

✠

CATHOLIC ACTION.

കത്തോലിക്കാ പ്രതിശ്രമം.

തർജ്ജിമക്കാരൻ:
ഇല്ലിപ്പറമ്പിൽ സി. പ്രാക്കോ

MANNANAM:
PRINTED AT THE ST. JOSEPH'S PRESS.
1912.

DHARMARAM COLLEGE
LIBRARY
BANGALORE
PALACHAL JEEVAKA
LIBRARY
11610

Rom/248.4
CHA-C

"Instaurare omnia in Christo"

"സകലവും ക്രിസ്തുവിൽ പുതുക്കുവാൻ"

പെല്ലായുടെ മെത്രാനും,
ചങ്ങനാശേരി മിസ്സത്തിന്റെ വികാരി
അപ്പൊസ്തോലിക്കായുമായ
എ. പെ. പെ. ബ. കുയ്യാളച്ചേരിൽ

മാർ തോമ്മാ മെത്രാൻ

തിരുമനസ്സിലെ സന്നിധിയിലേക്ക്.

വന്ദ്യപിതാവെ,

ദൈവികമായ നമ്മുടെ സഭയുടെ ഉന്നതിയെ ഉദ്ദേശിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതും, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവിനാൽ അത്യന്തം ശ്ലാഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഈ തജ്ജിമ അങ്ങേപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് ഭയവായി അനുവാദമുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ വിനയപുരസ്സരം അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അങ്ങേ വിനീതപുത്രനായ തജ്ജിമക്കാരൻ

ഐ. സി. ചാക്കോ.

ചങ്ങനാശേരി,
൧൯൨൯ ഡിസമ്പർ ൨൩.

ഐ. സി. ചാക്കോ ബി. എസ് സി.,
ബി. എ., എ. ആർ. എസ്. എം., എ. ആർ.
സി. എസ്. അവർകൾക്ക്
ആശീർവ്വാദം.

നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽനിന്ന് മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമചെയ്തു നമുക്കായിക്കൊണ്ടു സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള "കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം" എന്ന പുസ്തകം നാം ഒരാവർത്തി വായിച്ചുനോക്കി. പുസ്തകത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യവും തർജ്ജിമക്കാരന്റെ നല്ല മനസ്സും ഹേതുവായിട്ടാണെന്നുള്ളതു് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഏതാനും ഭാഗമെങ്കിലും മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുന്ന ഏവരും സമ്മതിക്കുമെന്നു പറയുന്നതിനു നമുക്കശേഷം മടിയില്ല. ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ കത്തോലിക്കു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയിടയിൽ മഹത്തായ പ്രചാരത്തിന്നിടയായിത്തീരുമെന്നു നാം പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഭാഷാഭിമാനികൾ ക്രിസ്തീയ മതതത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഏവംവിധങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങളെ തർജ്ജിമചെയ്യാൻ മനസ്സുവച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതു് നമ്മുടെ സമുദായത്തി

ന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമെന്നതന്നെ നാം ഗണിക്കുന്നു. "ക്രിസ്ത്യാനികരണം, സുമാഗ്ഗ്ലപ്രകാശിക, സത്യ മതപ്രബോധിനി" മുതലായ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിൽ ഈ പുസ്തകവും ജന സാമാന്യത്താൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്നതിനു അഹ്ത യുള്ളതായി ഭവിക്കണമെന്നു നാം ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾതന്നെ മേലും കത്തോലിക്കു സമുദായത്തിന്നു ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദങ്ങളായുള്ള പല വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെ എഴുതുന്നതിനു മനസ്സുവെക്കണമെന്നു നാം ആഗ്രഹിക്കയും, ഈ പുസ്തകത്തേയും തൽകർത്താവായ നിങ്ങളേയും നാം ഹൃദയപൂർവ്വം ആശീർവ്വദിക്കയും ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന്

ചങ്ങനാശേരി വി. അ.

കുഴുളച്ചേരി മാർ തോമ്മാ മെത്രാൻ.

ചങ്ങനാശേരി അരമനയിൽനിന്നും,
൧൯൨൨ ജനുവരി ൧൫-ാംനു-.

I, the undersigned, declare that I carefully went through the Malayalam version by Mr. I. C. Chacko of the book entitled the "Catholic Action", kindly put in my hand for perusal: nil obstat.

J. B. Gonsalves,
censor.

Trivandrum,
20, November 1911.

4433.

IMPRIMATUR.

† *Fr. Aloysius Maria,*
Bp. of Quilon.

Trivandrum,
20, November 1911.

മുഖവുര.

ഒരാം പുസ്തകത്തിന്റെ മൂലം ബഃ ജി. പലാവു എന്ന ജെസ്വീത്താ വൈദികനാൽ ഇസ്പാന്യ ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ക൯൦൫ സെപ്ററംബർ മാസത്തിലാണിതു് ആദ്യം പ്രസിദ്ധം ചെയ്യപ്പെട്ടതു്. പതിനഞ്ചു മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ നാലാംപതിപ്പു് മിക്കവാറും വിററുതീ൪ന്നു പോയിരുന്നു. ക൯൦൬ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രെഞ്ചുഭാഷ ജ്ജിമ വെളിയിൽ വന്നു. ഏട്ടുമാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രെഞ്ചുഭാഷാന്തരമായ ൩൦,൦൦൦ പ്രതികളോളം അച്ചടിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇതു് ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലെ ഭാഷകളിൽ തർജ്ജിമചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ, ആ രാജ്യങ്ങളിലെ മെത്രാന്മാരും മററു് വൈദിക ഗണങ്ങളും, ഇതിലെ ഉപദേശങ്ങളെയും ഇതിന്റെ ശക്തിയെയും ഔചിത്യത്തെയും ശ്ലാഘിക്കുകയും ആശീർവ്വദിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതു് ആകൃതിയിൽ ചെറുതെങ്കിലും സാരത്തിൽ മഹത്തായ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നു് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവു് പത്താം പീയൂസ് പാപ്പാ തിരുമനസ്സിൽനിന്നുതന്നെ ഒരിക്കൽ കല്പിക്കയുണ്ടായി.

ചില മഹാന്മാർ ഒരും പുസ്തകത്തെ "ഇരു പതാം ശതാബ്ദത്തിലെ ക്രിസ്ത്യാനുകരണം" എന്നു വിളിക്കാറുണ്ട്. ജഗൽപ്രസിദ്ധമായ "ക്രിസ്ത്യാനുകരണ"ത്തോട് അല്പമായ സാമ്യമെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നതിന് അഭിലഷിക്കുള്ള പുസ്തകം വളരെ വിശേഷമായിരിക്കണം. എങ്ങനെയായാലും ഇതു് "ക്രിസ്ത്യാനുകരണ"ത്തിന്റെ ഒരനുബന്ധമാണെന്ന് നമുക്കു പറയാവുന്നതാണ്. "ക്രിസ്ത്യാനുകരണം" സന്ന്യാസവൃത്തിയിലേക്കു നമ്മെ നയിക്കുന്നു. "കത്തോലിക്കാപ്പരിശുദ്ധമം" ലോകവാസത്തിന്റെ കോലാഹലങ്ങളുടെയിടയിൽ കത്തോലിക്കാമതത്തിനനുസരണമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണെന്നു നമ്മെ കാണിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്കു ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അത്യന്തം ആവശ്യകങ്ങളാണ്. ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെയും തന്റെ സമുദായത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി ജീവിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ വാക്യവും നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു് ഓടിച്ചൊരിക്കൽമാത്രം വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമല്ല. ഇതിലെ ഓരോ വാക്യത്തിലും ഗാഢമായ ധ്യാനത്തിനു് വിഷയം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഇതിലെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ കർത്താവുതന്നെ നമ്മോടു പറയുന്ന വിധത്തിലാണു

പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാമാണ്യമുണ്ടെന്നു നമുക്കു തോന്നുകയും, ഇവ നമ്മിൽ ഭക്തിയേയും വിശ്വാസത്തേയും ജനിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തെ തർജ്ജിമ ചെയ്യുവാൻ പുറപ്പെട്ടതിനു പ്രത്യേകം കാരണമൊന്നും പറയേണമെന്നില്ലല്ലൊ. എങ്കിലും മിസ്റ്റർ കെ. ജോസഫ് പഞ്ഞിക്കാരൻ ബി. എ. യുടെ നിർബ്ബന്ധമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ തർജ്ജിമ തുടങ്ങുകയാകട്ടെ, തുടങ്ങിയതിൻെറശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ തർജ്ജിമ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൽ ഭാഷാനൈപുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കേണമെന്ന് എനിക്കഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു. കഴിയുന്നിടത്തോളം സാധാരണമാക്കും സുഗ്രഹമായ ഭാഷമാത്രമെ പ്രയോഗിക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു എൻെറ ഉദ്ദേശ്യം. എങ്കിലും ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അസ്പഷ്ടതയേയും, മറ്റു ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ അസാധാരണ ശബ്ദങ്ങളേയും വർജ്ജിക്കുന്നതിന് എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ സാധാരണങ്ങളല്ലാത്ത സങ്കല്പങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ന്യൂനതകൾ വന്നുപോകുന്നതു ക്ഷന്തവ്യമാണെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

'ഉപവി' മുതലായി നമ്മുടെ വൈദിക ഭാഷയിൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ള ചില പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങളെ വർജ്ജിച്ചാൽകൊള്ളാമെന്ന് ചില ഭാഷാഭിമാനികൾ എന്നോടു പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പല സംസ്കൃത ശബ്ദങ്ങളെ പരിശോധിച്ചുനോക്കിയതിൽ, 'ഉപവി' ശബ്ദത്താൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന അർത്ഥം മുഴുവൻ സ്ഫുരിപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു ശബ്ദമെങ്കിലും കാണുന്നതിനിടയായില്ല. പ്രത്യേക ലക്ഷണോക്തിയോടുകൂടെ ഒരു സംസ്കൃതശബ്ദം പ്രയോഗിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദം 'ഉപവി' ശബ്ദത്തെപ്പോലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു ഹൃദയംഗമമായിരിക്കയില്ല. വൈദികഭാഷയിൽ ഭീഷ്മ പ്രയോഗംകൊണ്ടു പാവനമായിരിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തെ തക്ക കാരണം കൂടാതെ ഉൻമൂലനംചെയ്യുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്നതിനും എന്റെ മനസ്സെന്നെ അനുവദിച്ചില്ല. "നിത്യാരാധന" മുതലായ വൈദിക പുസ്തകങ്ങളിലെ ചില ശബ്ദങ്ങൾ വളരെ ആലോചനാപൂർവ്വം തിരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. അമർജ്ജനമായ നവീകരണം അനുകരണീയമല്ലല്ലൊ.

ഈ തർജ്ജിമയിൽ അസ്പൃശ്യങ്ങളായിരുന്നവയേയും അവയ്ക്കു ഭാഷാന്തരങ്ങളേയും കണ്ടു

പിടിക്കുന്നതിൽ മെസേഴ്സ് കെ. ജെ. പഞ്ചിക്കാരൻ ബി. എ; എം. കെ. ചെറിയാൻ ബി. എ; സി. എം. പോത്തൻ ബി. എ; എൻ. സി. കുഞ്ഞൻ ബി. എ. ഇവർ എന്നെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരോട് ഞാൻ സഹൃദയം കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നു. കൃത്യാന്തരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, തജ്ജിമയെ മൂലത്തോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി വിശദമായിട്ട് പകർത്തിയെഴുതിയ മിസ്റ്റർ പോത്തന്റെ നന്മനസ്സിനുവേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നു.

ദിവ്യശ്രീ ബഃ ജോൺ ബി. ഗൊൺസാൽവേസച്ചന്റെ നാമം കാലക്രമത്തിനു് അവസാനമായിട്ട് മാത്രമെ പറയുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹായ്യം നിസ്സാരമല്ലായിരുന്നു. വൈദികപരിശോധകന്റെ പേർ അംഗീകരണത്തിനു മുൻപായി, ഗ്രന്ഥകർത്താവിനെ അറിയിക്കുന്നതെന്നു് തിരുസ്സിംഹാസനത്തിൽനിന്നു ശാസനമുണ്ടെങ്കിലും, പ്രത്യേകം ചില കാരണങ്ങൾകൊണ്ടു് പരിശോധനയുടെയിടയിൽ ബഃ ഗൊൺസാൽവേസച്ചനും ഞാനും തമ്മിൽ ആലോചനകൾ നടത്തിക്കൊള്ളുന്നതിനു് എ. പെ. പെ. ബഃ ബെൻസിജർ മെത്രാനച്ചൻ സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും പ

രിചയവും എന്നെ വളരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അത്യന്തം കൃതജ്ഞനായിരിക്കുന്നു.

ഐ. സി. ചാക്കോ.

തിരുവനന്തപുരം,
ഫെബ്രുവരി 1924.

വിഷയാനുക്രമണിക.

ഒന്നാം പുസ്തകം.

"Diverte a malo" "ദോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക". പക്ഷം.

൧–൧൦ അദ്ധ്യായം.
അറിവിനേക്കാളാവശ്യം ബോധജ്ഞാനം. ൧

൨–൧൦ അദ്ധ്യായം.
ഏകാന്തവാസവും അന്തർജ്ഞീവിതവും. ൭

൩–൧൦ അദ്ധ്യായം.
നല്ല ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ക്ഷണനം. ൯

൪–൧൦ അദ്ധ്യായം.
നാം യുക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം. ൧൦

൫–൧൦ അദ്ധ്യായം.
തെറ്റുകളിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ടപാഠങ്ങൾ. ൧൫

൬–൧൦ അദ്ധ്യായം.
പാപത്തേക്കുറിച്ച്. ൧൭

൭–൧൦ അദ്ധ്യായം.
തന്നെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ൧൯

൮–൧൦ അദ്ധ്യായം.
ശ്രീഛാസ്ഥാനത്തിന് പരിശുദ്ധത ആവശ്യം. ൨൩

൯–ാം അദ്ധ്യായം.
തന്നെത്തന്നെ തിരുത്തുവാൻ. ൨൩

൧൦–ാം അദ്ധ്യായം.
കഴിഞ്ഞ ന്യൂനതകളിൽ നിന്ന് ഗുണം
സിദ്ധിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്ന്. ൩൦

൧൧–ാം അദ്ധ്യായം.
തന്നെത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ
എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം. ൩൪

൧൨–ാം അദ്ധ്യായം.
ചില തെറ്റുകൾ. ൩൯

൧൩–ാം അദ്ധ്യായം.
നന്മയുടെ ശക്തി. ൪൦

൧൪–ാം അദ്ധ്യായം.
തെറ്റുവരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു
എങ്ങിനെ. ൪൪

൧൫–ാം അദ്ധ്യായം.
സാക്ഷാൽ ഉത്സാഹത്തിന്റെ ചില ഗുണ
കൾ. ൪൭

൧൬–ാം അദ്ധ്യായം.
തന്നെത്തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതെ
ങ്ങിനെയെന്ന്. ൫൨

൧൭–ാം അദ്ധ്യായം.
പരിശ്രമമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്തർജ്ജീവിതം. ൫൪

൧൮–ാം അദ്ധ്യായം.
ഉപസംഹാരം. ൬൦

(൩)

൧൯–൨൦ അദ്ധ്യായം.
നന്മചെയ്യുന്നതിനു മുൻപു് നല്ലവനായിരിക്കുക. ൭൫

൨൦–൨൧ അദ്ധ്യായം.
തെറ്റിനെക്കുറിച്ചു്. ൭൮

൨൧–൨൨ അദ്ധ്യായം.
നമ്മുടെ എരിവിനെക്കുറിച്ചെന്തു വിചാരിക്കണം. ൭൮

൨൨–൨൩ അദ്ധ്യായം.
മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ. ൮൨

൨൩–൨൪ അദ്ധ്യായം.
തന്നിൽനിന്നു് തന്നെ പിരിഞ്ഞുപോകുക. ൮൬

൨൪–൨൫ അദ്ധ്യായം.
പ്രധാനമായ സംക്ഷേപം. ൯൩

൨൫–൨൬ അദ്ധ്യായം.
ഒരുപമ. ൯൯

൨൬–൨൭ അദ്ധ്യായം.
ഒരു സംഗീതം. ൧൦൨

രണ്ടാം പുസ്തകം.

"Fac bonum" "നന്മ ചെയ്യുക."

൧—ാം അദ്ധ്യായം. പക്ഷാ.

ഉപവിയെക്കുറിച്ച്. ൧

൨—ാം അദ്ധ്യായം.

കത്തോലിക്കാക്കാരന്റെ ആനന്ദം. ൯

൩—ാം അദ്ധ്യായം.

ഏരിവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ. ൧൧

൪—ാം അദ്ധ്യായം.

സാമുദായിക പരിശ്രമം ൧൫

൫—ാം അദ്ധ്യായം.

പരിശ്രമത്തിലുള്ള കത്തോലിക്കാതപം. ൧൮

൬—ാം അദ്ധ്യായം.

യജമാനന്റെ മാതൃക. ൨൩

൭—ാം അദ്ധ്യായം.

അഹങ്കാരംകൂടാതെ പൊതുജനങ്ങളുടെ
മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്ങനെ. ൨൭

൮—ാം അദ്ധ്യായം.

ചില പ്രമാണങ്ങൾ. ൩൯

൯—ാം അദ്ധ്യായം.

