

Tr^ờng kính Đ^{ộc} H^{ồng} Y,

{jcomments on} L^à i đ^ò u ti^{ến} mà con mu^{ốn} gⁱi d^òn Đ^{ộc} H^{ồng} Y l^à l^à i ch^{ân} th^{àn}h xin l^à i v^à s^ẽ đ^òng đ^òt c^áa l^á th^ờ n^{ày}. Th^ờt s^ẽ, con kh^{ông} đ^ò t^ù cách đ^ò vi^t th^ờ đ^òn Đ^{ộc} H^{ồng} Y, nh^{ưng} là đ^ò góp ý v^à i Ngài v^à m^{ột} l^á th^ờ đ^ã đ^òng ph^ó bi^{ết} tr^{ên} n^hó c^á M^{ìn}h cách đ^ây v^{ài} tu^{ần} l^à . Tuy nhiên, v^ì nh^{ưng} l^à i Chúa d^òy: "Ta l^à Đ^{ộc} H^{ồng}, l^à S^ự Th^ờt, l^à S^ự S^{óng}", Chúa đ^òn th^ờ gian đ^òn đ^{em} l^à i S^ự Th^ờt và l^à Công B^{óng}, n^{ên} con xin d^òa theo nh^{ưng} S^ự Th^ờt mà ki^{ến} th^ờc th^ờp k^{ém} c^áa con thu th^ờp đ^òng mà m^{ìn}h p^{hé}p tr^{ình} b^óy v^à i Đ^{ộc} H^{ồng} Y v^{ài} s^ẽ ki^{ến} quan tr^úng li^{ên} quan đ^òn sinh ho^{ạt} Giáo H^{ội} Vi^{ệt} Nam.

M^{ột} lý do n^hà a khi^{nh} n con ph^ói vi^t l^á th^ờ n^{ày} l^à s^ẽ thúc đ^òy b^éi b^én ph^ón c^áa m^{ột} con chi^{ên} ph^ói b^éo v^à đ^òo gi^{áo} kh^ói b^éo t^ùn công m^{ột} cách v^ô lý, ch^ứ vì m^{ột} t^ù t^ùng l^à l^à m mà Đ^{ộc} H^{ồng} Y vi^t trong l^á th^ờ c^áa Ngài. Nh^{ưng} Đ^{ộc} H^{ồng} Y đ^ã bi^{ết}, sau khi th^ờ Ngài đ^òng ph^ó bi^{ết} tr^{ên} toàn th^ờ gi^{ải}i, l^àp t^ùc có r^{ất} nhi^{nh} u k^{ém} l^à i d^òng v^{ài} s^ẽ h^{ay} trong l^á th^ờ l^ày mà d^{ùng} m^{ột} ph^óng ti^{ền} t^ùn công Công Gi^{áo} m^{ột} cách kh^óc li^{ết}.

Nhi^{nh} u th^ờ r^{ồi}, nhi^{nh} u bài báo đ^òng phóng tr^{ên} m^{ìn}g l^à i to^{àn} c^áu v^à i c^ács l^à i l^à th^òb^éo nh^{ưng} m^{ào} vào Đ^{ộc} H^{ồng} Y. M^{ột} s^ẽ k^{ém} ác ý l^à i đ^òa tín lý Công Gi^{áo} ra đ^ò gi^{ỏi} c^át. L^à i c^áa Đ^{òng} T^ửi Cao b^éo đ^{em} ra làm tr^ò h^{ay}. N^hu ng^{ười} i Công Gi^{áo} mà kh^{ông} b^{ìn}h t^{âm} tr^úc m^{ìn}h s^ẽ t^ùn công đó, có th^ờ m^{ột} cu^{ộc} chi^{nh} tranh T^{ôn} Gi^{áo} l^à i n^hu ra, nh^{ưng} ngày x^ứa i Vi^{ệt} Nam vào th^ờp ni^{ên} 60.

Máu đ^òn đ^òn n^hu đ^òng ph^ó Th^ờ Đô, v^{ài} làng m^{ìn}c v^à c^{òn} ám l^ành cho m^{ãi} đ^òn b^{ày} gi^{ỏi}. Tuy ng^{ày} nay, m^{ìn}c đ^ò chi^{nh} tranh nh^{ưng} th^ờ kh^{ông} th^ờ nào x^ứy ra t^ùi Hoa K^ỳ, nh^{ưng} nh^{ưng} đ^òn nh^{ưng} s^ẽ l^àm cho c^áng đ^òng h^{ay} i ngo^{ài} p^{hé}n h^{ay} hóa, v^à ra th^{àn}h n^{ăm} b^óy m^{ìn}h.

