

തലചിന്തകൾ

തോട്ടയ്ക്കാട്ട് മാധവൻമ.

ദാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മുഖ്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെതന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

തത്വചിന്തകൾ

തോട്ടയ്ക്കാട്ട് മാധവിഅമ്മ.

പ്രകാശകർ

എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. പ്രസിദ്ധീകരണശാഖ.

എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. പ്രസ്സ്
തിരുവനന്തപുരം.

1108.

വില വൃ ചക്രം.

സമർപ്പണം

വിദ്യാവിഷയത്തിൽ ശരിയായ ഉപദേശങ്ങളും മതിയായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും തന്നെ സഹായിച്ചുവന്ന ഐൻഓമാന്യസുഹൃത്തുക്കൾക്കായിക്കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തോട്ടയ്ക്കാട്ട് മാധവിണമ്മ.

മുഖവുര

“അമ്മേ ജയിക്ക ഭരതാവനി നിൻകിടാങ്ങരം-
കമ്മേന്മ പോവുകിലമിന്നു ഭവൽപ്രസാദാൽ
ചെമ്മേ പുരാണിൽ വിളങ്ങിയ “തൈചിന്ത”
സമ്മേളനപ്രതിഭതീരെ വെടിഞ്ഞതില്ല”

[വള്ളത്തോൾ]

മുഖവുരയ്ക്കാവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് “തൈചിന്ത.” അതടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് കാരണമായ സംഗതി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനുമത്രമേ ഇതുകൊണ്ടുദ്ദേശമുള്ളൂ.

ആത്മപോഷിണത്തിന്തരുന്ന മതപാഠങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസസംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാവിജീവിതം മാലിന്യംകൂടാതെ നയിക്കുവാൻ പശ്ചാത്തമകുന്ന പ്രേരണാശക്തിയും ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുപ്പാൻ പററിയതായ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ നന്നേക്കുറവായതുകൊണ്ട് മാസികകൾവഴി (പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി) പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ എന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഉപന്യാസങ്ങളെ ശേഖരിച്ചു ആ വിധം ഒരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധംചെയ്തു മുൻപറഞ്ഞ സ്തുനതയെ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ള സാഹിത്യരസികന്മാരായ എന്റെ സ്നേഹിതരുടെ താല്പര്യത്തെ ആദരിച്ചു ഞാനിന്നീ ഉദ്യമത്തിനൊരുങ്ങിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഇതിൽവന്നേക്കാവുന്ന സ്ഖലിതങ്ങളെ സഭയം ക്ഷമിക്കുന്നതിനും അവയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതരുന്നതിനും ആ മാനുസൃഹൃത്തുക്കളോടു സവിനയം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തോട്ടയ്ക്കാട്ടു മാധവിഅമ്മ.

വിഷയവിവരം

പേജ്നമ്പർ

ക. വിദ്യാഭ്യാസം	൧
ര. മനോഹരണം	൧൮
ഇ. വിനയം	൨൧
ശ. ധർമ്മം	൨൫
ഊ. സ്നേഹം	൩൧
ഞ സത്യം	൩൯
ഐ. ജ്ഞാനവാണി	൪൪
വ. ജീവിതം	൪൮

തത്വചിന്തകൾ.

൧. വിദ്യാഭ്യാസം

“വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനം”

ലോകഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു ആദർശത്തെ കാണിച്ചുകൊടുത്തു്, സമസ്തവിജയങ്ങളേയും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടു്, തന്റെ ജീവിതത്തെ ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെത്തീർത്തുകൊടുത്തത്രയെ നൽകുന്നതിനുള്ള ഏകസാധനം വിദ്യാധനം. ആ ഐശ്വര്യമാകട്ടെ മറ്റു സമ്പത്തുകളെപ്പോലെ കാലാന്തരം കൊണ്ടുനശിക്കുന്നതൊരതസ്സുമാകട്ടെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകാവുന്നതൊ തട്ടിപ്പറിക്കാവുന്നതൊ രേല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, അതോടുവേർപെട്ടിട്ടുള്ള ഇഹലോകവാസം പലേതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അരിഷ്ടങ്ങളുംകൊണ്ടു് നരകപ്രായമായിത്തീരുകയുംചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതക്ലേശങ്ങളിൽനിന്നു നിവർത്തിപ്പിച്ചു നിത്യസുഖത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ മതിയാകുന്ന വിദ്യ ഏതൊ അതിനെ കയ്യാലാക്കുവാൻ വേണ്ട മാർഗ്ഗത്തെ തേടി അഭ്യസിക്കേണ്ടതു് ഏവനും അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

കായികമായും, മാനസികമായും വേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന മാർഗ്ഗമെന്നൊ അതിനു് വിദ്യാഭ്യാസമെന്നു പറയുന്നു. അതു ശാരീരികം,

ധാർമികം, ആത്മീയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരോഗ്യത്തെ ദ്രവ്യപ്പെടുത്തി ദീർഘായുസ്സിനെ നൽകുവാൻ ഉതകുന്ന വഴിയെ ഉപദേശിക്കുന്നതു ശാസ്ത്രീകം. ശുദ്ധവായു, ആഹാരം, വെളിച്ചം, വ്യായാമം, ശുചി, വിശ്രമം മുതലായ പ്രകരണങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാസനാബലത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവസന്ധാരണത്തിനുള്ള പന്മാവിനെ അറിയിച്ചുവരുന്നത് ധാർമികം. കൃഷി, കച്ചവടം, വ്യവസായം മുതലായവയും മറ്റുതൊഴിലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മനസ്സിനു സംസ്കാരംവരുത്തി പരിശുദ്ധമായ പരമാനന്ദത്തെ പ്രദാനംചെയ്യാൻ മതിയാകുന്നതു ആത്മീയം. ക്ഷമ, വിവേകം, വിശ്വാസം, അനുകമ്പ, അപാരമായ സ്നേഹം, അതിരില്ലാത്ത ആത്മവിചാരം - അതായതു ദൈവത്തിങ്കൽ അമിതവും നിർവ്യാജവുമായ ഭക്തി, സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം ഇവ ആത്മീയവിദ്യയുടെ സൽഭാവങ്ങളെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

മേല്പറഞ്ഞ മൂന്നുവിധത്തിലുമുള്ള ജ്ഞാനത്തെ സമ്പാദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മാഗ്റ്റോപദേശം മാത്രമാണ് ശരിയായ 'വിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന പേരിനെ അർത്ഥിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ, ഭാഷകൾ എഴുതുവാനോ വായിക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ പഠിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടുമാത്രം അതു വിദ്യാഭ്യാസമായി എന്നു പറയുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഇങ്ങിനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ച് മൂന്നിനും പ്രാധാന്യം കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മൂന്നാമതരത്തിലുള്ള ആത്മീയവിദ്യാഭ്യാസം അവയിൽവെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഒന്നും രണ്ടും തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാ

സം മനുഷ്യർക്കു് ഇഹലോകവാസത്തിലുള്ള സുഖാനുഭൂതിക്കു് വേണ്ടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ സമ്പാദിക്കുവാൻമാത്രം സഹായിക്കുന്നു; എന്നാൽ ഒടുക്കം പറഞ്ഞതരത്തിലുള്ളതു്, അവയെ വേണ്ടവിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ക്രമത്തേയും അനുഭവത്തിലുള്ള രസത്തേയും അറിയിച്ചുതരുന്നതിനുപുറമെ വിശേഷജ്ഞാനംകൊണ്ടു മനുഷ്യരെ മൃഗങ്ങളിൽനിന്നുവ്യത്യാസമുള്ള വരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിജന്യമായും തുരുമുഖേനയും ഉള്ള ഉപദേശങ്ങളാലും അനുഭവയുക്തികളാലും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ജ്ഞാനപ്രതിപാദകമായ ആ ആത്മപോഷണത്തിനുള്ള അദ്വൈതം ശൈശവത്തിൽതന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ശൈശവം, കൌമാരം, യൌവനം പ്രൌഢരൂപം, വാർദ്ധക്യം എന്നഞ്ചവസ്ഥകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ ശാരീരികവും ധാർമികവുമായ വിദ്യാരംഭത്തിനുള്ള കാലം കൌമാരമാണെന്നു വിധിച്ചിരിക്കുന്നു.

വിദ്യാദ്വ്യാസത്തൻ് നാലംഗങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ആനാലം ചേർന്നുകിലെ അതിന്റെ രൂപം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളു.

“അദ്വൈതം പാദമാദിതം,
 പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയാ
 പാദം സബ്രഹ്മചാരിദ്വൈ
 പാദം കാലക്രമേണച”

൧. അദ്വൈതം—തുരുക്കന്മാരാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നവയും, പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നു വിവരിച്ചുകിട്ടുന്നവയും, പ്രകൃതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവയുമായ പാഠങ്ങളെ അദ്വൈതം എന്നതു്.

൨. സ്വമേധ—സ്വബുദ്ധിയുടെ വ്യാപ്തി അതായതു മനോധർമ്മം. മേൽപ്രകാരം സിലിച്ച അദ്വൈതത്തെ

പ്പുററി ഗാഢമായി ആലോചിച്ചു, യുക്തിക്കും അനുഭവത്തിനും ചേരുന്നവിധത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തി അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തത്വസിലാന്തങ്ങളെ സ്വയമേവ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്.

൩. സബ്രഹ്മചാരികളിൽ നിന്നും മുൻ പ്രസ്താവിച്ച രണ്ടുവിധത്തിലും ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെപ്പുററി, തന്റെ സഹപാഠികളോടുള്ള സഹവാസത്താൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു, അവരുമായി ബുദ്ധിപൂർവകം തർക്കിച്ചു, മേല്പറഞ്ഞപോലെ യുക്തിക്കും പ്രത്യക്ഷാനുഭവത്തിനും യോജിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നത്.

൪. കാലക്രമേണ:—മേൽവിവരിച്ച ത്രിവിധ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ആർജ്ജിക്കുവാനുള്ള അനുഭവജ്ഞാനം. അതായതു്, ഓരോരോസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഓരോരോതരത്തിൽ വന്നുചേരുന്ന സംഭവങ്ങളോടും ജനങ്ങളോടും എടപെട്ടു്, അവയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ കാണുന്ന നാനാപ്രകാരത്തിലുമുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നപരിപൂർണ്ണജ്ഞാനം.

ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണെന്നു് ഏകദേശം വിവരിച്ചു് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി അവയെ നൽകേണ്ട ക്രമത്തേയും കാലത്തേയും കുറിച്ചും ചുരുക്കിപ്പറയാം.

ശാരീരികം;—ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇന്നവയെന്നും, അവയുടെ ലക്ഷണം, ഉപയോഗം അഭാവംകൊണ്ടുള്ള ദോഷം, ഉണ്ടായാലത്തെ ഗുണം, ഇവയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ടതും ബാല്യം മുതൽക്കേ പരിചയിപ്പിക്കേണ്ടതും അവശ്യം

ആവശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ അവദേശകാലങ്ങളേയും പ്രായത്തേയും അനുസരിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ചും മിതപ്പെടുത്തിയും പോരേണ്ടതും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. ആദ്യമായി സിദ്ധിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ, എന്നെന്നും മറക്കാതെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭാവിയിലെ അസ്ഥിവാരകല്ലുകളായ, പ്രാരംഭദേശയിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നിർമ്മലങ്ങളും നിത്യരോഗപ്രദങ്ങളും നിയമേന ശീലിക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ളവയുമായിരിക്കണം. തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളുടെ വാസനാഗതികൾ അനുസരിച്ചു ദേശകാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സംഗതികളേയും സാധനങ്ങളേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും വേണ്ട നിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

മനഃപരിഷ്കാരത്തിനുള്ള പാഠങ്ങൾ തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന കാലം മുതൽക്ക് ജീവാവസാനം വരെ ദേശകാലങ്ങളുടേയോ ജനങ്ങളുടേയോ വ്യത്യാസം കൂടാതെ പഠിപ്പിച്ചും പരിശീലിപ്പിച്ചും പോരേണ്ടവയാകുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം, മാനിക്കേണ്ടവരെ മാനിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും, എന്നാൽ എല്ലാവരോടും മയ്യാദയായി പെരുമാറുന്നതിനും, സത്യത്തെ സർവ്വദാ ആദരിക്കുന്നതിനും പര്യാപ്തമാകുന്നുണ്ടോ എന്നു ആദ്യാമുതൽക്കുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. ജീവിതസൗഖ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളതും, ശരീരവും മനസ്സും എന്നപോലെ അന്യോന്യാനുബന്ധത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്നതും ആയ അനുകമ്പ ഇഴ വിദ്യാഭ്യാസത്താൽ ഉണ്ടാവണം. അതു പില്ലാലങ്ങളിൽ മഹത്തുകളായ പരോപകാരകൃത്യങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നു. അതുതന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹബഹുമാനാദികളെ വശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

യെയും, ഞെയും, സത്യം, ദയ, ദൈവം മുതലായ സൽഗുണങ്ങളാൽ ആദരണീയനാരായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള മഹാനാരുടെ ലോകോപകാരപ്രദങ്ങളും ശ്ലാഘാർഹങ്ങളുമായ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ശൈശവത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണപാഠങ്ങൾ നിദാനങ്ങളായിരിക്കുമെന്നോർക്കണം.

ഏവംവിധം സിലിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമാകട്ടെ—ശാരീരകത്തിൽനിന്നു നിത്യാരോഗ്യവും ദേഹബലവും ദീപ്തായസ്സും, ധാർമികത്തിൽനിന്ന് അവരവർ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള പ്രയത്നങ്ങളുടെ ധാരണയും വശതയും ജീവധാരണത്തിൽ മതിയാകുന്ന ധനാർജനവും, ആത്മീയത്തിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ടനയും പരസ്പരസഹായവും വകതിരിവും സമുദായമയ്യുമായും ആത്മവിശ്വാസവും ആകുന്നു. ഇവയ്ക്കു പുറമെ മനോഗുണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്താൽ മാനുഷവും നിർമ്മലവുമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യബോധമുണ്ടായി മാത്രകാര്യപേണ അവർത്തിക്കുവാൻ ഇടവരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനോടു വേർപെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം തന്നിഷ്ടതെ പുലർത്തുന്നതിനും മദമാത്സര്യാഭിമുഖ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനും മൂലമായും അപമാനമായ തിന്മയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായും തീരുന്നു. അതിനാലാകുന്നു ആത്മീയവിദ്യാഭ്യാസം അത്യന്തം ശ്രേഷ്ഠവും ആവശ്യകവുമെന്നു ഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാകുന്നു ശൈശവം മുതൽക്കു ആരംഭിക്കുവാനുള്ളത്.

ഒരു ഗൃഹത്തിന്നലങ്കാരമായ ശിശുവിനെ സൗഖ്യത്തിന്റെ നിദാനമെന്നോ, സമാധാനത്തേയും സ്നേഹത്തേയും ഇഹലോകത്തിൽ പരത്തുവാൻ വേണ്ടി ദൈവ

താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഭൂതനെന്നോ, നിഷ്പപടതയുടെ
 നിധാനമെന്നോ, ദേവമാനുഷന്മാരെ ബന്ധിക്കുന്ന
 കനക ശ്രംഖലയുടെ കണ്ണിയെന്നോ പലിശയ്ക്കുപലിശ
 യോടു കൂടി മടക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ ഉള്ള ദൈവദത്തമായ ഒരു
 ബാല്യതയെന്നോ, അതിസൂക്ഷ്മത്തോടെ കൊണ്ടാടുവാ
 ൻ ഉള്ള ഒരു ആനന്ദമെന്നോ, പറയാവുന്നതാകുന്നു. മധുര
 മേഠിയതാണെങ്കിലും കണ്ണില്ലാത്തതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെ
 ന്നാൽ സ്വഭാവം ദിവസംപ്രതി വളർന്നുവരുന്നു. എല്ലാ
 സാധനങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അതിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തു
 വാൻ സഹായിക്കുകയും, അതിനാൽ നന്മയ്ക്കോ തിന്മ
 യ്ക്കോ ഉള്ള തിരിവ് ശൈശവകാലങ്ങളിൽ തന്നെ സമ്പാ
 ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേകകോടരങ്ങൾക്കു കാരണ
 മായി വിണ്ടതൊ, വളഞ്ഞുപിരിഞ്ഞതൊ ആയ വന്ദരമാ
 കുന്ന അരയാലിന്റെ ഇളം മുളയുടെ പച്ചത്തണ്ടിനെ
 നന്നു കോറുകയൊ, വളച്ചു മണ്ണിനോടുചേർത്ത് പിടിക്കു
 കയൊ ഒരു കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഓർക്കണം.
 അതുപോലെതന്നെ ആദ്യകാലത്തെ അല്പമായ അലസത
 യൊ അവിവേകമൊ അതിവേഗത്തിൽ ശരിപ്പെടുത്തിയി
 ട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആജീവനാന്തം നിലനിൽക്കുന്ന വക്ര
 ത്വയ്ക്കു കാരണമായിത്തീർന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടു നന്മയ്ക്കു
 വഴികാണിച്ചു തിന്മയെ അകറ്റിക്കൊണ്ടു നടത്തേണ്ടത്
 ഒരു കുട്ടിയോടു അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെയുള്ള പ്രധാന
 പ്പെട്ട ചുമതലയാകുന്നു. ആദ്യമായി സിലിക്കുന്ന ആശ
 യങ്ങളെക്കൊണ്ടു സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു
 വല്ലൊ. ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായ ഇരുന്നാഥന്മാരുടെ വാക്യ
 ങ്ങൾ, മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്ക പ്രായമെത്തുന്നതുവരെ
 യ്ക്കും കുട്ടികളുടെ ആലോചനാവിഷയകങ്ങളായ രൂപ

ങ്ങളിൽ കാത്തുവെച്ചുപോരുന്നു എങ്കിലും തന്റെ മാതാവിന്റെ പ്രഥമസ്തന്യത്തോടുകൂടി ഒരു കുട്ടി അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പഠനം ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നു. സ്തന്യപാനത്തോടുകൂടി അദ്വൈതബോധം ഉണ്ടാകുന്നു, അനുസരണം, വിശ്വാസം ഇവയാകുന്നു. എന്നാൽ ആ പ്രഥമപാഠങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ജരാനരബാധിച്ച ആ കാലങ്ങളിലും സ്മരണയിൽ നിന്നു വിട്ടുപോകുന്നില്ല. ആ സ്മരണ അനേകം പാപങ്ങളിൽനിന്ന് ആ ബലവാനെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദാഹരണങ്ങൾ തുരുമുഖോപദേശങ്ങളെ നോക്കുക. അതിനാൽ കുട്ടിയുടെ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്ക് മരലിന്ദ്രം വരുത്തിയേക്കുവാനു ശുശ്രൂഷകീഗണങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ദാമനയെ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ അർപ്പണമ്മമാർ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. നല്ലവിത്തും കളകളിൽ കിടന്നാൽ നശിച്ചുപോകും. സൌമ്യമായശീലം ഒരു അപരിചിതനായ ശിഷ്യന്റെ കളവുകൾകൊണ്ടു ഭ്രഷ്ടിച്ചുപോകും.

