല. ആ സ്ത്രീ വീണ്ടും പെൺകുട്ടിയുടെ നേർക്കു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “മോളേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവനു മാപ്പു നൽകുക. നാം സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരല്ലേ? ഇവനും ഒരു പുരുഷനാണല്ലോ. പോട്ടെ.” ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ പെൺകുട്ടി അല്പം അഴഞ്ഞു. അവളുടെ ക്രുദ്ധഭാവം

(ശേഷം 6-ാം പേജിൽ)

ഉള്ളടക്കം

പേജ്

എഡിറ്റോറിയൽ	
ഇത് വേണോ?	1
സഭയും സ്ഥാപനങ്ങളും - 2.....	3
ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ്	
ക്ഷയം	7
ഡോ. ചാണ്ടി പോൾ	
കുടുംബ ബന്ധം.....	9
ഡോ. ബിനോയ് കുര്യാക്കോസ്	
വാർത്തകൾ - അറിയിപ്പുകൾ	16

സഭയും സ്ഥാപനങ്ങളും - 2

സഭ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതും നടത്തുന്നതും പ്രാഥമികമായി അതിന്റെ സാക്ഷ്യനിർവ്വഹണത്തിനാണ്. മനുഷ്യരുടെ അജ്ഞത മാറ്റുക, രോഗികൾക്കു ചികിത്സയും, സൗഖ്യവും നൽകുക, വൃദ്ധർ, ദരിദ്രർ, അനാഥർ, വിധവകൾ, എന്നിവരെ സംരക്ഷിക്കുക, അവകാശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അവ നേടിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുക, ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെ ശക്തികരിക്കുക തുടങ്ങിയവ സഭയുടെ ദൗത്യപരമായ ബാധ്യതകളാണ്. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സംരംഭങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവയ്ക്കു തുടരുവാൻ അർഹതയില്ല. സഭ അതിന്റെ ശുശ്രൂഷകളെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കു നൽകുന്നത് അപകടകരമായ പ്രവണതയാണ്. സഭ പലപ്പോഴും ദൗത്യപരമായ ശുശ്രൂഷകളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥതയ്ക്കും അതു വഴി സിദ്ധിക്കുന്ന അധികാരം, ലാഭം, നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുമാണ് നൽകി കാണുന്നത്. അതായത് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള സാക്ഷ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ഉപരിയായി അതു നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുള്ള മാധ്യമമായി മാത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിന്മേലുള്ള ഉടമസ്ഥതാധികാരം, അവ വഴിയുള്ള ലാഭം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ പരിമിതപ്പെടുമ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുകയാണ്.

സഭ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ അതിന് പൊതുസമൂഹത്തോട് ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സഭ വഴിയുള്ള ശുശ്രൂഷകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ പൊതു സമൂഹം മുഴുവനുമാണ്. സഭ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ച്

സഭയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സമൂഹഘടകമായിരിക്കുവാൻ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് സമൂഹ-രാഷ്ട്രനിർമ്മിതിയിൽ പങ്കു ചേർന്ന് സേവനം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. മനുഷ്യസ്നേഹപ്രേരിതമായും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടെയും ആയിരിക്കണം സഭാസ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ഈ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ ഗുപ്തലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുവില്ല. സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരികളെ സ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് സഭകൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. സഭകൾ ആദ്യകാലത്തു സൃഷ്ടിച്ച സൽപ്പേര് നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായമെന്ന നിലയിലുള്ള അവകാശ-സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രം പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൽ സംശയം വർദ്ധിപ്പിക്കാനേ ഉതകൂ.

സാമൂഹ്യ വികസനം നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ദുർബല വിഭാഗങ്ങളിലേക്കുകൂടി എത്തിക്കുവാനുള്ള ചുമതല സഭയ്ക്കുണ്ട്. കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ആതുരസേവനരംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീ-ദരിദ്ര-പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ സഭാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച പരിഗണനയാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനകത്തിൽ നിർണ്ണായകമായത്. അതുവഴി വികസനത്തിന്റെ സൽഫലങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും സഭാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഉയർന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഭയുടെ സ്ഥാപ

നങ്ങൾക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞതും. പുരുഷ-ജന്മി-ജാതി ആധിപത്യം നിലനിന്നിരുന്ന ഈ നാട്ടിൽ സ്ത്രീ-ദളിത-ദരിദ്ര വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനും സമ്പാദിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവും സൃഷ്ടിച്ചത് മിഷനറിമാരോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയ ക്രിസ്തീയ സുവിശേഷ വെളിച്ചത്തിന്റെ സാധീനമാണ്. മനുഷ്യന്റെ സ്വതഃ-അധ്വാനശേഷികളെ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഒരു നീതി സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഇത് പ്രേരകമായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവിഭാഗം (target group) സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരായി മാറി എന്നുള്ള ആരോപണം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ധനികരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് ഇന്ന് സഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നത് ഗൗരവമായ ഒരു ആരോപണമായി സഭ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രാഥമിക നിരീക്ഷണങ്ങളോടെയാണ് തുടർന്നുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത്.

ശുശ്രൂഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവ നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ന് ഏറെ സാമ്പത്തിക ഭാരം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന കാര്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ വില ന്യായരഹിതമായി അടുത്തകാലങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു. ജീവിതനിലവാരവും തുടർന്നുള്ള ജീവിതച്ചെലവും ഉയർന്നതോടെ കുലി-ശമ്പളത്തിൽ നീതിപൂർവ്വമായി സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ സഭയുടെ കൈവശം ഉള്ള ധനം കൊണ്ട് സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതായത് സ്ഥാപന നിർമ്മിതിക്കും ദൗത്യപരമായി അതു നിലനിർത്തുന്നതിനും കാര്യമായ മുതൽ മുടക്കാവശ്യമായി വരുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ധനസമാഹരണം ഒരു പ്രശ്നമായി

മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന സ്ഥാപനനിർമ്മിതിക്കാവശ്യമായ മൂലധനം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം പ്രധാനമായും സഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനയാണ്. സഭാധ്യക്ഷന്മാരുടെ പ്രധാനകാര്യപരിപാടിയും ശുശ്രൂഷയും പണപ്പിരിവാണ് എന്ന വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. ലഭ്യമാകുന്ന പണം കൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി പിരിവു ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാത്രം തുടങ്ങുവാനേ സാധിക്കൂ. അതേസമയം തുടങ്ങിവച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാൻ പിരിവ് തുടരേണ്ടതായും വരുന്നു. ഇവിടെ ചില അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാം ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട്. (1) ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ഏക വഴി പിരിവു മാത്രമാണോ? (2)സ്ഥാപനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് സഭയുടെ പേരിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണമോ? (3) സ്ഥാപനം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യവും ദൗത്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്തവും പരിഗണിച്ചാണോ അതോ സഭയുടെ ധനവർദ്ധനവിനും പിരിവിന്റെ വിജയസാധ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ആയിരിക്കണമോ?, ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ്.

പിരിവിനു പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ധനസമാഹരണ മാർഗ്ഗമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സഭയിൽ ഇന്ന് ധനശേഷിയും സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയും ഉള്ള വ്യക്തികൾ ധാരാളമുണ്ട്. സഭയുടെ നല്ല ഉദ്യമങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനും അവർ സന്നദ്ധരാണ്. അത്തരം വ്യക്തികളെ സഹകരിപ്പിച്ച് അവരുടെ ധനശേഷി ഏകോപിപ്പിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു വഴി വ്യാപകമായ പിരിവും അനുബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും ഒഴിവാക്കാം. എന്നുമാത്രമല്ല, ചുരുക്കം ചില സഭാഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാവുന്നതുമാണ്. കൂടുതൽ മുതൽമുടക്കുള്ള, ഗുണനിലവാരമുള്ള, സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഒരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത്. ഇത് വഴി മൂലധന സമാഹരണം മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത്.

നേരെമറിച്ച് വൈദഗ്ദ്ധ്യവും (expertise) സന്നദ്ധതയും, ക്രിസ്തീയ ബോധ്യവുമുള്ള ധാരാളം പേരുടെ പങ്കാളിത്തവും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലും നടത്തിപ്പിലും ലഭ്യമാകുന്നു.

ഇന്ന് പിരിവു നൽകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലും നടത്തിപ്പിലും കാര്യമായ പങ്കൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ സാമ്പത്തിക സഹകരണത്തിന്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും. എന്നാൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവരുടെ വിഭവനികേഷപവും പ്രവർത്തനത്തിൽ അവരുടെ പങ്കാളിത്തവും സ്ഥാപനം നിലനിർത്തേണ്ട ബാധ്യതയും വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ സഭയുടെ ദൗത്യനിർവ്വഹണത്തിനാവശ്യമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപംകൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമായി നടക്കും.