Nh^{ưng} ng^{ười} i Công Gi^{áo} ch^{ân} ch^{ính}, s^ẽ ph^ói l^{ên} ti^{ếc}ng bi^{ết} h^{ay} cho t^{ôn} gi^{áo} c^áa m^{ìn}h. N^hu^{ng} s^ẽ t^ùo ra các cu^{ộc} tranh lu^{hn} kh^{ông} c^ón thi^{ết}. K^{ém} n^{óng} n^hu y th^ì l^à i x^ứ d^òng lo^{ài} ngôn ng^ữ chi^{nh} đ^òu đ^ò t^ùng cho ng^{ười} i kh^{ác} t^{ôn} gi^{áo}. Hai ba b^{ên} s^ẽ l^à i qua ti^{ếc}ng l^à i, d^òn d^òn d^òi d^òn ch^ứ tuy^{ết} giao v^à i nhau. Nh^{ưng} th^ờ, công cu^{ộc} đ^òi T^ử Do v^à Dân Ch^í cho nh^{ưng} con ng^{ười} i Vi^{ệt} Nam, trong s^ẽ đó có nh^{ưng} ng^{ười} i Công gi^{áo} nh^{ưng} Đ^{ộc} H^{ồng} Y, s^ẽ ch^ứ c^{òn} l^à m^{ột} gi^{ỏi} c^ám^{ìn}h kh^{ông} bao gi^{ỏi} th^{àn}h hi^{nh} n^hu th^ờc.

V^ì th^ờ, con m^{ìn}o mu^{ốn} i vi^t l^á th^ờ n^{ày}, k^{ính} mong Đ^{ộc} H^{ồng} Y r^õng l^àng mà tha th^ờ cho nh^{ưng} đ^òu th^ò thi^{ết} n^hu con s^ẽ p^{hé}n tr^{ình} b^óy sau đ^ây.

1-V^à v^à l^á c^á vàng:

Theo Đ^{ộc} H^{ồng} Y, các con cái Vi^{ệt} Nam lúc th^ì t^{ôn} tr^úng c^á vàng, l^{úc} l^à i treo c^á đ^ò. Th^ờa Ngài,

thờ c tí lích sí cho thờ y, chí có lá cí vàng là đích chính thờ c ban hành tí ví nguyên thờ chính thờ ng cía quúc gia Viút Nam mà thôi.

Ngay tí cuúc khíi nghĩa đíu tiên cía Viút Nam, và có lí là cuúc cách míng đíu tiên trên thờ giúi, do Hai Bà Tríng lanh đío, cí cía dân tíc là mít lá cí míu vàng.

Sau nhiúu thí kíl thăng trím, víi nhiúu míu cí khác nhau, đín thíi Vua Gia Long thíng nhít sín hâ vào đíu thí kíl 19, cí cía Viút Nam vín là cí vàng. Ríi chính vua Thành Thái đã công bí lá cí có Ba (3) síc đí, tíng tríng cho Ba (3) miún Bíc-Trung-Nam.

Đín năm 1954, khi ngùi Viút Tí Do chín miún Nam làm què hùng chính thíng, thì lá cí vàng líc & y bít đíu ríc rí trên khíp thí giúi. Cho đín hôm nay, tuy khòng thí treo trên đít níu cím minh, nhùng vín líng & y trên đít Mí mít cách chính thíng qua các vàn bín quyùt nghù cía các Tiúu Bang, và các Thành phí, níi nào có ngù i Viút Quúc Gia cí ngù. Còn lá cí đí?

Tí tríen nía thí kíl nay, chía cí có mít thí chí chính tríng nào còng bí lá cí này là cía dân Viút. Khi lá cí vàng ba síc đí chính thíng ngùo nghù trên thành níi Huú nhùng thíng niún 40-50, lá cí đí vín chí là cí hiúu cía mít Đùng phái, cò gùc rí ngoúi lai tí phùng Bíc.