സ്വഭാവമാകട്ടെ അതിനെ ചുറ്റിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് മൂല്യമായി രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ പുത്രന്റെ ചങ്ങാതിമാർ തങ്ങൾക്കു രക്ഷിക്കുന്നവരോ എന്ന് നോക്കുവാനുള്ള ചുമതലയും മാതാപിതാക്കന്മാരിൽ ഇരിക്കുന്നു. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ശിശു ഒരു ലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നിമിഷാപ്രതി ദാരോ സംഗതികളെ നവനവമായി മനസ്സിലാക്കിവരുന്നു. അതിന്റെ നേത്രങ്ങൾക്കു കാഴ്ചബലം കൂടും; സ്മരണയെ ഒളിവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു; ശ്രവണങ്ങളെല്ലാ ജ്ഞാനത്തെ കൊതിക്കുന്നു; മനസ്സുകളെ മാർദ്ദവമേറിയമെഴുകുപോലെ വളയ്ക്കുകയും അമരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മാതൃമൊഴു

ഘിക്കുന്നതെന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം; തിന്മയ്ക്കു കാരണമാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരിപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം; ന്യായമെന്നും സത്യമെന്നും തോന്നുന്നവയായ പരമ്പരാചാരങ്ങളെ അനുവർത്തിപ്പാൻ അനുവദിക്കണം. അവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ വിചാരത്തിന്റെ ഫലമായ സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഒരു സമയത്തെ ഓർമ്മവാൻ അവർക്കു് ഒരിക്കലും അധസരമുണ്ടാകാതിരിപ്പാൻ സൗകര്യപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുകയും വേണം.

തിന്റെ പുത്രന്റെ സ്നേഹം തന്നിൽമാത്രം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണെന്നു തന്നിഷ്ടാധികൃത്താൽ ആരും ശരിക്കു താഴതാകുന്നു. ഹൃദയത്തിനു വികാസം വരുത്തി ലോകം മുഴുവനും ആശിശ്നു വശപ്പെടുത്തട്ടെ; നവന്റെ ഉള്ളിൽ സഹതാപത്തെ ഉണർത്തുക; അല്ലെങ്കിൽ ഭീനന്മാരിൽ ഭയയുള്ളവനായിത്തീരുകയില്ല. ഉന്മേ ചത്തതടയരുതു്; അവന്റെ പ്രഭാതകാലം പ്രകാശമാനമായിത്തീരട്ടെ; മോഹങ്ങളെല്ലാം ആലോചനകൂടാതെയുള്ള വാത്സല്യാതിരേകത്താൽ സാധിപ്പിക്കുന്നതായാൽ ആശയ്ക്കു് അനാവശ്യബലം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുകയാണെന്നും, കണ്ണുനീരിനെ ലാളനംകൊണ്ടു് നിർത്തിക്കളയുന്നതിനാൽ തങ്ങളുടെ സ്വൈര്യത്തെ പറ്റി അവനു ശങ്കയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും അർപ്പണമമാർ ഓർക്കണം. ഇവയെല്ലാറ്റിനും പാമെ നിസ്സാരസംഗതികളിൽ കൂടി അവൻ തങ്ങളുടെ വശപ്പെടുനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു നോക്കണം. എല്ലാവരോടും മയ്യോടും, ചിലരോടു് ബഹുമാനം, തങ്ങളോടു് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നില്ക്കാതെ ഉടനടിയുള്ള അനുസരണം, അവനോടുതന്നെ സത്യം ഇവയാണു് അവനാവശ്യമെന്നും മാതാപിതാക്കന്മാർ സദാ സ്തുതിക്കട്ടെ!

ഇപ്രകാരം മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ ഭരതമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സ്വഭാവം രൂപപ്പെട്ടു, ബാല്യം വിട്ടു, കൗമാരത്തെ പ്രാപിച്ച ഒരു ശിശുവിന്റെ ജ്ഞാനവർദ്ധനയ്ക്കായി ഭാഷാപരിജ്ഞാനമാറ്റത്തെ കാണിച്ചുകൊടുക്കുക. ഇതിന്നുകന്ന രണ്ടാംപാദമായ ആചാര്യോപദേശമെന്നു പറയുന്നതു്. അപ്പോൾ, വിശിഷ്ടനും വിദ്യാനുഭവയ ഒരു തുരുവരങ്കൽ ആ ചെറിയ ഭരതീനെ സമർപ്പിക്കുക. പശ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രചാരമായിരുന്ന 'തുരുകല' വാസന്ദ്രിയം ഇക്കാലത്തു തീരേണഭാവത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളതിനാലും ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സൗകര്യം പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽനിന്നു് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവിടെയുള്ള തുരുക്കന്മാർക്കുകന്ന തുരുകലാചാര്യന്റെഭാരവും സ്ഥാനവും നിലനിൽക്കുന്നതു്. അവരാകട്ടെസർഗ്ഗഫലങ്ങളിൽനിന്നു് മാതാപിതാക്കന്മാരാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സീലാന്തരങ്ങൾക്കും ശീലങ്ങൾക്കും ഭംഗപരത്താതെ ശിശുക്കൾക്കു് പുതിയജ്ഞാനത്തെ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നും പശ്യതിനെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിന്നും ഘോഷ്യതയുള്ളവരാണ്. അക്ഷരജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കുന്ന ചെറുകഥ പുസ്തകങ്ങൾ മുൻപറിച്ച ആദർശങ്ങൾക്കു ഘാണിവരുത്താതെ അവയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാനും മനോവികസം വരുത്തുന്നതിന്നു് സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുവാനും മാറിയാകുന്നവയായിരിക്കണം. ആതരം പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച പരിശോധിച്ച പാഠ്യപുസ്തകളായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതു തുക്കന്നാഹ്നമാരുടെ മുറയാകുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തിരയുമ്പോൾ ശിശുക്കളുടെ ധാരണയിലുള്ള ബലക്ഷയത്തെ വിസ്തരിക്കാതെ ഘനംകറഞ്ഞവയും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകത്തക്കകഥകളോടുകൂടിയവയും

ആണോ എന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടിക്കാലത്തു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളിൽ സത്യത്തിനു പ്രധാനമായ ഒരു നില കല്പിക്കണം; വ്യസനകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഭയ വയാണെങ്കിൽ അവ ആ കെരമാരവൃദയത്തെ മാർദ്ദവപ്പെടുത്തുമെന്നും, ഭയങ്കരകൃത്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ നിശ്ചലിതകളെ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്നും, മൂഢതയോടുകൂടിയ യക്ഷികഥകളാണെങ്കിൽ വിഡ്ഢിത്വചാരങ്ങളെ പുലർത്തുകയാണെന്നും, തിന്മയുടെ ജ്ഞാനം അതിനുള്ള വാസനയെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും കരുതണം. യുക്തിവാദങ്ങൾക്കു അവസരംകൊടുത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ആ ലോചനയെ വളർപ്പിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ടു സത്യത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ദോഷത്തെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അതു താനെ പഠിച്ചുകൊള്ളുമെന്നും, “കലിയുടെ ദൈവത്വം” ആരും കല്പിക്കരുതെന്നും മാത്രമെ പറയുവാനുള്ളൂ.

പുത്രന്റെ വളർച്ചയിലുള്ള അത്യാകാംക്ഷയും ധൃതിയുണ്ടാകാൻ അവനിൽ അമിതജ്ഞാനത്തെ അതിവേഗത്തിൽ ചെലുത്തുവാൻ പുറപ്പെടുകയോ അവനെപ്പറ്റി അവൻ കേൾക്കെ പകഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത്, അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആദ്യവിത്തു അവനിൽ പാവുകയാണെന്നും, ഉണ്ണുകിടയിൽ വളരുന്ന ഒരു ചെടിക്കു തണുപ്പുദേശത്തുള്ള വർഷത്തെ താങ്ങുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും, മനസ്സിന്റെ സമ്പത്തു് ആശയവിശേഷമാണെന്നും, അതും സത്യത്തോടുചേർക്കുന്നതായാൽ മാത്രമെ ആ സമാധ്യതയുള്ളൂ എന്നും, അങ്ങിനെയുള്ള ആശയവിശേഷത്തോടു് ചേർത്തു വാക്ക് സമൃദ്ധം ആകാശത്തു തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാർമ്മേഘമെന്നപോലെ ഒരു വലിയ ഭാരമാണെന്നും, അതിനാൽ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അള

ന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തി, ഗതിവിശേഷത്തെ സൂക്ഷിച്ചു, തത്വങ്ങളെ രസപ്പെടുത്തി, രുചിക്കുൻസരിച്ചു കഥാരൂപത്തിൽ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് അവന്റെ അർപ്പണ മമമാരുടെതുപോലെതന്നെ തുരുനാഥന്മാരുടേയും ചുമതല എന്നു മനസ്സിലാക്കണം. ഉദാഹരണങ്ങൾ കട്ടികൾക്കകകൊടുക്കുന്ന പശുവിൻപാലിനോടു് ഉപമിക്കാമെങ്കിൽ തത്ത്വപദേശങ്ങൾ മാംസഭക്ഷണമാണെന്നു പറയാം. നിയമങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും അവരെ എളുപ്പത്തിൽ മുഷിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ദൃഷ്ടാന്തസഹിതം അറിയിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ ആശിക്കുന്നഫലം പ്രായേണ ലഭിക്കുന്നു. വ്യവസായത്തെയും സ്ഥിരോത്സാഹത്തെയും കുറിച്ചു എത്രതന്നെ വിചരിച്ചുകൊടുത്താലും ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ പ്രവൃത്തികൊണ്ടു് തനിക്കു ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന സംഗതിപ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആവിചരണം 'തത്ത്വപ്രകാശത്തിൽ ഇരിക്കുകയെ ഉള്ളു. ജീവപ്രതിഷ്ഠയുടെ ശ്രദ്ധതത്ത്വം ഒരു പുഴുപലെ രൂപഭേദങ്ങളുമെടുത്തു ഒടുവിൽതുന്വിയായി തിരിയുന്നതറിയാമെന്നു മാത്രമാണ് അവന്നു മനസ്സിൽ കയറുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ പ്രകൃതിവിലാസം കണ്ടറിഞ്ഞു് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകയും, അതിന്റെ മനോഹാരിതയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആ ബാലചിത്തത്തെ ശീലിപ്പിക്കുക.

പരാണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനു് രുചികരമെങ്കിൽ വേദനിയമങ്ങളെ അവ്യക്തമാധിട്ടെടുത്തവൻകാണുന്നുള്ളു. ഹെ, മാതാപിതാക്കന്മാരെ! തുരുനാഥന്മാരെ! നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ അവനെ പരിചയിപ്പിക്കുക, എന്നാൽ ദൈവത്തിങ്കലുള്ള മമതപത്തിനുദരിക്കലും ഇളക്കുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. അന്യകാരനെ ഭയപ്പെടുന്ന സാധു

ബാലൻറെ ഭയത്തെനീക്കി ശങ്കകളെതിർത്തുകൊടുത്തു് അ
 വനെ രക്ഷിക്കണം. ഇരുട്ടു് തിന്മയുടെഅടയാളമാകുന്നു.
 പ്രകൃതി അതിനെദയത്തോടുകൂടി കരുതുകയുംചെയ്യുന്നു.
 എന്നാലും താൻറെ ഗുരുഭൂതന്മാരുടെ ദൈവംതന്നെ കാക്ക
 വാൻവേണ്ടി എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചുനോക്കുമെന്നു അവനെ
 ധൈര്യപ്പെടുത്തുക. ഇതു് ആത്മാശ്രയത്തിനുള്ള ആദ്യ
 പാഠമാകുന്നു. തൻറെഉഴുതുന്ന മനസ്സിനെതന്നിലിരിക്കു
 ന്ന ആ ദൈവത്തിൽ ബന്ധിക്കട്ടെ. പെട്ടെന്നുണ്ടായ
 ഒരു ശബ്ദമാണു് ഭയപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ, അതിനു്
 അതൊ, ഇതൊ ഒരു കാരണമില്ലാതിരിക്കയില്ല, നിശ്ച
 യം. ഉടനടി കഷ്ടപിടിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കണം.
 അവ്യവസ്ഥിതങ്ങളായ സംഗതികൾ ഭയം നിറഞ്ഞവയും
 ധീരാനുസന്മാരെപ്പോലും ചലിപ്പിക്കുവാൻ മതിയെന്നു
 വരും ആയിരിക്കും. അരിഷ്ടത്തിനുംഭ്രാന്തിനുമുള്ളവിത്തു
 കൾ. ശൈശവരാത്രങ്ങളിൽ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടവയത്രെ. അ
 തുകൊണ്ടു് കുട്ടിക്കാലത്തു കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടുന്ന രാത്രികൾ
 ഭീതിപ്രദങ്ങളാകാതെയിരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷി
 ക്കണം.

ഗുരുക്കന്മാർ, കാട്ടിലെവഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നമാ
 ്റ്റുദീപങ്ങളാകുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികൾ എല്ലാ സംഗതി
 കളും തങ്ങളുടെ അമ്മമാരോടോ ഗുരുക്കന്മാരോടോ ഒര
 നുകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അവരുടെമതം എപ്പോഴും
 നിരാക്ഷേപകമായിരിക്കണം. എല്ലാജ്ഞാനത്തെയും ഗു
 രുനാഥന്മാർ വശപ്പെടുത്തട്ടെ; അറിയുന്നവയെ ഉപദേശി
 ക്കയുംചെയ്യട്ടെ; ഇല്ലെങ്കിൽഅവരുടെ ജ്ഞാനത്തെനി
 ശ്രദ്ധനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് അവർമൂഢരെന്നു തോന്നി
 ക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു അലസനേയോ ഒരു രസജ്ഞനായ

ലോകതാവിനെയോ ലോകം ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. നിസ്സാരത (പിച്ചത്തരം) നിന്ദ്യമായി കരുതുന്നതുപോലെ മൃഗരായും അഗ്രാഹ്യമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

പുഷ്പലമായ സ്വഭാവമുള്ളവരെ ലോകം അധികമായി മാറിക്കുന്നു. “ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ കണ്ടാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തമാതാപിരാക്കന്മാർ അവിടെയുണ്ടെന്നു ധരിക്കാം” ഇതൊരു തത്വജ്ഞാനിയുടെ മതമാകുന്നു. തന്റെ മറയേ അനുവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പിതാവു പത്രനാൽ കരിക്കലും നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ. എന്നാൽ അച്ഛൻ ഭോഷ്ട്രാധിതനാണെങ്കിൽ മകൻ എങ്ങനെ അനുസരിക്കും? തന്നാൽ അനുകരണിയല്ലാത്ത ഒരു ദ്രോഹത്തെത്തയയാണോ. അവൻ ആദരിക്കേണ്ടതു്? അച്ഛനെ പറ്റി കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു് - ആരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടാണു്? അല്ല, അവനെ തന്നോടും ദൈവത്തോടും അനുസരണയുള്ളവനായി എന്തു കൊണ്ടു് വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നില്ല? അവനിൽനിന്നുള്ള ഭയംകൊണ്ടു് അവന്റെ പ്രേമത്തിൻ ഭംഗം വരുത്തരുതു്. ഇവിടെ നല്ല നയത്തെ ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഒരു പോലെ ഭരിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കണ്ട. ഒരുപക്ഷെ ഭയവുകൊണ്ടു പൂർണ്ണഫലം ലഭിച്ചില്ലെന്നുവന്നേക്കാം. എന്നാൽ ആ തെറ്റു് ഇരുക്കന്മാരിലാണെന്നും വരാം. ദയവുകൊണ്ടു് ചെന്നായും പുലിയും കൂടിക്കുതിരയെ പോലെയും നായിനെ പോലെയും ഇണക്കുമുള്ളവരായി തീരുന്നു. ദയവാകുന്ന നിയമംകൊണ്ടുതന്നെ പക്ഷിമൃഗാദികൾ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളെ പോറ്റുന്നു. ആ നയം ഭയകരന്മാരെ വശപ്പെടുത്തുന്നു; അഹംഭാവമാകുന്ന കോട്ടയെ അമർത്തിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. നാഡുക്കളെ രക്ഷിക്കുക ബലവാന്മാരെ അമർത്തുക, ഭയങ്കരമായ ആത്മാവിനെ ജ

യിക്കുക, ഇതുകൾ അതിന്റെ സൽഫലങ്ങളാകുന്നു. ബാലൻ കല്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതനുസരിക്കട്ടെ. എന്നാൽ എപ്പോഴും കല്പിക്കുകയുമാരുത്. കഠിനശിക്ഷകളെക്കൊണ്ടു ശരിപ്പെടുത്താതെ തെറ്റുകളെ പ്രേമമോവനകൊണ്ടു ശാന്തമാക്കിത്തീർക്കുക. ഒരു കുട്ടിയെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കു മുന്നറിവുനായി മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കാതെ കുറ്റക്കാരനെ തനിയെ വിളിച്ചു തുണഭോജിക്കണം. എന്തെന്നാൽ അഹംഭാവവും വ്രണിതമായ അഭിമാനവും വിഷംപോലെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു തിളയ്ക്കുമെന്നും, ദേഷ്യം ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഒരു വടിയെടുക്കുന്നതിനെക്കാൾ അതു ശരിക്കുമ്പോൾ മയത്തോടുകൂടിയ ഉപദേശം ആശിക്കുന്നഫലത്തിൽ അധികം ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നും ധരിക്കണം. എന്നാലും ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള വിധി ഉച്ചരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിറവേറുവാൻ മടിക്കരുത്. ആയതു നടത്തുന്നതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതായി അവൻ അറിയാതിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെ വ്യാജമുള്ളവരായി മനസ്സിലാക്കുകയുമാരുത്. തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു അവയെ ചെറുക്കുന്നതായൊ, അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചു അവന്റെ ഗുരുഭൂതന്മാരെ അന്വർചനാചിന്തയോടു അവൻ അറിയുന്നതിനിടവരുത്തുകയുമാരുത്. എങ്കിലും വേഗത്തിൽ തിരിയുക; സമ്മാനാർഹങ്ങളായ അവസരങ്ങളിൽ സമ്മാനിക്കപ്പെടട്ടെ; ദയവേദുകൂടിയ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തിന്മയുടെ ഉന്മൂലനാശത്തിനു മറിയുകുന്നു.

ഒരു ഭീരുവായ ബാലകനെ അവന്റെ ശൈശവഘട്ടത്തിൽനിന്നു, ആവസന്തോത്സവത്തെക്കൊണ്ടാടുവാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഓടിച്ചുകളയരുതെ. ഒരു കൂലിക്കാരന്റെ സൂക്ഷിപ്പിനായി ആ നിധിവിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല; ആ

ശൈശവഘട്ടദയത്തിലെ ഘനംകറഞ്ഞതന്തുക്കളെ മുറിച്ചു കളയുവാൻ ഉത്സാഹിക്കരുതെ. അവന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ, അപരിചിതന്മാരായ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത അവനെ തനിച്ചാക്കി വിടരുതെ. അവനുകളെ ആ മുഷിപ്പോടുകൂടി കഴിക്കേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹപൂർവകമായ ആശ്രയത്തെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മതത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിഷ്ഠനഷ്ടഘട്ടത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന കർണ്ണാരുത്തു മാനുസിലവിളികേൾക്കാതെ പോകരുതെ. ഉപദേശങ്ങൾക്കു സമാധാനം നൽകാതെ ക്രൂരതകൾകൊണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നവരിൽനിന്നു അവനെ രക്ഷിക്കണം. എന്തിനാണ് ചീത്തനടപടികളെ പുലർത്തുന്നത്? തങ്ങളുടെ അലാപനങ്ങളിൽനിന്നു ഭ്രമിച്ചു കിട്ടുവാനല്ലേ? അല്ലയോ ഗുരുവരന്മാരെ! നിങ്ങളുടെ വായിൽനിന്നു ഒരു ജ്ഞാനവും— അക്ഷരാഭ്യാസമൊഴികെ— അവനു പഠിച്ചുകൂടെയോ? നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തെ അന്യർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ? നിഷ്കപടതയുടെ നാശത്തോടു തുലനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കതായ എന്തിനാണ് അവനു ലഭിക്കുവാനുള്ളതു്? അഹോ! കനകത്തെക്കാൾ അധികതരമായ വില്പനകൊടുത്തു മേടിക്കുവാനുള്ളതു് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനമോ! അതിശയിക്കത്തക്ക അഹംഭാവവും അന്ധ്യയും ഉത്സാഹികളുടെ വിസ്മൃതാശയങ്ങളിലെ ആദർശങ്ങളോ/ സത്യം ചെയ്യലും അസത്യോച്ചാരണവും പാപവും അലസന്മാരുടെ ഭാഷണങ്ങളിൽ ഉജ്ജ്വലിച്ചുകാണാം. അനുകരണശീലന്മാരായ ബാലന്മാർ, അധികപ്രസംഗം മുണിട്ടുള്ള ഭൃന്ദപടികളെ ധീരതയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് നിരക്ഷരന്മാരും നിങ്ങളുടെ കടപ്പാടിനെ നിങ്ങൾ മിസ്കരിക്കരുതെ. അവസരോചിതമായി നൽകുന്ന ഉപ

ദേശങ്ങൾ ആ ജീവനാനന്തം നിലനില്ക്കുതക്ക . ആത്മബോധത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ മതിയായേക്കാം . അല്ലെങ്കിലോ ഭാവിസത്യത്തെ ലഭിക്കുവാനും പെരുകൃത്യത്തെ നയിക്കുവാനും ലോകമയ്യാദകളെ പുലർത്തുവാനുമുള്ള ഒരു സത്സന്തതി നിങ്ങളുടെ ഉദാസീനതകൊണ്ട് മലിനപ്പെട്ടപോകുന്നതു നോക്കി വ്യസനിക്കേണ്ടതായി വരും . അതിനാൽ ആത്മബോധത്തെ ഉണർത്തുവാനുള്ളതായവഴികളെ അല്ലാപ്പമായും ആത്മാർത്ഥമായും കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ആ മഹിതമായഭാരത്തെ അനുസ്മരിച്ചു തങ്ങളുടെ ശിഷ്യസന്താനങ്ങളെ വിശ്വാസപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചുതന്നിട്ടുള്ള അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് സന്തോഷത്തേയും സമാധാനത്തേയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഹെ, ഗുരുനാഥന്മാരെ ! നിങ്ങളുടെ ഉത്തമവും ചുമതലയേറിയതുമായ കർത്തവ്യത്തെ നിർവ്വഹിച്ചാലും ! ഇങ്ങിനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കൌമാരദശയിൽ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുവാനുള്ളതു് .