ഇന്ന് നടക്കുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് സഭയിലെ മേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ മാത്രം ബാധ്യതയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നാടുനീളെ നടന്ന് പിരിച്ച് സമാഹരിക്കുന്ന ധനം കൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതോടെ അഞ്ചു പൈസ പോലും മുടക്കാത്തവരായി സഭാസമിതികളിൽ നിന്ന് ഇടിച്ചു കയറി വരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇവയുടെ ഭരണച്ചുമതലക്കാരായി മാറുന്നു. കൂടാതെ സഭാധ്യക്ഷന്മാരുടെ സിംബന്ധികളും. അവരെ സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ പരിചയമോ സ്ഥാപന നിർമ്മിതിയിൽ മുതൽമുടക്കോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കെടുകാര്യസ്ഥത, അഴിമതി എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചുമതലയുള്ള സഭാധ്യക്ഷൻ നിരന്തരം പിരിവിനു പോകേണ്ടതായും വരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് വേണ്ടവിധം നിർവ്വഹിക്കപ്പെടാതെ വരുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടക്കുന്ന

ശുശ്രൂഷ-സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞും ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേതനം വേണ്ടവിധം നൽകുന്നതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താതെയും വരുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ്. ധനസമാഹരണം നടത്തുന്ന സഭാധ്യക്ഷന്മാർക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ പരിചയവും സമയവും നൈപുണ്യവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വേണ്ടത്ര നിയന്ത്രണം സാധിക്കാതെ വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സഭാഗങ്ങളുടെ സമ്പത്തും, വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സഭയുടെ ദൗത്യനിർവ്വഹണവും സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയും നിർവ്വഹിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാതൃക അവലംബിക്കാവുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് സഭാഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തത്തോടെ അവരുടെ ബാധ്യതയിൽ സഭാസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്ന ചുമതല സഭാ അധ്യക്ഷന്മാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാകും ഒരു ഭേദപ്പെട്ട മാതൃക. സഭാധ്യക്ഷന് ഭരണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ മൂല്യങ്ങൾക്കും സാക്ഷ്യത്തിനും അനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത, അതിന്റെ കാര്യകർത്തൃത്വം ഇവയ്ക്ക് ഉപരിയായി അതുവഴിയുള്ള ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ചിന്ത രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് കൂത്താട്ടുകുളത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സന്തുലന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് ആശുപത്രി. മലങ്കരസഭയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമില്ല. ഇതിന്റെ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരാശുപത്രി കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല. ഭീമമായ മുതൽമുടക്കുള്ള ഇത്തരം ഒരാശുപത്രി സൃഷ്ടിക്കുവാനോ അതു കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുവാനോ വ്യക്തിപരമായി എനിക്കു സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായതു വഴി വ്യക്തിപരമായി എനിക്കു

മുതൽമുടക്കില്ലാത്ത ബുഹത്തായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട് സഭയുടെ ദൗത്യം നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ ഉടമസ്ഥത എന്നത് അപ്രസക്തമായി തീരുകയാണ്. അനേക കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് 145 കിടക്കകളുള്ള ഒന്നാം കിട ആശുപത്രിയായി അതുയർന്നു. ഈ വർഷം ഓർത്തഡോക്സ് സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ദയവർഷികസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന് അതിന്മേയ്തം വഹിക്കുവാൻ സന്തുലയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നതും ചെറിയ കാര്യമല്ല. രോഗികൾക്ക് മനുഷ്യത്വവും, ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സ, പരിചരണം, താമസം എന്നിവയും പരമാവധി സാതന്ത്ര്യവും ജീവനക്കാർക്ക് മെച്ചമായ സേവന-വേതന വ്യവസ്ഥകളും ഇന്ന് അവിടെ ലഭ്യമാണ്. അതായത് സഭാംഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സേവനത്തിനും ക്രിസ്തീയ സാക്ഷ്യത്തിനും വിലനൽകി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നെങ്കിൽ സേവന രംഗത്ത് സഭാംഗങ്ങളുടെ അർത്ഥവത്തായ സഹകരണം, ഉണ്ടാകുകയും സഭയുടെ സേവന സംരംഭങ്ങൾ മുഴുവനായിത്തന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭരണസംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേൽപ്പട്ടക്കാരന്റെ സ്ഥിരമായ ഇടപെടൽ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമില്ല. നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപംകൊണ്ട ഒരു സമൂഹവും ഭരണസംവിധാനവും ദീർഘകാലനിലനിൽപ്പും കാര്യക്ഷമതയും ഏതു സാഹചര്യത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ നിരീക്ഷണം.

ഇന്ന് ധനശേഷിയും സേവനമാനേജ്മെന്റ് പരിചയവുമുള്ളവർ കാര്യമായ സഭാബന്ധമില്ലാതെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ഒട്ടകിലും ഉണ്ട്. ഇവ സഭാനേതൃത്വത്തിൽ കീഴിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും സഭാസ്ഥാപനങ്ങളെക്കാളും

ഭേദപ്പെട്ട സേവനമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത് എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. വരികോലിയിൽ മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകാർ ആരംഭിച്ച എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജ് തലവരി വാങ്ങാതെയും സർക്കാർ ഫീസിലുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയത്തിൽ ഇന്ന് അവർ എം.ജി. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പീരുമേട്ടിൽ സഭ നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജിലെ വിജയശതമാനം എത്രയെന്ന് ഇവിടെ കുറിച്ച് സഭയ്ക്കു നാണക്കേടുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കൂണുപോലെ മുളച്ച് വളർന്ന മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളജുകളിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥാപനം ഗുണപരമായ യാതൊരു വ്യത്യാസവും പുലർത്തുന്നതായും അറിവില്ല. സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യവും എന്തു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമാണ് പുലർത്തുന്നത് എന്നു സഭസ്വയം അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സാക്ഷ്യവും ഗുണപരതയും പലപ്പോഴും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനം? എന്തിനാണിവ സ്ഥാപിക്കുന്നത്? സ്ഥാപനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവും ശുശ്രൂഷയുടെ മേന്മയുമാണ് സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവ ഇല്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ സഭയുടെ ലേബലിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സഭയ്ക്ക് അപമാനം മാത്രം വരുത്തുന്നു. കോലഞ്ചേരി ആശുപത്രിയും മെഡിക്കൽ കോളജും നിലനിൽക്കുന്നതും വളരുന്നതും സാക്ഷ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതും പ്രവർത്തന സാതന്ത്ര്യവും ക്രിസ്തീയ ബോധ്യവുമുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അതു രൂപം കൊണ്ട കാലത്തു തന്നെ അതിന്റെ ശില്പികൾ ക്രാന്ത ദർശിത്വം പ്രകടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അതിനു വളർച്ചയും നിലനിൽപ്പും സാക്ഷ്യവും ഉണ്ടായി. ഇതിനെതിരെയും സഭാസമിതികളിൽ ഉയരുന്നത് വിമർശനം മാത്രമാണ്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തിയത്

ബദൽ മാതൃകകൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതിന്റെ അനിവാര്യത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനാണ്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയല്ല അത് വഴി നടത്തുന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ ഗുണനിലവാരവും നീതിപൂർവ്വമായ നടത്തിപ്പുമാണ് പ്രധാനം എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

സഭയിൽ അധികാര-ധന കേന്ദ്രീകരണങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും സഭയ്ക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന ചിന്തയും എനിക്കില്ല. എവിടെയെല്ലാം അധികാരവും ധനവും, വർദ്ധിക്കുന്നുവോ, അവിടെയെല്ലാം അഴിമതിയും ജീർണ്ണതയും പ്രതിസാക്ഷ്യവും ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് ആർക്കും നിരീക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് സഭയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ദേവാലയങ്ങളും ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളും ആസ്ഥാന മന്ദിരങ്ങളും പ്രവർത്തനകേന്ദ്രങ്ങളും ഒഴികെയുള്ള സേവന-ശുശ്രൂഷാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. സേവന മേഖല പൂർണ്ണമായും സഭാംഗങ്ങൾക്കായി വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഉത്തമം. അതുണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിയിലും നടത്തിപ്പിലും മാത്രമുള്ള ശ്രദ്ധ മൂലം സഭയുടെ അടിസ്ഥാന താല്പര്യങ്ങളും ഇടപെടലുകളും നിയോഗവും മറക്കുകയും സ്വത്തുക്കളുടെ കർത്തൃത്വവും ഭരണവും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പിരിവുപ്രധാന കാര്യപരിപാടിയായി മാറുകയും ചെയ്യും. സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അധികാര നിർവ്വഹണം, സ്വത്തിന്റെ പരിപാലനം എന്നിവയായി പരിമിതപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അടിസ്ഥാന ചുമതലയായ അജപാലനവും സുവിശേഷീകരണവും വിസ്തൃതമാകുന്നു. സഭയുടെ പേരിൽ എഴുതിക്കിട്ടാതെ സഭാധ്യക്ഷന്മാരായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനെതിരെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തണം എന്നുവരെയായി ചില സഭാസമിതി അംഗങ്ങളുടെ വാദങ്ങൾ. സമിതികളിൽ ശബ്ദമലിനീകണം നടത്തുന്നവർ പത്തുപൈസ പോലും സ്ഥാപനസൃഷ്ടിക്ക് നൽകുന്നവരുമല്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

സഭാംഗങ്ങൾ തന്നെ മുതൽമുടക്കുകയും ഭരണം നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സഭാമേലധികൃതന്മാർ അവിടെ നീതിയും ന്യായവും മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി സഭയ്ക്കു നല്ല സാക്ഷ്യം ലഭിക്കും. കൂടാതെ സഭയുടെ ദൗത്യ പങ്കാളിത്തത്തിന് സഭാംഗങ്ങൾക്ക് അവസരവും ലഭിക്കുന്നു.

പ്രായോഗിക തലത്തിൽ കത്തോലിക്കാ സഭയെപ്പോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വിഭവശേഷിയും നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഭരണസംവിധാനങ്ങളും ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ ഘടനയ്ക്കില്ല എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ്. കൂടാതെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ പ്രാപ്തിയുടേയും, സത്യസന്ധതയുടേയും, യോഗ്യതയുടേയും അടി

സ്ഥാനത്തിലല്ല, അധികാരികളുമായ അടുപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതല നൽകുന്നത്. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നീതിപൂർവ്വമായ പുലർച്ചയേക്കാൾ കടപ്പാടുകൾക്കും വ്യക്തി-നികഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കും നടത്തുന്നത് ആശ്രമ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. സംഘടനാശേഷിയും വിഭവസമൃദ്ധിയും പ്രാവീണ്യമുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളും ആ സഭയ്ക്കുള്ളതുപോലെ നമുക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ രീതികൾ അനുകരിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമം സ്വന്തസാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഉടമസ്ഥത മാത്രമല്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനമേന്മകൂടിയാണ്.

ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അതിന്റെ പരിമിതികൾ, സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി നടത്താം എന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ബദൽ മാതൃകകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ഗൗരവപൂർവ്വം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ക്രിസ്തുമസിന്റെയും പുതുവത്സരത്തിന്റെയും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട്

സസ്നേഹം

നിങ്ങളുടെ അത്താനാസ്യോസ് തോമസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത

(2-ാം പേജിൽ നിന്ന് തുടർച്ച)

മാറി. ക്ഷമയുടെ തിളക്കം ആ മുഖത്തു തെളിഞ്ഞു. അപ്പോഴേയ്ക്കും ബസ് കുറവിലങ്ങാട്ടെത്തി. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തലയുയർത്താതെ ബസിൽ നിന്ന് മുങ്ങി. അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ആ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നതുകേട്ടു. “മോളേ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ഷമിക്കണം. വേഷത്തിലും ഭാവത്തിലുമൊക്കെ മോൾ അല്പം കൂടി സാധാരണതം പാലിക്കണം. അതൊക്കെ നോക്കിയാണ് പുരുഷന്മാർ നമ്മെ വിലയിരുത്തുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മോടുള്ള അവരുടെ സമീപനവും. ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്നോടു വിരോധമൊന്നും തോന്നരുത്. മോളെ ഞാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി അനുഭവിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ.”

ആ സ്ത്രീ സത്യത്തിൽ ഒരു സദാചാര പൊലീസല്ലേ? കഴിഞ്ഞദിവസം നാം കണ്ണീരോടെ വിട നൽകിയ സർവ്വാദരണീയനായ വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്യർ ന്യായാധിപ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒറ്റയാൻ സദാചാര പൊലീസായിരുന്നില്ലേ? അടുത്തയിടെ വൃദ്ധദമ്പതികളെ കെട്ടിയിട്ട് അവരുടെ

പണവും ആഭരണങ്ങളും കൊള്ളയടിച്ചവരെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടി പൊലീസിലേല്പിച്ച നാട്ടുകാരും സദാചാര പൊലീസിന്റെ ഗണത്തിൽ പെട്ടവർതന്നെ യല്ലേ? അനാശാസ്യം ലൈംഗികതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ലല്ലോ.

ചുംബന സമരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം സ്നേഹിക്കാനുള്ള അവകാശസ്ഥാപനമാണുപോലും! സ്നേഹത്തിന്റെ ഏക പ്രകടനമാർഗ്ഗം ചുംബനമാണോ? ചുംബനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ. മാറാവ്യാധികൾ പലതും ചുംബനം വഴി പകരുന്നവയല്ലേ? യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതും ചുംബനം മൂലമായിരുന്നു. ചുംബിച്ചുതന്നെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന ഇണകൾ അവരവരുടെ വീടുകളിലെത്തി മതിയാവോളം ചുംബിച്ചു സ്നേഹിക്കട്ടെ. മാതാപിതാക്കളും വിവരമറിയാതെ. അവരുടെ അംഗീകാരവും ആശീർവാദവുമല്ലേ സ്നേഹവല്ലി പൂഷ്പിക്കുവാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യം. വെറുതെയെത്തിന് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ചുംബനം നടത്തി നാട്ടുകാരിൽ ഉതപ്പു ജനിപ്പിക്കണം? വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോലും കുമാരീകുമാരന്മാർ ആലിംഗനബദ്ധരായി കൊച്ചുകുട്ടിക

ളിൽ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം? വിവാഹപൂർവ്വ ലൈംഗിക വേഴ്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയൊന്ന് ഇവിടെ വളരുവാൻ വിദേശവാസികളായ ഇന്ത്യാക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല. മക്കളെ അനുസരണത്തിലും കുടുംബബന്ധത്തിലും വളർത്തുകയാണ് പോലും അവർ ഇന്ന് അവിടങ്ങളിൽ നേരിടുന്ന ഭീതിജനകമായ പ്രശ്നം!

സഭ ചുംബന സമരത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കേണ്ടതാണ്. സഭാംഗങ്ങളായ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ പൊതുചുംബനത്തിന് അനുവദിക്കരുത്. മാറുമറയ്ക്കാൻ ഒരുകാലത്ത് സ്ത്രീകളെ അനുവദിക്കാതിരുന്ന ദുരാചാരത്തെ സംസ്കാര വൈകൃതമായി അവതരിപ്പിച്ച് അതിലും മോശമായതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല. മാറ്റങ്ങൾ സാമൂഹ്യനന്മയ്ക്ക് ഉതകുന്നവയാണെന്നുറപ്പുവരുത്തി മാത്രം അവയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനുള്ള വിവേകം എല്ലാവരും കാണിക്കേണ്ടതാണ്. മനുഷ്യനെ സദാചാരിയാക്കുന്ന സമൂഹശേഷിയെ ചുംബനം വഴി ഒറ്റിക്കൊടുക്കരുത്.

ക്ഷയം

ഡോ. ചാണ്ടി പോൾ

അനാസ്ഥയ്ക്ക് മുഴുത്ത വില നൽകേണ്ടിവരുന്ന ഗൗരവതരമായ രോഗമാണ് ക്ഷയം.

ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളിലും അപകടങ്ങളിലും മരണമടയുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതിദിനം കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരദ്യശ്യ ഭീകരനാണ് ക്ഷയരോഗം! ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏഷ്യയിൽ മറ്റുപലയിടത്തും ആഫ്രിക്കയിലും ഈ ഭീകരന്റെ സംഹാരതാണ് ഇന്നും തുടരുന്നത്.

സാംക്രമികരോഗങ്ങളിൽ പ്രമുഖനെന്ന് ലോകാരോഗ്യസംഘടന തന്നെ എണ്ണിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്ഷയരോഗം. പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ചു സുഖപ്പെടുത്താമെന്നിരുന്നിട്ടും വികസനരാജ്യങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരിൽ ഏറിയപങ്കും ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ഇരകളാണ്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രോഗം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമായിക്കഴിഞ്ഞു.

രോഗങ്ങളിലെ പിന്നാക്കക്കാർ

ക്ഷയത്തിന് ആയുർവേദത്തിൽ ആഡ്യത്വം തികഞ്ഞ ഒരു പേരുണ്ട് - രാജയക്ഷ്മാവ്. രാജാവിനുണ്ടായ രോഗമായതുകൊണ്ടാണ്, അതല്ല, രോഗങ്ങളുടെ രാജാവായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പണ്ഡിതന്മാർ തർക്കിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ഏതായാലും ഈ രോഗത്തിന് രാജപദവിയുണ്ട്. ക്ഷയരോഗം കൊണ്ട് കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം മുഴ രാജാവ് തൊട്ടാൽ മാറിയിട്ടുമെന്ന വിശ്വാസം പണ്ടുകാലത്ത് ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായിരുന്നു. പേരുകൊണ്ട് രാജാവായെങ്കിലും രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവന്റെ സ്ഥാനം പിന്നിലാണ്. രക്താതിസമ്മർദ്ദം, പ്രമേഹം, ഹൃദ്രോഗം ഇവരൊക്കെയല്ലേ ആഡ്യന്മാർ! കുഷ്മം, ക്ഷയം, ചൊറി, ചിരങ്ങ് ഇവരൊക്കെ പരമ പിന്നാക്ക

ക്കാരും. മനുഷ്യരിലെന്നപോലെ രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും പുലർത്തിവന്ന വിവേചന മനോഭാവം വരുത്തിവെച്ച വിനകൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല. കുഷ്മവും ക്ഷയവുമൊക്കെ പാരമ്പര്യരോഗങ്ങളാണെന്നും പാപഫലമാണെന്നും വിശ്വസിച്ചു പോന്നതുകൊണ്ട് ഈ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വളരെയൊന്നും മുന്നേറാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോയി. വസൂരിയും, പോളിയോമൈലിറ്റിസും, പോളിയോമൈലിറ്റിസും, പോളിയോമൈലിറ്റിസും കൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇന്നും ഈ രാജ്യത്തുണ്ട്.

വിത്തും മുളയും

അണുജന്യമായ ഒരു സാംക്രമികരോഗമാണ് ക്ഷയം. അതിനുകാരണകാരായ അണുക്കളെ 1882-ൽ റോബർട്ട് കോക്ക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. പല ക്ഷയങ്ങളായി ഒടിയിട്ട തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പോലെ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇവയെ കാണാം. ചുവന്ന ഒരു വർണ്ണവസ്തുവിന്റെ സഹായത്തോടെ. കുഷ്മരോഗത്തിന്റെ അണുവും ഇതേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനാണ്. കുറെക്കൂടി കൂളനും തടിയനും മടിയനുമാണെന്നു മാത്രം. കുഷ്മരോഗത്തെയാണ് മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വേഗത്തിലാണ് ക്ഷയരോഗം പകരുന്നതും പടരുന്നതും. ക്ഷയരോഗാണുക്കൾ മൂന്നുതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാധാന്യേന (1) മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്നവ (2) മൃഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നവ (3) പക്ഷികളെ ബാധിക്കുന്നവ. രണ്ടാമത്തെയിനും മനുഷ്യരേയും പിടികൂടാറുണ്ട്. കൂടിക്കൂടുന്ന പാലിൽ കൂടിയാണ് മനുഷ്യന് ഇത്തരം രോഗം പകരുന്നത്. ടോൺസിൽസ്, കൂടൽ (പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുകൂടൽ വൻ കൂടലിനോട് ചേരുന്നഭാഗം) എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു. അണുനാശനം നടത്തിയ പാലിൽ രോഗാണുക്കൾ കാ

ണുകയില്ല. മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ഇത്തരം രോഗബാധ അത്യപൂർവ്വമാണ്.

പ്രധാനമായും മനുഷ്യരെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ മിക്കപ്പോഴും ശ്വാസകോശങ്ങളെയാണ് ആദ്യം ആക്രമിക്കുന്നത്. രോഗി ചുമച്ചുതുപ്പുന്ന കഫത്തിൽ കൂടിയും, ചുമയ്ക്കുക, തുമ്മുക, ചീറ്റുക, തുപ്പുക, ഉറക്കെ സംസാരിക്കുക എന്നിവ വഴിയും വായുവിലും മണ്ണിലും രോഗാണുക്കൾ എത്തുന്നു. മണ്ണ് ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ട് കാറ്റിച്ച് അന്തരീക്ഷവായുവിലെത്തുമ്പോഴും രോഗാണുക്കൾ പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെ മലിനമായ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ അതിസൂക്ഷ്മ ജലകണങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലൂടെ രോഗാണുക്കളെ ശ്വാസകോശത്തിലെത്തിക്കുന്നു.