ധൈര്യം. ൪൪

൧൦—ാം അദ്ധ്യായം.
ഹൃദയങ്ങളെ മേല്പോട്ടയയ്ക്കുക. ൩൫

൧൧—ാം അദ്ധ്യായം.
ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ഭിക്ഷ. ൩൯

൧൨—ാം അദ്ധ്യായം.
സാദ്ധ്യങ്ങളായ ഉപദേശങ്ങൾ. ൪൩

൧൩—ാം അദ്ധ്യായം.
തതപങ്ങളും ആചാരവും. ൪൭

൧൪—ാം അദ്ധ്യായം.
ശ്രീഹാസസ്ഥാനം. ൫൦

൧൫—ാം അദ്ധ്യായം.
പ്രാർത്ഥനയെ പരിശ്രമത്തോടുചേർക്കുന്നതു്. ൫൨

൧൬—ാം അദ്ധ്യായം.
ഉത്സാഹത്തെക്കുറിച്ചു്. ൫൬

൧൭—ാം അദ്ധ്യായം.
ആത്മാവുകൾക്കു വേണ്ടതു്. ൫൯

൧൮—ാം അദ്ധ്യായം.
കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്കായിട്ടു്. ൬൨

൧൯—ാം അദ്ധ്യായം.
മന്ദതയെ നശിപ്പിക്കാൻ. ൬൪

൨൦—ാം അദ്ധ്യായം.
മറുപടിപറയേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ. ൬൭

മൂന്നാം പുസ്തകം.

"Inquire pacem" "സമാധാനത്തെ അന്വേഷിക്ക."

ക-ാം അദ്ധ്യായം. പക്ഷം.

എല്ലാപ്പോഴും ഉത്സാഹമുള്ളവനായിരിക്ക. ക

ഖ-ാം അദ്ധ്യായം.

സമാധാനത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ. ഒ

ഗ-ാം അദ്ധ്യായം.

സമാധാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹം. ഠ

ഘ-ാം അദ്ധ്യായം.

രണ്ടു താരതമ്യങ്ങൾ. ഛാ

ങ-ാം അദ്ധ്യായം.

സ്നേഹം. ഛന

ച-ാം അദ്ധ്യായം.

സമാധാനം തരുന്നതെന്തു്. ഛഒ

ഛ-ാം അദ്ധ്യായം.

പരിശ്രമത്തിൽ തള്ളിക്കളയേണ്ട പിഴച്ച കാൽവെപ്പുകൾ. ഛഠ

ജ-ാം അദ്ധ്യായം.

വിവേകത്തെക്കുറിച്ചു്. ഛൻ

ഝ-ാം അദ്ധ്യായം.

നല്ല വേലകളിലുള്ള മായകൾ. ഛഛ

൧-൦ അദ്ധ്യായം.
പൊതുപ്പരിശ്രമത്തിന് സഹകരണം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന്. ൨൪

൨-൦ അദ്ധ്യായം.
യുദ്ധം. ൨൬

൩-൦ അദ്ധ്യായം.
ഏറ്റവും നല്ല നയങ്ങൾ. ൩൦

൪-൦ അദ്ധ്യായം.
നമുക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതു്. ൩൪

൫-൦ അദ്ധ്യായം.
എല്ലാം കൂടിശ്ശേയിട്ടു് സാധിക്കേണ്ടതു എങ്ങനെയെന്ന് ൩൮

൬-൦ അദ്ധ്യായം
ചില താരതമ്യങ്ങൾ. ൪൩

൭-൦ അദ്ധ്യായം.
വാസുവേത്തേടുകൂടാത്തതല്ലാത്ത മനോമാതൃക. ൪൪

൮-൦ അദ്ധ്യായം.
ശിക്ഷാപത്രത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ. ൪൭

൯-൦ അദ്ധ്യായം.
സൂക്ഷിക്കേണമെന്നും എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കേണമെന്നും. ൫൪

൧൦-൦ അദ്ധ്യായം.
യജമാനന്റെ അശ്രദ്ധി. ൫൬

൨൮-൦ അദ്ധ്യായം.
പത്തു തത്വങ്ങൾ. ൯൯

൨൯-൦ അദ്ധ്യായം.
ഉപദേവം വന്നത്താതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട
തെങ്ങിനെ. ൯൫

൩൦-൦ അദ്ധ്യായം.
ആഗതികളേയും പാപികളേയും സ്നേ
ഹിക്കുക. ൯൬

൩൧-൦ അദ്ധ്യായം
ദുഷ്ടതയെ ജയിക്കേണ്ടതു എങ്ങിനെയെന്ന്. ൧൦

൩൨-൦ അദ്ധ്യായം.
സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം. ൧൦൨

ഒന്നാം പുസ്തകം.

"Diverte a malo"

"ദോഷത്തിൽനിന്നു മാറിഞ്ഞു മാറുക."

ST. ANTONY'S CAPUCHIN MONASTERY * ALWAYE, TRAVANCORE * S. I. RAILWAY STATION

കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം.

ഒന്നാം പുസ്തകം.

൧-൦ അദ്ധ്യായം.

അറിവിനേക്കാളാവശ്യം ബോധജ്ഞാനം.

എന്റെ പാഠങ്ങളിൽ ഇഷ്ടവും എന്റെ കല്പനകളിൽ അനുസരണവുമുള്ളവർക്ക് എന്റെ വാക്കുകൾ തേൻപോലെ മധുരമുള്ളതാകുന്നു.

എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നിന്ദിക്കയും തങ്ങളുടെ അറിവിനെ പാപത്തിനായി പ്രയോഗിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഡംഭന്മാർക്ക്, എന്റെ ശബ്ദം ലബാനോൻ പർവ്വതത്തിലെ ദേവതാരവൃക്ഷങ്ങളെ ഉൻമൂലനം ചെയ്യുന്ന കൊടുങ്കാറ്റാകുന്നു.

അനീതിയുടെ വിജയം അതിന്റെ നാശത്തിനുവേണ്ടിയാകുന്നു; എന്നാൽ നീതിയുടെ വിജയം അതിന്റെ മഹിമയ്ക്കാകുന്നു.

ഉയരത്തിൽനിന്നു വീഴുന്നതിനായിട്ടു ദുഷ്ടന്മാർ ഉയരുന്നു; ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനായി നീതിമാന്മാർ തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തുന്നു.

ഡംഭന്മാർ എന്റെ വാക്കുകളെ വായിച്ചാൽ അവർക്കതു മനസ്സിലാകയില്ല; താഴ്മയുള്ളവർ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ആശ്വാസത്തെ കണ്ടെത്തും.

നിന്റെ ജീവിതം എന്റെ വാക്കുകളെ എത്രമാത്രം അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം നിന്റെ ആത്മാവിനവയിൽ രുചിയുണ്ടായിരിക്കും.

അറിവുള്ളവർ തങ്ങളേക്കുറിച്ചുതന്നെ എത്രമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടുന്നുവോ, അത്രമാത്രം അവരെന്റെ പ്രവൃത്തികളെ ഗ്രഹിക്കയില്ല.

അഹങ്കാരത്തിനായിട്ടുള്ള ജിജ്ഞാസ കൂടാതെ, സുകൃതത്തിന്റെ സത്യത്തേയും സത്യത്തിന്റെ സുകൃതത്തേയുംകുറിച്ചു വിശപ്പുള്ളവൻ മാത്രം, സംഭവങ്ങൾ വഴിയായിട്ടും മനുഷ്യർ വഴിയായിട്ടും സംസാരിക്കുന്ന എന്റെ ശബ്ദത്തെ അറിയുകയും എന്നെ ശരിയായിട്ടു ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

മനുഷ്യരുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അവനുപകാരം

ചെയ്യും; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സത്യമെല്ലാം എന്റെ നന്മയ്ക്കും ജ്ഞാനത്തിനും സാക്ഷിയാകുന്നു.

താഴ്മയുള്ളവർ മാത്രമെ അറിവുള്ളവരായിരിക്കൂ.

താഴ്മ മനുഷ്യജ്ഞാനത്തേക്കാൾ അധികം പ്രകാശത്തെ മനസ്സിനു കൊടുക്കുന്നു.

അറിവിനുവേണ്ടിമാത്രം അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതു് നിഗളവും ആത്മാവിന്റെ നാശവുമാകുന്നു; ഇങ്ങിനെയായാൽ നീ അറിവിന്റെ അടിമയായിത്തീരുന്നു; അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനാകുന്നില്ല.

അറിവുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നതിനു് അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതു്, നിഗളവും ആത്മാവിന്റെ നാശവുമാകുന്നു; ഇങ്ങിനെയായാൽ അതു് നിന്നെ ജനാഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിമയാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

സാധുക്കളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനായി അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതു് ദുഷ്ടതമാത്രമല്ല, തന്നെത്തന്നെയുള്ള വഞ്ചനയുമാകുന്നു. അതു് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ തിന്മയിലേക്കു് തിരിക്കയും, സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ ബലക്ഷയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

അറിവു് മേൽക്കുമേൽ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാകുന്നു.

വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരാകുന്നു; അവർ ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അറിയുകയും, ദുഷ്ടന്മാരുടെ അറിവിന്റെ വലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

താഴ്മയുള്ളവരായ വിദ്വാന്മാർ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവരാകുന്നു; പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും യുക്തിയിൽനിന്നും പഠിക്കാവുന്നതിലധികം അവർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ ജ്ഞാനം അവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു; ശോഭയേറിയ പന്തങ്ങൾപോലെ അവർ ലോകത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽക്കൂടി ജനങ്ങളെ നയിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

തന്റെ സഹോദരനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസി, എന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ ആശ്വാസത്തെയും ജീവനേയും കണ്ടെത്തും.

അറിവിന്റെ ദൈവം നിനക്കറിവുതന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ നീ നിന്റെ ചുറ്റും വിതയ്ക്കുക; സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിന്റെ മഹത്വവും നന്മയും ജനങ്ങളറിയട്ടെ.

തിരുസ്സഭ പഠിയ്ക്കുന്നതിനെ അവളുടെ പുത്രന്മാരുടെ വിധത്തിൽ നീ കേൾക്കുക; എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെയും യുഗങ്ങളുടെയും അറിവുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ അറിവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

൨—൧൦ അദ്ധ്യായം.

ഏകാന്തവാസവും അന്തർജ്ജീവിതവും.

ആത്മാവിന്റെ മധുരങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ എന്നോടു സഹവാസം ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ഏകാന്തത്തിലേക്ക് പിൻമാറുക.

വളരെപ്പേർ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദങ്ങളെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല.

ഒരുമണിക്കൂറു നേരത്തെ ദൈവികാശ്വാസം ലോകത്തിന്റെ സകല സന്തോഷങ്ങളേക്കാളും നല്ലതാകുന്നു. അതിനെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കതറിയാം.

ലോകത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു; എന്റെറനേരെ തിരിഞ്ഞവരിലാർക്കും ഒരിക്കലും പശ്ചാത്താപത്തിനിടവന്നിട്ടില്ല.

പുരുഷാരത്തിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയിരുന്നാൽ, ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സന്തോഷത്തെ നീ അനുഭവിക്കും.

എന്റെറക്കുടെയും എനിക്കുവേണ്ടിയും വേ
ല ചെയ്യുവാൻ മനസ്സുള്ളവൻ, അപ്പൊഴപ്പോൾ
ഏകാന്തത്തിലേയ്ക്കു പിൻമാറണം.

എന്റെറക്കുടെ മാത്രം ഇരിക്കുന്നതു് എത്ര
മധുരമാണെന്നു് നീ അറിയുന്നതുവരെ, നീ ന
ന്മയ്ക്കുവേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു ധരി
ക്കുക.

ആത്മാവിന്റെ എരിവുകൂടാതെ വലിയ
ഒച്ചു് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ടു്, തങ്ങൾ വലിയ
പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിരിക്കുന്നുവെന്നു് എത്രയൊ
പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

"എനിക്കു് ഏകാന്തവാസം പാടില്ല. എ
നിക്കു സമയമില്ല" എന്നു നീ പറയരുതു്.

ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഏകാന്തവാസത്തി
ൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനു് അതൊരു വിശേഷ കാ
രണമാണു്.

ആത്മാവിൽ ആശ്വസിക്കുന്നതിനായി എ
ന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വിശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ താ
ല്പര്യമുള്ളവനായിരുന്നു.

പഠനംകൊണ്ടും ഉൽക്കണ്ഠയോടുകൂടെയു
ള്ള വിചാരംകൊണ്ടും നീ പല ദിവസങ്ങൾ
കൊണ്ടെന്നിക്കും നിനക്കുംവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതില
ധികം ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ധ്യാനംകൊ
ണ്ടു് നീ ചെയ്യും.

ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും അത്യഗാധ

ത്തിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ ചൊരിയുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു; ആത്മാവിനെ അതിന്റെ കേന്ദ്രം വരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു.

നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം, വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായ ഒരായിരം മനോധർമ്മങ്ങളെപ്പോലെയും പ്രതാപമേറിയ ഒരായിരം വിചാരങ്ങളെപ്പോലെയും വിലയുള്ളതാകുന്നു.

പഠനമുള്ളവർ അവരുടെ അറിവിനേയും കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളേയും കുറിച്ച് വൻപു പറയുന്നതു് നീ കാണുന്നില്ലയൊ? അവരുടെ ഈ വൻപൊക്കെക്കൊണ്ടും "സത്യമായ ജീവിതം ജീവിക്കുക" എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

നാലാം അദ്ധ്യായം.

നല്ല ജീവിതത്തിലേയ്ക്കുള്ള ക്ഷണനം.

എന്റെ മകനെ, തല്ക്കാലത്തേയ്ക്കു മാത്രം ജീവിക്കുന്നതു് അതിന്റെ അടിമയായിരിക്കയാകുന്നു.

നീ നിന്നെത്തന്നെ ഭരിക്കുക; കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവകളെ ഗണിക്കാതിരിക്കുക.

പരീക്ഷയ്ക്കു കീഴ്പ്പെടുന്നതു് സന്തോഷത്തിന്റെ വഴിയിൽക്കൂടെ മരണത്തിലേയ്ക്കു പോകുകയാകുന്നു.

പരീക്ഷകളെ ജയിക്കുന്നതു് അല്പം സങ്കടമാണെങ്കിലും, അതു് നിന്നെ ജീവനിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

നീ അധികം ഭയപ്പെടരുതു്; സാഹസം കൊണ്ടെന്നപോലെ തന്നെ ഭയംകൊണ്ടും ഉയരത്തിൽ നിന്നു വീഴ്ചയുണ്ടാകും.

ധൈര്യംനിമിത്തം മരിച്ചിട്ടുള്ളവരെക്കാൾ അധികംപേർ ഭയംകൊണ്ടു മരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

നീ വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ധൈര്യമുണ്ടായിരിക്കുക; നിനക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലതും ചെയ്യുക; നിനക്കു സൽബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക.

പക്ഷേ, നീ കാണുന്നില്ലായിരിക്കും. എന്റെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കുക. ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടിക്കാണുന്നു.

നീ എവിടെയായിരുന്നാലും, ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കുന്നു. നീ എന്നെ അനുഭവിക്കുന്നില്ലയോ?

സ്നേഹം നിന്നെ കടിച്ചിരിക്കുന്നു; നിയെന്തിനുതന്നെ അനുഭവിക്കുന്നു.

വിഷാ നിനക്കു ദോഷം ചെയ്യിരിക്കുന്നു; നീയെന്തുകൊണ്ടു് പ്രത്യുഷ്ഠം സേവിക്കുന്നില്ല?

മനുഷ്യൻ നിന്നെ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു; നീ എന്തുകൊണ്ടു് പിന്നെയും അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു?

വായിക്കുന്നതിനും വായിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുക.

നിന്റെ ചെവികളെ തുറക്കുന്നതിനും അടയ്ക്കുന്നതിനും പഠിക്കുക.

എന്റെ മുറിവുകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടു് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അമർത്തുന്നതിനു പഠിക്കുക.

നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു; നീ കരയുകയില്ലയൊ?

മറ്റുള്ളവർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നതിനു നീയിടയാക്കി; അവരെക്കൊണ്ടെന്നെ സ്തുതിപ്പിക്കുന്നതിനു് നീ ശ്രമിക്കയില്ലയൊ?

നീ മായയെ സ്നേഹിച്ചു; നീ സ്നേഹത്തെ സ്നേഹിക്കയില്ലയൊ?

എന്റെ സ്നേഹിതനായിരിക്കുന്നതിനു് നിനക്കു് താല്പര്യമുണ്ടല്ലൊ? നീ നിന്നെ മുഴുവനും എനിക്കായിട്ടർപ്പിക്കുക. എന്റെ പ്രസാദം നിന്നിൽ വ്യാപരിച്ചു് നിന്നെ എന്റെ മഹിമയ്ക്കു വേണ്ടി വേലചെയ്യുന്നവനാക്കിത്തീർക്കും.

എന്റെ സ്നേഹത്തെയാണൊ, എന്റെ ജ്ഞാനത്തെയാണൊ നീ ഭയപ്പെടുന്നതു്?

നിന്റെ സുകൃതത്തിലാണൊ, നിന്റെ മുൻ നോട്ടത്തിലാണൊ നിന്റെ ആശ്രയം?

ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു; ഞാനവനെ രക്ഷിച്ചു; നീ തന്നെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചില്ലാ, എന്നാൽ നിനക്ക് നിന്റെ നാശത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നോർത്തുകൊള്ളുക.