ഏവംവിധമായ ഒരു അഭ്യാസത്തിന്റെ ഫലമായി കമാന്മാർ ബാല്യംവിട്ടയെഴുവനത്തെ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവർക്കു മതസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ദ്രവ്യപ്രതിപത്തിയും കൃത്യബോധവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് പുറമെ, മനോജന്യങ്ങളായ വിശിഷ്ടവികാരങ്ങളിൽ താല്പ്യംവർദ്ധിക്കുകയും അവരെ കളങ്കത്തിന്റെ സ്വർംഭൂടാതെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ ഉത്സാഹമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു . എന്നു മാത്രമല്ല, ആ വിശേഷാശയങ്ങളിൽ അന്തർഭവിച്ചു കിടക്കുന്നതും അവയെ സർവ്വം കാത്തുപോരുന്നതും ആയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു ജീവിതത്തെ ഫലപ്രദമാക്കിത്തീർത്തു് സർവ്വവിജയത്തേയും കരസ്ഥമാക്കി അവസാനത്തിൽ സമാധാനം അടയുവാൻ റിടയാവുകയും ചെയ്യുന്നു .

൨. മനോഗുണം

മനോഗുണം മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധയെ സമ്പ്രകാരത്തിലും അർഹിക്കുന്നതും ആകർഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഗതിയാകുന്നു. അതിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതു പ്രവൃത്തിയിൽ നന്മയും വാക്കിൽ സത്യവും കൊണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുള്ള ഫലമൊ ലോകത്തിനാസക്തലവും തനിക്കു പ്രത്യേകിച്ചും ഉല്ലാഷത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായാകുന്നു. മനോഗുണം നമ്മെ മറ്റുള്ളവരോടു് അനുസ്മരണമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു് അന്യർക്കു് സഹായപ്രദമായി അനേകം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിവരികയും, ലൌകികവാസത്തിങ്കൽ പരോപകാരത്തേയും ന്യായത്തേയും സ്ഥാപിക്കുവാൻ എടുത്തുവായിത്തീരുകയും, പൊതുനന്മയ്ക്കു് ഉത്തരോത്തരം അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റു സമ്പത്തുകളെപ്പോലെ ചോരയേത്തിനൊന്നാശത്തിനൊവകയില്ലാത്ത ഈ ഐശ്വര്യം സംതുഷ്ടിയേയും സമാധാനത്തേയും നൽകുന്നു; എന്നുമാത്രമല്ല, മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത, ഇഹപരലോകസുഖങ്ങൾക്കുള്ള മാർഗ്ഗമായ പുണ്യത്തെ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ധനവും ദേഹബലവും മന്യതയും അന്യരുടെ അനീതികൊണ്ടോ ബലംകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ, ആകസ്മിക സംഭവങ്ങൾകൊണ്ടോ, കുറഞ്ഞൊ നശിച്ചൊപോയെന്നു വരാം. കൊള്ളിക്കാരൊ കള്ളന്മാരൊ നമ്മുടെ ധനത്തെ കയ്ക്കു ലാഭിയാൽ നാം ഭാരിദ്രുതെ വരിക്കേണ്ടിവരുന്നു; കാചികമായശക്തി രോഗബാധയാൽ പീഡിതമാണു്; മന്യതയൊ, അപവാദത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ

മനോഹരനായൊരു അതിൽനിന്നുളവാകുന്ന സംതൃപ്തിയേക്കാൾ ആർക്കാണ്—അഥവാ, എന്തോന്നിനാണ് എടുത്തുകളയുവാൻ ശക്തിയുള്ളത്? ഇഹവാസത്തിൽനിന്നു തട്ടുതങ്ങിയ അരിഷ്ടങ്ങളടക്കിയിലും ഒരു തുണവാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനം അന്യങ്ങളായ വിവിധൈശ്വര്യങ്ങളാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മൂർഖന് ഒരു കാലത്തും ആശിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളതല്ല. വ്യാജംകൊണ്ടും അനീതികൊണ്ടും വിരോധംകൊണ്ടും നേടുന്ന യശസ്സു സുഖഭോഗ്യമായി പരിണമിക്കുകയില്ല. മനസ്സാക്ഷിയെ മറക്കുന്നവനെ അതു ഉപദ്രവിക്കും; അതിനാൽ ആയശസ്സിന്റെ സമ്പാദ്യമാർഗ്ഗങ്ങൾ അതനുഭവിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിനെ സഹനേരവും വേദനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഭംഗം അയാളെ ഉറക്കത്തിലും ശാന്ത വരിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി ആസമയത്തും ആയാൾ ഭസ്മപാപങ്ങളടക്കമെടുക്കുന്നു. പകലാണെങ്കിൽ തനിയെ ഇരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഭയവും അസഹ്യതയും ക്ലേശവും അയാളെ വിട്ടൊഴിയുന്നതേ ഇല്ല. മനുഷ്യവൃദ്ധി അപ്രകാരമാകയാൽ തന്നെ വെറുക്കുവാനുണ്ടാക്കിത്തീർത്ത കാരണങ്ങളടക്കം, ഒരുപക്ഷെ അന്യർ അറിയുവാനിടയായാൽ, തന്നെയും അവർ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ലയൊ എന്നയാൾ എപ്പോഴും ശങ്കിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ചു തുണവാൻ ഐശ്വര്യചീനനായിരുന്നാലും ആയാളുടെ മനസ്സാക്ഷി നിഷ്കളങ്കവും നിസ്സീമവുമായ ആനന്ദത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആ ശാന്തമായ മനസ്സിന്റെ ഗതിഭേദത്താൽ ഉറക്കത്തിലും ആയാൾ സമാധാനത്തെ അടയ്ക്കുന്നു. പകൽ ഉന്മേഷത്തോടും രാത്രി സമാധാനത്തോടും കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നു. തനിയെ ഇരിക്കുമ്പോഴും തന്റെ ചിന്തകൾ വ്യാകുലതയെ അറി

യാതെ സന്തോഷമാർഗ്ഗങ്ങളിലേക്കുമാത്രം തിരിയുന്ന-
സൽപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പ-
ധാനത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല.

തന്റെ പ്രവൃത്തികളുടേയോ വാക്കുകളുടേയോ സ-
ദ്ദേശം അന്യർക്കുവേണ്ടി തരംവരുന്നില്ലെങ്കിൽതന്നെ
എന്താണ്? തന്റെ സുഖത്തിനും സമാധാനത്തിനോ വേ-
ണ്ടി സ്വസ്ഥതയെ സന്തോഷത്തിലേക്കു തിരിച്ചു, ലോ-
കസുഖത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു, അനുഭവീ-
കരൻ മനുഷ്യരെല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചുവെല്ലോ? നമ്മുടെ
ദീർഘായുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ശ-
രീരം വെടിപ്പിലും വൃത്തിയിലും സൂക്ഷിച്ചുപോരേണ്ടതു്
എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണോ, മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു ഗുണ-
ത്തിനും പുറമെ സന്തോഷത്തിനും സുഖത്തിനും വേണ്ടി ന-
മ്മുടെ മനസ്സിനെ അഴുക്കുകൂടാതെ നോക്കിപ്പോരേണ്ടതു്
അത്രത്തോളവും അതിലധികവും ആവശ്യമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ജ്ഞാനസമ്പാദന-
മാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഫലം ഭന്നോ ഗുണമാകുന്നു എ-
ന്നതിനു സംശയമില്ല. ആ മനോ ഗുണം വാങ്മൂലമായും
പ്രവൃത്തി വഴിയ്ക്കും നാം ക്രമേണ അന്യരെ ബോധപ്പെ-
ടുത്തുവോൾ അവർക്കു നമ്മോടുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹവും അ-
നുരൂപവും നമ്മുടെ സമസ്ത ഗുണങ്ങളും വിജയത്തെ ത-
രികയും മറ്റുള്ളവരെ ഈ നയവഴിയ്ക്കു തിരിയുവാൻ പ്രാ-
പ്തമാക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരമു-
ള്ള ഒരു മനോഭാവമാണു് ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്ക-
പ്പെടുന്നതു്; അഥവാ ആ മനസ്സിൽ ദൈവം സഭാ വസിക്കു-
ന്നു.

൩ വിനയം.

പരിചയംപോരാത്ത യുവജനങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന വീഴ്ചകളിൽ ഒന്നാകുന്നു അഹങ്കാരം. മറെറത്തുഗുണങ്ങളെല്ലായ്ക്കലും അവയെ മലിനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ശക്തി ഇതിനുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മാലിന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എടുക്കൊടുക്കാതെ അവരിൽനിന്നു ആ ബോധത്തെ അതു മറയ്ക്കുകയുണ്ടായെന്നും ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു രക്ഷസ്സിപ്പിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കേണ്ടതും യതീശപരമാരെപ്പോലും വിസ്മയിപ്പിക്കത്തക്ക മനോഗുണത്തെ ശീലിക്കേണ്ടതും ഏവന്റേയും കർത്തവ്യമാകുന്നു.

ഓരോകാര്യങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിക്ക് അഹങ്കാരം ഏതതുതരത്തിലെല്ലാം വിഘ്നമായിനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിനാൽ എന്തെല്ലാം അപജയങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നുണ്ടെന്നും ആലോചിക്കാതെ, തങ്ങൾക്ക് സർവ്വസംഗതികളുടേയും അമാനമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ട് ആലോചനയ്ക്കോ, അന്വേഷണത്തിനോ കാത്തുനിൽക്കാതെ തീർപ്പുരയ്ക്കുവാൻ പുറപ്പെടുന്ന യുവാക്കന്മാർ പലപ്പോഴും അവരുടെ അജ്ഞതയേയും അവിവേകത്തേയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. അത് കാര്യസിദ്ധിക്ക് എത്രത്തോളം വിരോധമായിത്തീരുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അറിയുന്നതേയില്ല. ഇതാണ് അഹങ്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം. ഉടനെ അവർ പരമശൂണത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. തങ്ങളുടെ പുഷ്പലമായ ഗുണത്തിൽ അന്യർ താമസം അധീനപ്പെടേണ്ടതിനുപകരം

അവരെ പഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സ്വന്തം നന്മയ്ക്കു സുസ്ഥിതിയുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു ആ ധിക്കാരികൾ കാണുന്നതു മില്ലെന്നു മെറിച്ച്, അനന്തരകൃത്യം അവരെ അനന്തരഗർത്തത്തിലേയ്ക്കു അധികം ഉഴക്കോടെ തള്ളിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണു ചെയ്യുന്നതു്.

മറ്റു ചിലർ 'വനിതാവിജയത്തെ' ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഉന്നത പദവിയിലും സൗന്ദര്യത്തികവിലും മികച്ച ഉത്തമസ്ത്രീകളിൽനിന്നു് തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രേമസുഖകങ്ങളായ പ്രോത്സാഹനങ്ങളേയും അവരിൽ ചിലർക്കു് തങ്ങളോടു തോന്നിയിട്ടുള്ള അപരമായ അടുപ്പത്തേയും ആയിരിക്കും അവർ അഭിമാനിക്കുന്നതു്. ഇവയാകട്ടെ അധികവും ജളവാദങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ല, പരമാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവ ഭട്ടം ആശാന്യമല്ല വ്യജമെങ്കിൽ അസഹ്യതരംതന്നെ! രണ്ടിലേതായാലും അവർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണമെന്നായ തങ്ങളുടെ നല്ല പേരിനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയാണു് ചെയ്യുന്നതു്.

വേറെ ചിലർ തങ്ങൾക്കു് യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലാത്ത ജനങ്ങളേയും വസ്തുക്കളേയും പറ്റി അമിതമായ സ്തുതിക്കു് പുറപ്പെടുന്നു. ആ ആളുകളോ വസ്തുക്കളോ ഒട്ടും അപ്രധാനങ്ങളല്ലെന്നു ക്ഷിതീർക്കുന്നു? ഒരു പക്ഷെ അതങ്ങിനെ ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ അവർ തൂനിയുന്നതെന്തിനാണു്? തങ്ങളുടെ വംശപരമ്പരയുടെ പ്രാദുർഭാവത്തെയോ, അരോടു തങ്ങൾ തുങ്ങിപ്പിടിച്ചുകിടക്കുന്ന ബന്ധുതാ തന്തുവിനെയോ 'ആലുവാമണൽ പുറത്തുവച്ചു കണ്ടു' ഹരിചയത്തെയോ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടു് അഹങ്കരിക്കുവാനാണു് ഭ്രാവം! തങ്ങളുടെ വംശത്തിൽ വന്നു കൂറിച്ച പൂർവികന്മാരോ, മുത്തച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കളോ, അമ്മാവന്റെ മകന്റെ ഭാഗ്യയുടെ സുഹൃദ്മാരുടെ പറ്റി

യുടെ വേഴ്ച്കാരുടെ കാരണവന്മാരും 'അത്രയോഗ്യന്മാരായിരുന്ന' എന്നു അവർ വാഴ്ത്തി ചോദിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഇപ്രകാരം സ്വയാഭിമാനത്തോടെ പുകഴ്ത്തുന്നവരെപ്പറ്റി ഒരു കണ്ടുപരിചയംകൂടി അവർക്കു കണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. നേരേമരിച്ചു, അവർ പറയുന്നതെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നതായാൽതന്നെ എന്താണു്? ആവക യോഗ്യതകളോ നൽകുണക്കളോ അവരെ ബാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണു്? അവർക്കു സിലിഷേണു ജന്മസിലാമായ വാസനയുടെ അഭാവത്തേയും അവർ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെടുന്ന തുണകൃത്യങ്ങളിൽ അർപ്പണവന്നുചേർന്നിട്ടുള്ള അലസതയേയും അപ്രാപ്തിയേയും വിളിച്ചുപറയുവാൻ മാത്രമാണു് അവ ഉതകുന്നതു്.

“ഒരു ധനികൻ ഇരക്കുവാൻ നടക്കുകയില്ല” ഇതു് ഒരു വ്യവസ്ഥിതമായ തത്വമാകുന്നു. ആത്മപ്രകാശത്തിനു താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഹൃദയം അതിന്റെ ശോഭയെ പ്രസരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉത്തമസന്ദർഭങ്ങളിൽ അപരന്മാരുടെ നിശ്ചൽ ചാരിനിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ തുനിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ശ്ലേഷയെ അർഹിക്കുന്നതു് ഗർവമല്ലാ വിനയമാണു് എന്നു ധരിക്കണം.

ഭീരുക്കൾ ധീരത നടിക്കുന്നതായാൽ ഭീഷണിയെന്ന കഥതുകയുള്ളു. സാരമില്ലാത്ത വാഗ്ദോരണി നേരറ്റ അഹംഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിനയമെന്നു മുൻപറഞ്ഞ വാക്കിനു് ഭീരുതയോടൊ ലജജയോടൊ യാതൊരു സംബന്ധവുമില്ലെന്നറിയണം. നേരേമരിച്ചു ധൈര്യവും സ്വൈര്യവും ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാൽ അവയെ അകത്തൊതുക്കി വേണ്ടസമയത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ അവയെപ്പറ്റി അഭിമാനിക്കുന്നതുതെറ്റാകുന്നു.

സ്വന്തമായ മനോഗുണത്തിന്റെ പകുട്ടി മറ്റുള്ളവർ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയില്ല. അതുതന്നെയാണു ഗുണവാന്മാരുടെ നന്മകളെ പലത്തുന്നമാർഗ്ഗം.

അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മകൾ അവരവർ കൈടുക്കുവാനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളായിരിക്കുമെന്നു ധരിച്ചു വിനയത്തെ വരിച്ചു, ധൈര്യത്തോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി തങ്ങളുടെ മനോഗുണത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന മഹാകൃത്യങ്ങളെ അവസരോചിതം പ്രവർത്തിച്ചു ലോകോപകാരാർത്ഥം ജീവിച്ചിട്ടുള്ള പലേ മഹാശയന്മാരും കടന്നുപോയ ആ സന്മാർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിച്ചു രാശ്യതമായ യശസ്സിനെ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരാറെ അവർ മാത്രമാണ് മരണശേഷവും ഇഹലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതെന്നും അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെ നയിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ നിയോഗിച്ചുയച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കാർക്കുന്നതായാൽ അവരവരുടെ ജീവിതോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി എന്നു പറയാം. ഇതുതന്നെയാണു സകല മതങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പാവനമായ സിദ്ധാന്തം.

൪. ധർമ്മം

“ധർമ്മത്തെ രക്ഷിച്ചെങ്കിൽ ധർമ്മവും രക്ഷിച്ചിടും
ധർമ്മത്തെ ഭേദിച്ചെങ്കിൽ ധർമ്മവും ഭേദിച്ചിടും
ധർമ്മത്തെ വഴിപോലെ സേവിക്കുന്നവർക്കുള്ള
ധർമ്മമെന്നുള്ള ദൈവം പാലനം ചെയ്യുംദൃശം.”