Sau 1975, Đùng kíl & y, cho dù d´a bí đí cái büa, cái liúm sít máu, mà díi bùng ngôi sao, thí cùng chí là cí cía mít chi nhành cía mít cái Đùng quúc tí d´a tan nàt, ríi rít nhiúu ngôi sao khíp níi. Nhùng ngôi sao vàng Nam Tí, Tiúp Khíc, Ba Lan, Hung gia Líi... d´a chím trong đíng r´ac cía lích sí. Ngay đín ngôi sao Cam Bít cùng d´a sít xuúng bài bún nào dò bên cía ngò phía Tý cía Viút Nam minh. Còn líi mít ngôi sao vàng cía đùng Cùng Sín Viút Nam cùng đùng lung lày, và nhùt đính sí rít xuúng theo quy luút tiún hòa cía lích sí. Tí Do và Dân Chí nhùt đính sí trí ví ví què hùng. Thí kíl 21 sí nhùt đính khòng khoan dung cho các nín cai trí đíc tài, đíng trí, tham nhùng, thí nàt, làm bùng hoúi cí nhiúu thí hù.

Ví víy, thía Đùng Y, khòng nhùt thiút phíi đí cíp đín viúc "con cái Viút Nam líc míc & áo đí, líc míc & áo vàng", ví khòng phíi là Sí Thít. Chí có lá cí vàng míi là Cù Quúc Gia, míi là Quúc Kí. Còn lá cí đí kia chí là Đùng Kí mà thôi, chía hù đíng cí ví nguyên thí quúc gia chính thíng nào còng bí, ví chía hù đíng cí dân chùng bí phiú u bí u trong mít cuúc tríng cí u dân & nào.

Điúu quan tríng hùn líng nào còn nhùn thí y cái Đùng Kí & y, ngù i dân Viút Nam còn chí y nù c mít, ngào nghùn nhù líi hùn hai triúu sinh míng d´a đí máu dùc theo chiúu dài què hùng trong hùn 50 năm chiún tranh oan nghiút, còn nhù cí nía triúu ngù i bí thý tríen ríng hay trong biún cí khi chíy trín cái míu đí ríc máu lía & y, còn nhù đín Lý Bá Sí, Đùm Đùn, nhù đín nhùng càu gào thét vang trí i "giút, giút mài, bàn tay khòng phùt nghù", nhùng ngày mà cí nía triúu ngù i bí dòng gòng Đùa Chí, Tí Sín, bí chòn síng, đíu thò lèn cho lí i cí y kéo qua, bí mà tí u chít làm hai đío nà.

Chíc Đùng Y cùng còn nhù, cùng míu máu đí & y d´a phí trüm lèn bao nhiúu nôc nhà thí, nhà nguyún, nhà tu; d´a đía bao ví tu sí, chàn chiún, hay bà Sí ríi bí trín thí; d´a tíng cí dùng đí bao nhiúu đía phín, biún nhà chung thànghùc tù; biún bí nhà viún thànghùc tra tùn...

Mỗi ngày, ngày trung trung cho căm thù, giờ tách, nay biến thành cho những tâm hồn trung thản bán đi làm nô lệ tình đồng khát năm châu, cho các công nhân bù đắp xứng đáng, cho nguyên một thế hệ đàng đầm, sa đà, chênh giật, mảnh mung, và một thế văn hóa quái đản, không còn hồn thiêng dân tộc. Kính thưa Đức Hỗn Y, lá cờ đỏ của riêng trung cho Quê Satang, người Việt chân chính dùt khoát không bao giờ mất.

2- Về việc lá cờ vàng làm cờ của riêng Hielp Thông:

Chúng con thành thục không hiểu tại sao mà lá cờ vàng lối trung thành một chung người nhau?

Thiết nghĩ về việc Hielp Thông là việc các người ta trung khác nhau tuôn đón và một giờ chung duy nhất là Thiên Chúa. Con người đón Chúa Ngôi Hai cho phép đón hielp thông với Ngài đồng lòng cung kính lén Chúa Trời. Con người lối hielp thông với nhau, từ châu này đến lục địa kia, từ dân tộc này đến dân tộc khác.

Trong khi thi hành nghi thức hielp thông, các biến tincting cờa các sắc dân đồng trung ra, nhằm tạo thành một thế cung vang muôn sắc đồng ca tiếng kêu công cờa Thiên Chúa. Và, các biến tincting ấy, chính là lá cờ cờa một quốc gia.

Lá cờ vàng cờa người Việt Nam chân chính đã đồng trung ra trong các cuộc lối cũng chung vì mục đích nhau đó. Vậy, thì tại sao lối có thể làm trung cho việc hielp thông?

Con trung nghĩ, có lẽ Đức Hỗn Y muốn ám chỉ đến việc trung thành cờa Giáo Hội Việt Nam tại quê nhà và nhà cung quyến thì đúng hồn. Đến đây, chúng con đón cờ Giáo Hội đang có những điều chưa có sẵn như những người nhà cung quyến đón đón lối vài đón ân từ kêu có vũ khí, có nhà tù, cùm gông, và bao lối.