ബുദ്ധിശക്തിയെ ഞാൻ തരുന്നു; സന്ദർഭങ്ങളെ ഞാനുണ്ടാക്കുന്നു.

നീ നിന്നെത്തന്നെ എനിക്കു തരിക; ഞാൻ നിന്നെ ആത്മാവുകളെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നവനാക്കിത്തീർക്കും.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

നാം യുക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം.

നീ വളരെ സംസാരിക്കുന്നു; എന്നാൽ നീ വളരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ?

നീ എനിക്കു വല്ലതും തരുന്നു; എന്നാൽ നിന്നെത്തന്നെ നീ എനിക്കു തരിക.

എന്റെ ബഹുമാനത്തെ നീയന്വേഷിക്കുന്നുവെന്ന് നീ പറയുന്നു; എന്നാൽ നിന്റെ സ്വ

ന്ത ബഹുമാനത്തിലെല്ലാപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു?

ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നീ കരയുന്നു; എന്നാൽ നിന്റെ സ്വന്തപാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു ചെയ്യാൻ ഭാവിക്കുന്നു?

എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നീ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു; എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുന്നില്ല?

എന്റെ ശത്രുക്കൾക്കെന്നോടുള്ള വിരോധത്തെക്കുറിച്ച് നീ വിലപിക്കുന്നു; എന്നാൽ നീ അവരുടെ ശക്തിയിൽ പങ്കുതിയായിരിക്കുന്ന അവരുടെ പ്രസിദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയൊ?

'സകലത്തെക്കാളധികം' എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നീ പറയുന്നു; എന്നാൽ നിന്റെ സ്നേഹത്തെ നീ എന്നെ കാണിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ട്?

നിനക്ക് തന്നെ വിരോധം പറയാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നീ ചിലപ്പോൾ ഇനിക്ക് വിരോധം പറയുന്നു; എന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വിരോധം പ്രീയാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നീ നിനക്കുതന്നെ വിരോധം പറയുന്നു.

നിന്റെ വാക്കുകൾ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടേതാകുന്നു; എന്നാൽ നിന്റെ വിനോദങ്ങൾ ലോകത്തിന്നടുത്തതാകുന്നു.

നിനക്കുള്ളതെന്റേതാകുന്നു; നീ അതിനെ നിസ്സാരങ്ങൾക്കായി ചിലവിടുന്നു.

ദൈവികത്തേക്കാളധികം ലൗകികത്തെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; എങ്കിലും "നീ ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യാനി"യാണെന്നു നീ ഭാവിക്കുന്നു.

രക്ഷപെടുന്നതിനുവേണ്ടി സകലതും ചെയ്യുവാനിന്നു നീ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്നു; നാളെ നീ അതിനെയെല്ലാമുപേക്ഷിച്ചുംവച്ച് "എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ രക്ഷിക്കണൊ?" എന്നു് ചോദിക്കുന്നു.

"എങ്ങിനെയെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകണം" എന്നു് നീ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നു; "ഹാ, നരകമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ!" എന്നു് നീ മറ്റു ചിലപ്പോൾ പറയുന്നു.

നിന്റെ മുൻധാരണകളേയും ദുരാഗ്രഹങ്ങളേയും നിനക്കു് ജയിക്കുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭക്തികൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്തു്?

നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ നല്ല വിചാരങ്ങൾകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്തു്?

നീ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നീ മ്ശിഹായുടെ മനുഷ്യനാണൊ?

നിന്റെ വീട്ടിനുള്ളിലും നിനക്കുവേണ്ടിയും നീ ഒരു കത്തോലിക്കാക്കാരനായിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കലും എനിക്കുവേണ്ടിയും നീ ഒരു കത്തോലിക്കാക്കാരനായിരിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

തങ്ങൾ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചിലർ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു; എന്നെറ സ്നേഹംകൊണ്ട് നിനക്കുപകാരം വന്നിട്ടില്ലെന്ന് താമസിയാതെ നീ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കട്ടെ!

ഹാ, എന്നെറ മകനെ, നീ സുകൃതത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ നീ സുകൃതത്തിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞുകളകയും ചെയ്യുന്നു.

൭—൧൦ അദ്ധ്യായം.

തെറ്റുകളിൽനിന്നു പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങൾ.

ഒരു പ്രവൃത്തി അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതായിരുന്നാൽ അതു് പുറമേയുള്ള കാഴ്ചയ്ക്കു മാത്രമാകുന്നു. വെറും പുറമേയുള്ള കാഴ്ച മായ അല്ലെങ്കിൽ കപടഭാവമാകുന്നു.

അനുസരണയില്ലാതിരുന്നാൽ മനുഷ്യൻ അഹംകാരത്തിൽ വീഴുന്നു; അഹംകാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ഹീനതയിലേക്കു വീഴുന്നു.

ആത്മതൃപ്തിയും ഔദാര്യവുമില്ലാതാകു

മ്പോൾ, മനുഷ്യനിൽ ഏറ്റവും മാനുഷികമായിട്ടുള്ളതു നശിക്കുന്നു; മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവിക്കാതെ മൃഗത്തെപ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതു് പരിക്ഷാരമാകുമോ?

വേദമില്ലാതാകുമ്പോൾ വിഷയാഗ്രഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു; ഇതുമൂലം ശരീരംക്രുടെയും ക്ഷയിക്കുന്നു.

രുചികളെ എന്തിനു വളർത്തുന്നു? അതു് നിന്നെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളുടെ അടിമയാക്കുന്നു.

തോന്ന്യാസംകൊണ്ടു് നിൻറെ വിചാരങ്ങൾക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കയാണെങ്കിൽ, അതു കൊണ്ടെന്തുഫലം?

ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ അവയുടെ ചങ്ങലകളിൽ നിന്നഴിച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ, ആഭരണങ്ങളും ചങ്ങലകളുംകൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം?

വലിപ്പത്തിൽ നിന്നു് നീചത്വത്തിലേക്കു് വീഴുകയാണെങ്കിൽ, വലിപ്പമെന്തിനു്?

അധികത്വങ്ങൾകൊണ്ടു്, ആവശ്യമായ ഏകകായ്യം നശിപ്പിക്കയാണെങ്കിൽ അവകൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം?

ലോകസമ്പത്തുകൾകൊണ്ടു് ഒരുവൻ പാപത്തിൽ ജീവിക്കയാണെങ്കിൽ, അവയെന്തിനു്?

സമയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ജീവിതംകൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം?

ബുദ്ധിയുണ്ടായിരിക്കയും ക്രിസ്ത്യാനിയെ

പ്പോലെ ജീവിക്കുന്നതിനറിയാതെയിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതെത്ര വലിയ അബദ്ധം?

നിന്നെത്തന്നെ പരിശോധിക്കുക, നിന്നെത്തന്നെ തിരുത്തുക, അനുസരിക്കുക; നിന്നെത്തന്നെ ഭരിക്കുക; ക്ഷമയോടും താഴ്മയോടും ഉപവിയോടും, നിനക്കേതു സുകൃതത്തിൽ ഏറ്റവും ന്യൂനതയുണ്ടോ ആ സുകൃതത്തോടും (നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ നിന്നെ ഏറ്റവും ദ്വേഷിപ്പിക്കുന്നതാണീ സുകൃതം) ക്രൂടെ, നീ ഉറപ്പായിട്ട വേഗത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നടക്കുക.

൩–ാം അദ്ധ്യായം.

പാപത്തെക്കുറിച്ച്.

എന്റെ മകനെ! എന്നെ സമ്മതിക്കായ്ക നിമിത്തം ദൈവഭക്തന്മാർ വീണു; എന്നെ അറിയുന്നതിനു ശ്രമിക്കാത്ത മനുഷ്യരും വീഴും.

നിന്റെ ഉപേക്ഷകൊണ്ടോ, നിന്റെ ദ്വേഷംകൊണ്ടോ മനുഷ്യരെന്നെ അറിയാതെയിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ കണക്കു ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നാണാവശ്യപ്പെടുന്നതു്.

എന്റെ ജനങ്ങളെ ഞെരുക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്റെ കോപം വീഴുന്നതുകണ്ടു നീ വളരെ വളരെ ഭയപ്പെടും.

"അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന അനീതിമാന്മാർക്ക്", സ്വശക്തനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കരനാകുന്നു; എന്റെ നാമത്തെ ദുഷണം പറയുന്നതിനു കാരണമാകുന്നവരുടെ നേരെ ഞാനല്പവും ദയകാണിക്കാത്ത നിമിഷം വരുന്നു.

ആഗതികളിൽനിന്ന് നീതിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല; ധനവാനിൽനിന്നു നീതിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല.

നിന്റെ മാതൃകകൊണ്ടു വല്ലവനും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ മാതൃകകൊണ്ടുതന്നെ വളരെപ്പേരെ മനസ്സുതിരിക്കുക.

നിന്റെ വാക്കുകൾ വല്ല ദോഷവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ അവയെ ആയിരം പ്രാവശ്യം പിൻവലിക്കാതെ നീ രക്ഷപെടുകയില്ല.

നിന്റെ അധികാരവും പ്രേരണയുംകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കയും വഴി തെറ്റിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ധനവാന്മാരുടെയും ആഗതികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ദാസനാകുകയല്ലാതെ അതിനു പരിഹാരം മറ്റൊന്നുമില്ല.

അനീതിയോടു മത്സരിക്കുന്നതിനല്ലെങ്കിൽ, നീ എന്തിനായിട്ടു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു?

നീ നിന്നെത്തന്നെ എനിക്കു തരികയില്ലെങ്കിൽ, നീ നിന്നിൽനിന്നുതന്നെ മോചിക്കപ്പെടുകയില്ല.

അഗതിയായവൻ തനിക്കുതന്നെ വിപരീതമായി പാപംചെയ്യാൽ, അവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഞാനവനെ ധനവാനാക്കുന്നതിനു് സമ്മതിച്ചേക്കാം; എന്നാലവൻ ധനവാനവിപരീതമായി പാപം ചെയ്യാൽ, അവന്റെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഇരട്ടിക്കുന്നതുവരെ അവൻ അവന്റെ കഷ്ടതയിൽനിന്നുയരുകയില്ല.

അഗതികൾക്കെതിരായി പാപംചെയ്യുന്ന ധനവാനു മഹാനാശം! അവന്റെ ധനം അവനെ ആപൽക്കരമായ ഭീതിയകാഠിന്യത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തും.

ഹാ! ദൈവത്തിന്റെ നീതി ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, ദൈവം പരിഹാസത്തെ സഹിക്കയില്ല.

ഞാനെല്ലാവർക്കും അവരുടെ വേലയ്ക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുക്കും; മനുഷ്യൻ ഏതു വശത്തേയ്ക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നുവൊ ആ വശത്തേയ്ക്കു വീഴും.

സമയം കഴിയുന്നതിനുമുമ്പെ നീ നിന്റെ അടിമയിൽനിന്നു പിരിഞ്ഞുവരിക; നിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടു നിന്റെ പാപങ്ങളെ പരിഹരിക്കുക.

നിനക്കുള്ളതു് നീ കൊടുക്കുക; എന്നാൽ നിനക്കില്ലാത്തതു് നിനക്കു തരപ്പെടും.

നിന്റെ സമ്പത്തിനെ കൊടുക്കുക; നി
ന്റെ ശുദ്ധതയെ സമ്പാദിക്കും; നിന്റെ ബുദ്ധിയെ
കൊടുക്കുക, നീ സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കും;
നിന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുക; നീ സ്നേഹത്തെ
കണ്ടെത്തും.

ആത്മാവുകൾക്കു ഗുണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ
ൻ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവനാകുന്നു; ആത്മാവുകൾക്കും ശ
രീരങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവൻ അഭിവൃദ്ധി
ക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു.

എല്ലാറ്റിലും വലിയ അറിവു നന്മ ചെ
യ്യുന്നതിനെ പഠിക്കുകയാകുന്നു.

തന്റെ സഹോദരനു ഗുണം ചെയ്യുന്നവ
ൻ തന്റെ കാര്യങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം അ
ന്വേഷിക്കുന്നു;

എന്നാൽ എന്റെ പുരോഹിതന്മാർക്കു സ
ഹായം ചെയ്യുന്നവൻ, എല്ലാവരുടേയും കാര്യങ്ങ
ളെ അന്വേഷിക്കുന്നു; -എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എ
ന്റെ പരിചാരകന്മാർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതെല്ലാ
വർക്കുംവേണ്ടി ആകുന്നു.

അധികം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവൻ അധികം
കൊടുക്കണം; എന്റെ നീതിയെ ധിക്കരിച്ചിട്ട
ുള്ളവൻ എന്റെ നന്മയെ അധികം ബഹുമാ
നിക്കണം.

൨-൦ അദ്ധ്യായം.

തന്നെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ
കുറിച്ച്.

മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ നിനക്കെന്ത്? അവർ വഷ്ടിക്കയൊ ക്ഷയിക്കയൊ ചെയ്താൽ നിനക്കെന്ത്? സംസാരിക്കേണ്ടപ്പോൾ അവർ മൌനമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിനക്കെന്ത്?

നീ കാവൽക്കാരനാണെങ്കിൽ, നിന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ നീയിങ്ങനെ ചോദിക്കുക, "ചെന്നായ്ക്കളെ ഓടിച്ചുകളയുന്നതിന് എന്നാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടൊ?"

സമാനങ്ങളുടെയും ശിക്ഷകളുടെയും ദിവസത്തിൽ നിന്നിൽനിന്ന് കണക്കാവശ്യപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നീയെന്തിനൽപ്പെടുന്നു?

നല്ലവണ്ണം വേലചെയ്യുന്നവന് മറ്റുള്ളവരെ ആലോചനക്കുടാതെ കുറ്റം ചുമത്തുന്നതിന് സമയമില്ലായിരിക്കും.

തന്റെ സ്വന്ത ജോലിയിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്നവൻ തന്റെ അയൽക്കാരന്റെ ന്യൂനതകളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നില്ല.

നിന്നെത്തന്നെ നീ അറിയുക; നീ പൊടിയാകുന്നുവെന്നും, നിനക്കു വൻപു പറയത്തക്കതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ലെന്നും, നിൻെറ കീഴുള്ളവരെ നിന്ദിക്കത്തക്കതായി യാതൊന്നും നിനക്കില്ലെന്നും വിശ്വാസം നിന്നെ പരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളുക.

തന്നിഷ്ടത്താൽ പ്രേരിക്കപ്പെടുന്നവരായ വളരെപ്പേർ തങ്ങൾ ഭക്തിയാൽ പ്രേരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.

സ്വഭാവത്തിൻെറ തള്ളൽകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെപ്പേർ തങ്ങളിൽ എൻെറ കൃപയുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതിന് വളരെപ്പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ചുരുക്കംപേർ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ഞാൻ എല്ലാമറിയുന്നവനും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ വേലയ്ക്കു തക്കവണ്ണം സമാനിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

സുകൃതമെന്നു തോന്നപ്പെടുന്നതെല്ലാം സുകൃതമല്ല. തന്നെക്കുറിച്ചും തൻെറ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരുവൻ അധികം സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻെറ ഹൃദയത്തിൽ കേവം തൻ കാര്യമുണ്ട്.

നീയൊ എന്നാൽ, എന്റെ പിന്നാലെ വരിക; വേല ചെയ്യുക; അനാവശ്യമായ മനഃക്ലേശങ്ങളെ മാറിവസ്സുക.

ഒരു വലിയ ആത്മാവു് അതിന്റെ നന്മപ്രവൃത്തികളെ വലുതാക്കിപ്പറയുന്നില്ല; എന്നു തന്നെയുമല്ല, നിസ്സാരകാരണങ്ങൾകൊണ്ടു് അതു വലിയ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുമില്ല.

മറ്റുള്ളവരുടെ കുറങ്ങളെ നീ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. താഴ്മയിൽ വളരണമെന്നാണൊ ഇതിൽ നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം? നിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നിഷേധിച്ചാൽ നീ വ്യസനിക്കുന്നു. നിന്റെ വേലയിലിതുകൊണ്ടു് നിനക്കു പ്രതിപത്തി കുട്ടുമെന്നു് നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടൊ?

അശുദ്ധങ്ങളായ കൈകൾ നിന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നു; അശുദ്ധ ഹൃദയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു് നിന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്താത്തതു് എന്തുകൊണ്ടു്?

തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് സാധുക്കൾക്കുതപ്പുകൊടുക്കയും അവരെ അനുസരണക്കേടിലേക്കു നയിക്കയുമാകുന്നു.

സംസാരിക്കുന്നതിനുമുമ്പെ, മൌനമായിരിക്കുന്നതല്ലയൊ കുറേക്കൂടി നല്ലതെന്നു് ആലോചിക്കുക.

നന്മചെയ്യേണമെന്നു് നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടെ

ങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവർക്കു വിജയവും പ്രകീർത്തിയും വരുന്നതിൽ നിനക്കിഷ്ടമുണ്ടാകയില്ല.

സാക്ഷാൽ വിനയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അന്യന്മാരെ വിധിക്കുന്നില്ല; താൻ അവരുടെ മേലധികാരി അല്ലെങ്കിൽ, അന്യന്മാർ അവരുടെ കടമകളെ നിറവേറ്റീട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുമില്ല.

നിന്റെ നടത്തയെത്തന്നെ നല്ലവണ്ണം പരിശോധിക്കുക; അപ്പോൾ സാക്ഷാലുള്ള ഉപവിയിൽ നിന്നോ ശ്ലീഹന്മാരുടെ വഴിയിൽനിന്നോ എത്രയൊ തെറ്റി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് നീ കാണും.