ബുദ്ധിമാന്മാർ തിരക്കേറിയ തെരുവീഥി കൂട്ടിൽ കൂടെ ഉത്തും തള്ളുമേല്ക്കാതെ തന്നെ കാത്തും ഒഴിഞ്ഞും സഞ്ചരിച്ചു്, അവരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തു ചെന്നുചേരുന്ന കായ്കളുടെ ഫലപ്രാപ്തിക്കു ബദ്ധപ്പെടല്ല, ക്ഷമയാ ണ് ആവശ്യമെന്നു അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. മനോരാജ്യത്തിൽ ഉദിച്ചു വളരുന്ന ചിന്താസന്താനങ്ങൾക്കു് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ ഒരു നേർവഴി തേടിപ്പിടിക്കേണ്ടുന്ന ഭാരവും ക്ഷമയ്ക്കുള്ള താകുന്നു. അതിലെ പോകുന്ന ആർമാത്രമെ ശരിയായ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തു എത്തുന്നുള്ളു എന്നതും സർവസമ്മതമായ തത്വമത്രെ. ആ മാർഗ്ഗത്തെ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതിനു് സ്വപശക്തിയെമാത്രം ആശ്രയിച്ചാൽ പോര; പഠിച്ചുകൊണ്ടും, പ്രാപ്തികൊണ്ടും, പരിചയംകൊണ്ടും, പ്രായംകൊണ്ടും ആദരിച്ചാൻ യോഗ്യരായ പകപബുദ്ധികളോടു് ആലോചിക്കുകയും കൂടി വേണം. നേരെ വിവരിക്കാത്ത കായ്കളും, അന്യഥാ തോന്നിക്കപ്പെടുന്ന രൂപങ്ങളും, കാരണമറിയാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങളും ഉപദേശപോഹങ്ങളിൽ ഒളിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിന്താരാക്ഷസന്മാരോടു് മല്ലിടുന്നതിനു് ഋജുബുദ്ധികളെപ്പോലും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മാവലോകനംകൊണ്ടു പരിപൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം അവ്യവസ്ഥിതങ്ങളെ

ഉായ തത്വങ്ങളേയും സത്യങ്ങളേയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന രൂപത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന കർമ്മമൂലം നീക്കി മഹിമയേറിയ ആ പ്രകാശത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരേവൃക്ഷത്തിൽ ഒരേകൊമ്പിലുള്ളതായിരുന്നാലും രണ്ടുഫലങ്ങൾ ഒരുപോലെയിരിക്കുന്നില്ല. നദീസൈകതങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന വെള്ളാരക്കല്ലുകളിൽ കൂടി ഈ വ്യത്യാസം നമുക്കു കാണാവുന്നതാണ്. ഇരട്ടപ്രസവത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽപോലും ഈ ഭേദം, ആദ്യത്തിൽ തെളിയാതിരുന്നാലും പിന്നീടു വെളിവാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ രണ്ടു ഹൃദയങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ ഒരേ മട്ടിൽ പ്രകാശിക്കുന്നില്ല. ഇതു പ്രകൃതിയുടെ വികൃതിയല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മ്യമായി കരുതാം. അതിലും വിശേഷിച്ചു് ഒരേമനസ്സുതന്നെ ഭിന്നധർമ്മങ്ങളുടെ ആവാസമായും തീരുന്നു. അതിനാൽ ഇഹലോകത്തിൽ സുഖജീവിതത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സമാധാനത്തെ മുൻനിർത്തി, തൃപ്തിയെ ആശ്രയിച്ചു്, ബുദ്ധിയെ ഗണിച്ചു്, സമഭാവനയെ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

തെറ്റുകളെ മറച്ചു്, കുറ്റങ്ങളിൽനിന്നു് രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതു് അധമമാകുന്നു. സമന്മാരുടെ മുമ്പിൽനിന്നു കൊണ്ടു് സത്യത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റടികകണ്ണാടി എപ്പോഴും നീക്കുന്നതും ശരിയല്ല. അന്യായത്തെ സ്ഥാപിപ്പാൻവേണ്ടി ന്യായത്തോടൊന്നിരടണമെന്നല്ല ഇതുകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ധർമ്മബുദ്ധിയെ വരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുഹൃദയത്തിൽനിന്നു് സത്യമായ രീപ്പിന്റെകാണാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നു മാത്രമാകുന്നു. ആരും

ഞാൻ തെറ്റായൊരുതരത്തെന്നോ, എപ്പോഴാണ് ശരിയായിരിക്കുന്നതെന്നോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാളത്തെ ജ്ഞാനം ഇന്നുണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുവാൻ വയ്യ. ഒരു പക്ഷെ, ഒരിക്കൽ നാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിക്കായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ അന്യനെ നാം പഴിക്കുന്നത്; അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കഠിനമായി ശാസിക്കുന്നതു ഏതിനൊന്നു കഠിനമായിരിക്കാം നാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സമാധാനം പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ, ആ ആളിൽനിന്നു ഒരു ഉത്തരത്തെ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വിജയത്തിന് മാത്രം വേണ്ടി തർക്കിക്കുവാൻ ഒരു വെട്ടുന്നവർ സത്യത്തിന്റെ വാത്സല്യത്തിന് പാത്രമാകുന്നില്ല.

തന്റെ സഹോദരന്റെ ഹൃദയത്തെ നീചമെന്നു വിധിച്ചു തള്ളിക്കളയുന്നതിന് മുമ്പായി, ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം ആയാൾക്കു തന്റെ വീഴ്ചകളെ ശരിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് എന്നോർക്കണം. ആയാൾ മരിച്ചാൽ ആ സന്ദർഭം പോയി. ആയാളുടെ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ദിക്കുന്നതു്. ഒരാൾ നമുക്കു ദൃഷ്ടിഗോചരമായി തീരുന്നതുകൊണ്ട്, അയാൾക്കു മരണമുണ്ടെന്നകഥ ആലോചിക്കുന്നതേയില്ല. അപ്പോൾ അയാളെ വിലയ്ക്കു മില്ല. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോട് ശത്രുത്വം ഭാവിക്കുന്നതും മരിച്ചവരിൽ പ്രതികൂലക്കാരെക്കൂട്ടുന്നതും അധർമ്മമാകുന്നു. ജീവിതമാകട്ടെ അല്ലത്തിൽനിന്നു ആധിക്യത്തെ കാണുന്നു. അറിയാതെ വന്നുപെടുന്ന അല്ലമായ ഒരു സംഗതി വലിയ അപജയങ്ങൾക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നതും, അതുപോലെതന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിസ്സാരസംഭവം മഹത്തായ വിജയത്തെ നൽകുന്നതും ആയി കണ്ടേക്കാം. ശങ്കവിട്ടു ദുഃഖത്തെയെ തേടുക.

സ്വയമേവ ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്ന വേദനയും അസ്ഥാനത്തിൽ കാട്ടുന്ന കോപവായുക്കൊണ്ടു നാം നമുക്കുംനമ്മുടെ സമീപസ്ഥന്മാർക്കും ഇപ്പോൾ എത്ര അസ്വാസ്ഥ്യം ഉണ്ടാക്കിത്തീർന്നു; എന്തന്ത്രായം പ്രവൃർത്തിക്കുന്നു എന്നോടുക.

അവിശ്വാസം, അനുഭവമാകുന്ന പാഠശാലയിലെ ആദ്യപാഠമാകുന്നുപോൽ. ധർമ്മം എത്രതന്നെ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയാലും ആ പ്രഥമപാഠം എളുപ്പത്തിൽ മറക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ന്യായമായ കാരണത്തെ കണ്ടു പിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാത്തപക്ഷം ആ അവിശ്വാസനമ്മുടെ നേർമാർഗ്ഗത്തിന്നു പ്രതിബന്ധമായി ഭവിക്കുന്നു. ഭയം രക്തത്തിന്റെ ഓട്ടത്തെ തടയുമെങ്കിൽ, അന്യയദ്രാന്തിലേക്കുകുന്നു നയിക്കുന്നതു്. എന്തെന്നാൽ, ഒരു നോട്ടമൊ വാക്കൊ പ്രവൃത്തിയൊ നല്ലതായും ചീത്തയായും വ്യാഖ്യാനിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ അതു പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം.

സത്യത്തോടുകൂടിയ ഒരുബലം വ്യാജത്തോടു കൂടിയ ഒരു ന്യായത്തെക്കാൾ പാവനമാകുന്നു. വീണ്ടുവിചാരമുള്ള ഒരാൾ മൂഢഭക്തിയോടു മല്ലിടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബാലിശമായ മനസ്സിനെ ചലിപ്പിക്കുന്നതു എളുപ്പവും അയശസ്കരവുമായ ഒരു വിജയമാത്രമെ ആകുന്നുള്ളു. ഗൌരവമേറിയ ഒരു കാര്യം നടത്തുവാൻ ഒരുമൂഢന്റെ സമ്മതിവേണമൊ? അപരാധത്തെ നിസ്സാരമായി കരുതുന്നതുപോലെ ന്യായത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഹൃദയത്തിന്നു ബലമില്ല. കളയിന്മേൽ വിള ഉണ്ടാകുമോ? അടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ആത്മാവിനെ താങ്ങുന്നതിനു്, വിടാത്ത നൈരാശ്യാ

ഒരു തൂണായിത്തീരുന്നു എന്നു പലപ്പോഴുംകാണാം. എന്നാൽ സത്യനിയ്യയുള്ള ആൾ തന്റെ വീഴ്ചകളെ സമ്മതിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. ആയാൾക്കു് ഇന്നലത്തെക്കാൾ ഇന്നു് ബുദ്ധിവാർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പുഴന്റെ മൂലമ്പാർത്തിൽ പണ്ഡിതനാണല്ലോ. എന്നാൽ ആ മൂലമ്പാർത്തിൽ നിന്നു്, ബഹുമാനവും ആദരവും കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്നിൽ ആയാളാകുന്നു മൂലമ്പാർത്തിൽ മുഖ്യൻ. വിശ്വാസത്തോടുള്ള വിരോധം നല്ലതല്ല. ആ വിരോധത്തോടുള്ള ധീരതയും തന്നെയാണു് അതിന്റെ അഭിമാനം. അബദ്ധത്തിൽ അപ്രാവശ്യമായ ഭിന്നാഭിപ്രായത്തെ അതു് അധികമായി ആദരിക്കുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യമൊഴിച്ചു മറ്റുസകലതും ഒരാൾക്കുദാനം ചെയ്യാലും ആയാളിൽനിന്നു് കൃതജ്ഞതയ്ക്കു് പാത്രമാകുന്നില്ല, ഒരു വന്ദനംപോലും കിട്ടുകയില്ല. തക്കസിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സൂചനമാത്രത്താൽ കീഴടങ്ങുന്ന എതിരാളിയിൽനിന്നു് എത്രഫലമാണു് പ്രാപ്തമാകാനുള്ളതു്? വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ മനുഷ്യർ ബാഹ്യാധംബരങ്ങളെക്കൊണ്ടു കളങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ സത്യത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എത്രവ്യക്തമാകുമായിരുന്നു! എല്ലാസംഗതികളാലും നമ്മുടെ അജ്ഞതയെക്കുറിച്ചുപോലിച്ചു പരിച്ഛിന്നുള്ള അവസരങ്ങളെ സർവ്വമാസന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കണം. എന്നാലും തന്റെ മാനസികമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അലസമാക്കുവാൻ മതിയാകുന്ന അതിൽ കടന്നു കയറാതും അനുവദിക്കരുതു്. പലേമനുഷ്യർക്കും, കുറ്റങ്ങളും വീഴ്ചകളുംകൊണ്ടു് അവരുടെ മരണം ഒരു മെച്ചമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു് അബദ്ധമാകുന്നു. നാമുമാകുന്നവർക്കു വീഴ്ചകളും ഇല്ലാത്ത സർവ്വജ്ഞന്മാരല്ല. അതിനാൽ മരിച്ചവരെപ്പറ്റി വ്യസിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മരണത്തിലുംകര

യുവാൻ ആളുണ്ടാകയില്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ കേൾക്കുന്നേടത്തോളം കിട്ടുന്നു" എന്നുള്ളതാകുന്നു. തന്റെ സഹോദരനെ വെറുക്കുന്നതിന് പ്രേംസാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു സംഗതി ഇപ്പോൾ മനസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുവോ അതിനെ ക്ഷമാപൂർവ്വം സഹിക്കുക. ആ അസഹ്യതയാണെ വിട്ടുമാറും. ഒരു സമയം പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചെത്തുകയില്ലെന്നും വരാം. ഇന്ന് ആത്മാവിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരായ സംഭവങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രാവസ്ഥയും ഫലവും കർമ്മചക്രഗതിയിൽ ഇനി അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാതിരുന്നേക്കാം. എന്തെന്നാൽ മനുഷ്യരും സതപങ്ങളും മാറിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നവം നവമായി എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ അവയോടു തുടരത്തുടരെ ചേർന്ന് വരുന്നു? അത്തരകരായ മന്ത്രശക്തികൊണ്ടെന്നപോലെ പൂജിപ്പുമധുരമായി തോന്നുന്നു.

കുറച്ചൊക്കെ അന്യോന്യം പറഞ്ഞുതീർക്കുക. കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. കുറച്ചൊക്കെ കണ്ടില്ലെന്നു വയ്ക്കുക എന്നുവരുമ്പോൾ കർമ്മങ്ങളായ അണക്കളുടെ സമൃദ്ധംപോലും മാർദ്ദവമേറിയ മെഴുപോലെ രോജിച്ചുപോകുന്നു. അന്യന്റെ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ഭേദത്തിനനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുമോ? അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾക്കനുരൂപമായ ചിന്തകൾ അന്യന്റെ തലച്ചോറിൽ വിളയേണ്ടതിന് ആഗ്രഹിക്കാമോ? നിസ്സാരത്തെ ഗൌരവിക്കാത്ത ധർമ്മം എത്ര അഭിമാനത്തോടുകൂടി പാദങ്ങൾ ഉഴന്നിടക്കുന്നു! ധർമ്മത്തിന് നിരീക്ഷണശക്തിയേറിയ ലോചനങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇമകളിൽ തിങ്ങിനിൽക്കുന്ന രോ

മങ്ങലൈക്കൊണ്ടു് അതുപകതിമറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധർമ്മം സർവരാലും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നു. ആ പ്രശംസയ്ക്കു് പാത്രമാകുമെന്നു കരുതി നാം ഭയപ്പെടരുതു്. മനുഷ്യർ നമ്മെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിനു് സ്തുതനതവരുന്നില്ല.

൫. സ്നേഹം

“സ്നേഹമാണവിലസാരമുഴിയിൽ സ്നേഹസാരമിഹസത്യമേകമാം.”

മൊട്ടിനു് മഞ്ഞുപോലെയും പൂജ്ഞിനു് ഇരുട്ടുപോലെയുമാകുന്നു സ്നേഹത്തിനു് തന്നിഷ്ടത്തോടുള്ളനില. തന്നിഷ്ടം ഗോപ്യംകാക്കുന്നകോട്ടയിൽവിശ്വാസം കടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെ തന്നിഷ്ടക്കാരായി കാണുമ്പോൾ അവരുടെ സത്യത്തിൽ നമുക്കു സംശയംതോന്നുന്നു.

നമ്മുടെ സ്വന്തമായ അഭ്യുദയത്തിനു് മാത്രം നാം അടിമപ്പെടുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ സ്നേഹിതരേയും വഞ്ചിക്കുന്നു. ആ സമയത്തു് സ്നേഹം നമ്മിൽ കടികൊള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനുസമായ മുഖത്തു സ്തുതിരൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും. “ശങ്കയെ തിരസ്കരിച്ചുടയ്ക്കുന്നവാതിൽ വിശ്വാസത്തിനുവേണ്ടി സ്നേഹത്താൽ സസന്തോഷം തുറക്കപ്പെടുന്നു.” ഇതിന്റെ സാരം സ്നേഹം ശങ്കയെ വെറുക്കുന്നു എന്നും, അന്യോന്യവിശ്വാസത്തിങ്കലാണ് അതിന്റെ ജീവൻഎന്നുമാകുന്നു. പ്രത്യേകോദ്ദേശത്തി

നവേണ്ടി കൗശലത്തിൽ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന സ്തുതിവാക്യകൾകൊണ്ടു സംഗതികൾ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ സ്നേഹം താനെ വിട്ടുപോകുന്നു. ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അമിതമായ ഗുണം ചെയ്യേക്കാം; ആയാളുടെ ദാനമുഴുവനും അത്യാവശ്യസമയത്ത് നമ്മുടെ അധീനമാക്കിവെച്ചേക്കാം. എന്നാലും ഒരു സ്നേഹിതനെന്നു ആയാളെ വിളിക്കുവാൻ നാം മടിക്കുന്നതെന്താണ്? നാം ഹൃദയപൂർവകമായ കൃതജ്ഞതയ്ക്കു വശംവദരായാലും ആയാളെ സ്നേഹിതസമൂഹത്തിൽ ഗണിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടു? നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ചെല്ലപ്പെടുത്തുന്ന സപദാവത്തിന്റെ 'ഐക്യരൂപം—അതായതു സമനില ആകുന്നു.' സേനഹത്തിൽ കാരണമായിരുന്നതു്. തന്റെ സഹോദരനിൽ കാണുന്ന വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളെ, മാർദ്ദവമില്ലാത്ത മനസ്സു് നിർദ്ദയം ഉടച്ചുകളകയല്ലയൊചെയ്യുന്നതു്. ഒരു സാധാരണ ഹൃദയം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉത്സാഹമില്ലാത്ത പരിചയത്തിൽനിന്നു വേഗേന ചിന്തിരിക്കുന്നു. ധൈര്യവും സ്നേഹവും ശൈശവമയ് ആത്മാവിനെ അനുസരിക്കുന്നില്ല. ധനകാംക്ഷ അന്യോന്യ വിശ്വാസത്തെ മൂലതയെന്നു ഗണിച്ചുകൊണ്ടു പുറപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അനേകം അനുജങ്ങളുടെ സംയോഗംകൊണ്ടു് ഒരു പർവതം എന്നപോലെ നിസ്സാര സംഭവങ്ങളുടെ സമുച്ചയംകൊണ്ടാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ആ അനുജകൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്നു് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പർവതം മണൽതരിയായി മാറാതിരിക്കുമോ?

നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ മുഷിപ്പിക്കാതെയും നാം ഒളിവിൽ നിന്നിരുന്നതിനു് എടുക്കൊടുക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സേനഹിതൻ എങ്ങിനെ വേണമെന്നാണ് വീ

ചാരിക്കുന്നത്? ആദ്യത്തിൽ കണ്ണിനെ മഞ്ഞളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പിന്നീടു അന്ധകാരത്തിലിറക്കാതെ, സ്വപ്നങ്ങളായ പ്രാരംഭങ്ങളാൽ തമ്മിൽ ബഹുമാനം മുളപ്പിച്ചു കൂടെ മേണത്തിനെ വളർത്തിനിലനിർത്തുന്ന ആൾ മാത്രമേ സേനാധിപൻ എന്ന പരിശുദ്ധമായ നാമത്തെ അർഹിക്കുന്നുള്ളൂ.

ആയാളുകളെ, നമ്മെ ഒരുമനഃപൂർവ്വമായിട്ടുമാത്രം കാണുന്നു. അതിനാൽ അമാനുഷികങ്ങളായ മഹാകൃത്യങ്ങളൊന്നും നമ്മിൽ നിന്നാശിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ നേരെയുള്ള സഹനശീലം, ആയാളോടും സദിച്ചാരത്തോടു കൂടി പെരുമാറുന്നതിന് നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. മയ്യം ഭയോടുകൂടിയ ലൌകികഭാവങ്ങളെ അയാൾ നിന്ദിക്കുന്നില്ല. ജീവിതാവശ്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്നുമില്ല. അന്യരുടെ വീഴ്ചകളിൽ പരിഹാസവും അവയെ വെളിപ്പെടുത്തുവോൾ നിന്ദ്യവാക്കുകളെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടു നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയും ആയാളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങിനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ മരണമുണ്ടാകാതെ, നമ്മെ പഠിയും അപ്രകാരം അപഹസിക്കുന്നുണ്ടെന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടു വിചാരിച്ചുകൂടാ? ആയാൾ നമ്മളിൽനിന്നു യാതൊരു സ്വകാര്യവും ഒളിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേക നമ്മുടെ സ്വകാര്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമാത്രം നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതുപോലെ സങ്കടങ്ങളിലും പങ്കുകൊണ്ടു വ്യസനിക്കുന്നു. എന്നാലും അയാൾക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മെ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യത്തെ—അഥവാ സ്തുനതകളെ—നമ്മെ കാണിക്കുന്നതിന് അയാൾ ഒട്ടും മടിക്കുന്നില്ല;

എന്നുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ അയാളിൽനിന്നും മറച്ചുവെക്കാനെ പഠമെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനു് ചെയ്യപ്പെടുത്തുകയും പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം അതു് അയാളിൽനിന്നു് ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ള വിഷയവും വിഷവുമായിത്തീരുകയും, താൻ ആഭരിച്ചുവരുന്ന ഹൃദയം സത്യത്തിന്റെ അഭാവത്താൽ തന്റെ തിന്മകൾ പാപകരമാണെന്നു വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്രയുമല്ല, തനിക്കു് അറിയാതെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളെല്ലാതെ അറിഞ്ഞുചെയ്യുന്ന അപരാധങ്ങളില്ലെന്ന് അയാൾ സമാധാനിക്കുകയും ആവക നിസ്സാരങ്ങളെന്നു തോന്നുന്ന വീഴ്ചകളോടു് മല്ലിടുന്നതിനു ആയാൾക്കു് അലസതവന്നുചേരുകയും ചെയ്യും. എല്ലാനന്മകളിടേയും ഇരിപ്പിടമായ ഇരശപരന്റെ ചെയതന്യം ആക്കും പൂർണ്ണമായി സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു് വാസ്തവംതന്നെ. എന്നാൽ അതോടുകൂടെ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്കായിക്കൊണ്ടു എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രമിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്നും ഓക്കുന്നും.