Giáo Hội đã không nhận được sự việc Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bắt miếng, mặc dù đã nói tiếc trên hoàn vũ, và lý luận rằng "Linh Mục Lý làm chính trung", nên không can thiệp!

Giáo Hội cũng không nhìn thấy lũ dân oan đồng đày đòn, khóc la thảm thiết. Giáo Hội cũng chia lối lên tiếng về những việc hielp đáp nhân dân, lối đồng bao quyến đón giam giữ quyến sống cờa con người, ngoài việc tịch thu đón đai nhà xe, còn chiếm đón chùa chiền, bắt giam trại, tra tấn Mục sư.

Chia sẻ về điều kiện Giáo Hội nào lên tiếng đòi công bằng cho các vị lãnh đạo đáng tôn kính như Đức Tăng Thống Thích Huyễn Quang, Đức Lão Hòa Thượng Thích Quang Đức khi các Ngài bị quấn chén, bao tay đón quyến đi lối. Trên hồn là Giáo Hội chia lối lên tiếng về một con chiên ghen là Linh Mục Phan Khắc Tú vì phán luận tu trì, xúc phạm thiên chén linh mục, chén vì linh mục này là thành phần chén đao cờa Một Trung Tự Quê, một thời chén ngoài vi cờa Đặng Cung

S^on.

Ngoài v^òn này, còn m^{ột} s^o "cha qu^cc doanh" v^òn hung h^{ang} t^{òn} công Giáo H^oi qua nhi^u ph^óng di^{nh}, mà Giáo h^oi v^òn đ^ó yên. Có l^à Giáo H^oi muⁿn t^ùo s^o hi^p thông kh^{ông} đ^òu kⁱn v^òi nh^a c^óm quyⁿ?

Kính th^ờa Đ^cc H^ong Y,

V^ít đ^ón đ^{ây}, con v^ô cùng x^{úc} đ^{óng} khi nghⁱ đ^ón l^ài d^{ày} c^áa Đ^cc H^ong Y khi nh^óc nh^ó đ^ón ni^m tin vào s^o quan ph^{òng} c^áa Thiên Chúa. Nh^ó th^ó thì, n^óu đ^a tin vào Chúa, "d^ù tr^{òn} tru^ờng, đói khát, dù kh^ó đau, con v^òn ng^ói khen Ng^óo i", thì giáo h^ou s^o kh^{ông} bao gi⁺ bi^{ết} s^o đ^{ào}, th^óng, chém gi⁺t, tù ng^óc, hay tra t^{òn}.

N^óu đ^a tin vào Chúa, thì kh^{ông} s^o nh^a c^óm quyⁿ, n^óu nh^a c^óm quyⁿ l^ày ch^ó là m^{ột} nh^{óm} cai tr^ú v^ú trang, kh^{ông} đ^òi di^{nh} cho dân chúng. Nh^ó Thánh Kinh đ^a kh^{óng} đ^ònh: "D^ù m^{ột} s^oi tóc trên đ^óu r^òi xu^ờng c^{ũng} là do thánh ý Chúa đ^ònh".

V^íy th^ì, t^òi sao l^ài ph^ói hi^p th^óng, hay th^ờa hi^p v^òi nh^a c^óm quyⁿ C^óng S^on?

N^óu Ng^óo i C^óng S^on có lòng muⁿn hòa gi⁺i, thì t^ò h^ó ph^ói bi^{ết} cách gi⁺i quy^t. Ng^óo i tín h^óu can đ^óm kh^{ông} ph^ói đóng k^óch và kh^{ông} ph^ói c^óu hòa v^òi k^ó gi⁺t m^{ìn}h. Vì đ^a có Chúa! N^óu Chúa muⁿn, thì dù cho có l^à trong nh^a thép, có b^óo v^ò trùng trùng đ^òp đ^òp, v^òn đ^òt nhiên ng^ara mà ch^ót. N^óu Chúa kh^{ông} muⁿn, dù cho có s^{óng} nh^óm th^óng vào ng^óc, cũng kh^{ông} th^ób^ón.

V^íy, t^òi sao l^ài chúng con l^ài ph^ói th^ờa hi^p v^òi nh^a c^óm quyⁿ C^óng S^on, Kính th^ờa Đ^cc H^ong Y?