അന്യന്മാരെ വിധിക്കുന്നതിനു നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ മനസ്സുതിരിഞ്ഞു ഒരു ശ്ലീഹാ ആയിത്തീരുക; എന്നാൽ നീ വിധിദിവസത്തിൽ വിധികർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരുവനായിത്തീരും.

വ്യാഴാഴ്ച.

ശ്രീഹാസ്ഥാനത്തിനു് പരിശുദ്ധത അവശ്യം.

ഹാ! പാപത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മഹിമസ്സുവേണ്ടി വേലചെയ്യാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു്, തെറ്റുകളുടെ തെറ്റും മായയുടെ മായയുമാകുന്നു.

എന്റെ കല്പനകളെ കേൾക്കാത്ത എന്റെ ഭൃത്യന്റെ വേലകളെ മഹിമയുടെ ദിവസത്തിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനെനിക്കു പാടുണ്ടോ?

വളരെപ്പേർ വേല ചെയ്യുന്നതായിക്കാണപ്പെടുന്നു; എന്നാൽ അവർ നശിപ്പിക്കുമാത്രം ചെയ്യുന്നു.

എന്നെ കർത്താവെന്നു വിളിക്കുന്നവരുടെ ഒരു പാപം എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ആയിരം പാപങ്ങളേക്കാൾ അധികമെന്നു വേദനപ്പെടുത്തുന്നു.

ഞാൻ പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നതുപോലെ നീയും പൂർണ്ണനായിരിക്കു; എന്നാൽ നീ സാക്ഷാൽ ശ്രീഹാ ആയിത്തീരും.

ഒരു ശ്രീഹായുടെ ഉദ്യോഗം സഭാവാത്തി

ന്ന മേപ്പെട്ടതാകുന്നു; നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളുടേയും ഉത്ഭവം എന്റെ വരപ്രസാദം വഴിയായിട്ടുള്ളതല്ലെങ്കിൽ, നീ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിക്കുക.

മനുഷ്യർ എന്നോടുകൂടി ചേർന്നിരിക്കണം, നിന്നോടുകൂടിയല്ല; അതിനാൽ നിന്റെ ജീവിതംകൊണ്ട് ഞാനാണ് വെളിപ്പെടേണ്ടതു്.

ആത്മാവുകളെ മനസ്സുതിരിക്കുന്നതു ഞാനാണ്; നീ ഞാനായിത്തീർന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞാനെങ്ങിനെ നീ വഴിയായി മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സുതിരിക്കും.

ഒരു പാപി പ്രത്യക്ഷമായി പാപംചെയ്താൽ, അതവനൊരു വലിയ നിഷ്ഠൂരമാകുന്നു; എന്നാൽ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നുയെന്നു ഭാവിക്കുന്നവൻ, പാപം ചെയ്യുകയും അതിനെ പരിഹരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അതെന്റെ നേരെ വലിയ ഒരു ദോഷംകൂടിയാകുന്നു.

ഒരുവൻ അനുതപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അവൻ മുമ്പു പാപിയായിരുന്നതു് സാരമില്ല; ഇപ്പോൾ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്ന എന്റെ അനുചരന്മാർ മേലാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നുള്ളതാകുന്നു സാരമായിട്ടുള്ളതു്.

ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ വിചാരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ വാക്കുകളെ തൂക്കിനോക്കുകയും ചെയ്യുക; നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഏ

ല്ലാ ക്രമക്കേടുകളേയും, നിന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളേയും നീ വെറുക്കുക.

നിന്നിൽനിന്ന് ഞാനെന്താവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം; ഇതു് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ അത്യുന്നതങ്ങളാകുന്നു, നീ എന്നെ ഇതേവരെ അറിയുന്നുമില്ല.

നീ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, എനിക്കു മാത്രമെ നിന്നെ സാക്ഷാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ; നീ സൌഭാഗ്യമുള്ളവനാകുന്നുയെങ്കിൽ, നിന്റെ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുവാൻ ഇനിക്കു മാത്രമെ കഴികയുള്ളു.

നീ നന്മചെയ്യുയാണെങ്കിൽ, നീ എന്റെ വാക്കുകളിൽ ആനന്ദത്തെക്കണ്ടെത്തും; നീ തിന്മചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ, തിന്മയ്ക്കു പ്രത്യൌഷധവും കണ്ടെത്തും.

എന്റെ വാക്കിനു രണ്ടുമനകളുണ്ടു്; എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ആവശ്യത്തിനു തക്കവണ്ണം അതു് മുറിക്കയൊ സുഖപ്പെടുത്തുകയൊ ചെയ്യുന്നു.

താഴ്മയോടുകൂടെ നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ തുറന്നുകാണിക്കുക; അറിവുകൊണ്ടു് നീ കണ്ടെത്താഞ്ഞതു് താഴ്മകൊണ്ടു നീ കണ്ടെത്തും.

മനഃക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് മിക്കപ്പൊഴും ശരീരത്തിൽനിന്നാകുന്നു; മറ്റു ചിലപ്പോൾ ശരീരപീഡകൾ ആത്മാവിൽനിന്നുണ്ടാകുന്നു

ഇതെല്ലാവരും അറിയുന്നതിനിടയാകുന്നില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അഹംകാരികൾ തങ്ങളുടെ അറിവെല്ലാംകൊണ്ടും ഗ്രഹിക്കാത്തതിനെ താഴ്മയുള്ളവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു് ഞാനിഷ്ടപ്പെട്ടതു.

സത്യമായ അറിവിനെ ഞാൻ വളരെ വിലമതിക്കുന്നതുകൊണ്ടു്, അതു് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായി താഴ്മയെ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴ്മ അറിവിനെ നിശ്ചയമുള്ളതും, സ്ഥിരതയുള്ളതും, തെറ്റിൽനിന്നും, ലൌകിക സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ മായയിൽനിന്നും ഒഴിയപ്പെട്ടതുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്ക, എന്നാൽ നീ ബുദ്ധിയുള്ളവനും, നിതിയുള്ളവനും, അറിവുള്ളവനുമായിരിക്കയും നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ സത്യമുള്ളതും ഫലമുള്ളതുമായിരിക്കയും ചെയ്യും.

ൻ–ാം അദ്ധ്യായം.

തന്നെത്തന്നെ തിരുത്തുവാൻ.

എന്റെ മകനേ, വേലചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ വഴി അറിയുന്നതിനു് നീ വളരെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നല്ല കണ്ണുനീരുകളെ ധാരാളമായി ചൊരിഞ്ഞതിന്റെശേഷം, സൂക്ഷ്മമുള്ള ആനന്ദമെന്തെന്ന് നീ അറിയും.

നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിന്മയെ ഗ്രഹിച്ചാൽ, നല്ല കണ്ണുനീരെന്താണെന്ന് നിനക്കു മനസ്സിലാകും.

ഞാൻ നിന്നിൽനിന്നാശിക്കുന്ന നന്മയെ അറിയുമ്പോൾ, നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള തിന്മയെന്തെന്നു നിനക്കു മനസ്സിലാകും.

നിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചവനായ ദൈവം ആരെന്നും, നിന്നെ ദൈവമെന്തിനായിട്ടു സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും നീ അറിയുമ്പോൾ, നിന്നിൽനിന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മയെ നീ ഗ്രഹിക്കും.

ഹാ! നീ അതിനെക്കുറിച്ചാലോചിച്ചാൽ, നീ വിവേകത്തിൽ എത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കും.

എങ്കിലും ധീരതയുടെ വിലയറിയാത്തവനു മിത്രാ വിവേകത്തെ വിലമതിക്കുന്നവരിലൊരുവനായിരിക്കരുതു്.

ഹേരിൽമാത്രം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും, പുറമെമാത്രം നേരുള്ളവനുമായിരുന്നാൽ, നിനക്കെന്തു പ്രയോജനമുണ്ടാകും? എന്നോടു് പറക.

വിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ തങ്ങളുടെ പൊങ്ങച്ചം തങ്ങൾക്കെതിരായിരിക്കുമെന്നറിയാതെ, എത്രയോ പേർ തങ്ങളുടെ മാനത്തേയും സുകൃതത്തേയും കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നു.

ഹാ! സുകൃതത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽക്കീഴെ, എത്രയൊ മായകൾ മറച്ചുവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!

നിന്റെ കുറ്റങ്ങളെ നീ ആലോചിക്കുക; എന്നാൽ നീ ബലികൾ കഴിക്കുന്നതിനു് മടിക്കുകയില്ല.

എന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ആലോചിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുകയില്ല.

എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യണമെന്നു് ചിലപ്പോൾ നീ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചെയ്യുന്നതു് ശരിയാകാതെ പാപമാകുമെന്നു് ഭയപ്പെട്ടു് പിന്നീടു് നീയതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.

അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുതു്; നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നല്ലതായിരിക്കുമ്പോൾ നീ ചെയ്യുന്നതു് പാപമാകുമെങ്കിൽ, നീ മടിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണു് സംഭവിക്കാത്തതു്?

താഴ്മയുള്ളവനും വിവേകമുള്ളവനുമായിരിക്കുക; അവസാനം വിജയമായിരിക്കും.

നിനക്കുതന്നെ നേരെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടും, ധർമ്മംകൊണ്ടും, വല്ലതും ചെയ്യുക.

നിനക്കെഴുതുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിനക്കു സംസാരിക്കാൻ കഴിയും; നിനക്കു സംസാരിക്കുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നിനക്കു പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും.

നിനക്കു പഠിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നിനക്കൊരു നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയും.

അവസാനം കൂടാതെ ശരീരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മരണത്തെ നീ അനുകരിക്കുക; ദുഷ്ടതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതു് യാതൊന്നുകൊണ്ടും നീ നിറുത്തിക്കളയാതിരിക്കുക.

തന്റെ നന്മപ്രവൃത്തികളുടെ സംഖ്യകൊണ്ടു് രക്ഷയെ ലഭിക്കുന്നതിനു് ശ്രമിക്കുന്ന കുസ്യാനിയുടെ ജീവിതത്തേക്കാൾ സൌഭാഗ്യമുള്ള ജീവിതം മറ്റില്ല.

നരകത്തെ വിചാരിച്ചു് നീ ചിലപ്പോൾ വിറയ്ക്കുന്നു. ദൈവപ്രസാദത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടു നീ പരിശ്രമിക്കുക; ദൈവപ്രസാദത്തോടുകൂടെ യോജിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു നീയൊരു ശ്ലീഹായാകുക; ഈ ഭാഗ്യങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം നിന്നെ സ്പർശിക്കയില്ല.

നിനക്കു് മാപ്പു് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോയെന്നു് ചിലപ്പോൾ നീ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുക, നിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീരും. എന്റെ വഴിയെ കപടംകൂടാതെ തിരയുന്നവനു് രക്ഷയും, എന്റെ വേലക്കാരനു് നിത്യമായ വിശ്രമവും ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

൧൦—൧൨ അദ്ധ്യായം.

കഴിഞ്ഞ ന്യൂനതകളിൽ നിന്നു് ഗുണം സിദ്ധിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നു്.

നിന്റെ സ്ഥാനത്തിന്റെ പെരുമയേയും അവകാശങ്ങളേയും പാലിക്കുന്നതു് ബഹുമാനമാണെന്നു കരുതുന്നതബദ്ധമാകുന്നു. എന്റെ കണ്ണുകളിൽ ഈ ഡംഭം ക്ഷന്തവ്യമല്ലാത്തതാകുന്നു.

ദുഷ്ടന്മാർ നിന്റെ കീഴുള്ളവരുടെ ചുറ്റും നടന്നു് മുഖസ്തുതികൊണ്ടു് അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നു! നീ അവരുടെ നേരെ ദേഷവും രസക്ഷയവും കാണിക്കുകമാത്രമെ ഉള്ളോ?

നിന്റെ സ്ഥാനപ്പെരുമയ്ക്കു് ചെയ്യേണ്ടതെന്താണെന്നു് നിനക്കു അറിയാമോ? നിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക; നീ ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം ഒരു ആറു മടങ്ങു പ്രതിഫലമായിരിക്കും.

കുടിലബുദ്ധി നിനക്കുണ്ടാകുവാൻ ഇടകൊടുക്കാതിരിക്കുക; നീ ചതിയായ മുഖസ്തുതിക്കാരനാകാതെയിരിക്കുക.

അന്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതെന്താണ്? അടക്കമൊതുക്കത്തോടുകൂടിയ സുകൃതങ്ങളും നന്മപ്രവൃത്തിയുമാണ്.

നീ സ്നേഹിച്ചാൽ നിന്നെയാരു നിന്ദിക്കും? ഭയയോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയ നല്ല പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഇതധികമായിപ്പുകഴ്ത്തുമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്.

മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം നിഷ്ഠനനും ബലഹീനനുമായിരിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം അവൻ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു മനുഷ്യ സ്വഭാവമാകുന്നു.

കുടുംബണ്ണ പുകയും തൻകായ്ച്ചും കാണിക്കയും ചെയ്യുന്നു ഹീനമായ ആത്മാവിന്റെ ദുഷ്ടണമാകുന്നു അതിലുൾപ്പെടരുത്.

നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ജീവിതങ്ങൾ എങ്ങിനെയുള്ളതെന്നോടു പറയുക; നിന്റെ സ്വന്തകാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.

നിന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്താണെന്നോടു പറയുക; എന്തെല്ലാം സുകൃതങ്ങൾ നിനക്കാവശ്യമുണ്ടെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.

നിന്റെ സമന്മാരെ നീ നിന്ദിച്ചാൽ നിനക്കു വളരെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ വന്നുചേരും.

നിന്റെ മേലുള്ളവരെ നീ അനുസരിക്കാ

തിരുന്നാൽ നിന്റെ കീഴുള്ളവർ നിന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കും.

ചില്ലറ കാര്യങ്ങളിൽ നീ ഉപേക്ഷയുള്ളവനായിരുന്നാൽ നിനക്കു വലിയ പശ്ചാത്താപങ്ങൾക്കിടയാകും.

എന്റെ മകനെ, നീ വളരെ പ്രാവശ്യം ബഹുമാനിച്ചാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നീ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടും.

എന്റെ മകനെ, നീ ചെറിയവരെ ബഹുമാനിച്ചാൽ വലിയവർ ചിലപ്പോൾ നിന്നെ മാനിക്കും.

എന്റെ മകനെ, നിന്നെത്തന്നെ നിനക്കു നന്നാക്കുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ നിനക്കു നന്നാക്കുവാൻ കഴിയുമോ? നിനക്കു നിന്നെത്തന്നെ തിരുത്തുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ശാസിക്കാൻ നിനക്കു ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ?

സ്നേഹത്തെ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വിത്തുകളെ വിതയ്ക്കുക; നിനക്കു വരുവാനുള്ളതു് നിനക്കു വേണമെങ്കിൽ നീ കൊടുക്കുവാനുള്ളതു് നീ കൊടുക്കുക.

എന്റെ പ്രിയ മകനെ, നീ എന്റെ പാഠങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലെങ്കിൽ, വടികൊണ്ടു ഞാനവയെപ്പഠിപ്പിക്കും.

നീ എന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ,

നിന്നെ ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നുവെ
ന്നോർക്കുക.

നീ എന്നെ നോക്കാതെയിരുന്നപ്പോൾ,
നിന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന
വെന്നോർക്കുക.

നീ എന്നെ ക്ഷണിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഞാൻ
നിന്റെ പടിവാതുക്കൽ പ്രവേശിക്കയായിരുന്ന
വെന്നോർക്കുക.

നീ എന്നിൽ നിന്ന് സന്തോഷം ആവശ്യ
പ്പെട്ടപ്പോൾ, ഞാൻ നിനക്ക് ദൈവപ്രസാദം
തന്നുവെന്നോർക്കുക.

നീ ഒരു സൃഷ്ടിയെ ആഗ്രഹിച്ചു; ഞാൻ
നിനക്കെന്നെത്തന്നെ തന്നു, എന്നെത്തന്നെ, മ
റ്റാരെയുമല്ല.

നിനക്കെന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാഗ്രഹമു
ണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ വലിയ ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി
നിന്നെത്തന്നെ ചിലവുചെയ്യുക.

എന്റെ മകനെ, ആയിരം തവണ എ
ന്റെ മക്കനെ, ലോകത്തിൽ എത്ര വളരെ പാ
പികൾ ഉണ്ടെന്ന് നീ കാണുമ്പോൾ, നീ ഒ
രു പുണ്യവാനായിത്തീരാത്തതിനു എന്തൊരു നി
ഷ്ഫോദ്ദേശ്യമുണ്ടാകാൻ കഴിയും.

തന്നെത്താൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തണം.

എന്റെ പിന്നാലെ വരുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു; നീ എന്തുകൊണ്ട് തടുക്കുന്നില്ലെന്നു. ഇന്ന് നിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്, നാളെ നിന്റെ നാശമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തെയും ആത്മാവിനെയും വശീകരിക്കുന്നതു്, നാളെ നിന്റെ വേദനയായിരിക്കും.

സകല നന്മകളേക്കാളും ഉന്നതമായ ഒരു നന്മയുണ്ടു്; അതിനെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ അന്വേഷിക്കുക; മറ്റെല്ലാ നന്മയും അതിന്റെ കൂടെ വരും.

ലോകത്തിനു് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാൻ മാത്രമെ കഴികയുള്ളു.