രണ്ടു ഹൃദയങ്ങളുടെ ഐക്യത്തിൽ—ഹൃദയത്തിൽ അന്യോന്യം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തിൽ—അന്തർഗ്ഗതങ്ങളെ മുഴുവനും പറഞ്ഞുപോകുന്നു. മനുഷ്യസഹജമായ പ്രകൃതികൊണ്ടു്—മനുഷ്യരാകയാൽ—പൂർണ്ണമായ സഹതാപത്തെ സ്വാധീനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വിശ്വാസം അധരോഷ്ടങ്ങളെ തുറപ്പിക്കും; നോട്ടം പ്രോത്സാഹനത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. രസനയൊ അഹംഭാവത്തെ വെറുക്കുന്നു; ഹൃദയമാകട്ടെ കരുണാപൂരിതമായാലെ സന്തോഷിക്കുന്നുള്ളു.

മറുക്കുള വരോടടുക്കലേയ്ക്കു കയറിവരുവാൻ പറയുന്നതിന് ആരുടേയും നില കുന്നിൻറെ മുകളിലല്ല. കയ്യോടുകയ്ക്ക് കോത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ചു്, ഭാരങ്ങളെ അന്യോന്യം താങ്ങിക്കൊടുത്തു്, മനസ്സിലെ പരമാത്മവിചാരങ്ങളാകുന്ന ആശങ്കളേയും ആശയങ്ങളേയും അറിയിച്ചു്, സ്നേഹരസങ്ങളടങ്ങിയ നിധിയെ സന്തോഷസഫിതം കൈമാറുക. ആവലാതികൾ കേട്ടാൽ സാവധാനത്തിൽ സമാധാനവാക്യങ്ങളുരയ്ക്കുക. എരട്ടിപ്പടിയായ ശ്രദ്ധയോടെ ആലാപങ്ങൾക്കു ചെവികൊടുക്കുക.

പരിശുദ്ധമായ പാരിജാതത്തോട്ടത്തിലുണ്ടായ ഒരു പുല്ലാണ് നാം എന്നു കരുതിയാൽമതി. എന്നാൽ, സ്നേഹിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആശയപരിശോധന മുഖേന കഴിക്കുക; പിന്നെ അയാളുടെ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടേതിനെ അനുകരിക്കുന്നവരെ എന്നു പരീക്ഷിക്കുക. സേവ്യസേവകഭാവത്തിലല്ല, സമനിലയുള്ള ദിക്കിലാണ് സ്നേഹവിത്തു് പാകേണ്ടതെന്നും കാക്കുക. “സഖ്യവും വിവാഹവും വ്യവഹാരവും തന്നിക്കൊക്കുമൊട്ടാഭിജാത്യമുള്ള വരോടുവേണം” ആഭിജാത്യം എന്നാൽ ധനംകൊണ്ടോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾകൊണ്ടോ ഉളവാകുന്ന ലൗകികമായ ഉന്നതിയെയല്ല ഉപപാദിക്കുന്നതു്. മനോഹൃദങ്ങളുടെ ആധിക്യത്താൽ നേടുന്ന ഉത്തമനിലയെന്നാണ് ഇവിടെ അതിനുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥം.

അവസാനസ്മരണകൾ, കരുണാമന്ത്രങ്ങളാകുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടുണ്ടാകുന്ന വേർപാടു് അതിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതുപോലെ, അന്ത്യമായഅനുഭവത്തിന് അല്പമായ വിഷ്ണുയാണ് അവശേഷിച്ചതെങ്കിൽ ആ സ്നേഹ

ഹൃദയത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ അതു ദിവസംപ്രതി താനെ ശുഷ്കിക്കുന്നതാണെന്നു അറിയണം.

വിശ്വാസം എന്നതു വളരെ ചുരുക്കവും സ്നേഹം അഭൂതപൂർവ്വമായിട്ടുമാണ് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്.

“പാപകയി! പരമെന്തു മൈത്രി പാർത്താൽ
പെരുമാരു പേരു മനോമയക്കിമാത്രം,
പകഴുപണമിവയ്ക്കു പിഞ്ചരിയ്ക്ക
നന്ദലഭളാ നിശ്ചലാണു സാധുലോകെ”

എങ്കിലും അപരിചിതന്മാർ നമ്മെ സ്നേഹിതന്മാരെന്നു വിളിക്കുന്നതായും അവർ സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതായും കേട്ടേക്കാം. മിത്രഭാവത്തെ മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിന് ചില വഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ മിത്യാമായിട്ടില്ല എന്നറിയും. എന്നെന്താൽ ഒരു വിശ്വസ്തമിത്രം കനകത്തെക്കാട്ടിലും സ്വപ്നയത്തങ്ങളായ മനോഹരങ്ങളുള്ളപ്പോഴിലും വിലയേറിയതാകുന്നു. ഉപദേശങ്ങളെക്കാൾ പ്രവൃത്തികൾക്കു മാഹാത്മ്യം കൂടും. വാക്കുകൾകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ അഭിമാനം പ്രണിതമാക്കുന്നവരാം; നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാതെ നിർദ്ദയമായി നമ്മോടു അതിവചനവും കപടിച്ചേക്കാം. ആ സമയത്തു അതിശയമായ ക്ഷമയെ വരിക്കുക. ചിലർ സ്നേഹിതന്മാർ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു വരാം. എന്നാൽ അതിനുള്ള കാരണം അവരുടെ തന്നിഷ്ടവും കുറിയതായുമാകുന്നു.

ആഡംബരവും ഉപേക്ഷയും അഹങ്കാരവും ഗുണത്തെ തീരെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. അതിനാൽ ഗുണംകൊ

ണ്ട് ബഹുമാനത്തെ അർഹിക്കുന്ന രൊൾക്ക് സ്റ്റേഡി താ
ദോലം ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യസ്റ്റേഡം
വേരുന്നി പഷ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതു മറ്റൊരു വൃദ്ധത്തി
ന്റെ സാമീപ്യത്തെ കൊതിക്കുന്നു.

എന്നാലും ലോകവിഹാരിയായ രൊൾക്കല്ലെങ്കിൽ
ബുദ്ധികൊണ്ട് ബാല്യത്തെ വിടാതെ ഒരേ തന്നിഷ്ടമാ
കുന്ന മുടൽ മഞ്ഞിനാൽ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അ
കുലത്തെ തണുപ്പിനെ പഴിക്കുന്നതായി കാണാം. ആ
യാൾ ക്ലേശിക്കുന്നു; തക്ക കാരണവുമുണ്ട്. വ്യാജം അമാ
ളപ്പെടുത്താതിനെ വിടവുകളെ അവിശ്വാസംകൊണ്ടാ
ണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്ഛോ! ഇതു ലോകത്തിൽ സ്റ്റേ
ഡത്തിന്റെ ധർമ്മോദ്ദേശങ്ങളെ എത്ര കുറച്ചുമാത്രമാ
ണ് അറിയുന്നത്? അന്യസഹായത്തിനുവേണ്ടി അവനവ
നെ മറക്കുന്ന ഗുണവാന്മാർ എത്രയെത്ര ചുരുക്കമാ
ണ്? ഓരോരുത്തരും തന്നെത്തന്നെ സ്റ്റേഡിച്ചുകൊണ്ട്
തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി നോ
ക്കുന്നുവല്ലോ. എന്താണിതിന്റെ കാരണം? തന്റെ ഉദ്ദി
ഷ്ടാ സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അന്യയായാൽ മുടിയിടിയിരിക്കുക
കൊണ്ടല്ലെ? ലോകമൊ എല്ലാ നന്മകളേയും ഭുഷിപ്പിച്ചു
കൊണ്ട് ആ ചരിത്രാധനാമത്തെ—സ്റ്റേഡത്തെ ഭൂനപ്പെടു
ത്തുന്നു; എങ്കിലൊന്നായെന്നാൽ, “ശത്രു” എന്നഭിധാനം
ചെയ്യപ്പെടാത്തവൻ “ബന്ധു”—സ്റ്റേഡിതന്നാണത്രെ! ഭ
ക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ സമീപം കൂടുന്ന ഇഴച്ചുകൾ എ
ണ്ണത്തിൽ എത്രയുണ്ടായിരുന്നാലും കൈകൊണ്ടുള്ള ഒരു
വെച്ചക്ക് അവയെ ഒന്നായി പറപ്പിക്കുന്നു; ശവശരീര
ത്തിന്മേൽ കൂടുന്ന കഴുക്കളും നിസ്സാരമായ ഒരു ശബ്ദം
കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നൊഴിയായെ അതി

നവ്യ

നെ വിട്ടുപോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ അർഹിക്കുന്നവർ വളരെ അധികമില്ല. എന്നാലും അതിനും ചിലർ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. അവരുകളെ നമുക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു. തങ്ങളെ നിരസിക്കുന്ന നിശ്ശബ്ദലോകം ഒരു മരുഭൂമിയാണെന്നു അവർ കരുതുകയും നമ്മെപ്പോലെയുള്ളവരെ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിരന്തരം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യാതൊരു മനുഷ്യനും ഗുണമില്ലാത്തതും ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നില്ല—അതായതു തെറ്റുകൂടാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും സ്നേഹത്തെ പുലർത്തുവാനുള്ള ദൈവദത്തമായ നമ്മുടെ മറയെ വേണ്ടതുപോലെ അറിയുന്ന ഒരാൾ അതിനെ നിരസിക്കുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല അതു് നിത്യവും വർദ്ധിക്കുന്നതിനു് തന്നാലാകുംവണ്ണം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു. ഇതിനു് സത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചാൽ മതിയാകും.

അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മകളുടേയും നിദാനമായ സത്യത്തെ സ്വീകരിച്ചു്, ഐക്യമത്യത്തോടുകൂടി അന്യോന്യം പെരുമാറുന്നതായാൽ ഏതു മഹത്തായ കാര്യവും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കാവുന്നതും ആനന്ദത്തോടുകൂടി ജീവിതം നയിക്കാവുന്നതും അവസാനത്തിൽ ദൈവത്തോടുകൂടി ലയിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. ആ ദൈവമാകട്ടെ സ്നേഹരൂപമായിട്ടാണ് വില്പസുന്നതെന്നും അതിനാൽ ആ സ്നേഹത്തെ നാം ആദരിക്കുന്നതോളം ദൈവത്തോടടുക്കുകയാണെന്നും ഉള്ള തത്വംകൂടി നമ്മുടെ ക്ഷാർമ്മയിൽ എപ്പോഴും വേണ്ടതാകുന്നു.

ന. സത്യം

“സേമസ്രമശ്ചമേധഃശരംഭാഭസത്യംതന്നേ
സമസ്രപത്രോതേ ചൻ തുകീപണൈനുകേരപ്പു
അന്നേഠാതുഷിചതു സത്യമെന്നറിഞ്ഞാലും
മന്നവ! സത്യത്തെക്കാൾമീതെ മറ്റൊന്നുമില്ല”

വിനയത്തെ വരിച്ചു, ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിച്ചു, സ്നേഹത്തോടുകൂടി ലോകത്തിൽ ചരിക്കുവാൻ വിചാരിക്കുന്ന മനോഹരനുള്ള ഒരു സത്യത്തെ സർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. സത്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്ര മഹത്തായിട്ടുള്ളതാണെന്ന്, ഇതരഗുണങ്ങളെ മാത്രമല്ല സ്വജീവനെപ്പോലും ബലികഴിച്ചും അതിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽനിന്നു മാനിക്കാം ഹിന്ദുക്കൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാകുന്നു ‘അശ്ചമേധ’ത്തിനു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്രകാരമുള്ള ആയിരം അശ്ചമേധം ഒരു സത്യത്തിന്റെ വിലയ്ക്കു മതിയാകുന്നില്ല!

പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ആദിത്യചന്ദ്രന്മാരും — എന്നുവേണ്ട സകല ചരാചരങ്ങളും സത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചുനിൽക്കുന്നു. വേദങ്ങളും വേദാംഗങ്ങളും സത്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ ഘോഷിക്കുന്നു. അതിനെ ആദരിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെ അറിയിക്കുന്നു. എന്തിന്! ദൈവംതന്നെ സത്യസ്വരൂപനാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അത്ര മഹത്വമുള്ള സത്യത്തെ വരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ശക്തി അതുതന്നെ മായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ലോകഗതിയിലുള്ള വിജയങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തികമായ വർദ്ധനയ്ക്കും വ്യാജത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതായി നാം പലപ്പോഴും പലരേയും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. എ

നാൽ അതു താല്പര്യമുള്ളവരായ ഫലത്തെ ചെയ്യുവാൻ മാത്രമേ പര്യാപ്തമാകുന്നുള്ളൂ എന്നോർക്കണം. അതുതന്നെ സത്യമാണെന്നുള്ള ഒരു മായാബോധം ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ നിന്നേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും ധരിക്കണം. അങ്ങിനെ കപടംകൊണ്ടു നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു വ്യാപാരം അപകടത്തിലെത്തുമ്പോൾ സഹതാപത്തിനു പോലും ആളെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ സഹായത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടാവശ്യമില്ലല്ലോ. ബ്രാഹ്മണജനങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള വാചാലതയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്ത മിണൽ ക്ഷണകളെപ്പോലെ ഒരു കാറ്റാൽ ഒന്നായി നശിച്ചുപോകുന്നു. എന്നാൽ സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി നടത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ശാശ്വതവിജയത്തെയാണു കരസ്ഥമാക്കുന്നത്. എന്നുമാത്രമല്ല അതു അധിഃസാപരമായും ഭൗതികവ്യർണ്ണമായുമുള്ള അഭിമാനത്തെ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സത്യത്തെ മൂലധനമായിരക്കി നടത്തുന്ന വ്യാപാരത്തിൽ ധാനിയില്ല. അതു വാങ്ങുവാൻവരുന്ന പതിവുകാരിൽ എന്നും ഒന്നാമനായി കാണുന്നതു ദൈവത്തെത്തന്നെയായിരിക്കും. കരുണാമൂർത്തിയായ അദ്ദേഹമൊ ആ വ്യാപാരിക്ക് ഒരുപക്ഷെ വ്യാജലോകത്തിൽനിന്നു അനുഭവമായേക്കാവുന്ന അപജയങ്ങളിൽനിന്നും അവനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. തോല്പയിൽ അനുഭവാപൂർവമായ ആശ്വാസവാക്കുകൾകൊണ്ടും, പ്രോത്സാഹനസൂചകങ്ങളും ആശാപോഷകങ്ങളുമായ സഹായങ്ങൾകൊണ്ടും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിശ്വാസത്തോടും ചെയ്യുത്തോടും കൂടി അവൻ വീണ്ടും പ്രയത്നത്തെ തുടരുകയും വിജയം കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ ഇടയ്ക്കു വന്നുപോകുന്ന ഈ വക അപജയങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അജ്ഞാനത്തിന്റെ റസകലനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണെന്നു കരുതണം. ആ അജ്ഞാനമാകട്ടെ സത്യത്തെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ അനുവദിക്കാതെ ഒരു ഘനമേറിയ തിരസ്കരണിയായിട്ടാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നീക്കുവോൾ, രാവിലുള്ള അന്ധകാരത്താൽ വഴിതെറിക്കഴുക്കുന്ന ഒരു പഥികൻ അരുണോദയം കാണുമ്പോഴുതെ അവസര ലഭ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു ശരിയായ സത്യത്തെ അറിയേണമെങ്കിൽ ജ്ഞാനാസവാദിയേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

അപരാധാ പ്രണമാണകീൽ അബദ്ധം ഒരു ചെറുജപരംമാത്രമാണെന്നു് കരുതണം. അവയിൽ നിന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിനു് കരുതലോടാ മയത്തോടാ കൂടിയ ശുശ്രൂഷവേണം. ആലോചനയില്ലെങ്കിൽ അറിവുകൊണ്ടു കായ്ചെന്താണു്? അജ്ഞാനവും ആലോചനക്കുറവും അഹങ്കാരവും അതിമോഹവും ആർജ്ജവത്തിന്റെ അമിതബലമറിയായതെ അതിനെ ഹനിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടു് ശത്രുക്കളത്തിൽ പോരിനു് നിരന്നുനിൽക്കുന്നതു കാണാം. എന്നാൽ നിമ്നലമായ സത്യം ആ നിസ്സാരമായ എരിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തില്ല. എന്താമാത്രമല്ല, തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാത്രത്താൽ അവ ഭീരുക്കളായ ഭ്രാന്തരെപ്പോലെ പലായനം ചെയ്യുന്നതു നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ബഹുമാനവും സഹായത്തുവും ശണ്യമായ സത്യത്തെ സർവദാ ആശ്രയിക്കുന്നു. സത്യവാനായ ഒരു നിസ്സാരൻ ചക്രവർത്തിയോടാ തന്റെ, കായ്ചെന്തെന്നു പറയുവാൻ മടിക്കുന്നില്ല. സേവകന്മാരായ പ്രഭുക്കന്മാർമു

ടുകത്തു ന രാജസന്നിധിയിൽ വിരക്തമാതെ നിൽക്കുന്നതിന് അവൻ തന്റെ ദിവ്യമായ നിശ്ചിതയുടെ ബോധം ചെയ്യുവാൻ കൊടുക്കുന്നു. ധനവും അധികാരവുംമാത്രമായും ജനങ്ങളാൽ ഭക്താചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു രാജാവിനെ അവരോടൊപ്പം ആദരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ അതിന് തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഇത് അവനറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മല്ല എന്നേയുള്ളൂ. തന്റെ കൈവശമിരിക്കുന്ന ആ അമൂല്യ സ്വത്തിന്റെ ഗണനയിൽ ഇന്ദ്രനഗരങ്ങളായ ബാഹ്യാധരങ്ങൾക്കു എന്തു വിലയാണ്? എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്മരണമാത്രത്തിൽ അവന്റെ പാപങ്ങളുടെ ബലം കുറഞ്ഞുപോകുന്നു. കാൽമുട്ടുകൾ മടങ്ങുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. ദേഹമാസകലംകൊണ്ടുള്ള സാക്ഷാദഗവ്യം തന്നെ അവൻ ആചരിച്ചുപോകുന്നു.