ശ്വാസകോശം, ടോൺസിൽ, കൂടൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ആക്രമണവിധേയമാകുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഭൂരിഭാഗത്തിലും ശ്വാസകോശം തന്നെയാണ് ഇര. രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശരീരഭാഗത്തോടു ചേർന്നുള്ള ലസിക്വഗ്ലാൻഡ് (Lymph glands) കളെയും താമസിയായെ അണുക്കൾ ആക്രമിക്കുന്നു. അധികംപേരിലും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി രോഗപ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായും അവസാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചുരുക്കം ചിലരിൽ രോഗശാന്തി അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഏതാനും രോഗാണുക്കൾ അവശേഷിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ച് ലസിക്വഗ്ലാൻഡുകളിൽ. ഇവ രക്തത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ശ്വാസകോശ ഭാഗങ്ങൾ, എല്ലുകൾ, അസ്ഥിസന്ധികൾ, വൃക്കകൾ എന്നിവയിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിച്ചേർന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിച്ച് കാലാന്തരത്തിൽ (മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ കൊണ്ട്) രോഗമുണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രതിരോധശേഷി തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ രോഗത്തിന്റെ ഗതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. രോഗബീജത്തിന്റെ വളർച്ച തടയപ്പെടാതെ പോകുന്നു. ഇവിടെയും തട്ടകം പലപ്പോഴും ശ്വാസകോശം തന്നെയാണെന്നോർക്കുക. അടുത്തുള്ള ലസികാഗ്രന്ഥികളുടെ വീക്കം കൊണ്ട് ചില ശ്വാസകുഴലുകൾ അടഞ്ഞുപോകുന്നു. തൊട്ടുചേർന്നുള്ള ശ്വാസകോശഭാഗം ചുരുങ്ങിപ്പോകാനിടയുണ്ട്. കൂട്ടികളിലാണ് ഈ അപകട സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളത്. രോഗാണുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ലസികാനാളികളിൽ (Lymphatics) ലൂടെ വ്യാപിച്ച് ശ്വാസകോശങ്ങളുടെയോ ഹൃദയത്തിന്റെയോ ആവരണ പാളികളെ ബാധിച്ച് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും. രോഗബാധയുള്ള ഭാഗം ഏതെങ്കിലും പ്രധാനരക്തക്കുഴലിനോട് ചേർന്നാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. ആഭാഗത്ത് രക്തക്കുഴലിന്റെ ഭിത്തി ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിള്ളലുണ്ടായാൽ ധാരാളം രോഗാണുക്കൾ രക്തത്തിൽ കലർന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, പാടത്ത് വിതച്ചു വിത്തുപോലെ, നിരന്ന് നാമ്പെടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നിരക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിലിയറി ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്നു വിളിക്കുന്നു. ഇത് മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങളെ ശക്തമായി ബാധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എത്രയും വേഗം കണ്ടുപിടിച്ച് സമർത്ഥമായി ചികിത്സിക്കുകയാണ് ഏകപരിഹാരമാർഗ്ഗം.

അണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗമുണ്ടാവുകയോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ചില പ്രത്യേക വസ്തുതകളെ ആശ്രയിച്ചാണ്.

കറുപ്പിനോട് പ്രേമം

ഇരുണ്ട വർണ്ണമുള്ളവരാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായും ബാധിച്ചുകാണുന്നത്. ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ അണുവിന് ആഫ്രിക്ക കന്നിമണ്ണാണ്. നേരത്തേ ഈ രോഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി

അവിടെയുള്ളവർക്ക് തീരെ കുറവാണ്. അക്കാരണം കൊണ്ടുതന്നെ അവർ ഈ രോഗത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിന് എളുപ്പത്തിൽ അടിപ്പെടുന്നു. ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം തീവ്രമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും (Fulminant primary tuberculosis). ഈ രോഗം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് കുറെയെങ്കിലും പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗം താരതമ്യേന ലഘുവും സഹനീയവുമായിരിക്കും.

ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധശേഷി വെള്ളക്കാരിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നു. ജനിതകമായ (genetic) കാരണമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്നും അതല്ല, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പോഷകാംശങ്ങളുടെ മെച്ചം കൊണ്ടാണെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. യഹൂദജനത (jews) യിലാണ് ഈ പ്രതിരോധശേഷി ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത്.

ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ കടക്കാൻ ഇടയാവുകയും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സജ്ജീകരണം അവയെ ചെറുത്ത് തോല്പിക്കാനുള്ള പ്രതിവസ്തുക്കളെ (antibodies) ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിആക്രമണങ്ങളെയും നേരിടാൻ ശരീരം സജ്ജമാകുന്നു. ബി.സി.ജി. വാക്സിൻ കൊടുത്ത് കൃത്രിമമായും ഈ പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാക്കാം.

എല്ലാവർക്കും കൂടി കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ ഒരു മുറിമാത്രമുള്ള കൊച്ചുവീട്ടിൽ ഒരു ക്ഷയരോഗി ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അയാളുടെ കഫത്തിൽ രോഗാണുക്കളും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല.

മാംസ്യാംശവും ജീവകങ്ങളും വേണ്ടത്ര ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രോഗത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി കുറവായിരിക്കും. പുകവലി, മദ്യപാനം, ഖനികളുടെയും ചില വ്യവസായശാലകളുടെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പതി

വായി ശ്വസിക്കാനിടയാകുക, പൊടി, പുക, പ്രമേഹം, ഇതര ശ്വാസകോശരോഗങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ ജൈത്രയാത്രയ്ക്ക് കൊടിപിടിക്കുന്നു.

ദീർഘകാലം കോർട്ടിസോൺ അടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി നശിപ്പിക്കുന്ന എയ്ഡ്സ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളും ക്ഷയരോഗത്തെ വിളിച്ചുവരുത്തും.

ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരുന്നാൽ രോഗമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടിയിരിക്കും. ഏത് രോഗാണുവിനും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രജനനശേഷിയും രോഗോല്പാദനശേഷിയും ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരും (period of attenuation). ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമോ കൃത്രിമമോ ആകാം. കൃത്രിമസാഹചര്യങ്ങളിൽ വളർത്തി രോഗോല്പാദനശേഷി കുറച്ചെടുത്ത അണുക്കളെ വാക്സിൻ (vaccine) തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ബി.സി.ജി വാക്സിൻ തന്നെ ഉദാഹരണം.

അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ അണുക്കൾക്ക് പ്രജനനശേഷിയും രോഗോല്പാദനശേഷി (virulence) യും ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുന്നു. രോഗാണു ശരീരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് (വ്യഭിയുടെയോ ക്ഷയത്തിന്റേയോ) എന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണമായി ശക്തിക്ഷയം വന്ന നൂറ് രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അവയുടെ വർദ്ധനവിന്റെ തോതും രോഗോല്പാദനശേഷിയും കുറവായിരുന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് അവയെ പെട്ടെന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശക്തി സമാർജ്ജിച്ച രോഗാണുക്കളാണെങ്കിൽ എണ്ണത്തിൽ കുറവായിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് പെരുകുന്നു. രോഗം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടുതലായിരിക്കും. ഇവ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കും. (തുടരും)

കുടുംബ ബന്ധം

ഡോ. ബിനോയി കുര്യാക്കോസ്

വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം പോലും ശ്രദ്ധ പതറിയാൽ അപകടമുണ്ടാകാം. ജീവിതയാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിടത്തു ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ശരിയായ ദിശകളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കുടുംബബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തി സുഗമമായ ജീവിതയാത്ര നയിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ലേഖനം.

ഭൃതം, വർത്തമാനം, ഭാവീ

വിരോധമുണ്ടെങ്കിലും പരസ്പരം ഭയപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ മുൻ കാലങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിരുന്നു. കാരണം, കുടുംബം നിരാകരിച്ചാൽ വലിയ വിപത്തായിരുന്നു. പണ്ട് ഓരോ കുടുംബവും ഓരോ തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു. ഒരു തലമുറ ചെയ്തിരുന്ന തൊഴിൽ അടുത്ത തലമുറ തുടർന്നിരുന്നു. കുടുംബനാഥന് കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന തൊഴിലുൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഓരോ അംഗവും എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യരുത്, എന്നതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നടത്തിക്കൊടുത്തിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് തൊഴിൽ മേഖലയിലും മറ്റു ജീവിതരീതിയിലും വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മൂലം കുടുംബനാഥന് മറ്റൊരാളുടെ ജോലിയെപ്പറ്റിയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയോ മിക്കവാറും വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകില്ല. ധാരണയില്ലാതെ തീരുമാനമെടുത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചാൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയുള്ളൂ.

ഒരുമിച്ചു കഴിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു പോലും തൊഴിൽപരമായ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും മറ്റും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാകും. വളരെ

ഉറച്ച ബന്ധമാണെങ്കിൽപോലും പല കാര്യങ്ങൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇന്നുള്ളത്. തൊഴിൽപരമായി വാസസ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ജനിച്ചു വളർന്ന സംസ്കാരം, മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നിവയെ വിട്ട് മാറേണ്ടി വരുന്നു. അധികാരമുപയോഗിച്ച് അംഗങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ കുടുംബനാഥന് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണിത്.

ഇന്നും കുടുംബം നമുക്കാവശ്യമാണ്. പീറ്റർഡ്രക്കറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അത് സ്നേഹത്തിന്റെയും പരസ്പരബഹുമാനത്തിന്റെയും സ്വമനസാലെയുള്ള കെട്ടുപാടായിരിക്കണം. പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുത്തേണ്ടത്. പണ്ടത്തെപ്പോലെ അധികാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത്. ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതലകളും സഹാനുഭൂതിയും ആയിരിക്കണം സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നും പീറ്റർ ഡ്രക്കർ.

ഇന്നും കുടുംബത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്ത കുടുംബനാഥനുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെങ്കിലും മറ്റു പല കഴിവുകളുമുണ്ടെന്ന് മക്കൾ മനസിലാക്കണം. കുടുംബത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും കഴിവുകൾ മനസിലാക്കണം. അതിന് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. നാം ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നും നമ്മളെ ആർ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നും മനസിലാക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭാവി രൂപകല്പന ചെയ്യണം.