വസ്തുക്കളെ എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുക; നിനക്കൊരുപദ്രവവും വരികയില്ല.

ലൗകിക വസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗം, ശ്ലീഹന്മാരുടെ പാദങ്ങളിൽ അവയെ സമർപ്പിക്കുകയാകുന്നു.

ഓരോ ജീവിതത്തിന്റെ മായകളെ കാറ്റു കളിൻകീഴിട്ട് ചവുട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ, നീ സത്യമായിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവനാകുന്നു.

എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സൂക്ഷ്മികൾ നിന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവകൊണ്ട് നിനക്കുള്ള പ്രയോജനമെന്തു്?

ഇന്നാർ ശക്തിയുള്ളവനും ദുഷ്ടനുമാണെന്നു നീ കാണുന്നില്ലയൊ? എന്നാൽ മാമ്മോദീസായുടെ പ്രസാദത്തോടുകൂടെ മരിക്കുന്ന ഒരു ശിശു അവനേക്കാൾ വലിയവനാകുന്നു.

ബാളരെപ്പോൽ ആരു ധനവാന്മാരല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, അധികം നല്ലവരായിരിക്കുമായിരുന്നു.

സുകൃതത്തെയും ദൈവപ്രസാദത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചുവച്ചു്, ലൌകിക നന്മകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോളം ഭോഷ്കേടൊരുത്തനും വരാനില്ല.

മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടിമാത്രം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നന്മയെ തിന്മയിലേക്കു തിരിക്കുന്നവൻ്, ധനവും, ശക്തിയും, അറിവും, ബുദ്ധിയും വലിയ നിർഭാഗ്യമാകുന്നു.

വെറും പുറമേയുള്ള ഗുണങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു്, ഹാ! മായകളുടെ മായയാകുന്നു.

നിന്റെ ദുഷ്ടതകൾകൊണ്ടു് മനുഷ്യർ നിന്നെ വെറുക്കുമ്പോൾ, അവർ നിന്നെ നല്ലവ

നെന്നു വിചാരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു് മായകളുടെ മായയാകുന്നു.

ബലഹീനന്മാരെ താഴ്ത്തുന്നതിനു് ഒരുവൻ തന്റെ ശക്തിയെ പ്രയോഗിച്ചാൽ, അതു് മായകളുടെ മായയാകുന്നു.

നാളെ, സുകൃതം നിനക്കെതിരായിട്ടുയർന്നുവരും; അപ്പോൾ നിർദ്ധനൻ എന്റെ മേശയിലിരിക്കുന്നതു് നീ ദൂരെനിന്നു് കാണേണ്ടിവരും.

ഹാ! കുഴപ്പത്തിൽ സന്തോഷത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് നീ ശ്രമിക്കുന്നു, നിത്യമായി കുഴപ്പമുള്ളടത്തു കിടന്നു് വേദന സഹിക്കുന്നവരെ നീയോർക്കുക.

൨൨—ാം അദ്ധ്യായം.

ചില തെറ്റുകൾ.

എന്റെ പാഠങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവൻ വലിയ തെറ്റുകളിൽ വീഴുന്നില്ല.

മറ്റൊരുവനെ അധിക്ഷേപംകൊണ്ടെതിരുക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്! എന്തുകൊ

ണ്ടെന്നാൽ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടവൻ നന്നായിത്തീരുന്നില്ല; കേൾക്കുന്നവക്കുതപ്പുണ്ടാകുന്നു, അധിക്ഷേപിക്കുന്നവന്ന് മാനക്കേടു വരുന്നു.

സംഭവ്യമാണെന്ന് തിരുസ്സഭ പറയുന്നതു് നിശ്ചയമാണെന്നു വാളിക്കുന്നതും, അവൾ കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതു് ചെയ്യണമെന്നു നിർബന്ധിക്കുന്നതും എത്രയോ വലിയ തെറ്റു്.

തിരുസ്സഭ സാവധാനത്തിൽ പോകുന്നിടത്തു് വേഗത്തിൽ പോകുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നതും, അവൾ മദ്ധ്യവഴിയിൽക്കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുന്നതുമെത്ര വലിയ തെറ്റു്!

സംശയങ്ങളിലും വൈപരീത്യങ്ങളിലും എന്റെ വികാരിയോടാലോചിക്കുന്നതിനു് മടികാണിക്കുമ്പോൾ, വിശ്വസ്തതയും എരിവുമുണ്ടെന്നു് വൻചു് പറയുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

തൻകാര്യങ്ങളേയും സ്വാഭിപ്രായങ്ങളേയും പാലിക്കുന്നതിനായിട്ടു് പാപ്പായുടെ തീരുമാനങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

വിവേകവും, താഴ്മയും, സ്നേഹവും കാണിക്കാതെ നീതിയേയും സത്യത്തേയും പാലിക്കുന്നതിനു് ശ്രമിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

ദുരാഗ്രഹങ്ങൾകൊണ്ടു് അന്ധനായിരിക്കുമ്പോഴും, വെറുമൊരു സംശയം ദോഷാകൊണ്ടു് നിശ്ചയമായിട്ടു് തോന്നുമ്പോഴും, അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു് ഇരിക്കുന്ന സംഗതികളെ സൂക്ഷ്മമായി കാണുന്നുവെന്നു് നടിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

താൻതന്നെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു് കരയേണ്ട സംഗതിയിൽ താൻ മൌനമായിരിക്കുകയും ഒഴിവുകഴിവു് പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

ഉദ്ദേശ്യം നല്ലതാണൊ അല്ലയൊ എന്നറിയാതെയിരിക്കുമ്പോൾ, "പാപം! ഉത്തപ്പു്!" എന്നിങ്ങിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

മൂർച്ചയായ മരുന്നുകൾകൊണ്ടു് നീക്കാവുന്ന ദോഷത്തിനു് കഠിനമരുന്നുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതെത്രയൊ വലിയ തെറ്റു്!

തെറ്റിനോടു് സമാധാനപ്പെടുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്! ഉത്തപ്പുണ്ടാക്കുകയും കൂട്ടുതൽ ദോഷത്തിനു കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടു് സമാധാനപ്പെടുന്നതും എത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

യോഗ്യതയുള്ളതൊ നേരുള്ളതൊ അല്ലാത്ത തന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ടു് മഹത്തായ ജയം ലഭിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

എന്റെ വികാരി മെത്രാനായിരിക്കാൻ കല്പിക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

അല്പ വിജയത്തിനു വേണ്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, പൂർണ്ണജയം കിട്ടുമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

ഭക്ഷണ ആതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൂടെക്കൂടെ സാധിക്കുമ്പോൾ, "എല്ലാം അല്പമെങ്കിൽ കുറച്ചു വേണ്ടോ" എന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്!

ദോഷത്തിന്റെ അധികൃത്തിൽ നിന്നു് ഗുണംവരുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതെത്രയോ വലിയ തെറ്റു്.

ദോഷത്തിൽ നിന്നു് ഗുണമുണ്ടാക്കുവാൻ എനിക്കു മാത്രം കഴിയും; എന്നാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ സമ്മാനിക്കുന്നതിനോ, വെച്ചുന്നമായ മടിയെ നീതികരിക്കുന്നതിനോ ആയിട്ടു് ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല.

താഴ്മയുള്ളവരും സമാധാനമുള്ളവരുമായ ആളുകൾ, ആത്മതൃപ്തിയും അഹങ്കാരവുമുള്ളവരേക്കാൾ അധികം എനിക്കു മഹിമയുണ്ടാക്കുന്നു.

കാത്തുനില്ക്കുന്നവൻ, ശരണത്തോട്ടത്തുടെ കിടന്നുരുണ്ടുന്നവനേക്കാളധികം എന്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നു.

എന്റെ കായ്ത്തിനുവേണ്ടി സഹിക്കുന്ന ഒരനീതി, ഒരു രാക്ഷസന്റെ ശക്തിയേക്കാളധികം എന്റെ കായ്ത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

പാപത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധതയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു് തെറ്റുകളിൽവച്ചു് ഏറ്റവും ചീത്തയാകുന്നു.

മനുഷ്യനെ സാക്ഷാൽ എരിവുള്ളവനാക്കിത്തീക്കുന്നതിതാകുന്നു.

ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുന്നതിനു മുമ്പു രണ്ടുതവണ വിചാരിക്കുക; വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കുക; തുടക്കംമുതൽ തുടരുക; ദിനംപ്രതി കുറേശ്ശേ മുൻപോട്ടു പോകുക.

൨൯-ാം അദ്ധ്യായം.

നന്മയുടെ ശക്തി.

എന്റെ മകനെ, ദുഷ്ടത ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ദുഷ്ടന്മാർ ഭയങ്കരമാകുംവണ്ണം ആയുധം ധരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും നീ വിലപിക്കാതിരിക്കുക.

എല്ലാ ദോഷങ്ങളേയും ജയിക്കുവാൻ പാടില്ലെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നു.

ക്രമത്തേക്കാൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിനക്കു തോന്നാത്ത ക്രമക്കേടില്ല.

സത്യത്തേക്കാൾ വിശ്വാസയോഗ്യമെന്ന് നിനക്കു തോന്നാത്ത അസത്യമില്ല; നന്മയേക്കാൾ ആകർഷണശക്തിയുള്ളതെന്നു നിനക്കു തോന്നാത്ത ദുഷ്ടതയുമില്ല.

ഹാ! ദൈവികമായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ; അല്പ വിശ്വാസിയായ ക്രിസ്ത്യാനി.

താഴ്മയുള്ളവരായ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസമല്ലാതെ, അജ്ഞാനലോകത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തിയതു് മറെറന്താണു്?

എന്നെ അനുകരിച്ച അഗതികളല്ലാതെ പിന്നെയാരാണു്, ആത്മത്യാഗത്തിലുള്ള സ്നേഹത്തെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചതു്?

കുറേക്കാലംമുമ്പു് ഒളിച്ചിരുന്നവരായ എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സഹോദരസ്നേഹമല്ലാതെ പിന്നെയെന്താണു്, അറിവില്ലാത്തവരെ വിദ്വാന്മാരാക്കുകയും, ബലഹീനന്മാരെ ബലപ്പെടുത്തുകയും, ചെറിയവരെ വലിയവരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്?

എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചവനായ പത്രോസെന്നെ ഏറ്റുപറഞ്ഞു: എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവനായ

പൊലോസ് മറ്റുള്ളവരേക്കാളധികം എന്നെ ലോകത്തോടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.

എന്റെ ശ്രീഹന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: മനുഷ്യർ മനസ്സുതിരിഞ്ഞു.

ലോകനടപ്പിനു വിപരീതമായ ഒരു തത്വത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു; ഞാൻ അടിമകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു.

അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാതിരുന്ന ഒരു സത്യത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു; എന്റെ സാധുക്കളായ ശിഷ്യന്മാരിൽനിന്ന് അജ്ഞാനികളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെപ്പഠിച്ചു.

തന്നെത്താൻ അമർത്തുകയെന്ന് കാതലുള്ള ഒരു സന്മാർഗ്ഗത്തേയും, തന്നെത്താൻ മറക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സുകൃതത്തേയും, തന്നെത്താൻ എല്ലുപ്പോഴും താഴ്ത്തിയിരുന്ന ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തേയും, വാങ്ങിക്കുന്നതു വഴിയായിട്ടല്ല, പിന്നെയൊ കൊടുക്കുന്നതു വഴിയായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാനന്ദത്തേയും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു; എങ്കിലും കുരിശിന്റെ രൂപം പള്ളിക്കൂടമാണ് ലോകത്തെ വീരത്വത്തിന്റെ ഒരു പള്ളിക്കൂടമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നതു?

ഞാൻ 'കാൽവരി'മേൽ കയറി, എങ്കിലും മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരനായിരുന്ന ഞാൻ അത്യുന്നതമായ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരുത്തപ്പെട്ടു.

ശിത്രുക്കൾ ബലവാന്മാരായിത്തീർന്നു; തങ്ങ

ളുടെ ഘാതകന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടുത്തി.

വലിയവർ താഴ്മയുള്ളവരായി അവരുടെ ഭൃത്യന്മാരെ പരിചരിച്ചു.

ക്രൂരന്മാർ കരുണയുള്ളവരായിത്തീർന്നു രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു.

അടിമകളുടെ നന്മയ്ക്കായി യജമാനന്മാർ അടിമകളായിത്തീർന്നു; അവരുടെ ചങ്ങലകളിൽ അവർ തങ്ങൾക്കുതന്നെ യജമാനന്മാരാണെന്നും, മുമ്പിലത്തേക്കാളൊക്കെയും സ്വതന്ത്രന്മാരാണെന്നും അടിമകൾ കാണിച്ചു.

മാംസം മാലാഖമാരുടെ ഗുണങ്ങളുള്ളതായിത്തീർന്നു; ആത്മാവു് നരകത്തെ ജയിച്ചു. എങ്കിലും നീ ഇപ്പൊഴും വിഷയാഗ്രഹി ആയിരിക്കുന്നു! ഹാ! നിന്റെ കണ്ണുകൾക്കു കാഴ്ചയില്ല.

ദൈവപ്രസാദത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ നിനക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാടില്ല; അതുകൊണ്ടാണു് നീയൊരാത്മിക മനുഷ്യനല്ലാത്തതു്.

ഒരു സുകൃതത്തിനു് ആയിരം ദുഷ്കൃതങ്ങളേക്കാളധികം സാധിക്കുവാൻ കഴിയും; നന്മയുള്ള അതിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ ബലികൾകൊണ്ടു വർദ്ധിക്കുന്നു.

ഒരു സത്യം ആയിരം കള്ളങ്ങളേക്കാൾ അധികം സാധിക്കുന്നു; ഉപദേശത്തിന്റെ കൂടെ മാതൃകയുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ജയം നിശ്ചയമുള്ളതാകുന്നു.

ഏഴാം അദ്ധ്യായം.

തെറ്റുവരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ?

നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ നേരെ നാം പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മാർഗ്ഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നതു് നല്ലതാകുന്നു; ഒരെതിരാളി, തനിക്കുള്ളതിലധികം ശത്രുത്വവും നിചത്വവും ഉള്ളവനായിട്ട്, നമുക്കു സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്നു.

മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളെ കാണാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ഉപായം നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങളെ നോക്കിക്കൊള്ളുകയാകുന്നു.

മറ്റുള്ളവരുടെ വിചാരങ്ങൾ നമ്മുടേതിനെക്കാൾ കുറവുള്ളതല്ലെങ്കിലും, അവർ അസത്യവിചാരങ്ങളാൽ പ്രേരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് നാം സംശയംകൂടാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു.

നീ ഒരുവനെ വിധിക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട്, അവൻ തന്റെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നതിനു സമയം കൊടുക്കുക.

ദോഷമുണ്ടെന്ന് നീ ഒരിക്കലും സംശയിക്കരുതെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം; എല്ലുകൊ

ന്നെന്നാൽ ആത്മാവുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതു് സ
പ്പ്തിനെ ഭ്രമമുള്ള ജോലിയാകുന്നു.

അഹംകാരികളേയും വിവേകശൂന്യന്മാ
രേയും വശീകരിക്കുന്നതിനായി നിന്റെ ശത്രു ഇ
ടവിടാതെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; അവൻ ത
ന്റെ ഈ ജോലിയിൽ, അവന്റെ സൂക്ഷ്മമായ
എല്ലാ യുക്തികളേയും, എല്ലാ ലാളനകളേ
യും ഓരോന്നോരോന്നായി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കു
ന്ന തത്വങ്ങളേയും, നിന്നെ പൂർണ്ണതയിലേക്കു
നയിക്കാത്ത വാശ്ചാനങ്ങളേയും വിശ്വസിക്കാ
തിരിക്കുക.

നിന്നെ തിരുത്തുന്ന തത്വത്തെ സ്നേഹിക്കു
ക; നിന്നെ ശാസിക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ വിശ്വ
സിക്കുക.

എല്ലാ ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളിലും മായയുണ്ടു്;
അവ, വരികയും പോകയും ചെയ്യുന്നു. സ
ത്യം ലളിതവും സ്ഥിരവുമാകുന്നു.

മുഖസ്തുതിയെ വിശ്വസിക്കരുതു്; പ്രത്യേ
കമായി നിന്നെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്ന മുഖ
സ്തുതിയെ വിശ്വസിക്കരുതു്.

എല്ലാ ഉന്മേഷങ്ങളേയും ഭയപ്പെടുക, നി
ന്റെ കടമകളെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്നെ
അധികം ഉത്സാഹമുള്ളവനാക്കിത്തീർക്കാത്ത എ
ല്ലാ ഗുണങ്ങളേയും ഭയപ്പെടുക.

പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ തിരുസ്സഭയിൽ മാത്രമെ കണ്ടെത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ; വിശ്വാസത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സ്ഥാപിക്കയും പാലിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ദുഷ്പ്രയോഗിക്കുന്നവനു് മഹാനാശം! അവൻ അന്ധകാരത്തിലവസാനിക്കും.

സുഖിക്കുന്നതിലല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയിരിക്കുന്നതു്, പിന്നെയൊ സഹിക്കുന്നതിലാകുന്നു.