മാന്യമായും ഉദാരമായും കരുണയായുമുള്ള വിചാരങ്ങൾ സത്യത്തോടുചേർന്നുനിൽക്കുന്നു. അതുദരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ആദോസത്തിന് ഇടമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഹൃദയം അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എത്ര പലർ വിചിന്തിച്ചാൽ മതിയ്കാം! വാക്കിനും പ്രവൃത്തികൾക്കും തടവില്ല. ഒരു സത്യസന്ധന്റെ വായിൽനിന്നു വീഴുന്ന ദ്രവ്യങ്ങളായ വാക്കുകളെ ആരാണ് ആദരിക്കാത്തതും? സമാധാനപാലകനായ അവന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ആരാണ് പ്രശംസിക്കാത്തതും?

എന്നാലും അർത്ഥശീതലവേണ്ടി സത്യത്തെ വിൽക്കുന്നവരെ വളരെ കണ്ടേക്കാം. അവർ കിട്ടുവാൻ ഇത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപമാസദ്യം അനുഭവമാണെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. മലിനമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ദൈവമായനില 'മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുവാൻ' ഇ

മഹിമയേറിയ മാർഗ്ഗദർശനത്തിന് മതിയാകുന്നില്ല. അതിനാൽ അവർ അവരുടെ വ്യാജത്തികൾ ജയഭേരി കൊട്ടിക്കൊണ്ടു് അപഹാസയോഗ്യമായ അധോഗതിയെയാണു് അവസാനത്തിൽ പ്രാപിക്കുന്നതു്.

സമുദായോദ്ദേശങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു്, ഇല്ലാതെ മാന്യപദത്തെ അഭിമാനിക്കുന്നവരും സത്യത്തെ ചിലപ്പോൾ ധിക്കരിക്കുന്നു. ജനസാമാന്യത്തികൾ നിന്നുള്ള ആരാധനിയതയ്ക്കുടമ്യതട്ടിയേക്കുമോ എന്നുഭയന്നു് ആജ്ഞപ്രമാണികൾ, തങ്ങളുടെ ചെയ്ത അപരാധത്തെ അവരിൽനിന്നും ഒളിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതുമൂലം സ്വന്തമായ ആത്മാവിനെ വഞ്ചിക്കുന്നു. അപരന്മാരുടെ പറ്റുതെളിയപ്പെടുന്നു. ആ അപരാധം എപ്പോഴാണു് എന്തു കാരണമുണ്ടാണു് വെളിപ്പെടുന്നതെന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ടു് ആ ഭീരുക്കൾ തങ്ങളുടെ മനസ്സുമാധാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും അവർക്കും അവരുടെ തെറ്റിനെ സമ്മതിക്കുവാൻ ചെയ്യുവരുണില്ല. അന്യർ അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു് പഴിക്കുമ്പോൾ അവരോടു് അനാവശ്യമായ ഒരു വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നു.

ഇതല്ലാതെ എന്തിനാണു്? സത്യവാനു് സർവജ്ഞനാണെന്നുള്ള അഭിമാനമില്ല. വിലമതിക്കുവാൻ വയ്യാത്തതന്റെ ആ സ്വത്തിനെ—സത്യത്തെ രക്ഷിക്കേണമെന്നുള്ള താല്പര്യമേയുള്ളു. അതിനാൽ അവൻ അവന്റെ അപരാധത്തെ അറിയിക്കുന്നതിൽ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. സത്യം അവന്റെ കവചവും, ധൈര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവന്റെ ആയുധങ്ങളുമാകുന്നു. അവയെ ഭേദിച്ചു്, പരന്നിടയ്ക്കു് അവനെ സ്വർശിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ വിശ്വാസം അവനോടുടക്കുന്നു; സ്നേഹം അവ

നെ കൊതിക്കുന്നു; ധർമ്മം അവനെ പിന്തുടരുന്നു; വിനയം അവനെ അലങ്കരിക്കുന്നു; കരുണ അവനെ ആശ്രയിക്കുന്നു; ശ്രദ്ധയും അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു; വിദ്യ അവനെ വർണ്ണം ചെയ്യുന്നു; ആത്മബോധം അവനെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

9. ജ്ഞാനവാണി

ജ്ഞാനത്തിന്റെ അധരോഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാണി അപൂർവ്വവും വിലപിടിച്ചതുമായതാണ്. "എന്താണ് അതിന്റെ വിലയ്ക്കു മതിയാകും? പൂർണ്ണതയ്ക്കു തോടുകൂടിയതും ആരാലും അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതും ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടിയ ആഘോഷത്തെ നൽകുന്നതുമായ അതിന്റെ മനോഹരമായ ലോകത്തിൽ അതിസുകമാരമായ ഒരു സാധനത്തിൽ പോലും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല.

വിസ്മൃതിയാകുന്ന ക്ഷീരാബ്ധിയിലെ കല്ലോലങ്ങൾ തെളുത്തേണ്ട തിളങ്ങുന്ന പ്രാപഞ്ചികങ്ങളായ പാറകളുടെ ഇടയിൽ ചെന്നടിക്കുമ്പോൾ ഇളകിമറിഞ്ഞു് അന്തർഭാഗത്തിൽ നിക്ഷിപ്തങ്ങളും, ഉത്സാഹത്താൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നതിനും സ്മരണയുടെ ഗളനാളത്തെ അലങ്കരിക്കുന്നതിനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയും ആയ ദിവ്യമുക്താഹലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പൊന്തിവരുന്നു. എങ്കിൽ അതു തന്നെ ധാരാളം; അനുഗ്രഹീതയുടെ ആവാസത്താൽ പാവനമുക്കപ്പെട്ട ദീപാന്തരത്തിൽനിന്നു പറന്നുവന്നതും, ഏക

യാരാമത്തിൽ ആലോചനയാൽ അതിസൂക്ഷ്മത്തോടെ നട്ടു വളർത്തിവരുന്ന കരുണാലതകളിന്മേൽ ഉള്ള കസുമങ്ങളുടെ ധവളദളങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വെച്ചു രക്ഷിച്ചു പരിലാളിച്ചു പോന്നതുമായ സുഖബിജംതന്നെയാവട്ടെ; കാലമാകുന്ന പരിഷ്കൃതകണ്ടത്തിൽ മുളച്ച് അനശ്വരമായ കൈയ്യിൽ നിന്നു രുകനവയുൾ ഭേദഭോഗ്യമായ അമൃതത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരിപകപകനകഫലങ്ങളാൽ ആവൃതങ്ങളുമായ കല്ലുകവുക്കങ്ങളാവാട്ടെ; ഹേമന്തകാലത്തിലെ ഉത്സവദിനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സന്തോഷത്തോടെ പറന്നുവന്നിറങ്ങുന്ന ഹാസങ്ങളുടെ വിടർത്തിയ വെള്ളച്ചിറകുകളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ഹിമബിന്ദുക്കളാവട്ടെ—ജ്ഞാനത്തിന്റെ അധരോഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാണിയോടു സാമ്യത്തെ വഹിക്കുന്നില്ല.

ജീവദായകവും കീർത്തിപ്രദവും, ഇന്ദ്രദേവന്റെ രത്നസിംഹാസനപ്രഭയെ മായ്ക്കുന്ന ധൃമമണ്ഡലവ്യൂഹം പോലെയും, ദിവ്യഭാജനത്തിന്റെ വാക്യവിന്യസിൽക്കുന്ന അമൃതത്തിന്റെ പാശിമണികൾപോലെ പ്രകാശിക്കുന്ന ചെറുകുളകൾപോലെയും, പരിപാവനമായ സത്യജലപ്രവാഹത്തിൽനിന്നു ഉൽഭൃതങ്ങളായ ഇന്ദ്രധനുർവർണ്ണത്തോടു കൂടിയ പൂക്കലമാലകൾപോലെയും, അതിലമയികവും പവിത്രതയാൽ സുരദിലവും സർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കു മാർഗ്ഗദർശകവും ആകുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ അധരോഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാണി.

ചേതസ്സിലെ സൂര്യനും ഹൃദയത്തിന്റെ ജീവനും ജ്ഞാനമാകുന്നു. ഖനികളെ കണ്ടിച്ചു തരുന്നതിനു ഭൂമിക്കും കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൂമിയെ നല്ലവണ്ണം അറിയുന്ന ഒരുവനു് അവയുടെ സ്ഥാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാനും അടിയിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വിലയേറിയ നിധികളെ

പ്രയത്നത്താൽ കയ്യു ലാഭിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അറിവുള്ളവനും അന്തരംഗത്തിൽ നിശ്ചിതനും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വിശിഷ്ടനിധിയായ ശമധനത്തെ അല്പനം കൊണ്ടുതന്നെ സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു.

ശോഭയോടുകൂടിയ നരച്ച മുടികളാൽ മകുടീകൃതമായി, തന്റേറതല്ലാത്ത ഭദ്രനിയാൽ യുവനമാകുന്ന നേത്രത്തെ വിദ്യുൽപുഞ്ജംപോലെ അല്പകാലത്തേക്കുമാത്രം ചഞ്ചലപ്രഭോക്കി പൂർണ്ണവെളിച്ചത്തോടും പരിശുദ്ധതയോടുംകൂടി ജ്ഞാനമെ! നീ എന്തെന്നും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. നിന്റെ വാക്കുകളോ ഹാ! അവയ്ക്കുള്ള ഉപമാനം എവിടെനിന്നു കിട്ടും? ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രപഥത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്നു യരുന്ന അതിദീപ്തിമത്തു കളായ വജ്രരത്നധൂളികളാവട്ടെ, മുകളിൽ ആകാശത്തിന്റെ ഗവാക്ഷങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭിന്നകരപ്രവാഹത്തിന്റെ നിർത്തലപ്രഭതന്നെയാവട്ടെ. ബുദ്ധിയുംകുന്ന ഉറവിൽനിന്നു നവമായി ഉത്ഭവിച്ചൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവജലപൂർണ്ണങ്ങളായ നദികളാവട്ടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അധരോഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന വാണിയുടെ തുലനയെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഹെ! വിദ്യാത്മി! അവൾ നിനക്കു നല്ലതായ ഭരമാർഗ്ഗദർശിനിയും നിന്റെ ഗമനത്തിങ്കൽ ഒരു അംഗരക്ഷകിയുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു മറെറല്ലാറ്റിനും ക്ഷാമം സംഭവിച്ചാലും ഈ സമ്പത്തുകൊണ്ടുവേദി ധനികനായിത്തീരുന്നു. നാലുഭാഗവും സകുടങ്ങളാൽ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിനക്കു് ഇവൾ പൂർണ്ണസുഖത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യും. അന്തർഭാഗം മുഴുവനും തീവ്രഭേദനം ചെയ്തിച്ചു കഷ്ടപ്പെടുന്നവെങ്കിൽ ഇവൾതന്നെ നിശ്ചയാ

രോഗ്യത്തെ നൽകും. ശിശുവുമായുടേ നിൻറ നന്മ പരിപ
 ക്യാവ സമയെ പ്രാപിക്കും. തിന്മയാകട്ടേ ക്ഷീണിച്ചു താ
 നെ നശിച്ചുപോകുകയും ചെയ്യും; നിന്റയൊ ഓർല്ലഭമായി
 ഭവിക്കും; ലജ്ജയുടെ സ്വാനം മയ്യാദ കയ്യേറും; ഭീരുത്വം
 മുൻകരുതലായും സാഹസം ചെയ്യുവായും പരിണമിക്ക
 ന്നതിനുപുറമെ കോപഭാവം തക്കതായ കാരണത്തെ ന
 ൽകിക്കൊണ്ടു് അനന്തരകരണിയത്തെ ന്യായമാക്കി നി
 ന്നെ രക്ഷിക്കാതിരിക്കയില്ല. അലസമായ ആ കരത്തിനു്
 ആ ലാചനയോടുകൂടിയ നെററിത്തടത്തെ താങ്ങുനവെ
 ന്നു് നല്ലതായ ഒരു ഒഴികഴിവുണ്ടല്ലോ ജീവിതസമു
 ദ്രത്തിൽ നിനക്കു് കാലതാതായതായ ഒരു കയവും ശേ
 ഷിക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്യന്ധകാരത്തി
 ലും കൊണ്ടുനടക്കുവാനുള്ള ഒരു ദിവ്യദീപം നിനക്കു കര
 സ്ഥമായി കഴിഞ്ഞു. യേക്കരക്ഷസ്സായ അജ്ഞാനം അതി
 ന്റെ ആഗമനമാത്രത്താൽ നശിച്ചുപോകുന്നു. എന്നു
 മാത്രമല്ല നിൻറ ഹിഷ്യഗണങ്ങൾ ശുഭങ്ങളായ വിജയ
 ക്കൊടികളെ ദിക്കുണ്ടാ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടു് നിന്നോ
 ടു് സ്വാഗതംപറയുന്നതു നോക്കുക!

അതുകൊണ്ടു് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമിയേക്കാ
 വായുവേക്കാ ജലത്തേക്കാ അന്തസ്സുഖിലയാച്ച സരസ്വ
 തീനദി പോലെ അനങ്ങാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ
 ലോചനാഗീതങ്ങളേക്കാ, അതല്ല, ഭാഗ്യവശാൽ നിന്നെ
 ഇഹലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്ന ആ വിനീതവാതുരകളേ
 യൊ പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് ആത്മാനുഭൂതിയെ ആസ്വ
 ദിപ്പാനാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനവാണി നീശ്ര
 വില്ലാലും.

വ. ജീവിതം

ആരോഗ്യത്തിന്റെ വിജയസ്തംഭമായി, സന്തോഷ പ്രദങ്ങളായ വിചാരങ്ങളാൽ പുഞ്ചിരിക്കാറുള്ള മുഖലക്ഷ്മിയോടുകൂടിയ ഒരു സുന്ദര ബാലകൻ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന അറുന്റെ പട്ടം സൂര്യരശ്മിതട്ടി പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു മരക്കൊമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ടുകൊണ്ട് വിടർന്നുനിൽക്കുന്ന പനിനീർ പൂക്കളുടെ എടകളിൽ പറക്കുന്ന വിവിധവർണ്ണത്തോടുകൂടിയ തുമ്പികളെ പിടിക്കുവാൻ അവയുടെ പിന്നാലെ അവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവന്റെ 'ഒന്നാംപാഠം' സമീപമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നദിയുടെ തീരത്തിൽ നിവർന്നുകിടന്നിരുന്നു. എങ്കിലും ആ സുന്ദരനായ അലസവിദ്യാർത്ഥി അതിനെ പച്ചപ്പല്ലുകളാലും ഇലകളാലും പൂക്കളാലും മുടിയിട്ടിരുന്നു. പിന്നെ അവൻ കടലാസ്സുകൊണ്ട് ഒരു കുപ്പലുണ്ടാക്കി ആ നദിയിലൊഴുക്കി അതിന്റെ ഗതിനോക്കി അപ്പനേരം പോക്കി. ഉടനെ ആ നദിയിലേക്ക് തള്ളിനിൽക്കുന്ന ക്രൂരത പാഠമുനകളിന്മേൽ തൂക്കുന്നതിനായി ഒരു മുല്ലമാലയുണ്ടാക്കുവാൻ തിരിഞ്ഞു. മാനുഷഗതികളെ നിശ്ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കനകാവസരങ്ങളെ ഇങ്ങിനെ വിവിധവിനോദങ്ങളാൽ അവൻ നയിക്കുന്നതുകണ്ടിട്ട് സന്തോഷഭാരത്താൽ കൈകൊട്ടി ജീവിതാനന്ദത്തിൽ ആർപ്പം വിളിച്ചുനടക്കുന്ന ആ ബാലന്റെ പ്രകാശമാനമായ കോമളമുഖത്തെ നോക്കി ഞാൻ അസൂയപ്പെട്ടു. 'അഹഹ' ജീവിതമെ! തീർച്ചയായും നിന്റെ പേർ ആനന്ദമെന്നോ ആശയെന്നോ ആകുന്നു. നി

൯൦ ദിവസങ്ങൾ ഉത്സാഹത്തോടെയും പുഷ്പങ്ങൾ അതിമനോഹരങ്ങളും ഫലം സൌഖ്യസമ്പുർണ്ണവുമാണ്.” എന്നുതൊൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ അൻഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഒരു യുവാവ് നിലാവെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. തനിച്ചു സുമുഖിയും ശാന്തയുമായ ഒരു വനിതാലതസ്ഥയായി വിറയുന്ന കൈകളെക്കൊണ്ട് അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ മധുരതയുള്ളതായിരുന്നതിനു പുറമെ, നന്മകളിൽ പ്രേമാമൃതം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നതുണ്ടായിരുന്നു. ആ നവദമ്പതിമാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹത്തിനൊ മനോഹാരിയായ സൌഖ്യത്തിനൊ കീഴടങ്ങാത്ത യതൊരുചിന്തയും പ്രവേശിച്ചിരുന്നതുമില്ല. നഷ്ടങ്ങളും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലോകവും, തങ്ങളെ കാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നേത്രങ്ങളും, ദൂരത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദവും, ഭാരതീയർ കൂട്ടിച്ചിരുന്ന നിലാവുകളെ നിലവിളിക്കുന്ന കോകിലങ്ങളുടെ ഗാനവും, പ്രണയമന്ത്രണങ്ങളായ ആശങ്കകളെ നിറവേറുന്നതിനുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളും വരുവാറിവിടുന്ന കാലത്തെ ജീവിച്ചുള്ള മധുരവചനങ്ങളും പ്രേമത്താൽ പരിചുർണ്ണമായിരിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സുകളെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരുടെ മുഖകമലങ്ങളാകട്ടെ, ഭാവിയിലിരിക്കുന്ന സ്വപ്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലനത്താൽ ഏറ്റവും പ്രകാശിച്ചു. ആ കാമുകനായ യുവാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടും യോജിച്ചു പാടുന്ന ആ പരിശുദ്ധഗാനത്തേയും സ്വപ്നവിശേഷത്തേയും കേട്ടുകൊണ്ടും തൊൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കൊതിച്ചു. “അഹോ, ജീവിതമേ! തീർച്ചയായും നിന്റെ പേർ പ്രേമ

മെന്നും സൈന്യങ്ങളുമെന്നുമാകുന്നു. നിന്റെ സന്തോഷം പരിപൂർണ്ണവും, നോട്ടം അതിസുന്ദരവും, വികാരങ്ങൾ പരിപാവനങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു സുഗ്രാഹ്യങ്ങളുമാണ്, എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു.

പ്രേരണനായ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ തന്റെ ചരക്കുകളുടെ സമീപം ഇരുന്നിരുന്നു. ചുമതലകളെക്കൊണ്ടു വലഞ്ഞ ഒരു വ്യത്യസ്തപുരുഷൻ. ആയാളുടെ ഉദിച്ചുയരുന്ന ആശയം രാവിങ്കലെ ഭീതിയും പണത്തേയും അതിന്റെ നഷ്ടത്തേയും പററിയിരുന്നില്ല. ചുറ്റും തോടുകൂടിയ ഒരു "പച്ചച്ചിരി" അല്ലാതെ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു നിമ്ബലഹാസം കാണുന്നത് അപൂർവമായിരുന്നു. എന്തു കൊണ്ടെന്നാൽ അയാളുടെ മൂലതയം, പ്രേമം ഒരു നിശ്ചിതനോട് നിശ്ചിതമായിട്ട് അതിരുകളെക്കൊണ്ടാടിയ ചരിത്രത്തിന്റെ അവാസ്തവത്വവും ആയാൾക്കു അറിയാറായി. മാനസികധർമ്മം സ്പർശിക്കാത്തവയായ പരമാർത്ഥങ്ങളും, ഉന്മേഷരഹിതങ്ങളും, ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹകങ്ങളുമായ പ്രത്യക്ഷാഭവങ്ങളും മാത്രമായിരുന്നു ആയാളുടെ സംഭാഷണ വിഷയം. ലാഭവിഹീനമായ ഒരു ഷാപ്പുമതിയെ നിന്ദ്രാധികരുത്തേണ്ടതാണെന്നും, ധനത്തുന്യമായ പ്രണയം ഒരു ഇരപ്പാളിയുടെ സ്വത്തുമാത്രമാണെന്നും, ധർമ്മം ഫലലബ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു അലോചനയും ഒരു കമ്പളിക്കുപ്പെട്ട വിഷ്ണിയുടെ കച്ചവടലാഭവുമാണെന്നും, ഒരു ആശയുടെ നിലവാരം വില അതിന്റെ ഘടപ്രാപ്തിയിലുള്ള മെച്ചത്തിൽ നിന്നു ഗണിക്കേണ്ടതാണെന്നും, കീർത്തികൊണ്ടോ പ്രണയം കൊണ്ടോ ധർമ്മം കൊണ്ടോ ഉണ്ണുവാനും ഉടുക്കുവാനും കഴിയുന്നതല്ലെന്നും ആയാൾ വാദിച്ചു. അതിനാൽ ഗൌരവസ്വഭാവിയും സന്തോഷവിഹീനനും ആയ ആ മനു

ഷ്യാൻ ടിവസംപ്രതി അലുചാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അയാളുടെ ക്ഷീണിച്ചവാദിയതും ശ്രേഷ്ഠിച്ചതുമായമുഖത്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വ്യത്യാസത്താൽ ഉണ്ടായ ഉൽക്കണ്ഠയോടൊന്നോൻ നോക്കിക്കൊണ്ടു് “അഹൊ! ജീവിതമെ, നിന്റെ പേർ തീർച്ചയായും അലുചാനമെന്നും ഷ്ഷീണമെന്നുമാകുന്നു. നിന്റെനിലം വെള്ളമില്ലാതെ വരണ്ടുവിട്ടുതാണ്. കാരകളൊ അതിഭയങ്കരം. മുകളിലുള്ള സൂര്യന്റെരശ്മികരോരംതന്നെ” എന്നുപറഞ്ഞു.