ഭാവീ രൂപകല്പന

സൗജന്യമായി കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ടെലി

വിഷൻ ആർക്കും വേണ്ട. നമുക്ക് പല പുതൂക്കലും ആവശ്യമാണ്. ഫലപ്രദമല്ലാത്ത പഴയതിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. കാലഹരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഴയ ആചാരങ്ങളിൽ മുറുകെപ്പിടിക്കാതെ ഇന്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാം. ഭൃതകാലത്തിൽനിന്നും വർത്തമാനകാലത്തിൽനിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച് ഭാവി എന്താകാം, എന്താകണം എന്നു ചിന്തിക്കാം. അങ്ങനെ ഭാവി രൂപകല്പന ചെയ്യാം.

മുമ്പുള്ളവയെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട; പണ്ടുള്ളവയെ നിരൂപിക്കുകയും വേണ്ട. ഇതാ ഞാൻ പുതിയതൊന്നു ചെയ്യുന്നു; അത് ഇപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കും; നിങ്ങൾ അത് അറിയുന്നില്ലേയോ? അതേ, ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വഴിയും നിർമ്മിക്കുന്നപ്രദേശത്തു നദികളും ഉണ്ടാക്കും. (യെശയ്യാവു 43: 18,19)

മരുഭൂമിയിൽ വഴിയുണ്ടാകുമ്പോൾ തരിശുഭൂമിയിൽ നദിയുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കൃഷിയോഗ്യമാവുകയും മനുഷ്യനും മറ്റു ജീവികൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ രൂപകല്പനയിലൂടെ നമ്മുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും പ്രയോജനം കിട്ടും. നമുക്ക് എന്താണു വേണ്ടത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയായ ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം.

സന്തുഷ്ട കുടുംബ ജീവിതത്തിന് എവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം?

അമേരിക്കയിൽ സ്ത്രീകളിൽ നടത്തിയ പഠനം: സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകിയ ഘടകം അവരുടെ വരുമാനമോ, ജോലിയോ അല്ല, അവർ ആരുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാ

യത്. ഏറ്റവും കുറച്ചു സന്തോഷം ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. കൂടും ബാഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഇതിനിടയ്ക്കായിരുന്നു.

ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ രണ്ടു പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രേമ ചാപല്യങ്ങളും സൗഹൃദത്തോടെ പെരുമാറുന്നതുമാണ്. ഏറ്റവും കുറച്ച് സന്തോഷം നൽകിയ പ്രവൃത്തികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിസ്ഥലത്തേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള പതിവായ യാത്രയും ജോലിയും. (ധാനിയേൽ ഗോൾമാൻ)

ധാനിയൽ ഗോൾമാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജീവിതവിജയത്തിനും സന്തോഷത്തിനും മൂന്നു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. 1. സ്വയം മനസിലാക്കുക - എന്റെ കഴിവുകൾ എന്താണ്? എന്റെ ശക്തി എന്താണ്? എന്ന സ്വയം അവബോധം. 2. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ പ്രയോജനപ്രദമായ ബന്ധം - സഹാനുഭൂതി 3. ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്തെപ്പറ്റി അറിവ്.

സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് നാം പൊതുവേ ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പണം ആവശ്യത്തിനു വേണം. പണം കൂടുതലാകണം ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടും എന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയില്ല. സന്തോഷത്തിന്റെ അളവുകോൽ പണമല്ല എന്നു മനസിലാക്കാൻ പലപ്പോഴും താമസിച്ച് പോകുന്നു.

‘എണ്ണിയെണ്ണിക്കുറയുന്നിതായുസ്സും മണ്ടിമണ്ടിക്കരേണു മോഹവും...’

പുന്താനം (ജ്ഞാനപ്പാന)

ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറുന്നു. വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്നു. ഇവിടെയും പുന്താനത്തിലേക്കു (ജ്ഞാനപ്പാന) ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം.

‘കൂടിയല്ലാ പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ലാ മരിക്കുന്ന നേരത്തും മദ്ധ്യേയിങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്തും മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനു നാം വൃഥാ?’

മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മനസിനെ സുന്ദരമാക്കണം. എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

സാമൂഹ്യ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തി മനസിനെ സുന്ദരമാക്കുക

മറ്റുള്ളവർ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് സൗന്ദര്യം. ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്കു കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാം. മനസിന്റെ സൗന്ദര്യം പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. നല്ല ശരീരസൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിലും മനസിന് സൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടും. മനസിന് സൗന്ദര്യമില്ലെങ്കിൽ നല്ല ശരീരസൗന്ദര്യമുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ വെറുപ്പായിരിക്കും.

പ്രായം കൂടുതലാകാൻ ശരീരസൗന്ദര്യം കുറയുമെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചാൽ മനസിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാം. മനസിന്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അസാമാന്യ ബുദ്ധി വേണ്ട, ശരീരസൗന്ദര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിലനിറുത്താനും പണവും സമയവും ചെലവാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം മനസിന്റെ സൗന്ദര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു മാത്രം.

നല്ല പെരുമാറ്റം ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കാം. നല്ല ആശയവിനിമയത്തിനും വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലനിറുത്തുന്നതിനും വാഗ്ദാനം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ഒഴിവാക്കാൻ കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമാക്കുക.

എത്ര സൂക്ഷിച്ചാലും ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ ഉലച്ചിൽ തട്ടാവുന്ന ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകാം. അഞ്ച് പോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾക്ക് ഒരു നിഷേധാത്മക ഇടപെടൽ (5:1) ഉണ്ടായാലും സന്തോഷപ്രദമായ കൂടുംബജീവിതം നയിക്കാം എന്നോരു പഠനം. തിരിച്ചറണകിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ അടിയന്തര തിരുത്തൽ ആവശ്യമാണ്. ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുകയല്ല വേണ്ടത് - ധാനിയൽ ഗോൾമാൻ

നിലവിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വെച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നതിലാണ് നാം പൊതുവേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതുജീവൻ നൽകി അവയെ പരസ്പരം പരിപോഷിപ്പിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നാം ശ്രമിക്കണം.

ഉരസലില്ലാതെ, കല്ലുകടയില്ലാതെ വളരെ സൗമ്യമായ പരസ്പരബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയണം. സാമൂഹ്യവും വൈകാരികവുമായ മാനുഷികബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് ദിവസവും പലപ്പോഴായി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് ഇടപഴകണം. ഇന്നത്തെ സങ്കീർണ്ണ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എന്താണു തടസം?

സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമൂഹ്യ ബന്ധവും

മൊബൈൽ ഫോൺ, കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇമെയിൽ, എസ് എം എസ്, ഫേസ് ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലുമാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധ. അവരുടെ പ്രധാന സുഹൃത്തുക്കൾ യന്ത്രങ്ങൾ ആണ്. മനുഷ്യനോടിണങ്ങിച്ചേരുന്നതിനേക്കാൾ അവർ യന്ത്രങ്ങളോടിണങ്ങിച്ചേരുന്നു. ഇവ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന മക്കളെപ്പറ്റി വലിയ അഭിമാനത്തോടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആളുകളോട് ഇടപഴകുന്ന സമയം കുറയുകയും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുമായി ഇടപഴകുന്ന സമയം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു പോകുന്നു എന്നതിനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത്.

യഥാർത്ഥ ലോകത്ത് തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്ന കാര്യത്തിലും മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുന്ന കാര്യത്തിലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ വളരെ പിന്നാക്കം പോകുന്നു. സാമൂഹികബന്ധം വളർത്താനും കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുമുള്ള അവരുടെ കഴിവ് കുറയുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി വരുന്നു. മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകാം. ഒരാളോട് കുറച്ചു സമയം ശ്രദ്ധയോടെ സംസാരിക്കാനും ഒരു യോഗം നടക്കുമ്പോൾ

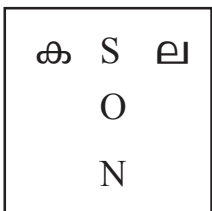
അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല.

ആശയവിനിമയത്തിനും പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടാനും ആവശ്യമുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു. ഒറ്റപ്പെടലുണ്ടാകുന്നു. മാനസിക ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മുല്യമുള്ള, ശരിയായ ദിശയിലുള്ള, ഏകാഗ്രത ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അങ്ങനെ മനസിനു ശക്തിയില്ലാത്ത ഒരു തലമുറ ഉണ്ടാകുന്നു.

മികവ് ആണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ പതറരുത്. മനുഷ്യനുമായി ഇടപഴകുന്നതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും ഔചിത്യത്തോടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിക്കുക.

കാഴ്ചപ്പാടു വിശാലമാക്കുക

ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് ഹൃദ്രോഗവിദഗ്ധനാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ ആത്മീയതയിൽ വിദഗ്ധനാകേണ്ടതുമില്ല. ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുകയുമില്ല. പക്ഷേ ആളുകളോട് ഇടപഴകുന്നതിന് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടു വിശാലമാക്കണം.

ഈ സമചതുരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇടത്തു നിന്നുവലത്തോട്ട് കടല (മലയാളം) എന്നും മുകളിൽ നിന്നു താഴേക്ക് 'SON'

(ഇംഗ്ലീഷ്) എന്നും വായിക്കും. തൊട്ടടുത്തുള്ള അടയാളങ്ങളുമായി (അക്ഷരങ്ങളുമായി) ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ, S എന്ന അടയാളത്തിനെ മലയാളത്തിൽ s എന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ എസ് എന്നും വായിക്കും. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ കാര്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി മനസിലാക്കും എന്നു സാരം.

വാഗ്വാദം ഒഴിവാക്കുക

ഒരേ കാര്യത്തെ (s എന്ന അടയാളത്തിനെ) വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കാണു

ന്നത് തലച്ചോറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരേ കാര്യത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കാണുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിഗമനങ്ങളിലെത്തി നാം വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. വാഗ്വാദം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ള പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാറുമുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ടാകുമ്പോൾ വാഗ്വാദം ഒഴിവാക്കി ജീവിതം മുന്നോട്ടു നയിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നേടണം.

ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവം അനുസരിച്ച് ഒരേ വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ആനയെ കാണാൻ പോയ ആറു കുറുടരെ ഓർമ്മിക്കുക. ആന മതിലുപോലെയാണെന്നും ആന കുന്തം പോലെയാണെന്നും പറയുന്നവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ആന മതിലുപോലെയാണെന്നു പറയുന്ന ആൾ ആനയുടെ കൊമ്പിൽ തൊട്ടിട്ട് ആന കുന്തം പോലെയും ആകാമെന്നു മനസിലാക്കണം. ഇതേസമയം കുന്തം പോലെയാണെന്നു പറയുന്നയാൾ ആനയുടെ വശത്തു തൊട്ടിട്ട് ആന മതിലുപോലെയും ആകാമെന്നു മനസിലാക്കണം. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ തർക്കം ഒഴിവാകും. ആശയവിനിമയം സാധ്യമാകും.

മറ്റുള്ളവർ കാര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നു ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവർക്ക് വാഗ്വാദമില്ലാതെ സൗഹൃദത്തോടെ ജീവിക്കാം.

ആനയെ കാണാൻ പോയ ആറു പേർക്കും ആനയെപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ അറിവില്ല. അതുപോലെ നമുക്കാർക്കും ഈ ലോകത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണ അറിവില്ല. പക്ഷേ അപൂർണ്ണമായ അറിവുകൾ വെച്ച് നമുക്ക് പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്.

നാം കാണുന്നതും മനസിലാക്കുന്നതും ശരിയാകണമെന്നില്ല. കൂടും ബജീവിതം തുടങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക: ആനയുടെ കാര്യത്തിൽ ആറു കാഴ്ചപ്പാടുള്ളതുപോലെ, കൂടുംബജീ

വിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആറു (പേരുടെ) കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കണക്കിലെടുക്കണം. - ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, അപ്പൻ, അമ്മ, അമ്മായി അപ്പൻ, അമ്മായി അമ്മ.

തെറ്റിധാരണ ഒഴിവാക്കുക

ഒരു മദ്യശാലയുടെ മുന്നിൽ ഒരാളെ കണ്ടാൽ, അയാൾ അടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയതാണെങ്കിലും മദ്യപിക്കുവാൻ പോയതാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിധരിക്കുവാനിടയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ വന്നാൽ അത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ ഏതു രീതിയിൽ വിന്യസിക്കുന്നുവോ ആ രീതിയിൽ നാം കാര്യങ്ങളെ കാണും. മുൻ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നാം കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത്. s എന്ന അടയാളത്തിന് നാം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം നിഗമനങ്ങളിലെത്തുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷോ മലയാളമോ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർ ഈ അടയാളങ്ങൾക്ക് വേറെ അർത്ഥമേ കൊടുക്കൂ.

ഗുണവും ദോഷവും - നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ

കാഴ്ചപ്പാടു വിശാലമാക്കാൻ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണപാടവം വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതിന് ലളിതമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാം. പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്ത നിഗമനങ്ങളുടെ ഭവിഷ്യത്ത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചിലത് ഗുണപരവും ചിലത് ദോഷകരവുമാകാം. ദോഷകരമായ ഭവിഷ്യത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ ചിലർക്കു മാത്രം കഴിയുന്നു. പലർക്കും കഴിയുന്നില്ല. പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ആദ്യം ഗുണവശവും പിന്നീട് ദോഷവശവും മനഃപൂർവ്വം നോക്കണം. അങ്ങനെ കാഴ്ചപ്പാടു വിശാലമാക്കണം. ഇതോർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങളിലേക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ദിവസേന പരിശീലിച്ച് ഒരു ശീലമാക്കണം. ഇത് വളരെ ബാലിശമായ പ്രവൃത്തിയാണെന്നു ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം.

വാഗ്ദാനം പകരം കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വാസമാക്കുക

മഹാഭാരതത്തിൽ, പാണ്ഡവന്മാരുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് കല്യാണസൗഗന്ധികം പുഷ്പം പഠിക്കുവാൻ ഭീമസേനൻ പുറപ്പെട്ടു. ഉണ്ടാകാവുന്ന തടസങ്ങളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണമെന്ന വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാതെയാണ് എടുത്തു ചാടി ഭീമസേനൻ പോയത്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ പുഷ്പം കിട്ടുകയില്ലെന്നും ചതിക്കുകയിൽ വീഴുമെന്നും നല്ല കായബലമുള്ള ഭീമസേനനോട് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് ജ്യേഷ്ഠൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാമായിരുന്നു. ഭീമസേനനുമായി വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഭീമസേനന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വാസമാക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞാൽ ശ്രമിച്ചത്. ഒരു വയസൻ കുരങ്ങന്റെ രൂപത്തിൽ മാർഗ്ഗത്തിൽ കിടന്ന് ഭീമസേനന്റെ അഹങ്കാരം ശമിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം കല്യാണസൗഗന്ധികം പുഷ്പം ലഭിക്കാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭീമൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും പുഷ്പം കിട്ടുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടികളോടും മറ്റുള്ളവരോടും വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വാസമാക്കുക. ആളുകൾ പലവിധമാണ്. അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പലവിധം. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടു വിശ്വാസമാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകാമെന്നു മനസ്സിലാക്കും.

‘കണ്ടാലൊട്ടറിയുന്നു ചിലരിൽ കണ്ടാലും തിരിയാ ചിലർക്കേതുമേ കണ്ടതൊന്നുമേ സത്യമല്ലെന്നതു മുമ്പേ തനെയറിയുന്നിതു ചിലർ’

പുതാനം (ജ്ഞാനപ്പാന)

ഇടുങ്ങിയ കാഴ്ചപ്പാട് അപകടകരമായ ഭവിഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വാസമാക്കുന്നതിനാണ് യേശു ഉപമകൾ പറഞ്ഞത്.

ഉള്ളവനു കൊടുക്കും; അവനു സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും; ഇല്ലാത്തവനോടോ അവനുള്ളതും കൂടി എടുത്തുകളയും.

അതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടു കാണാതെയും കേട്ടിട്ടു കേൾക്കാതെയും ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഉപമകളായി അവരോടു സംസാരിക്കുന്നു. (മത്തായി 13:12-13)

മധ്യകൃതിക്കാലത്തെ സാമൂഹിക, സദാചാര (moral) വളർച്ച

6 മുതൽ 11 വയസു വരെയുള്ള കുട്ടികളെക്കുറിച്ച സാമൂഹിക സദാചാര വളർച്ച എങ്ങനെ എന്നു നോക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ വീട്, സ്കൂൾ, അയൽപക്കം എന്നീ മൂന്നു ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു കുട്ടിയെ പ്രധാനമായും സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ആദ്യം വീടും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ കുട്ടി വീട്ടിൽനിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും കൂടുതലകലുന്നു. കുട്ടികാരോടും അധ്യാപകരോടുമുള്ള ബന്ധത്തിനു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകുന്നു.

5-6 വയസാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടി സമൂഹത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും പ്രധാന ആചാരങ്ങളും ഏതാണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കും. പല നിയമങ്ങളുടെയും പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല. ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് നേടും. കുടുംബത്തിലെയും സമൂഹത്തിലെയും നിയമങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കും.

പത്തു വയസാകുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് നീതിയുക്തമായ മനസ്സിലാകും. തുടക്കത്തിൽ കുട്ടികൾക്കു അയവില്ലാത്ത കർക്കശമായ ധർമ്മിക ബോധമുണ്ടാകും. സഹപാഠികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും അവർ മാതൃകയാക്കിയിട്ടുള്ളവരുടെയും അംഗീകാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കും.

സാമൂഹ്യ ബന്ധവും തലച്ചോറും ചില കണ്ടെത്തലുകളും

സാമൂഹ്യബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉപ്പ് കൂടുതലായാൽ ഭക്ഷണത്തിനു രുചിയില്ല, കുറഞ്ഞാലും രുചിയില്ല. ഇവ പാകത്തിനു വേണം. ശരീരത്തിൽ പഞ്ചസാരയു

ടെയും ലവണങ്ങളുടെയും അളവ് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയായാലും ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷമാണ്. പാകത്തിനുള്ള അളവിൽ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ (stress hormone) ആയ കോർട്ടിസോൾ എന്ന രാസപദാർത്ഥം ചിന്തയെയും മനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും സുഗമമാക്കുന്നു.

മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുകയും ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദോഷകരമായ ബന്ധം മൂലം കൂടുതൽ അളവിൽ കോർട്ടിസോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തലച്ചോറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ കോർട്ടിസോൾ 1. ഓർമ്മ കുറയ്ക്കുന്നു. 2. ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നു. 3. ഭയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള തലച്ചോറിന്റെ കഴിവ് കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടുതൽ നാൾ അധിക അളവിൽ കോർട്ടിസോൾ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധശക്തി കുറയുന്നു, ഹൃദയസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ കൂടുന്നു, പ്രമേഹവും അമിതരക്തസമ്മർദ്ദവും കൂടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അളവ് കൂടുതലാകുന്നു.

പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ തൃപ്തി നൽകുന്നു. സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്നു.

ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ വഴക്കുകൂടിയതിനു ശേഷം ഭർത്താവ് ദേഷ്യത്തോടെ പോയാൽ സ്ത്രീകളിൽ ക്ലേശങ്ങളുടെ ഫലമായി കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് കൂടുന്നു. വഴക്കിനു ശേഷം ഭർത്താവ് ദയയും സഹാനുഭൂതിയും കാണിച്ചാൽ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് സ്ത്രീകളിൽ കുറയുന്നു.

ചെറിയ വഴക്കാണെങ്കിൽ പുരുഷന്റെ ശരീരത്തിലെ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസം കാണാറില്ല. വളരെ രൂക്ഷമായ തർക്കമാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെയും ബാധിക്കും.