ഏറ്റവും സമർത്ഥനായിരിക്കുന്നവനല്ല സാക്ഷാൽ വിവേകമുള്ളവൻ, പിന്നെയൊ തന്റെ കടമകളെ താഴ്മയോടുകൂടെ നല്ലവണ്ണം നിറവേറ്റുന്നവൻ സാക്ഷാൽ വിവേകമുള്ളവനാകുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവുകളെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി തന്നെത്തന്നെ ബലികഴിക്കുന്നവൻ, തന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കാതെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

എന്റെ കല്പനകളെ കേൾക്കുന്നവനാണു് എല്ലാവരുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പരിപാലകൻ.

സുകൃതങ്ങളെ ശീലിച്ചാൽ, നീ വിദ്വാനായിത്തീരും; മായയേയും തെറ്റിനേയും മാത്രം അറിയുന്നവരായ വിദ്വാന്മാരേക്കാൾ വലിയ വിദ്വാൻ നീ ആയിരിക്കും.

നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നീ ലോകത്തിലുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചാലും, ഉപയോഗമുള്ളതൊന്നും നീ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കും.

നീ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നിന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.

സുകൃതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുവരുന്നവനായ അറിവില്ലാത്തവൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാകുന്നു; മനസ്സുതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായ പഠിപ്പുള്ളവൻ, അവനേക്കാൾ ഭാഗ്യമുള്ളവനാകുന്നു.

ഒന്നും അറിവാൻ പാടില്ലാതിരിക്കയും പുണ്യവാനല്ലാതെയിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴികയില്ല. വളരെ അറിയുകയും പുണ്യവാനല്ലാതെയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഇതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ചെയ്യുവാൻ കഴികയില്ല.

ഹാ! മനുഷ്യരുടെ മനസ്സാക്ഷികളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസത്തിൽ, ചില ആളുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന കണക്കെത്രയോ ഭയങ്കരം!

൧൫-൧൦ അദ്ധ്യായം.

സാക്ഷാൽ ഉത്സാഹത്തിന്റെ ചില ഗുണങ്ങൾ.

എന്റെ മകനെ, ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഏരിവിൽ മോശമായ രൂപങ്ങളെ ഓർത്തുകൊള്ളുക.

നിനക്കു നിന്റെമേൽതന്നെ ശക്തിയുള്ളപ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിപാടുണ്ടെന്ന് നീയറിയുന്നു.

ശരിയായ വഴിയെ പോകായ്കനിമിത്തം, വളരെപ്പേർ ഉപയോഗകരമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല.

എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കുവേണ്ടി വേല ചെയ്യുകയാണെന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു; എന്നാൽ ക്രമക്കേടിന്റെ അരൂപി അവരെ ആവസിക്കുന്നു.

അവർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഉളവായതാണെന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു; എങ്കിലും ഒരാത്മാവിനെയെങ്കിലും ഒരിക്കലും അവർ മനസ്സുതിരിക്കുന്നില്ല.

വിളിച്ചുപറഞ്ഞാൽ മതിയെന്നവർ വിശ്വ

സിക്കുന്നു; എന്നാൽ ജനങ്ങളെ ഇളക്കുന്നതിനാ
യി അവർ വിളിച്ചുപറയുംതോറും ജനങ്ങൾ
അവരെ ക്രൂട്ടാക്കുന്നില്ല.

കലഹക്കാരിൽ നിന്ന് അവർ തങ്ങളുടെ
വെളിപാടിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു; എന്നെ പുണ്യ
വാന്മാരെ അല്പവും അനുകരിക്കുന്നില്ല.

നീ നശിപ്പിക്കണം; ഇതു സത്യമായിരി
ക്കാം; എന്നാൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതു നശിപ്പിക്കുന്ന
തിനേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു.

നീ എതുക്കണം; ഇതു സത്യമായിരി
ക്കാം; എന്നാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതു എതുക്കുന്നതി
നേക്കാൾ നന്നാകുന്നു.

ദോഷത്തെ ശപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം
നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നാൽ, നിന്നെയെ പഠിപ്പി
ക്കുന്നതിനെപ്പോൾ തുടങ്ങും?

ദുഷ്ടന്മാർ ചെയ്യുന്ന ദോഷങ്ങളെ ശപിക്കു
ന്നതു ശരിയാണു; എന്നാൽ സുകൃതത്തെക്കാണി
ച്ചുകൊടുക്കുന്നതു ദുഷ്ടവചനങ്ങളേക്കാളും, അധി
ക്ഷേപപ്രസംഗങ്ങളേക്കാളും ഫലമുള്ളതാകുന്നു.

രക്തപ്രവാഹത്തെ നിത്തുതെ പിന്നെയും
പിന്നെയും മുറിക്കുന്നതു വേദത്തിന്റെ അന്ത
പിയാണെന്നാരു വിശ്വസിക്കും?

ദൈവിക വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവൻ
ഒരു സൈന്യത്തിന്റെ തലവനേക്കാൾ ബല
മുള്ളവനാകുന്നു.

മൃദുവായ വശീകരണങ്ങൾ, പീരങ്കിവെടികളേക്കാളധികം ജയങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കഠിന മനസ്സുകളെ നിഷ്പ്രയോഗിച്ചാൽ, സുഖത്തിനുപകരം മരണത്തെയുണ്ടാക്കുന്നു.

നിനക്കുത്സാഹത്തിന്റെ സത്യാത്മരൂപിയുണ്ടെങ്കിൽ, എത്രയോപേരെ എന്റെ കായ്ത്തിനും സപ്തത്തിനുംവേണ്ടി നിനക്കു വശത്താക്കാൻ കഴിയും!

നീ ഉത്സാഹമില്ലാത്തവനൊ, ശരണംകെട്ടവനൊ ആയിരിക്കുന്നു.

നീ പുറകോട്ടു മാറുന്നവനൊ, അഹംഭാവിയൊ ആയിരിക്കുന്നു.

എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു നീ അറിയണം.

നീ ഹൃദയത്തിന്റെ തള്ളൽപോലെയല്ല, പിന്നെയൊ യുക്തിയെ അനുസരിച്ചു വേല ചെയ്യണം.

ഒരു വ്യവസ്ഥയൊ, മറുള്ളവരുമായിട്ടു മനച്ചേർച്ചയൊ ഇല്ലാതെ നാം വല്ലതും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ത്രുണമുണ്ടായാലും നാം നമ്മുടെ സമയത്തെക്കളയുന്നു.

നിനക്കുവേണ്ടിയുള്ള ചട്ടമിതാകുന്നു; നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഉന്നതമായിരിക്കട്ടെ, നിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ കേവലം സാദ്ധ്യങ്ങളുമായിരിക്കട്ടെ.

നിനക്കേറ്റം നല്ലവണ്ണം എന്തുചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നറിയെണമെങ്കിൽ, നിന്റെ അയൽക്കാരന്നു ഗുണമായിരിക്കയും നിന്നെത്തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്നെന്നോടു ചോദിക്കുക.

ഫനു—ാം അദ്ധ്യായം.

തന്നെത്തന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നു്.

നിനക്കു് ഹൃദയക്കടിയെന്തിന്നു്? എല്ലാം പൊയ്പ്പോയെന്നു് നിനക്കു തോന്നുന്നു.

നിന്റെ വേല ഉപേക്ഷിക്കേണമെന്നു് നീ ആലോചിക്കുന്നു; മറ്റു കാലങ്ങളിൽ നീ ലോകത്തിൽ ജനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നുവെന്നു് നീ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ അറിയാത്തവരുടേയും ഭീരുക്കളുടേയും വാക്കെല്ലാപ്പോഴുമിതു തന്നെ ആയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ യുഗങ്ങളിൽ എന്റെ തിരുസ്സഭയുടെ ജീവിതമെന്തായിരുന്നുവെന്നാലോചിക്കുക;

ആദ്യതോൽവി മിക്കപ്പോഴും ജയത്തിന്റെ ആരംഭമായിരുന്നു.

ജയമെന്നിപ്പോൾ തോന്നുന്നതല്ല, പിന്നെയൊ വരുംകാലങ്ങളിൽ തോന്നുന്നതു മാത്രമെ, സാക്ഷാൽ ജയമാകയുള്ളു.

ആൾച്ചുരുക്കമുള്ളവരുടെ ജയങ്ങൾ മാത്രം മഹിമയുള്ളതാകുന്നു.

നന്മതിന്മയെ ജയിക്കത്തക്കവണ്ണം സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടവമാത്രം ഫലങ്ങളും സത്യങ്ങളുമാകുന്നു.

അഹംകാരികളും വൻപന്മാരുമെങ്ങിനെയായി? അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എന്റെ സഭയുടെ സ്ഥിരതയെ തെളിയിക്കുന്നതിനുമാത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

സർവ്വശക്തിയുള്ള പൂർവ്വജ്ഞാനം എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു; അതിനെ തടുത്തു നിൽപ്പാൻ ആർക്കു കഴിയും?

ആപത്തുകളും വേദനകളുമുണ്ടാകുന്നതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നതു്, എന്റെ സഭയുടെ ജയം ഞാൻ വഴിയായിട്ടാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നതിനും താഴ്മയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുമാകുന്നു.

ചരിത്രം വായിക്കുക; ഇക്കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിന്റെ ദോഷവിചാരം നീങ്ങിപ്പോകും.

ഇപ്പോളുള്ള തിന്മ എല്ലാപ്പോഴത്തെക്കാൾ വലുതായിട്ടു നിനക്കു തോന്നുന്നു; എന്നാൽ അ

തു് നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അതിശയോക്തിയുടെ ഫലമല്ലയൊ?

തിന്മയിതു വലുതാണെങ്കിൽ, വിജയം അതുപ്പു് മഹിമയുള്ളതായിരിക്കും.

ഇപ്പോഴത്തെ തിന്മയുടെകാഴ്ച്ച അതിന്റെ കൂടെയുള്ള നന്മയെ മറയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സൂക്ഷ്മമുള്ളവനായിരിക്കുക.

അപൂർണ്ണങ്ങളായ തോൽവികളിൽ നിന്നു് അവസാന ജയത്തിന്റെ വില നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു.

ശത്രുക്കളില്ലാതെ എല്ലാം നല്ലവണ്ണം നടന്നാൽ, സുകൃതം നിസ്സാരമായിരിക്കയും കായ്ങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകയും ചെയ്യുന്നു.

മത്സരമെത്ര വലുതായിരിക്കുന്നുവൊ, പുണ്യവാന്മാർ അത്ര വലിയവരായിരിക്കും.

നന്മയായാലും, തിന്മയായാലും, എല്ലാം എന്റെ സഭയുടെ മഹിമയിലും വളർച്ചയിലും അവസാനിക്കുന്നു.

വിശ്വാസത്തിലും, അറിവിലും പ്രത്യേകമായി ആത്മത്യാഗത്തിലും വളരുക; നീ വലിയ അനുഭവങ്ങളെക്കാണുമെന്നു് ഞാനുറപ്പായിട്ടു പറയുന്നു.

അപ്പോൾ യാതൊന്നുകൊണ്ടും അധൈര്യപ്പെടാതെ നീയെന്നെ സ്തുതിക്കുകയും നിന്റെ ആത്മാവു്, പ്രാവിനെപ്പോലെ തിന്മയുടെ പ്രളയത്തിന്റെ മുകളിൽ പറക്കുകയും ചെയ്യും.

൧൦-ാം അദ്ധ്യായം.

പരിശ്രമമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അനുഭവജീവിതം.

എന്റെ മകനെ, മൂന്ന് ധൈര്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ മുന്നൂറു ഭീരുക്കളായ ഹൃദയങ്ങളേക്കാൾ വിലയുള്ളതാണെന്ന് നിനക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

എരിവുള്ള ഒരു ക്രിമ്യാനിക്ക് ഉപേക്ഷക്കാരും എരിവില്ലാത്തവരുമായ വളരെപ്പേരെക്കാളധികം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നീയിതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല.

സ്നേഹത്തിൽ യോജിച്ചിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്കെന്തെല്ലാം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നീയിതേവരെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ആ എരിവിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായി നിനക്ക് മിക്കവാറുമൊന്നുംതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ.

ഒരുവൻ, മാറിപ്പോകുന്നവസ്തുവും, മാറ്റങ്ങൾക്കും മേലെപ്പെട്ടവനായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ സുകൃതമുള്ളവനും, വലിയ സംഗതികൾ

സാധിക്കാൻ തുണിയുള്ളവനാകുകയുള്ളൂ. അ
ല്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് നിനക്കുസാഫവും മലകളെട
ത്തു് കടലിലിടാമെന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാകുന്നു;
എന്നാൽ നാളെപ്പക്ഷേ, ഭീരുത്വവും ഭയവും
കൊണ്ടു് വെളിയിലിറങ്ങുന്നതിനുതന്നെ നീ മ
ടിക്കുന്നു.

വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുടെ സ്ഥിരക്കേടുക
ളെ നോക്കുക; ഇന്നെന്റെ പ്രസാദത്തിനുവേ
ണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വേലതന്നെ വേല; നാളെ
സഹായത്തിനുവേണ്ടി നിർബ്ബന്ധമായ അപേക്ഷ
യുണ്ടെങ്കിലും സ്വപരിശ്രമമൊട്ടമില്ലായ്ക.

ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ളവർക്കു വേണ്ട
തിലധികം എരിവുണ്ടാകുന്നില്ല; ജനങ്ങളുടെ
അപ്പുവിളികൾ കേട്ടു് അവരിളകുന്നില്ല.

എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു്, അ
തിനെന്തെല്ലാമനുകൂലങ്ങളുണ്ടെന്നും പ്രതികൂല
ങ്ങളുണ്ടെന്നും ആലോചിച്ചാൽ, നീ മിക്കപ്പോ
ഴും ആ കാര്യം സാധിക്കും.

നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളും
കൊണ്ടു്, നീയെനിക്കുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെ
യ്യുമെന്നും, എന്തെല്ലാം ചെയ്യുകയില്ലെന്നും തീ
ർച്ചയാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നീയൊന്നും ഒരിക്ക
ലും ചെയ്യുകയില്ല.

ഇഷ്ടങ്ങൾ വരികയും പോകയും ചെയ്യുന്നു;
ഇഷ്ടക്കേടുകൾഎല്ലായിടത്തുമുണ്ടെന്നു നീ കാണും.

എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണമെന്നും, എന്റെ സഹോദരന്മാർക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഇഷ്ടങ്ങളേക്കാൾ വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളതാകുന്നു.

നീയിതു വിശ്വസിക്കുക; നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളേയും നിന്റെ ഗുണങ്ങളേയും മറക്കുന്നതാകുന്നു സൌഭാഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം.

സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു തുള്ളിതേൻ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ വിരുന്നുകളേക്കാളും, എല്ലാ സൌഭാഗ്യങ്ങളേക്കാളും വിലയുള്ളതാകുന്നു.

ആത്മാവിന്റെ ആശ്വാസങ്ങളേക്കുറിച്ചു് സന്തോഷിക്കയും, അവയില്ലാത്തപ്പോൾ വിലപിക്കയും ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നെപ്പരിചരിക്കയെന്നതു്. അവയ്ക്കു വേണ്ടതിലധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതു് ആശ്വാസക്കേടിലേക്കു വാതൽ തുറക്കുകയാകുന്നു.

നീ തോല്ക്കുമ്പോൾ വേദനയിൽ മുഴുകുകയാകട്ടെ, നീ ജയിക്കുമ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷിക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യരുതു്.

നിന്റെ പ്രാരംഭങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകയൊ, അവയിൽ നിന്നു് നീ വിചാരിച്ച ഫലമുണ്ടാകാതെയിരിക്കയൊ ചെയ്യുമ്പോൾ, നീ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടു് നിന്റെ ഉത്സാഹത്തെ ഇരട്ടിക്കുക.

എല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഫലം മറ്റിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതെങ്ങിനെയെന്നാലോചിക്കുക; പ്രത്യേകമായിട്ട്, നിന്നെത്തന്നെ താഴ്ത്താതെയും വേലചെയ്യാതെയുമിരിക്കാതിരിക്കുക.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

ഒരു മകൻ.

എന്റെ തതപത്തിന്റെ ശുദ്ധതയെ പാലിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ചിലർ എന്റെ കായ്ത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവത്തിക്കാറുണ്ട്.

തിരുസ്സഭയെ നേരില്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾകൊണ്ട് പാലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതായ ഒരു ദോഷം എനിക്കു നീ ചെയ്യാനില്ല.

നീതിയുടേയും സത്യത്തിന്റേയും ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടല്ലാതെ എന്നെ സഹായിക്കുന്നവൻ, ഒരു പുണ്യവാനായിരിക്കുന്നതിനു പകരം, ഒരു ഭോഷനായിരിക്കയല്ലയൊ എന്നു് തന്നോടുതന്നെ ചോദിക്കട്ടെ.

ചിലർ, എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും തങ്ങൾ

തന്നെ തെറ്റുകാണിക്കേ, മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ തങ്ങൾതന്നെ നടക്കുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ.

അധികം തുടങ്ങിപ്പുകുതിയാകുമ്പോൾ വിടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു്, അല്പം ചെയ്യുകയും അതു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കയുമാകുന്നു.

നല്ലതായ അല്പം വല്ലതുംചെയ്യുന്നതു്, ഏറ്റവും നല്ലതിനേക്കുറിച്ചു് നിത്യമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു.

മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ കൂടി വേലചെയ്യുന്ന മെനക്കാരനെ,, എല്ലാം തന്നെത്താൻ ചെയ്യുന്നതിനു ശ്രമിക്കുന്ന ചുറുചുറുപ്പുകാരനേക്കാൾ, ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൃസ്ത്യാനിജീവിതം ജീവിക്കയാണെങ്കിൽ, ജനങ്ങളും കൃസ്ത്യാനികളായിരിക്കും.