നാശോൻമുഖനായി ക്ഷീണിച്ച ഒരു വൃദ്ധൻ ഏകാകിയായി തന്റെ വിരിപ്പിന്മേൽ കിടന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ-അതെ, ആനന്ദമയമായ ആ ബാല്യത്തേയും യൗവനദശയിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ആ മനോഹരങ്ങളായ ടിവസങ്ങളേയും കുറിച്ചായിരുന്നു. തന്റെ പ്രേമത്തിനാസ്പദമായ ആ കന്യാകാരണത്തേയും തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനടിമപ്പെട്ട ഹൃദയശല്യത്തെ മറച്ചുപോന്ന ഭാര്യയേയും ഭാരതപ്പോൾ ഇഴലോകത്തിൽനിന്നു ഭട്ടെവശ്യാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആ വർഷങ്ങളെപറ്റി അത്യന്തം പശ്ചാത്തപിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രകാശമാനമായ പ്രഭാതവേളയെ പ്രത്യക്ഷമാകുവണ്ണം ആ വൃദ്ധൻതന്റെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞുകണ്ടു. എന്നാൽ തന്റെ അലുചാനകാലങ്ങൾ -കാർമ്മേഘ പടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടതായ മദ്ധ്യാഹ്നംവളരുകോലം മുൻവെ കണ്ടതും കഷ്ടിച്ചുമാത്രംകാമ്യമില്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്വപ്നമാണെന്നും തോന്നി. കണ്ണിൽകണ്ട കായ്കളും പരിമുട്ടനടക്കുന്ന ആ ബാല്യവിദ്യാർത്ഥിയെ അദ്ദേഹം അപ്പോൾകണ്ടു; എന്നാൽ ധനവർദ്ധനയ്ക്കായി വ്യയം ചെയ്യുന്ന വ്യാപാരിയെ കണ്ടില്ല. അന്യവിചാരവീണനായി “നിധികാക്കുന്നഭൂതംകണ്ടു്”

ജൂലാർത്താവിനെ ഉദാരനായ ആ കാമുകൻപജ്ജിപ്പിച്ചു. ബഹുമാനത്തേയും സ്നേഹത്തേയും വിഭവച്ചുപോന്ന തന്റെ ആശകളാകുന്ന ഇളമുളകൾ റാടി നശിച്ചുപോവാനിടയാക്കിയ അളകയിലെ ധൂമവായുവിനേയും ലേശകികമാകുന്ന കളകളേയും ആ വൃദ്ധൻ അറിഞ്ഞു. അതിനാലുണ്ടായ വേദനപോഷിവാനായി എന്റെ സഹതാപം തിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ അഗാധവും കടക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുമായ ഒരു ജലാശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിനേറയും സുഖത്തിനേറയും മദ്ധ്യത്തിൽ വീണിരുന്നു “അഹോ, ജീവിതമേ! തീർച്ചയായും നിന്റെ പേർ അഹങ്കാരമെന്നും വ്യസനമെന്നുമാണ്. ഉച്ചസമയം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കൂത്താട്ടം. സായംകാലം പശ്ചാത്താപപടലങ്ങളാൽ മൂടപ്പെടുമിരിക്കുന്നു” എന്നും ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു.

അതിനുശേഷം ഈ സംഗതികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം വ്യസനത്താൽ വെറുതുകി. ആ അസഹ്യതയിൽ ഒരോന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ കരഞ്ഞു. എന്റെ ആവലാതികൾ ഏവം വിധങ്ങളായിരുന്നു. “ദൈവമേ! സൗഖ്യവും പ്രേമവും നശിച്ച് അലാപനവും അഹങ്കാരവുമായി തിരിയുന്നതെന്തിനാണ്? മൊട്ട് ഇത്ര സുഭഗവും, പഷ്ടവും ഫലവും ഇങ്ങിനെ ദുർഭഗവുമായിരിക്കുന്നതെന്തിന്? പരമാർത്ഥമാകുന്ന വെള്ള ചൂഴിയിലേക്കു ആകർഷിച്ചു മുക്കുവാനായി പ്രേമചരിത്രമാകുന്ന കൊള്ളിമീനിനാൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈ, മനുഷ്യജീവിതമേ! നിന്റെ വിധി കഠിനംതന്നെ!!”

പെട്ടെന്നു് ഒരു വെളിച്ചം—എന്തൊ പ്രകാശമാനമായ ഒരു സത്വം—എന്റെ സമീപത്തു് നിൽക്കുന്നു

ണ്ടെന്നുള്ളബോധം എനിക്കുണ്ടായതോടുകൂടി ഞാൻ വിറച്ചുപോയി. ഉടനെ ശ്രദ്ധിച്ചുപ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ജീവിതനായകത്വം വഹിക്കുന്ന ആ ദൈവദൂതനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രേജസ്സുപരൂപം ഫലാപേക്ഷകൂടാതെ ശാന്തതയോടെ ഈ സാധുവിനെ നോക്കുന്നതു കാണുവാൻ എന്റെ നേത്രങ്ങൾക്കു ശക്തിയുണ്ടായില്ല. എന്നാൽ കാണാതെതന്നെ ആ സത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്കു സാദ്ധ്യമായി. സംസാരിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ എനിക്കു കേൾക്കാമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സഹതാപത്തോടുകൂടിയ ആ അന്തരംഗം വിദ്യുൽപിണർപോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാഞ്ഞുകയറി.

“ദൈവത്താൽ നിയുക്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും നിവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൈ, മനുഷ്യ! നീ കൃതജ്ഞനായിരിക്കുക. ജീവിതദാനം ഗുണകരമാകുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റേയും ആത്മാവിന്റേയും ജീവൻമേൽത്തിന്റേതിനോടു യോജിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷവും സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ അവകാശസ്വത്തായിപരിണമിക്കുന്നു. ആ സൗന്ദര്യം നീ പ്രേമചരിത്രമെന്നു ഗണിച്ചുപോയി. തന്നിഷ്ടവും വ്യസനവും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതുകളെപ്പറ്റി, നിന്നെകാത്തുപോരുന്ന ദേവതകൾ വിലപിക്കുന്നു. പ്രകൃതിസിദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വിലയറിയാതെ മനുഷ്യൻ അതിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് തടുക്കുന്നതു നീ കണ്ടുവല്ലോ. അതിനാൽ വരിക, നിനക്കു് ഉപകാരമായിട്ടു ജീവിതത്തിന്റെ ശരിയായ ഗുണോല്ക്കഷ്ണത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. നിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ സൂക്ഷിക്കുക. ശ

കളിൽനിന്നും നിവർത്തിക്കുക. പ്രേമം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശിക്ഷണരീതി. പാവനമായ നീന്റെ ജീവിതത്തിന് മാലിന്യം വരാതെ നോക്കൂ. എന്നാൽ ശൈശവാനന്ദം നിലനിൽക്കുന്നതാകുന്നു. മധുരതരങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. സുന്ദരങ്ങളായ വിചാരങ്ങൾ അതിന് ആനന്ദത്തെ വളർത്തുന്നു. അഗണ്യമായ യൗവനത്തിലെ വനിതാജന്യമായ പ്രേമം അഭിമാനകരമായ ജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല; അപ്രത്യക്ഷങ്ങളിൽ മൃഗതയ്ക്കു കാരണം കല്പിക്കരുത്. അധിനിവേശ അധികമായ സുഖത്തേയും പരിശുദ്ധതയേയും നൽകുന്നു. തത്പചിന്താജന്യങ്ങളായ സാമാന്യാശയങ്ങൾക്കും ഉപരീയാതി ബലഹീനവും സുന്ദരവുമായ കാമുകസപ്തങ്ങൾക്കും ഒരുപയോഗമുണ്ടെന്നു ധരിച്ചാലും.

“മതമാകുന്ന ഉത്തമവദിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി നീൽക്കുന്ന ആ വൃദ്ധപിതാവിനെ നോക്കുക. അയാളുടെ ഹൃദയം അതിപാവനം. സ്നേഹാഭിവികാരങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഏൽക്കുന്നു. ഒരഭായത്തിന്റെ ഒരു നിധി തന്നെ. തന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കൊണ്ടു കളിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധൻ പുത്രന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നു. അനുഭവങ്ങളാൽ ശുദ്ധനേടിയ ആയാൾ തന്റെ പുത്രന്റെ ആദ്യപ്രേമത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നു. അവന്റെ ഉന്നതങ്ങളായ ആശയങ്ങളിലും ആ വൃദ്ധൻ ആനന്ദിക്കുന്നു. ധാർമികചിന്തകളെക്കൊണ്ടുള്ള ആവരണത്തെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലാണ് അയാൾക്കുള്ള അസഹ്യത. ബാഹ്യാനുഭവങ്ങൾക്ക് വശംവദനായി ആലോചനാ വിഷയങ്ങളുടെ സഭപദേശത്തെ അപഹസിക്കുന്ന കഠിനഹൃദയനായ ആ പരപുസ്തകാരന്റെ നേരെ ചീറ

ന്നും. പ്രത്യക്ഷത്തെ മാത്രം ഗണിച്ചു്, കപടം മാർദ്ദവ
 ശൂന്യത മുതലായ മാനസിക സാമഗ്രികളാൽ നിറഞ്ഞി
 രിക്കുന്ന സഹതാപരഹിതനായ പുതുമനുഷ്യന്റെ നേ
 റെ അയാളുടെ അനുകമ്പ പായുന്നു. ലോഭമാകുന്ന അ
 ന്തർദ്വാഹം അയാളുടെ അന്തരംഗത്തെ ഒരിക്കലും വരട്ടി
 യിട്ടില്ല. സ്ഥിരസന്തോഷത്തെ പ്രദാനാചര്യൻ ശ
 ക്തിയില്ലാത്ത കാമമാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാ അയാളെ ഒ
 രു തടവുകാരനാക്കി ബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. തുണഭോഷവി
 ചാരങ്ങളെ പശ്ചാലോചിപ്പാൻ വേണ്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ
 സിദ്ധിക്കാത്തവരും പുറകെ കാണുന്ന 'പൂച്ച'കളെക്കൊ
 ണ്ടു ലോകത്തിലെ ജയാപജയങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന
 വരുമായ തന്ത്രജ്ഞുലാകും അയാളുടെ മയ്യാദകളെ ചി
 രിക്കുന്നു. അഹങ്കാരലോകീകർ ആ മനുഷ്യന്റെ മഹാ
 മനസ്സു തയാലുവായ ബഹുമാതികളെ അപഹസിച്ചു
 കൊണ്ടുനാകാട്ടുന്നു. വ്യാജലോകമാകട്ടെ, ആ വിദ്വാ
 ന്റെ സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു. ശൂന്യലാകും ആ ദയാലു
 വിന്റെ സ്നേഹത്തെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാ
 ലും, അതിയോഗ്യമായ ആ പാവനാമൃദയത്തിലെ നി
 ധിയെ ആയാഹം വേണ്ടപോലെ ഗോപനം ചെയ്യുന്നു.
 ആ സത്തുഷ്ടനും വിദ്വാനുമായ വൃദ്ധനിൽ ആ ശിശുവും
 കാമുകനും ജീവിച്ചുപോരുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യജീ
 വിതം ശരീരത്തിനാചര്യമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥവും,
 ആത്മാവിനു സുഖത്തെ കൊടുക്കുന്ന സൌമ്യവാസന
 യോടുകൂടിയ പുഷ്പവും, അനുഭവിക്കേണ്ടതാകും ആശയെ
 വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിപദാർത്ഥവുമാകുന്നു. അതു
 കൊണ്ടു കപടം സ്വീകരിക്കാതെ പരിശുദ്ധിയെ നേടുന്നു
 ണ്ടോ എന്നു നോക്കുക. എന്നാൽ നിന്റെ ജീവിതാനു
 ഭവങ്ങളെ രുചിപ്പെടുത്തുകയും മിതപ്പെടുത്തുകയും ആ

ശയവിശേഷങ്ങളിൽ നിന്നുൽഭൂതങ്ങളായ ആശാചരിത്രങ്ങളാൽ രസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

“നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, ഹെ, മനുഷ്യ! നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ—അതൊ ശ്വസിക്കുകയും അലപനിക്കുകയും മാത്രമൊ ചെയ്യുന്നത്? മയക്കത്തിൽപ്പെട്ടു ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും അലപനിച്ചും എല്ലാദിക്കിലും ഒരു പോലെ അശ്രദ്ധന്മാരായിക്കിടക്കുന്ന അനേകായിരം പേരിൽ ഒരുവൻമാത്രമാണ് ഉണർന്നിരിക്കുന്നതെന്നറിയുക. ഈ ലോകമാകട്ടെ, ഉഴുതും കണക്കെടുത്തും മറ്റു ജന്തുവ്യാപാരങ്ങളെ ‘ചുലർത്തിയും വ്യത്യസ്തംകൂടാതെ “മണ്ണുകൊണ്ടൊരു പിണ്ഡമായി” പെരുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടമാകുന്നു. സന്ദർഭങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു നീ നിന്റെ അലസതകൊണ്ടു മയങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ആലോചനയ്ക്കോ അനുഭവത്തിനോ ആയി നീ ഉണരുന്നില്ല.”

ദേവദൂതൻ പറഞ്ഞതു വാസ്തവംതന്നെ. “ഒരു സാധാരണ ജീവിതത്തിന്റെ സാരം ഒരു സാധാരണശവക്കല്ലറയിന്മേൽ കാണാം. ‘ഇന്നദിവസം ജനിച്ചു. ഇന്നദിവസം മരിച്ചു.’ ഇതിനിടയിൽ ഒരു മൂന്നു വിംശതിയുടെ എടയുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.” എന്നാണ് ഒരു വിശിഷ്ടനായ തത്വജ്ഞാനിയുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ നമുക്കു പറയാനുള്ളതൊ അത്രപോലുമില്ല. നിഷ്പ്രയോജനമാക്കികളഞ്ഞ ഒരു ഷഷ്ടുബ്ദജീവിതത്തിന്റെ നാഥൻ എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി ആരുമറിയാതെ ഇഹലോകം വെടിയുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സമയംമുഴുവനും ദിവസംപ്രതി ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു വിഷയങ്ങളിൽ കളഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.

ഇനിയും ദേവദൂതവാക്യത്തെ തുടങ്ങുന്നു :—“പോഷിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് ശോഷിച്ച ആത്മാവ് വ്യസനിക്കുന്നു. താൻ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശുശ്രൂഷിച്ചതായ ലോകത്തെ മറന്നു. ഒരു ജീവിയുടെ ശരിയായ യോഗ്യതയേയും മറന്നു. താല്ക്കാലിക തൃപ്തികൊണ്ടു കല്പിച്ചുപോയ അവന്റെ ഹൃദയം ആശയാലോ രസാവഹമായ ഭയത്താലോ ചലിക്കുന്നതിന് അവർ ആശ്രയിച്ചില്ല” ധർമ്മഭ്രംശത്തിൽനിന്നോ ദൈവത്തിൽനിന്നോ ഉളവാകുന്ന ഭയം ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് രസത്തെ കൊടുക്കുകയും അവർ അതിനെ കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ.

ദേവദൂതൻ പിന്നെയും പറയുന്നു.

“ഇതാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള മരണം. പ്രാണവായുവാൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മലോകം പരീക്ഷണങ്ങളായ ബുദ്ധ്യാദി ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന അവയവങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരു തൃശ്ശത്തുനോക്കുകകൂടി ചെയ്യാതെ കർമ്മസമുദ്രത്തിലേയ്ക്കു ആണ്ടുപോകുന്നു. സ്നേഹം വിചാരം, അനുഭവം, മനോമരണം, ആലോചന, മനസ്സാക്ഷി, വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതി, തന്നെ ഒരു ശവമാക്കി പൊക്കിക്കളയുംവരയ്ക്കും മനപ്പൂർവ്വം മുക്കിക്കളയുന്നു. നീ ഉള്ളപ്പോൾ ജീവിച്ചുതന്നെയോ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹൃദയവും ആത്മാവും ജീവിക്കണം. എന്നാൽ അജ്ഞാനവും അലസതയും പാപവും അഹങ്കാരവും ആജീവനേ നശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ഒരുമിച്ചു ചേരുമെന്നും കരുതണം. ഭയത്തിനധീനനായ ഒരു സഞ്ചാരിക്ക്, സഹായത്തിനും സമാധാനത്തിനുമായി ഹൃദയത്തിനേയും ആത്മാവിനേയും ഉണർത്തുക അ

പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യൻ വളർന്നുവരാനിടയുണ്ടെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളെ നടത്തുന്ന ഒരു യന്ത്രമായും ചണം വെച്ചിരിക്കുന്ന മേശയെപ്പോലെ പെട്ടിയൊരു ഒരു ഭാസനായുമാണിരുന്നതാണ്. പിന്നെ തനിക്കു തന്നിട്ടുള്ള വിശ്രമം സമയങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും പ്രകൃതിദത്തമായ പുനരുജ്ജ്വലനശക്തിയും ദൈവപുരസ്കാരങ്ങളായ വീട്ടിലെ സ്വപ്നങ്ങളും, എന്നിവയെ സകല കരുണയുമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക. നിന്റെ ശ്രീവുള്ള സമയങ്ങളും ആ ഘനമേറിയ വ്യാജത്തെ—ലഭിക്കാനുദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രത്യക്ഷമാകുവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ പ്രയത്നശീലനായ നീ അവ വ്യത്നങ്ങളല്ലെന്നും “കാർക്ക” ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ആ മഹദ്ദേവനത്തിന്റെ സംഗ്രഹം.