ബന്ധങ്ങൾക്ക് തകരാറുണ്ടായാൽ പണ്ടു താനുമറിയായ പല കാര്യ

ങ്ങളും, വിഷമിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി ഓർമ്മിക്കുന്നു.

സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് വൈകാരിക സമ്മർദ്ദം ഹൃദയരോഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നു. പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച് ശാരീരിക സമ്മർദ്ദം ഹൃദയരോഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നു. സന്തുഷ്ട കൂടുംബ ജീവിതം രക്തസമ്മർദ്ദം, ഗ്ലൂക്കോസ്, ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ അടുത്ത ബന്ധത്തിന് തകരാറുണ്ടായാൽ, കൂടുംബ ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ പിരിമുറുക്കം മൂലം സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന്, പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യബന്ധത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നു സാരം.

ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറാണ്. പേശികളെയും ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പോലെ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭാഗവും തലച്ചോറിലുണ്ട്. ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ വഴിയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം. ഇവ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും (ഉദാ ഹൃദയം, രോഗപ്രതിരോധശക്തി) വിവിധ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു.

ഒരു ദാരുണമരണം നടന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും, ഒരു കല്യാണവീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഭാവഭേദമനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവം മാറും. മനുഷ്യമനസുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല, അവ തമ്മിൽ അഭ്യുഗ്മയ ബന്ധമുണ്ട്. ഒരു വികാരം നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടായാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു മനസിലാകും. അതേ വികാരം അവരുടെ മനസിലും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പകരും. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരം നമ്മിലേക്കും. അതുകൊണ്ട് നാം പകരുന്ന അതേ വികാരം തിരിച്ചു കിട്ടും. ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ദേഷ്യം, ചിരിച്ചാൽ ചിരി.

രണ്ടുപേർ പരസ്പരം ഇടപഴകുമ്പോൾ രണ്ടു പേരുടെയും തലച്ചോറിലെ ചില കോശങ്ങളിൽ (mirror neurons) മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. രണ്ടു തലച്ചോറുകൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു കാര്യങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു. അതിന് മിറർ ന്യൂറോൺ പാലം പണിയുന്നു. മുതിർന്നവർ ചെയ്യുന്നതു കണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിലും ഈ കോശങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട്.

നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രഭാവം ശരീരത്തിനു പുറത്ത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മുഴുവൻ ഗുണത്തിനായാലും ദോഷത്തിനായാലും മറ്റുള്ളവർ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് **മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ ഉദാസീനതയോടെ കാണുന്നതും നമ്മുടെ നൈപുണ്യങ്ങൾ തികച്ചും സാർത്ഥലാഭത്തിനുപയോഗിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്.** അത് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ബന്ധമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

അതുകൊണ്ട് *മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യേണം എന്നു നിങ്ങൾ ഇചരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും ചെയ്യിൻ.* (ലൂക്കോസ് 6:31). പറയുമ്പോൾ ലളിതമെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നിരന്തര പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. അതു മനസിലാക്കാൻ മനസിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്നു നോക്കാം.

ബോധമനസും ഉപബോധമനസും

ചിന്തയെ തുടർന്നാണല്ലോ പ്രവൃത്തി വരുന്നത്. ചിന്തയെ തലച്ചോറിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ബോധമനസും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഉപബോധമനസും പങ്കിട്ടെടുക്കുന്നു. ഉപബോധമനസ് വേഗത്തിൽ സ്വയം പ്രവർത്തിക്കുമെങ്കിലും സാധാരണ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബോധമനസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ്.

പരസ്യം കാണുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം എന്ന പ്രലോഭനം,

രസകരമായ പക്ഷേ നിലവാരം കുറഞ്ഞ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികൾ വളരെ നേരം കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം, രുചികരമായ പക്ഷേ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കണം എന്ന മോഹം, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ (പ്രത്യേകിച്ചും ദേഷ്യവും വാശിയും വന്നാൽ) വേഗം കൂട്ടി സാഹസികത കാണിക്കണമെന്ന തോന്നൽ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാം. ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദി ഉപബോധമനസാണ്.

എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകും, അപ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം

വൈദിക ധ്യാനയോഗം

കണ്ടനാട് (E) ഭദ്രാസന വൈദികസംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൈദികർക്കുവേണ്ടി ഡി സെമ്പർ 16-ാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ഏകദിന ധ്യാനയോഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കുത്താട്ടുകളും മേഖലാസെന്ററായ മിസ് പായിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൽദോനോമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഈ ധ്യാനത്തിന് കോട്ടയം ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി അധ്യാപകനും കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസിന്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ ഫാ. ഡോ. ജെറി മാത്യു നേതൃത്വം നൽകും.

അറിയിപ്പ്

രണ്ടുവർഷത്തേക്ക് വരിസംഖ്യ അടച്ചിട്ടുള്ള ബഹുഭൂരിഭാഗം പേരുടെയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദയവായി അത് പുതുക്കുക. 1000 രൂപ അടച്ച് ആയുഷ്കാല വായനക്കാരാകുവാൻ ശ്രമിക്കുക.

ബുള്ളറ്റിൻ വരിസംഖ്യ നിരക്ക്

1 വർഷത്തേക്ക് - 100 രൂ.
 ആയുഷ്കാലം - 1000 രൂ.
 വിദേശത്ത് - 4000 രൂ. (100 ഡോളർ)

ങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടാതെ വരും, രൂപിയുടെ ക്ഷേമം ഗുണമേന്മ നോക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിനു ദോഷമുണ്ടാകും തുടങ്ങിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ബോധമനസ് നൽകുന്നു. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് ബോധമനസ് നിർദ്ദേശം നൽകും. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായാലുടൻ എടുത്തു ചാടി പ്രതികരിക്കണമെന്ന് (ഉദാ: വഴക്കു കൂടുക) ഉപബോധമനസിനു തോന്നിയാലും കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സംയമനം പാലിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിൽനിന്ന് ഉപബോധമനസിനെ മാറ്റി നിറുത്തുന്നത് ബോധമനസാണ്.

ബോധമനസും ശ്രദ്ധയും

പ്രലോഭനങ്ങൾക്കും വികാരങ്ങൾക്കുമടിമപ്പെടാതെ ചിന്തയെയും പ്രവൃത്തിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പെട്ടെന്നു മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാടു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബോധമനസിന്റെ ശ്രദ്ധ പതറും. അപ്പോൾ ഉപബോധമനസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ബോധമനസിന്റെ കഴിവ് കുറയും. ആവശ്യമുള്ളതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്തത് തിരസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം. അതാണ് ഇഹരാശക്തി. ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ഇത് ബോധമനസിന്റെ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെ ബോധമനസ് നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കണം.

പ്രാർത്ഥനാശീലവും മറ്റു ശീലങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പരിശീലനം എങ്ങനെ?

ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശ്രദ്ധ പതറാതെ മനപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് നല്ല പ്രവൃത്തി പല പ്രാവശ്യം മനപൂർവ്വം ആവർത്തിക്കണം. ഇത് ബോധമനസാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പരിശീലിച്ച് ശീലമാകുമ്പോൾ ബോധമനസ് ആ പ്രവൃത്തിയെ ഉപബോധമനസിനു നൽകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാന്ത്രികമായി ആ

പ്രവൃത്തി പെട്ടെന്നു ചെയ്യാൻ കഴിയും. ബോധമനസിന് പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ശീലങ്ങൾ / കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഒരു നൈപുണ്യം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന ചിന്തയിലേക്കു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അതിന് ബോധമനസുപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ പ്രവൃ

ത്തിയിലെ (ശീലത്തിലെ) കുറവുകൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രയോജനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം, ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ബോധമനസ് ഉപയോഗിച്ച് മനപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ അവ മെച്ചപ്പെടും. ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നതിനു വിഷയത്തിൽ മനപൂർവ്വം പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധിച്ച് നിരന്തര പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ചെ

കവിത

ആദരിക്കുന്നു ഞാൻ

റ്റി.കെ. ജോൺ കുത്താട്ടുകുളം

ആദരിക്കില്ല ഞാൻ മർത്യൻ മനുജനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെ മർത്യനെ മർത്യനായി കാണാനറിയാത്ത ആദർശവീരരെയോദരിക്കില്ല ഞാൻ ആദരിക്കില്ല ഞാനാതുരർക്കാശ്വാസ-മേകാൻ മടിക്കുന്ന നീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ കാശിനെമാന്യതയ്ക്കായാരമാക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെയോദരിക്കില്ല ഞാൻ മർത്യന്റെയാകാരസൗഭഗം മാത്രമായ് ആദരിക്കുന്നോരെയോദരിക്കില്ല ഞാൻ ആദരിക്കില്ല ഞാൻ വിത്തപ്രതാപത്തിൽ പൊങ്ങച്ചമേലാളവൃന്ദ വൃകങ്ങളെ ആദർശവാക്യമുരയ്ക്കമാത്രം ചെയ്യും പൊയ്മുഖധാരിയെയോദരിക്കില്ല ഞാൻ ആദരിക്കില്ല ഞാൻ പാവങ്ങൾ തൻപേരിൽ നക്രബാഷ്പം പൊഴിച്ചീടും നരികളെ വെള്ളയടിച്ച ശവകുടീരങ്ങളെ-യാദരിച്ചീടുന്ന ഗർഭലക്ഷങ്ങൾ മന്നിനെ മാരകമത്താഭമാക്കുവാൻ വെന്നിക്കൊടി പറപ്പിക്കും പരിഷകൾ അണ്ഡകടാഹങ്ങൾ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന കശ്മലരാമയോനായകവ്യാഘ്രങ്ങൾ ഈദ്യശരാജവെമ്പാലഹണികളെ-യാദരിക്കില്ലഞാനെന്തുവന്നാകിലും നാണ്യക്കിലുക്കവും രത്നാരവങ്ങളും വേഷവിഭ്രാന്തിയുമാചരിക്കില്ല ഞാൻ

ആദരിക്കുന്നിതാ സ്വന്തം സമസ്തവും മാനവനന്മയ്ക്ക് കാഴ്ചവെപ്പോരെ ഞാൻ.