Ng^óo i x^éa nói: "Bi^{ết} vi^cc ph^ói mà kh^{ông} làm, th^ì là làm trái. Bi^{ết} vi^cc trái mà kh^{ông} c^ón, c^{ũng} là làm trái." Hiⁿ nay, quê h^óng Vi^t Nam, b^ó ngo^{ài} th^ì hào nhoáng, xa x^é, nh^óng b^ó trong l^à c^óm bi^{ết} tr^òi phân chia giai c^óp. Ng^óo i nghè^o th^ì kh^ón kh^ó kinh kh^óng, ng^óo i gi⁺u l^ài ăn ch^ó h^ón c^ó ng^óo i n^óo c ngo^{ài}.

Nh^óng ai l^{ên} ti^ếng cho Dân Ch^ó đ^óu b^ó ch^à đ^òp d^a man, đ^òn h^{ìn}h là Lu^{ật} S^o Bùi Kim Thành, c^ó b^ó nh^ót đ^òi nh^ót l^ài trong nh^a th^óng đ^{ìn}en, m^{ột} bi^{ết} pháp mà ch^ó có l^à th^òi Trung C^ú c^áa nh^óng k^ó c^óm quyⁿ kh^{ông} có con tim mà ch^ó có s^{óng} m^{ón}h.

Có l^à Đ^cc H^ong Y kh^{ông} quên đ^óu đ^ó, khi mà vài năm tr^{òn}c đ^{ây}, trong m^{ột} d^òp h^{án} h^ónh đ^óu c ph^óng v^òn Đ^cc H^ong Y, con đ^a đ^óu c nghe Ngài nói chuyⁿn v^ò các đ^òu kⁱn sinh s^{óng} c^áa các cha già trong vi^cc h^óu d^òu ng^ót t^ò. Nhà c^óm quyⁿ, d^ĩ nhiên, là b^ó m^{ột} các v^ò linh m^{ột} già cho ch^ót đ^óu ch^ót mòn, ch^ót trong đau kh^ó, b^ónh ho^on. Vi^cc tr^ò giúp các cha già là m^{ột} vi^cc ph^ói, c^ón làm.

Nh^óng ngo^{ài} ra, còn bi^{ết} bao vi^cc ph^ói mà ch^óa th^óy Giáo H^oi Vi^t Nam làm. Đ^ó r^òi, b^ót ng^ó, lá

Th^ờng^{tin} kinh gⁱi Đ^{ức} H^{ìn}h Y Ph^úm Minh M^{ìn}h

Tác Giả: Chu T^ửt Ti^{ến}

Thứ Bảy, 13 Tháng 3 Năm 2010 17:35

th^ờng c^ha Đ^{ức} H^{ìn}g Y g^ây n^ên m^{ột} s^ự x^áo tr^{òn} m^ᾶnh li^{ệt} kh^ông nh^ưng trong đ^âi s^{óng} t^{ín} h^ỗu m^à c^{òn} trong sinh ho^{ạt} c^{ùng} đ^âng, n^{ói} chung, n^óa.

Ch^{úng} v^{ui} t^{ới} cách m^{ột} gi^{áo} h^ỗu, con kh^ông bi^{ết} ph^{át} vi^{ết} nh^ưng l^{ời} nào m^à kh^ông l^àm m^{ột} l^{òng} Vⁱ Ch^{úng} Ch^ăn Đ^{áng} K^{ính} c^ha ch^{úng} con, ni^m h^{ành} di^{ễn} c^ha toàn th^ế Gi^{áo} H^{ìn}i C^{ông} gi^{áo} Vi^t Nam. Con ch^{úng} bi^{ết} c^{ầu} xin Thi^{ên} Ch^{úa}, Ng^ói Cha Nh^{ân} T^ử c^ha t^{ất} c^ứ ch^{úng} ta gi^úp cho nh^ưng t^{âm} ch^{ân} t^{ình} c^ha các ng^ói t^{ín} h^ỗu h^ì ngo^{ài} đ^âc Đ^{ức} H^{ìn}g Y r^õng l^{óng} dung th^ế m^à ch^ép nh^ưn. Đ^ó cho m^{ột} ng^{ày} n^{ào} đó, t^{ất} c^ứ gi^{áo} h^ỗu v^à các v^ị ch^ú ch^ăn c^ùng g^óp nhau trong N^hìn^c Tr^{ái}, n^ói kh^ông c^ó ch^ín tranh, kh^ông c^ó m^ùu đ^âc c^ha s^{át} m^áu, ch^{úng} c^ó B^{ìn}h An v^à H^{ìn}h Ph^{úc} v^{ĩnh} c^ửu.

M^{ột} gi^{áo} h^ỗu,
Chu T^ửt Ti^{ến}