ഏകാന്തവാസത്തിനൊ, വൈദികജീവിതത്തിനൊ ഉള്ള വിളിപ്പില്ലെങ്കിലും ലോകത്തിലുള്ള തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടുള്ള തങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിനു മാത്രം ഉപവിയില്ലാത്ത കത്തോലിക്കാക്കാർ നികൃഷ്ടന്മാരാകുന്നു.

ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വേദത്തേക്കാൾ സാമുദായികമായിട്ട് മറ്റൊന്നുമില്ല; ഞാ

ൻ തലയായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെപ്പോലെ ഒരുമയുള്ളതും മറെറാന്നുമില്ല.

എന്റെ ശ്രീഹന്മാരേയും ശിഷ്യന്മാരേയും ഞാൻ ഐക്യപ്പെടുത്തി; സ്ത്രീയേയും പുരുഷനേയും ഞാൻ ഐക്യപ്പെടുത്തി; അഗതിയേയും, ധനവാനേയും, പഠിപ്പുള്ളവനേയും, പഠിപ്പില്ലാത്തവനേയും, വലിയവനേയും, ചെറിയവനേയും, ഭൃത്യന്മാരേയും, യജമാനന്മാരേയും, പുറജാതിക്കാരേയും, യൂദന്മാരേയും ഞാൻ ഐക്യപ്പെടുത്തി.

അഭിവൃദ്ധിയുടെ മാർഗ്ഗം ഞാനാകുന്നു; എല്ലാ ബുദ്ധിയേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യം ഞാനാകുന്നു; മാനുഷികവും, സാമുദായികവും, സ്വാഭാവികവും, സ്വഭാവത്തിനു മേല്പെട്ടതുമായ സകല ജീവന്റെയും ഉറവയായിരിക്കുന്ന ജീവൻ ഞാനാകുന്നു.

ജീവനെ സമൃദ്ധിയായിക്കൊടുത്തു, ആത്മാവുകളേയും ശരീരങ്ങളേയും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട ഞാൻ വന്നു.

പരിഷ്കൃത സമുദായങ്ങളിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു; സന്യാസിയെ ദൈവത്തോട്ട ഞാൻ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രമം എന്നിൽ നിന്ന് വരുന്നു; ക്രമക്കേട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവിൽ നിന്നും വരുന്നു. ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ള സത്യം, ത

ക്കങ്ങളുടെ തീരുമാനം, മനുഷ്യരുടെയിടയിലുള്ള സ്നേഹം, രാജ്യങ്ങളിലും വീടുകളിലുമുള്ള സമാധാനം, ആശ്വാസം, സുകൃതം ഇവയെല്ലാം എന്നിൽ നിന്നു വരുന്നു.

ക്രൂശകൾ അവയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ദൈവപ്രസാദത്തിന്റെ മുദ്രകളാകുന്നു. ക്രൂശകൾ സ്പഷ്ടമായി സാമൂഹ്യികവുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുമ്പാനയെന്ന ക്രൂശയിൽ മനുഷ്യ സഹോദരത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കുവേണ്ടി അതിനെ എന്റെ പിതാവിനു് സമർപ്പിക്കുന്നതിനു് എത്ര കുന്യാനികൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്?

"ആകാശങ്ങളിലിരിക്കുന്ന" എന്ന മന്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യ സഹോദരത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു; എന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ അരുപിയിൽ എന്റെ മക്കളിൽ എത്ര പേരതിനെച്ചൊല്ലുന്നുണ്ടു്?

വിശുദ്ധ കുമ്പാനയിൽ മനുഷ്യ സഹോദരത്വം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടു്; എന്നാൽ എത്ര കുന്യാനികൾ സഹോദരത്വത്തിന്റെ അരുപിയിൽ അതിനെ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടു്?

പുണ്യവാന്മാരുടെ ഒരുമ്പാട്ടിൽ മനുഷ്യ സഹോദരത്വം അടങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടു്; എന്നാൽ സഭ്രുത്തിലിരിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സഹോദര കുന്യാനികളിൽ നിന്നു് സഹോദര സഹായത്തെ അ

നേടിക്കുന്നതിന് ഭൂമിയിലുള്ള എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്?

എന്റെ വേലയിലെല്ലാം ഒരുമയാകുന്നു; ഞാൻ മനുഷ്യരെ എന്റെ പിതാവിനോടും, ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗത്തോടും, ആദത്തിന്റെ മക്കളെ ദൈവപ്രസാദത്തോടും ഒരുമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നതു്.

നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്നു; നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാകുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരന്മാരാകുന്നു, നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളാകുന്നു. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാഹാത്മ്യം തോന്നുന്നില്ലയോ? നിങ്ങളുടെ ഏതു് പ്രവൃത്തികൾ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു ചേരുന്നതുണ്ട്?

൯൯-൧൦ അദ്ധ്യായം.

നന്മ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപു് നല്ലവനായിരിക്കുക.

എനിക്കു് നിന്നോടു വളരെപ്പറയാനുണ്ടു്; നീ എന്നെ കേൾക്കുമെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും!

കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തെ പാലിക്കുന്നതിനു് നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകമായി നന്മപ്രവൃത്തികൾകൊണ്ടു് നീയതിനെ പാലിക്കുക.

എന്റെ ദാനങ്ങളെ നീ പുകഴ്ത്തണം; എന്നാൽ താഴ്മയില്ലാത്തവനായിരിക്കരുതു്.

നിന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ദാനങ്ങളിലൊന്നാണു്; അതിനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ, നിനക്കു് യോഗ്യതയില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഞാനതിനെ നിനക്കു് തന്നതിൽ കാണിച്ച എന്റെ നന്മയെ ഓർക്കുക.

എന്റെ തിരുസ്സഭയിലേക്കു് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ബഹുമാനമൊരാൾക്കുണ്ടാകുവാനില്ല.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥരുടെയും സ്വർഗ്ഗാരൂഢരുടെയും ഇതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താണു്?

ഹാ! ഒരു കന്യാനിയായിരിക്കുന്നതിന്റെ വിശിഷ്ടതയും വിലയും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവിശ്വാസിയോടു് നിനക്കു ഭയം തോന്നുകയും അവനെ ദ്വേഷിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

പഠിപ്പുള്ള ഒരുവൻ കന്യാനി മതത്തെ ഗ്രഹിക്കാതിരുന്നാൽ, അവനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവനെ ആദ്യം മുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതു്, അവനെത്ര പഠിപ്പുള്ളവനായിരിക്കുന്നുവൊ അത്ര ആവശ്യമാണു്.

ഒരുവൻ ഒരു തെറ്റിനെപ്പാലിക്കുമ്പോൾ, തക്കിക്കുകയൊ, നിബ്ബന്ധിക്കുകയൊ, ചെയ്യരുതു്; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു് നിഷ്ഫലമായിരിക്കും. അവൻ സമ്മതിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെത്തുടർന്നു വാദിക്കുക. നിനക്കു് ബുദ്ധിസംബന്ധമായ വല്ല പ്രാബല്യവുമുണ്ടെങ്കിൽ; സത്യത്തിൽ സുകൃതമുണ്ടെന്നു് കാണിക്കാനായി, നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കുക.

തെറ്റുകൾക്കെതിരായുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ആയുധങ്ങൾ സുകൃവും സ്നേഹവുമാകുന്നു.

ദൈവിക സുകൃതത്തോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വം എങ്ങനെ കള്ളമായിരിക്കാൻ പാടുണ്ടു്?

എന്റെ തത്വത്തിനുവേണ്ടി താഴ്മയോടും അനുസരണയോടുംകൂടെ മരിക്കുന്ന ഒരു ശ്ലീഹാ വഞ്ചകനാണെന്നു് എങ്ങനെ വിചാരിക്കപ്പെടും?

നിനക്കു് സത്യത്തെക്കാണണമൊ? എന്നാൽ ആദ്യം നിന്നെത്തന്നെ ജയിക്കുക.

നീയെത്ര താഴ്മയും ശുദ്ധതയുമുള്ളവനായിരിക്കുമൊ, അത്രയും നീ ഉപയോഗമുള്ളവനായിരിക്കും.

മൂലപ്രമാണങ്ങളെ അറിയാതെ വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതിനു് സമമാകുന്നു.

കുറെയറിഞ്ഞൊരു പുണ്യവാനായിട്ടു ജീവിക്കുന്നതു്, വളരെയറിഞ്ഞൊരു ചീത്ത ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാകുന്നു.

ശൌര്യവർദ്ധിഷ്ണുത്വവും അഹംകാരവും സത്യത്തിന്റെ ഏറ്റം വലിയ ശത്രുക്കളാകുന്നു.

നിഗളവും തന്നെത്താനുള്ള സ്നേഹവും വഞ്ചനകൊണ്ടു മാത്രം ജീവിക്കും.

സത്യത്തിനു് സാധുതപമല്ലാതെ മറെറാന്നുമാവശ്യമില്ല; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൂർണ്ണമാകുന്നു.

അറിവില്ലാത്തവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് വളരെ സൂക്തങ്ങൾ നമുക്കു് വേണമെങ്കിൽ, പഠിപ്പുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു് വിവേകത്തിന്റേയും താഴ്മയുടേയും നിക്ഷേപങ്ങൾ നമുക്കാവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിന്റെ വിശ്വാസം വെളിച്ചമുള്ളതാണെങ്കിൽ, നീ മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിൽ വർത്തിക്കും; എ

തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവികസത്യവും മനുഷ്യ സത്യവും സഹോദരികളാകുന്നു. വിശ്വാസം ശാസ്ത്രത്തെ സഹായിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രം വിശ്വാസത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു.

൨൦–൨൧ അദ്ധ്യായം.

തെറ്റിനെക്കുറിച്ച്.

എന്റെ മകനെ, ചീത്തയായിട്ടുള്ള പുറപ്പാട് നിന്നെ അധികം വഴി തെറ്റിക്കുന്നു.

ചീത്തയായ ഒരു പ്രമാണത്തെ സ്വീകരിക്കയും അതിന്റെ ഫലങ്ങളെ നോക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു് ബലമില്ലാത്ത യുക്തിയാകുന്നു.

ഒരു കള്ളപ്രമാണത്തെ സ്വീകരിച്ചുംവച്ചു്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾക്കെതിരായിപ്പോരുന്നതു് മറ്റുള്ളവർക്കു ദോഷം വരണമെന്നും തനിക്കു ദോഷംവരരുതെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രൂര രാജാവിന്റെ ബുദ്ധിയാകുന്നു.

അല്പം തെറ്റു് വലിയ ആപത്തുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരേസമയത്തുതന്നെ സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വതന്ത്രമായ തെറ്റും ഉണ്ടാ

യിരിക്കേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നതു് അബദ്ധമൊ
ചതിവൊ ആകുന്നു.

ക്രൂര രാജാവിനെ സേവിക്കുന്നവൻ, അ
വന്റെ ആത്മഘാതിയായിരിക്കും.

ചീത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ രോഗമു
ണ്ടാകുമെന്നു് വിചാരിക്കണം.

സത്യത്തെ അസത്യത്തിൽനിന്നു വേർതി
രിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്തവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും.

എന്റെ മകനെ, പുറമേയുള്ള കാഴ്ചക
ൾകൊണ്ടൊ വെറുംവാക്കുകൾകൊണ്ടൊ തൃപ്തി
പ്പെടാതിരിക്കുക.

സത്യത്തിന്റെ സത്തെത്തെ നടിച്ചാണ
തെറ്റു തുടങ്ങുന്നതു്. പിന്നീടതു സത്യത്തെ കു
റ്റം പറയുന്നു, അവസാനത്തിൽ സത്യത്തെ ഇ
ല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അല്പംമാത്രമെ അറിയാവൂ എങ്കിലും വി
ശ്വസിക്കുന്നവൻ, ചുരുങ്ങിയപക്ഷം തെറ്റി
ല്ലാത്തവനായിരിക്കും. എന്നാൽ വളരെയറികയും
എന്നെ നിഷേധിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ, തന്നെ
ത്തന്നെ, പ്രതിവിധിയില്ലാത്തവണ്ണം വഞ്ചിക്കുന്നു.

നല്ല പ്രമാണങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക; എ
ന്നാൽ നീ വലിയ തെറ്റിൽ വീഴുകയില്ല.

വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവുള്ള വഴികാ
ണാത്തവൻ, വലിയ തെറ്റിനെ സത്യമെന്നു
വിചാരിക്കുന്നു.

വഞ്ചിക്കുന്നതിന് വിചാരിക്കുന്നവൻ അവസാനംക്രൂടാതെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വശീകരിക്കുന്നതിന് വിചാരിക്കുന്നവൻ അധികം മുഖസ്തുതി പറയുന്നു.

വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നതിന് നിനക്കാഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ, വിവേകമുള്ളവരോടാലോചിച്ച് നീ സൂക്ഷമുള്ളവനായിരിക്കുക.

സത്യത്തെക്കാണണമെന്ന് നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അധികം പഠിക്കുക; അതിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, വിവേകമുള്ളവരോടാലോചിക്കുക.

മിന്നുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് നീ മയങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുക; പുതുമയിലുള്ള ആഗ്രഹംകൊണ്ട് പുതിയതിന്റെ പുറകെ ഓടാതിരിക്കുക.

കള്ള നവീകരണക്കാരും ഏറ്റവും ഭീതിയായ യാഥാസ്ഥിതികന്മാരും ഒരുമിച്ചു ചേരുന്നു.

ദോഷം വളരെ രൂപങ്ങളെയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട്, അതു വളരെ അപകടകരമാകുന്നു. വെറും ലൌകികാഭിവൃദ്ധി എല്ലാറ്റിന്റേയും നാശമാകുന്നു, നിത്യ നന്മയുടേയും അനിത്യ നന്മയുടേയും നാശമാകുന്നു.

വളരെയറിയുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളവൻ, സാരമായിട്ടുള്ളതുമുതൽ തുടങ്ങണം.

നന്മചെയ്യുക, പിന്നെ വേണ്ടതു് നിന്റെ പിന്നാലെ വരും.

ഒന്നാമതായിട്ടു്, സുകൃതത്തെ സമ്പാദിക്കുക; പിന്നീടു നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താം.

൨൮-ാം അദ്ധ്യായം.

നമ്മുടെ ഏകരിവിനെക്കുറിച്ചെന്തു വിചാരിക്കണം.

എന്റെ മകനെ, ഈ ലോകത്തെ ഒരു നിമിഷത്തേക്കു് മറക്കുക; നിന്റെ പൂർവ്വ വിചാരങ്ങളെ മറക്കുക; എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക.

നീ ഏതെല്ലാം അബദ്ധങ്ങൾക്കു് വിരോധമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു് നീ എന്നോടു പറയേണ്ട, പിന്നെയോ ഏതെല്ലാം പാപങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു് മനുഷ്യരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുക. നീ ഏതെല്ലാം തെറ്റുകൾക്കു് വിപരീതമായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയേണ്ട, പിന്നെയോ നീ മനുഷ്യരെ ധരിപ്പിച്ച സത്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുക.

നീയെനിക്കുവേണ്ടി കയ്യേറ്റ വേലകളെക്കുറിച്ചും എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി എത്ര തവണ നിന്നെത്തന്നെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുക.

എത്ര തവണ പാപികളുടെ മനസ്സു തിരിവിനെ നീ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, രക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി വേലചെയ്യുന്ന എന്റെ സഭാതലവന്മാരെ നീയെത്ര തവണ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുക.

നീ സാഹസം മാത്രം കാണിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ ധൈര്യത്തെക്കുറിച്ച് വമ്പു പറയുകയും, നിനക്കു പ്രാബല്യമില്ലാത്തപ്പോൾ നീ പ്രാധാന്യമുള്ളവനാണെന്നു ഭാവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു പറയുക.

തിരുസ്സഭയുടെ നേരെയുള്ള നിന്റെ നില ഉപേക്ഷക്കാരനായ കത്തോലിക്കാക്കാരന്റെതോ അതോ നല്ല വിശ്വാസിയുടേതോ എന്നും, ലോകത്തിലെ നിന്റെ ജീവിതം ക്രൈസ്തവനിയുടേതോ അതോ അജ്ഞാനിയുടേതോ എന്നും നീയെന്നോടു പറയുക.

നിന്റെ വേദനടപടികൊണ്ട് ഇന്നേവരെ വല്ല ഫലവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നും, ആത്മത്യാഗത്തേക്കാളധികം ഭക്തിക്രിയകളെയല്ലയൊ നീ അന്വേഷിച്ചതെന്നും നീയെന്നോടു പറയുക.

നിന്റെ വേലകൾകൊണ്ടൊ, നിന്റെ സംഭാഷണംകൊണ്ടൊ, നീയെത്രപേരെ മനസ്സു തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, നിന്റെ നടപടികളുടേയും വേലയുടേയുമിടയിൽ നീ എത്രപേരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നീയെന്നോടു പറയുക.

ക്രൂരന്മാനികളല്ലാത്തവരും പാപികളുമായിരിക്കുന്നവർ നിന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞും കുറഞ്ഞവരും, നിന്നേക്കാൾ നേരുള്ളവരും മനുഷ്യരുള്ളവരുമാണെങ്കിൽ, നിന്റെ ജീവിതം കത്തോലിക്കാക്കുടുത്തതെന്നും നിന്റെ പ്രവൃത്തി ശ്ലീഹാന്മാർക്കുടുത്തതെന്നും വിചാരിക്കുന്നതിൽ നീ നിന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു.