ജീവിതം പലേ തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷലതാദികളാൽ നിറയപ്പെട്ട അതുതകരമായ ഒരു തോട്ടമാകുന്നു. അതു കേവലം ഒരു കൃഷിപ്പട്ടം പ്രത്യേകമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി പഠിക്കുക പോകാനല്ല, പോയെത്തോളം മർദ്ദത്തെ പിന്തിരിഞ്ഞുനോക്കുമെന്നല്ലാതെ തിരിച്ചൊരിയലും ലാൻപോലും അനാലുമാക്കിട്ടുള്ളതാകുന്നു. മേല്പോട്ടു മേല്പോട്ടു പോകുന്നതും വിസ്താരമേറിയതുമായ ഈ തോട്ടത്തിന്റെ അവസാനമോ ഒരു തുറയുടെ പ്രവേശനമോ എന്നതുപോലെ ഇടുങ്ങിയതും എന്നാൽ ഘനമേറിയതുമായ ഒരു ഇരുമ്പുവാതലിനാൽ ഘനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ തോട്ടത്തിൽ അതികേരളകത്തോടുകൂടി മല്ലിക്കാടിപ്പഴങ്ങളാൽ മനോഹരമാക്കിത്തീർത്തതും സൂര്യരശ്മി ധാരാളം തണുത്തുവണ്ണം വിസ്താരത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചെറുചെടികളോടുകൂടി യഥാർത്ഥമായ അപ്രദേശത്തുള്ള വഴികൾ

മുൻ

പുൽച്ചെടികൾവെട്ടി ശരിപ്പെടുത്തി മാർദ്ദവമേറിയ ചെ
 റുകാലികൾക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യങ്ങളാക്കിത്തീർത്തിരിക്ക
 ന്നു. അവിടംവിട്ടാൽ ചെമ്പകം മുതലായ വലിയ പൂമര
 ങ്ങളെയാണു നാം കാണുന്നത്. വഴിയവട്ടെ തൊടുന്ന
 മാത്രയിൽ മയങ്ങുന്ന തൊട്ടാവടി മുതലായ വികാരസൂച
 കങ്ങളും ഘനംകറഞ്ഞ മുളകളോടു കൂടിയവയുമായ ചെ
 റുചെടികളാൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൈതപ്പൂക്കളു
 കൊതിച്ചു അതിനരികിലെത്തുന്നവയോ, പുന്തേനാസ്യ
 ലിച്ച അസ്തമനസമയത്തെ മറന്ന് താമരപ്പൂകളിൽ ലയി
 ച്ചിരിക്കുന്നവയോ, ആയ വണ്ടുകളുടേപ്പോലെ നാം ഇവി
 ടെ വലയിൽ കൂട്ടങ്ങുന്നു. അയ്യോ, ജീവിതമേ! നിന്റെ
 ഈ ഭംഗം ഏതായിരിക്കാം? അല്പംകൂടി മുമ്പോട്ടുകടക്ക
 വേർകൾ കാണുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ പൂക്കൾനിറഞ്ഞ പനിനർ
 ചെടികൾ മാത്രമല്ല. ഇവിടെ മാറ്റത്തിന്റെ ഇരുഭാഗ
 ങ്ങളിലും ഭക്തി നിറത്തിയിരിക്കുന്ന വേലകളിന്മേൽ ഏ
 തെന്നു നോക്കുക. കുറുകു കൂടെ മുട്ടുകിൻ തടിയും വള്ളി
 കുൾക്കു ചെട്ടിച്ചി' മുതലായ മുറുച്ചെടികളുമാണ് ഉപ
 യോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകളിന്മേൽ ചുവരിപ്പടൻ ക
 യറിയിരിക്കുന്നത് വലിയ കൂർത്ത മുളകളോടുകൂടിയ
 വള്ളിനാൾകമാണ്. ഇവയെ അതിലാഘിപ്പാൻ ധൈ
 ര്യപ്പെടുന്ന നമുക്കു വലിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ സാമീപ്യം
 ലഭിക്കുന്നു. ചുവടെസഞ്ചരിക്കുന്ന പാമ്പുകളെ കൂട്ടാക്കി
 തെ അവയുടെ ഫലങ്ങളെ അനുഭവിക്കുകയാണ് നാം അ
 ഘോരം ചെയ്യുന്നത്. അതിനേയും അതിക്രമിക്കുമ്പോൾ
 കർക്കശങ്ങളായ വലിയ പാമ്പുനുകളാലും മുളകളാലും
 അധികം ഗഹനവും ആ ഉന്നതപ്രദേശത്തിലേക്കുള്ള ഏ
 കമാർദ്ദവമായ ഒരു കുറയടിപ്പാതയേയും നാം ആശ്ര
 യിക്കുന്നു. ദുർഗ്ഗമായ ഐസരണിയൊ ഒരു വന്മലയിൽ

നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു. ഇവിടം ആല, മാവ്, തേക്ക്, വീട്ടി, അമ്പഴം, ഞാവൽ മുതലായവുക്കുങ്ങളാൽ നിബിഡമായും സിംഹം, പലി, കരടി മുതലായ ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കുന്നതായും ഇരിക്കുന്നു. ഫലവൃക്ഷങ്ങൾക്കു ദർഭിക്ഷമില്ലാത്ത ഇട്രിക്കിൽ മാൻ മുതലായ ജീവികളും ദർല്ലാളു ഇവിടെ എത്തുന്ന ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ തന്റെ അന്ത്യസഹായിത്വത്തിൽ അനുഭവത്തെവേണ്ട പോലെ കൊണ്ടാടുന്നതിനു് സമയത്തേയും സ്ഥലത്തേയും കാണുന്നു. ഭയങ്കരമായ ഈ പ്രദേശത്തിൽ നിന്നു മോചനമാർഗ്ഗം തേടുന്നു. ദൈവചിന്തയാകുന്ന ഏകപന്ഥാവിനെ ആരാഞ്ഞറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ഉദ്യമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ ഭയങ്കര രൂപത്തേയും മനോഹരാകൃതിയേയും ഏകസമയത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടാടുന്നു. പിന്നെയും മുന്പോട്ടുപോകുന്നു. വൃക്ഷസമൂഹങ്ങളെക്കൊണ്ടു അന്ധകാരമയമായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തു് മാർഗ്ഗദർശനത്തിനായി ജ്ഞാനദീപത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇതെവിടെനിന്നുപിടിക്കും? ഉടനെ തിരിയാത്തുനോക്കുന്നു, അതുതകരമായ ആജ്ഞാശക്തികൊണ്ടു ലോകത്തേക്കീഴ് മേൽമറിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ശക്തി ഇതിനും ഒരു വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നു. ഈ വലിയ തോട്ടത്തെ—അഥവാ പരമാർത്ഥലോകത്തെ ദയാപൂർവ്വം കാട്ടിത്തന്ന ആ ദേവദൂതനെ നാം കാണുന്നില്ല. എന്നാലു, ആ മാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ടു് “പിന്തിരിയാതെ മുന്നോക്കംതന്നെ ഗമിക്കുക, യേശുവിനെ” എന്നുപദേശിക്കുകയും നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുള്ള മനോവെളിച്ചത്തെത്തന്ന മൃണിക്കാണിച്ചുതരികയും ചെയ്യുന്നു. കവാടം തുറക്കുന്നു. ഇതാ ഞാൻ ആയുഷ്കാലത്തിന്റെ പരമാവധിയായ മരണത്തിന്റെ അന്ധകാരമയ

മായ വടനം, ആ നമയത്തു നമ്മുടെ നേത്രങ്ങൾ താനെ അടഞ്ഞുപോകുന്നു .

“ജഗദ്യോനിയോനിസ്തപം
ജഗദീശ്വേനിരീശപരഃ
ജഗദാദിരനാദിസ്തപം
ജഗദന്താനിരന്തകഃ!”

എന്ന വിലയേറിയതത്വസാരത്തെ അനുഭവത്താൽ മനസ്സിലാക്കി ആ മഹിമയേറിയ ദിവ്യശക്തിയെയാ നിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അന്തർലാഭം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു .

മക്കിയ വിചാരങ്ങളെ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രാരംഭങ്ങളും വിസ് മൃതിയിൽ കളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു . ആ കഴപ്പത്തിൽ യേങ്ങളെ ആശകളാൽ നിലപ്പെടുത്തിയും തന്നെ മാർഗ്ഗത്തെ തടയുന്ന ആ പർവതാന്തരത്തെ ങ്ടക്കുന്നതിനു വല്ലതും ഒരു ക്രമത്തെ സ്വീകരിച്ചാൻ വല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളേയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു നോക്കിയും അ നേകം ദർഘലോചനകൾക്ക് വശഗനായി മൃത്യുവദ നത്തെ പ്രാപിച്ച ആ സഞ്ചാരി യാത്രയെ തുടരവാനൊ രുക്കുന്നു . യാത്രയൊ ഒരു സൂത്രമാർഗ്ഗത്തെ ആശ്രയിച്ചാ ണ് ആരംഭിക്കുന്നത് . മുവിൽകാണുന്ന ആ അഗാധക്കു ണ്ണിനെ തരണംചെയ്യാൻ ആയി ഒരു കയറുവഴി ശാസ വേഗത്താൽ നിമ്മിച്ചു, യെയ്യുത്തോടും വേഗതയോടും കൂടി തന്റെ ഉദ്യമത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്നു . അവൻ അടി യിൽ ഇരുട്ടിലേക്കിറങ്ങാനോരും അടിക്കടി പ്രകാശം പ്ര തൃക്ഷിച്ചെടുത്തു . പൂർണ്ണവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ‘മേൽപ്പൊ ണെ മുന്നോക്കംതന്നെ’ നേരിട്ടുപോകുന്ന അവനാകട്ടെ റ്റുടങ്ങിയ താനെ അപ്രത്യക്ഷങ്ങളായും തീരുന്നു . അ

വൻ്റെ സാന്നിദ്ധ്യംതന്നെ അവിടത്തെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റുന്നു.

എന്തിന്റേയും മദ്ധ്യമാവസ്ഥ അസഹ്യതയ്ക്കുവകാശത്തെ കൊടുക്കുന്നു. പോയെടുത്തോളം പിന്നെയും പോവണ്ടെ? അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തേത്തോളം പിന്നെയും ചെയ്യാനില്ലെ? സൂക്ഷ്മാവലോകനത്തിന്നു മടുപ്പു തട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പരിശ്രമമോ ക്ഷീണാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. ധൈര്യത്തോടെ ആരംഭിച്ചതു പ്രകൃതിയുടെ സഹായമില്ലാതെ അലപാനത്തിൽ കലാശിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥത്തിലാണ് പുനരുദ്ധാരണശക്തിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായി ദേഹത്തോടു മല്ലിടുന്നതിന്, ആത്മശക്തിയുടെ ആവശ്യം നേരിടുന്നതു്. ക്ഷീണിച്ചവയും പിന്തുരപ്പെട്ടവയുമാണെങ്കിലും അവശേഷിച്ച അല്ലശക്തികളെല്ലാമെടുത്തുവാൻ ആത്മസഹായമില്ലാതെ അപ്പോൾ മറ്റൊന്നാണുള്ളതു്? ആ മാനസബന്ധംതന്നിൻ്റെ ചലനമാത്രത്താൽ ഉളവാകുന്ന മിന്നലിനാൽതന്നെ വെറും നിഴലുകളായിത്തീർന്ന ശത്രുക്കൾ നാശപാടും ചിന്നിച്ചിതരുന്നു. അതിനാൽ വിജയത്തിങ്കലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും ബോധത്തോടും ജയിച്ചുകൊണ്ടും ഇനിയും ജയത്തെ കരസ്ഥമാക്കാനാർച്ചകൊണ്ടും മനോഹരതന്നെ ഗമിക്കുന്നു.

അയ്യോ! മദ്ധ്യമാവധിയെ കടന്നുകിട്ടുന്നതിന് അലപാനംതന്നെ വേണ്ടിവരുന്നു. മേൽഭാഗത്തു് ആ ശക്തികളും കീഴ്ഭാഗത്തു് ഇസ്തംഭംഗവും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു കൊണ്ട് ഉത്സാഹം മടീഭവിക്കേണ്ട. ഓ, സഞ്ചിതി! ധൈര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഇനിയും ശ്രമിക്കുക. അടുത്തു പോയി! ഇനി കരുണാശ്രികളുടെ ചെന്നാൽമതി അതുകഴിഞ്ഞാലൊ? പിന്നെയും ഭയനാശികമതി!! അതിനെ

തരണംചെയ്യാൻ ശീലുഗതിയെആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്റെ വിജയപ്രദങ്ങളായ കാലടികളിൽ കിങ്കച്ചിറകുകൾ മുളച്ചിരിക്കുന്നതു നോക്കുക!

എല്ലാ അവസാനവുംഭാഗ്യകരമാകുന്നു. ആരയ്ക്കു രൂപവൽകരണംസാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അപകടങ്ങൾ നീങ്ങി ഭയങ്ങൾനശിച്ചു ക്ലേശവുംയാത്രയുംഅവസാനിച്ചു. സഞ്ചാരിയൊടുവിൽ സ്വഗൃഹത്തെ പ്രാപിച്ചു വിശ്രമിക്കുന്നു. ചെറിയവേലയുടെ ക്രമീകൃതവകാശമുണ്ട്; പന്തയസ്ഥലത്തെത്തി സമ്മാനംനേടി. എന്നാൽ ഓടിയിരുന്ന കാലത്തെ അദ്ധ്വാനം അവശേഷിച്ച് പലപ്രാവശ്യമായിപലേടത്തും വേദനവാനം ചെയ്യാമിരുന്നു. ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളെ അർദ്ധമനസ്സോടെ നിരാകരിച്ചു. എങ്കിലും വിശ്രമത്തിനുള്ള ആ അവസരം ലഭിച്ചു. വിശിഷ്ടതരമായശാന്തത—നന്മയ്ക്കുധീനമായ ശാന്തത—അനുഗ്രഹത്തെ അർഹിക്കുന്ന ശാന്തത, ഇപ്പോൾ ഇതാവശപ്പെടുകഴിഞ്ഞു. മധുരതരമായ ഫലം അവസാനത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു.

യാതൊന്നുണ്ടോ അതില്ലാതാകുന്നില്ല. വാസ്തവങ്ങൾ പാറപോലെ ഉറച്ചിട്ടുള്ളവയാകുന്നു. ശങ്കകൾക്കു അവസരമെ ഇല്ല. തെളിവുകൾ പൂർത്തിയായി കാണാമല്ലോ! അസംഗതസംഭവങ്ങൾപ്രവൃത്തിയുടെ ആ പൂർണ്ണതയ്ക്കു കാരണമാകുന്നില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതിന്റെ പരിസമാപ്തിയായി. അതിനാൽ അവസാനം ശാന്തതയാകുന്ന മകുടത്താൽ പ്രവർത്തകന്റെ കിരീടധാരണം സാധിക്കുന്നു. അയ്യോ: സമാധാനമെ! നിന്റെ മാഹത്വം ആരാൽ വർണ്ണിക്കുവാൻ കഴിയും!

ഇഹപരലോകങ്ങളെ സുഖപ്രദമാക്കിത്തീർക്കേണ്ടതനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ അനുഭവജ്ഞികളിലും അന്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും

ഒരു ആസ്പദമാക്കിയും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നമു
 ഷിയായി പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ. ഓം, ശുഭമനസ്സു
 ന്നാരെ—ശാന്തഹൃദയരെ! ധൃതിയാലോ വെറുപ്പിനാലോ
 പശ്ചാത്താപത്തിനു പിന്നീട് വരുത്തുന്ന കഠിനവാക്കുക
 ളെകൊണ്ടുപചരിക്കാതെ, സാവധാനമായും സമാധാ
 നത്തോടും നിങ്ങളുടെ യുക്തികൊണ്ട് മീതെ കാണുന്ന
 ആശയങ്ങളെ അന്തരമായി ആലോചിച്ചു വിധി ഉച്ചരി
 ച്ചാലും! അനേകവിചാരങ്ങൾ തിരക്കിത്തീരക്കി പറപ്പെ
 ടുന്ന മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരത്തിൽ പ്രകൃമഭോഗം കണ്ടേ
 ക്കാം. ജ്ഞാനപ്രതിപാദകങ്ങളായ വചനങ്ങളെ വേദ
 സാരത്തിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാം. എന്നാൽ അല്പജ്ഞന്മാ
 രുടെ ആശയങ്ങൾ പുറമെ ഒഴുകിപ്പോകുവാൻ മാത്രമേ
 ഉപയുക്തങ്ങളാകുന്നുള്ളൂ. അഥവാ പുതിയ ആശയത്തെ
 നിർമ്മിച്ചാൻ ആക്കാണു പ്രാപ്തിയുള്ളത്? പതുമ വ്യാ
 ജമല്ലയോ? മനുഷ്യർ ഈ ലോകസൃഷ്ടിയോടുകൂടി ഉണ്ടാ
 യവരാണ്. കാലവും സത്യവും അന്നു അതാടുകൂടി ഉ
 ണ്ടായി. അതിനാൽ വാസ്തവതപങ്ങൾക്കു് അന്നും ഇ
 ന്നും ഭേദമില്ല. ഉണ്ടായതെല്ലാം ഉള്ളതായിതന്നെ നി
 ൻക്കുന്നു. സത്യം പുതിയതല്ല. കാലം വർദ്ധകൃത്തിൽ പ്ര
 കാശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, യാതൊന്നു സത്യമോ അതു
 പുതിയതല്ല; യാതൊന്നു പുതിയതൊന്നു സത്യവുമല്ല.
 പുതിയതായി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നഭിമാനിക്കുന്ന സ
 ത്യങ്ങൾ പഴമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയത്രെ. എ
 ഞ്ഞായാലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണാകടാക്ഷത്താൽ ഞാൻ
 എത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം
 ആലോചിച്ചും അന്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി
 യും നന്മയ്ക്കായി തിന്മയ്ക്കോ ആയി എന്നോലോചനമണ്ണു്
 ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. സത്യത്തോടടുക്കുന്ന വ്യാജജല്പ

നങ്ങളും ഇതിലുണ്ടായേക്കാം. അമൃതത്തോടുകൂടി വിഷം കലർത്തി എന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആധിക്യത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടുവാം. എന്നാലും, ജ്ഞാനത്തെ ഗ്ലാമ്പിച്ചു; ആവലാതികളിലുള്ള മുൻതയെ വെളിപ്പെടുത്തി; ധനത്തിലുള്ള തൃപ്തിയുടെ ഭയങ്കരതയെ സൂചിപ്പിക്കുകയും, ലെന്ദകീകനിയമങ്ങളാൽ ശൃംഖലിതരാകാതിരിപ്പാൻ ഉപദേശിക്കുകയും, ശാന്തമനസ്സാടെ 'അല്ലാന ഗ്രഹങ്ങളിലും സന്തുഷ്ടരാകുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ, 'ഓർമ്മയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, വിശ്രമത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, പരിചയത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി സ്വഭാവത്തെ സൂത്രർഹമാകുവണ്ണം പുലർത്തിയാലും! കോപത്തെ പാവനമാക്കി, ചെറുപ്പിനെ നിന്ദിച്ചു, ഗീതാദികളായ ദൈവവാക്യങ്ങളാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കീർത്തിച്ചു, വിശ്വാസത്തോടും ഭയത്തോടും വർത്തിച്ചാലും! നിസ്സാരത്തിങ്കലും സാരം വളരെയുണ്ട്. അതിനാൽ യാതൊന്നും നിസ്സാരമായിട്ടില്ല മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു, അപ്രത്യക്ഷഭീതികളെ അകറ്റി, ജയപ്രദങ്ങളായ വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് ദിവ്യഗാനങ്ങളെ പാടി, ധനശയ്യകൾ - മാനത്തിന്നാവട്ടെ, അവമാനത്തിന്നാവട്ടെ- അതിർത്തികളില്ല. അപഹാസത്തെയും സ്നേഹാഭിചികാരങ്ങളെ തടയുന്ന അഹങ്കാരത്തേയും നശിപ്പിച്ചു, ജ്ഞാനപ്രതിപാദകങ്ങളായ വാക്യങ്ങളെ ശ്രവിച്ചു, ജീവിതത്തെ ധൈര്യത്തോടെ നയിച്ചു അന്യർക്കുഭാഗ്യമാക്കിത്തീർപ്പാനുസാഹിച്ചുകൊണ്ട് ആപരമാത്മാവിൽ തന്നെ ലയത്തെ പ്രാപിച്ചാലും!!!