യ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ഫലം എന്താണെന്ന് നോക്കണം. തെറ്റുകൾ മനസിലാക്കണം. തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം. ഇത് ശീലമാക്കിയാൽ ഉപബോധമനസുതന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊള്ളും.

പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന യാന്ത്രികമാകുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ബോധമനസുപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രതിഫലം കൂടുതലായിരിക്കും.

നമുക്കറിയാവുന്നതുമായി നമുക്കു കിട്ടുന്ന പുതിയ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം പതിന്മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മേഖലയിൽ നാം വിദഗ്ദ്ധരായി തീരും. കുടുംബബന്ധത്തിന്റെയും വിവാഹബന്ധത്തിന്റെയും ആത്മീയവശത്തെപ്പറ്റി വിശദ

മായി ഈ ബുള്ളറ്റിന്റെ മുൻ ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഈ ലേഖനം വായിച്ചാൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനം കിട്ടും.

ലൂക്കോസ് 19 : 1 -10 : തെറ്റു ചെയ്തു എന്നു സങ്കായി മനസിലാക്കി. പശ്ചാത്തപിച്ചു, തെറ്റു തിരുത്തി. വലിയ ഒരു മാനുഷിക മൂല്യമായ അംഗീകാരം യേശുവിൽനിന്ന് സങ്കായിക്കു കിട്ടി. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ സങ്കായിയെ കണ്ടപ്പോൾതന്നെ സങ്കായിക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ട് എന്ന് യേശു മനസിലാക്കി. നിരീക്ഷണപാടവം യേശുവിലൂടെ നമുക്കിവിടെ കാണാം. ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നാം പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കണം. നിരീക്ഷണ പാടവം വർദ്ധിപ്പി

ക്കാൻ യേശുവിനെ മാതൃകയാക്കി നമുക്കു പരിശീലിക്കാം. ഇത് ജീവിതവിജയത്തിനാവശ്യമാണ്.

വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകടമുണ്ടാകാതിരിക്കാനും സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കും ഡ്രൈവർ റോഡിലും വശത്തുള്ള അടയാളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നപോലെ സുഗമമായ ജീവിതയാത്രയ്ക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുവാൻ താഴെയുള്ള പടങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണപാടവം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, പരിശീലിക്കുക, കാഴ്ചപ്പാടു വിശാലമാക്കുക, സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുക.

ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുക

(രൂപകല്പന)

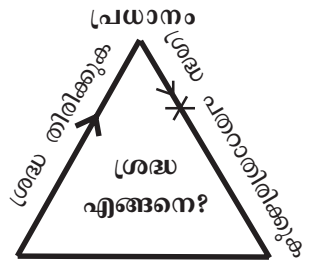
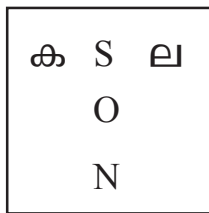
കാഴ്ചപ്പാട് വിശാലമാക്കുക

വാഗ്ദാനം ഒഴിവാക്കുക

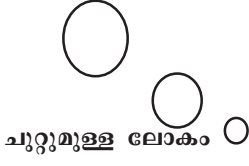
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക

ഭൂതം വർത്തമാനം

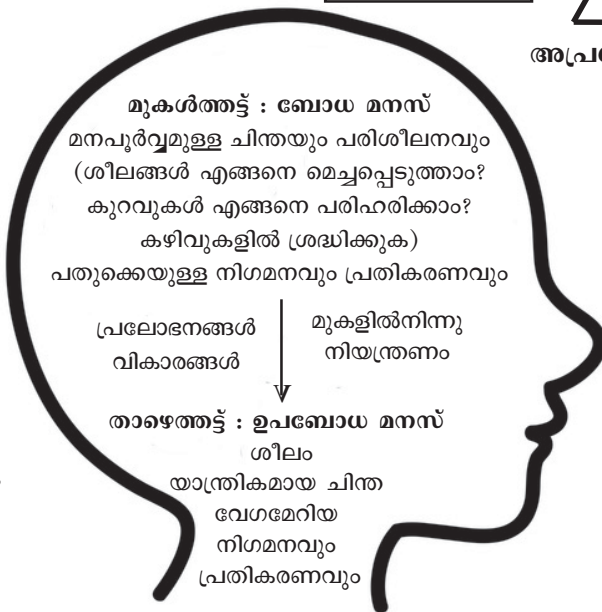
അപ്രധാനം അപ്രധാനം

ചുറ്റുമുള്ള ലോകം

സ്വയം അവബോധം മനുഷ്യബന്ധം, കഴിവ്, ശക്തി സഹാനുഭൂതി (ശാരീരിക (സാമൂഹിക മാനസിക ആരോഗ്യം) ആരോഗ്യം)

ഈ ലേഖനം വായിച്ച ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും എന്തു മാറ്റമാണ് വരുത്തുവാൻ പോകുന്നത്?

Ref: Peter F. Drucker, The Essential Drucker, Collins Business, 2001
Goleman, Daniel, Social Intelligence, Bantam Books, 2006
Daniel Goleman, Focus, The Hidden Driver of Excellence, Bloomsbury, 2013

DIOCESAN BULLETIN

ഫാ. ജോൺ വി. ജോൺ വൈദിക സെക്രട്ടറി

കണ്ടനാട് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസന വൈദിക സെക്രട്ടറിയായി വടക്കേമുട്ടപ്പിള്ളിൽ ഫാ. ജോൺ വി. ജോണിനെയും കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായി ഫാ. ഏലിയാസ് ചെറുകാട്ട്, ഫാ. ജോൺസൺ പൂറ്റാനിൽ, ഫാ. ബിനോയ് ജോൺ, ഫാ. അബി ഉലഹന്നാൻ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 2014 നവം

ബർ 13-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നടന്ന വൈദികസംഘത്തിന്റെ പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. യോഗത്തിൽ ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വൈദിക സെക്രട്ടറി ഫാ. ബിനോയ് ജോൺ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടും കണക്കും യോഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഫാ. എഡ്വേർഡ് ജോർജ്ജ് ആത്മബഹുമാനം (self esteem) എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ക്ലാസ്സ് നയിച്ചു. തുടർന്ന് പൊതുചർച്ച നടന്നു. പുതിയതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വൈദികസെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ വൈദിക സെക്രട്ടറിക്കും സദസ്സിനും നന്ദിരേഖപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു.

കാരശ്ശാന മത്സരവും സംഗമവും

കണ്ടനാട് (E) ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസംബർ 26-ാം തീയതി വൈകിട്ട് കാരശ്ശാന മത്സരവും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഇടവകമെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കും. യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്രഥമ ശൈലോ യുത്ത് അവാർഡ് ലോക പഞ്ചഗുന്തി ചാമ്പ്യൻ ജോബി മാത്യുവിന് ജോസഫ് വാഴയ്ക്കൻ എം.എൽ.എ. നൽകി ആദരിക്കും. ചടങ്ങിൽ ഭദ്രാസനത്തിലെ വിവിധ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത് ആശംസ അർപ്പിക്കും. തുടർന്ന് ക്രിസ്തുമസ്ഗാന മത്സരവും ക്രിസ്തുമസ് പപ്പാമത്സരവും നടക്കുന്നു. ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് യഥാക്രമം കൊച്ചുപറമ്പിൽ ഗീവർഗീസ് റമ്പാൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും പൂറ്റാനിൽ യോഹന്നാൻ മല്പാൻ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും ചെമ്മങ്കുഴ സക്കറിയാ കത്തനാർ മെമ്മോറിയൽ ട്രോഫിയും നൽകും. പരിപാടികൾക്ക് യുവജന പ്രസ്ഥാനം ഭദ്രാസന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാ. ബാബു എബ്രഹാം, സെക്രട്ടറി അഡ്വ. ജമീൻ റ്റി. ഈപ്പൻ, ജോ. സെക്രട്ടറി ഷൈനി അബി, ട്രഷറർ ജിതിൻ ജോർജ്ജ് കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ എൽദോ ബാബു വട്ടക്കാവിൽ, എബിൻ വർക്കി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും.

രാജ്യാന്തര സൈക്കോതെറാപ്പി സമ്മേളനം നടന്നു

പാമ്പാക്കുട: ലോക ഓർത്തഡോക്സ് സൈക്കോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാലു ദിവസം നീണ്ട രാജ്യാന്തര സൈക്കോതെറാപ്പി സമ്മേളനത്തിന് പാമ്പാക്കുടയിൽ നടന്നു. സമന്വയ സ്റ്റഡി & ഡയലോഗ് സെന്ററിൽ മുൻ അഡ്വ. ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഡി. ബാബുപോൾ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ കണ്ടനാട് (E) ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്ത ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസ്യോസ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് മനോരോഗ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. വർഗീസ് പി. പുന്നുസ്, കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോ. സോജൻ ഐപ്പ് എന്നിവർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. ഓർത്തഡോക്സ് സഭ വൈദികട്രസ്റ്റി ഫാ. ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട്, റവ. ഡോ. സ്റ്റീഫൻ മുസ്, സന്തുല ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ഫാ. എഡ്വേർഡ് ജോർജ്ജ്, സമന്വയ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. എം.പി. മത്തായി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. 'മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത് ആത്മീയതയുടെ പങ്ക്' എന്നതായിരുന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ ചിന്താവിഷയം. നവംബർ 24 ന് രാവിലെ 10 ന് ശിശുമനഃശാസ്ത്ര സെമിനാർ നടന്നു. സമ്മേളന പ്രതിനിധികൾക്കായി അന്നുവൈകിട്ട് 7 ന് കുത്താട്ടുകുളം വടകര സന്തുല ട്രസ്റ്റ് ആശുപത്രിയിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുമായി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ, മനോരോഗവിദഗ്ദ്ധർ, കൗൺസിലർമാർ, വേദശാസ്ത്രജ്ഞർ, ഗവേഷകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. രാജ്യാന്തര സമ്മേളനം 26 വൈകുന്നേരം സമാപിച്ചു. പങ്കെടുത്ത മനോരോഗ, മനഃശാസ്ത്ര വേദശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധർ മുഖ്യചിന്താവിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