നീ, തങ്ങളുടെ യജമാനന്നു മാനക്കേടു വരുത്തുന്ന ഭൃത്യന്മാരിലൊരുവനാകുന്നു.

ഞാൻ വളരെപ്പേരെ സമ്മാനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു; എന്നാൽ എത്രപേരതിന്നു യോഗ്യന്മാരാകുന്നു!

ഹാ! എന്റെ മകനെ! നീയൊരു ശത്രുവിനെപ്പോലെ എന്നെ സേവിക്കത്തക്കതായിട്ടു ഞാനെന്തു ദോഷമാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളതു?

൨൨-ാം അദ്ധ്യായം.

മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ.

എന്റെ മകനെ, എന്നെത്തന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ തരുന്നതുകൊണ്ട് നീ നല്ലവണ്ണം സന്തുഷ്ടനാകുന്നു; എന്നാൽ നിന്നെത്തന്നെ എനിക്ക് തരുന്നതിൽ നിനക്ക് സന്തുഷ്ടിയില്ല.

സമ്മാനം കിട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്; എന്നാൽ എന്നെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല.

മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെക്കൂടി എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കതിരായി എനിക്കുവേണ്ടി പൊരുതുന്നതിൽ നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല.

എന്റെ മഹിമയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനു നിനക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്; എന്നാൽ എന്റെ സുകൃതങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിന് നിനക്ക് സന്തോഷമില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ നിന്ദ്യസ്സു പാത്രമായിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേർ, തങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നല്ലവരെന്ന് വിചാരിക്കേണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു.

അല്പ യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത എത്രയോപേർ ബഹുമാനം കിട്ടുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

അഗതികളുടെ നേരെ നിർദ്ദയത്വവും ക്രൂരതയും കാണിക്കുന്ന എത്രയോ പേർ മാനിക്കപ്പെടുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

മരിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിലും, എത്രയോപേർ സ്വാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതിനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

ദോഷത്തിന്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന എത്രയോപേർ, കഷ്ടം! എത്രയോപേർ ജനങ്ങളെ വഴികാണിക്കുന്നതിന് ഭാവിക്കുന്നു.

നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എങ്കിൽ, മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗതികളെ അറിയുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക.

മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ കള്ളവേഷങ്ങൾ മാറ്റിയിടുന്നു.

തരം വരുമ്പോൾ, അവൻ തന്റെ മനഃസാക്ഷിയിനെക്കാണിക്കുന്നു.

അവന് സൌഖ്യകാലം വരുമ്പോൾ, അവന്റെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം വെളിപ്പെടുന്നു.

അവനെയാരും കാണാത്തപ്പോൾ, അവന് കാണാനാഗ്രഹമുള്ളതിന്റെ നേരെ അവൻ നോക്കുന്നു.

അവന് കോപം വരുമ്പോൾ, അവന്റെ രഹസ്യം വെളിക്കാകുന്നു.

പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളുടേയും, സഹായം

ചെയ്യാമെന്നുള്ള വാശ്വാനങ്ങളുടേയും പകൃതി മാത്രം വിശ്വസിക്കുക.

മറെറാരുവൻ പാപം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടോ, അവന്ന് പൂർണ്ണതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ, അവനെ നിന്ദിക്കാതിരിക്കുക.

എന്നാൽ, അവൻ തെറിലാണെന്നു കാണുമ്പോൾ, അവനെ തിരുത്തുന്നതെങ്ങനെ വേണമെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക.

മൂലദോഷത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒരു വൈദ്യൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു; രോഗിയുടെ സ്വന്തകുറ്റംകൊണ്ടാണൊ രോഗമുണ്ടായതെന്നറിയേണ്ട ആവശ്യം വൈദ്യനില്ല.

തനിറ കടമെന്താണെന്നു വൈദ്യനറിയാമെങ്കിൽ, ദോഷത്തെ വെളുക്കുക വഴിയായിട്ട് രോഗിയോടു സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു. അവൻ ശസ്ത്രപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതു് രോഗിയുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടിയാകുന്നു.

൨൯–ാം അദ്ധ്യായം.

തന്നിൽ നിന്നു തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോകുക.

നിനക്കെന്നെ സേവിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എന്നാൽ നിന്നിൽ നിന്നുതന്നെ പുറത്തുപോകുക.

മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ വിട്ടു. എന്റെ സഹോദരന്മാരെ പരിചരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞാനെന്റെ അമ്മയെ വിട്ടു. എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നസറെത്തിനെ വിട്ടു. എന്റെ ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനെന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ വിട്ടു.

നിന്നിൽനിന്നു തന്നെ നീ പിരിഞ്ഞു പോകുക; വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്കായിട്ടു തുറക്കും.

നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നീ മാത്രമെ ഉള്ളെങ്കിൽ, നീ യാതൊന്നും ഗ്രഹിക്കയില്ല.

എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളും അഭിവൃദ്ധിയും നീ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ, നീ ഒന്നും സാധിക്കയില്ല.

ബലിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി നിന്നെ

തന്നെ നീ ജയിക്കാത്തപക്ഷം, നീ വിജയിയാകയില്ല.

നിന്റെ ക്ലേശകാരം സ്നേഹിതന്മാരും വരുന്നതിനായിട്ട താമസിക്കാതിരിക്കുക; നീ വെറുതെ വളരെനേരം താമസിക്കേണ്ടിവരും.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

പ്രധാനമായ സംക്ഷേപം.

എന്റെ മകനെ, നിനക്കു നിന്നെത്തന്നെ ജയിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നീ മരണത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്തുചെയ്യും?

നിനക്കു നിന്റെ നേരെതന്നെ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ നീയെന്തായിരിക്കും?

നിനക്കു തന്നെ പൂർണ്ണവിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, മറ്റുള്ളവരോട് യുക്തി പറയുന്നതിന്റെ വിലയെന്ത്?

നിനക്കു മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നിനക്കെങ്ങിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും? നിനക്കുത്സാഹമില്ലെങ്കിൽ, നിന്നെയെങ്ങനെ പി

ൻതുടരും? നിനക്ക് നല്ല നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ, നിനക്കെന്തുചെയ്യുവാൻ കഴിയും?

ഇന്നുമുതൽ നീ നിന്നെ നന്നാക്കുക; നിന്നെത്തന്നെ നീ ശ്രദ്ധിക്കുക; നിന്നെത്തന്നെ നീ അമർത്തുക; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, നീ സാക്ഷാലൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കുക.

തന്നെത്താനറിയാത്ത മനുഷ്യൻ, അബദ്ധങ്ങൾ കാണിക്കുക മാത്രമെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

തന്നെത്താനറിയാത്ത മനുഷ്യൻ, സർവ്വശക്തിയുള്ള നന്മസ്സു്, തൻറെ ശത്രുക്കളേക്കാളധികം ദോഷം ചെയ്യും.

നീ പറയുകയൊ, ചെയ്യുകയൊ ചെയ്യുന്നതു്, അധികാരത്തെ കുറയ്ക്കുമെങ്കിൽ, ഒന്നും ചെയ്യാതെയും ഒന്നും പറയാതെയുമിരിക്കുന്നതു് അധികം നല്ലതാകുന്നു.

൨൪-ാം അദ്ധ്യായം.

ഒരുപമ.

എൻറെ മകനെ, നിശ്ശബ്ദത്തിൻറെ പട്ടണത്തിൽ വളരെ അനീതികൾ ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു.

സംഗതികളുടെ ഈ സ്ഥിതിയോട് പൊരുതുന്നതിനായി ധൈര്യമുള്ള മൂന്നു മനുഷ്യർ നിശ്ചയിച്ചു.

വളരെ കോപശീലനായിരുന്ന ഒന്നാമൻ, നിഗളികളിൽ വലിയ നിഗളികളോട് മത്സരിക്കുന്നതിനാരംഭിച്ചു.

നിഗളികൾക്ക് അസഹ്യംതോന്നി, മുമ്പിലത്തേക്കാൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവരായി.

അപ്പോൾ സമാധാനിയായ രണ്ടാമൻ, മുമ്പോട്ടു വന്നു; എന്നാൽ വസന്തയുള്ളവരിൽ നിന്നെന്നപോലെ പാപികളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുനടന്നു.

ഇവൻ ഭീരുവാണെന്നവർക്കുതോന്നി, നിഗളികൾ ഇവനെ വളരെ പരിഹസിക്കയും, ദൈവത്തിന്റെയും മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ, പിന്നെയും പാപം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്തു.

പരിപ്പും സാമർത്ഥ്യവുമുള്ള മൂന്നാമൻ, "ഞാൻ കായ്യം സാധിച്ചുകളയാം" എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിഗളികളുടെ മുമ്പിൽ തടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു തക്കമെടുത്തിട്ടു. എന്നാൽ അതിനെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

നിഗളികളായ ഈ പാപികളുടെ അഹംകാരം അധികമധികം വർദ്ധിച്ച്, അവരിലൊരുവൻ തന്റെ അറിവിനെ ഒരു വലി

യ പ്രസംഗം വഴിയായിട്ട് പട്ടണത്തിൽ കാണിച്ചു.

ആലോചനയില്ലാത്തവർ അവനെ പ്രശംസിക്കയും; ഉടനെ പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിഗളംകാണിക്കുന്നതിന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

പണ്ടു വലിയ നിഗളിയായിരിക്കയും പിന്നീട്, നിഗളം മനുഷ്യക്ക് നാശമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവരുടെമേൽ ദയതോന്നി; അവൻ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടെ നിഗളികൾക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കയും, കുസ്യാനി ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു തുടങ്ങി.

സന്ദർഭോചിതമായ സഹായങ്ങളുടെ ശക്തികൊണ്ടും, ഉപദേശങ്ങളെ നിറുത്തുന്നതിനും അവനു കഴിഞ്ഞു.

കാലക്രമേണ, ഇവൻ ഒരു സാക്ഷാൽ നാഗരികനും നല്ല മനുഷ്യനുമാണെന്ന് പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

സഹൃദയന്മാർ ഇവന്റെകൂടെ ചേർന്നു തുടങ്ങി.

ധൃതഗതികൂടാതെയും, നല്ല നയംകൊണ്ടും, അവൻ ആളുകളുടെ പൂർവ്വ ദ്വേഷങ്ങളെ മാറ്റി.

അവൻ മനസ്സു തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി.

ആദ്യം, ഇവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടുമാത്രം നിശളികൾ തിന്നു ചെയ്യാതിരുന്നു.

കാലക്രമേണ, സുകൃതവും, വേദപ്രമാണങ്ങളും, തിരുസ്സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളും വിലയുള്ളതാണെന്നവർ സമ്മതിച്ചുതുടങ്ങി.

ഒരു ദിവസം തങ്ങൾ മനസ്സുതിരിയുകയല്ലയൊ നല്ലതെന്നവർ ആലോചിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

അവസാനത്തിൽ മനസ്സു തിരിയുകയും ചെയ്തു.

ഉടനെ അവൻ തന്റെ പരിചാരങ്ങൾകൊണ്ടു് ജനസമ്മതനായിത്തീർന്നു. അവനെ എല്ലാവരും ഒരു കുമ്പാനിയുടെ മാതൃകയായിക്കരുതി.

വാസ്തവത്തിൽ പട്ടണത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ദോഷം പന്തുതേത്തിൽ കുറഞ്ഞു.

ഈ കാലത്തിൽ ദുഷ്ടന്മാരിൽ ഏറ്റവും നിബ്ബന്ധികളായിരുന്നവരുടെ ഒച്ച താണുതുടങ്ങി.

ഇവർ പകുതിമാത്രം മനസ്സു തിരിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ടൊ, പുതുതായി മനസ്സു തിരിഞ്ഞവരാകയാൽ താഴ്മയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടവരല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടൊ, മറ്റു കുമ്പാനികൾ ഇവരെ ശാസിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അവർ മറ്റു സംഗതികളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു; "അവരെന്തെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം; അവരാരേയും തിന്മയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല."

ഈ ആത്മാവുകളെ മറെറാരുവിധത്തിലും സഹായിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കാതെ അവർ പറഞ്ഞവണ്ണം ചെയ്തു.

അതിനാൽ, ഒരു ദോഷത്തെ മാററാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവർ മറെറാന്നിൽ വീണു.

താഴ്മയുള്ളവരുടെ താഴ്മയെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി, അവർ നിശ്ചലികളെ നിശ്ചലത്തിനു തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്തു.

എങ്കിലുമെൻെറ മകനെ, നീയിതോർക്കുക; നൂറുവർഷം പാപിയായിരുന്ന ഒരു പാപിയുടെ മനസ്സു തിരിവിനേക്കുറിച്ച്, ഒരിക്കലും വഴി തെററാത്ത തൊണ്ണൂറിയൊൻപതു കൂട്ടികളേക്കുറിച്ചുള്ളതിലധികം സന്തോഷം സ്വർഗ്ഗത്തിലുണ്ടാകുന്നു.

ഒരു ദുഷ്ടനെ മനസ്സു തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, ഒരു നൂറു തെററിൻെറ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അസത്യം തെളിയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, സത്യത്തിനു മഹിമയുണ്ട്.

നമ്മെയും മറുള്ളവരേയും ചതിയന്മാരിൽ നിന്നും, ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്നും പാലിക്കു

ന്നതാവശ്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ, ചെറിയവരുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാബല്യമുള്ള പാപികളെ മനസ്സു തിരിക്കുന്നതുമാവശ്യമാകുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, സദാ ദ്വേഷമുണ്ടാകുന്ന ഈ നയങ്ങൾ കള്ള മനസ്സു തിരിവുകളേയും, അപൽക്കരങ്ങളായ പ്രേരണകളേയും തടഞ്ഞില്ല; അവ ആരേയും മനസ്സുതിരിച്ചുമില്ല.

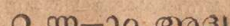
അവ നന്മയുള്ളവരെ അധികം താഴ്മയുള്ളവരാക്കിയെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുവൊ?

നിശ്ചലത്തിനെതിരായിട്ട് താഴ്മയെപ്പോലെ നല്ല ആയുധമില്ല; ദ്വേഷത്തിനെതിരായി സ്നേഹത്തെപ്പോലെ നല്ല ആയുധമില്ല; കെടുശലങ്ങൾക്കെതിരായി വിവേകമുള്ള ശുദ്ധതയെപ്പോലെ നല്ല ആയുധമില്ല.

യുദ്ധമൊഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തപ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ ശക്തി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, മറ്റു സമയങ്ങളിൽ പ്രാവിന്റെ മൃദുസ്വഭാവമാവശ്യമാകുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ മകനെ, "കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം" വളരെ സംസാരിക്കുന്നതിലോ, വളരെ ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെയൊ തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹംകൊണ്ടു നിറയ്ക്കുന്നതിലും താഴ്മയോടുകൂടെ വേല ചെയ്യുന്നതിലും കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉന്നാം അദ്ധ്യായം.

ഒരു സംഗീതം.

എന്റെ പ്രിയമകനെ, സത്യത്തെക്കുറിച്ച് ദാഹമുള്ളവരാൽ പാടപ്പെട്ടുന്ന ശരണത്തിന്റെ വിജയഗാനം ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. സത്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആത്മാവുകൾ, അവരുടെ വിദേശവാസത്തിൽ, ഈ ഗാനത്തിൽ ആശ്വാസത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു.

പ്രിയപ്പെട്ടവരായ അഗതികളെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ വച്ച് ഏറ്റവും അഗതിയും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യഭാഗ്യവുമായ ഈശോമ്ശിഹാ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു.

ചെറിയവരെ, ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഹൃദയമൃദുതാമുള്ളവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും; ജീവനും; ചെറിയവരുടെ നിത്യഭാഗ്യവുമായ ഈശോമ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ, ആത്മാവി

ൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സകല വേദനകളേയും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ജീവിതത്തിൽ വളരെ വേലചെയ്യുവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

കഷ്ടത സഹിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കൈപ്പുനീരു കുടിച്ചവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

ദുഷണം സഹിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെട്ടവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നവരെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ

മനുഷ്യരിൽ വച്ചേറ്റം നിന്ദനായി വിചാരിക്കപ്പെട്ടവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

മനുഷ്യരാൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ബാറാബാസിനേക്കാൾ ഹീനനായി വിചാരിക്കപ്പെട്ടവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

ഞെരുക്കങ്ങൾ സഹിക്കുന്നവരെ, നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞെരുക്കപ്പെട്ടവനും, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

സഹായമില്ലാത്തവരെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുരിശിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മരിച്ചവനും, മനുഷ്യ ദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായ ഈശോ മ്ശിഹാ നിങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു.

ജനക്കൂട്ടങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിങ്ങൾ, വിശ്വാസത്തെ സ്നേഹിക്കയും ദൈവപ്ര

സാദത്തിൽ ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, മനുഷ്യദൈവവും, രക്ഷയും, ജീവനും, ചെറിയവരുടെ നിത്യ ഭാഗ്യവുമായിരിക്കുന്ന ഈശോമ്ശിഹാ വഴിയായിട്ട സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങളുടേതാകുന്നു.

ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ, ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധതയെ സ്നേഹിക്കയും, സത്യത്തിൽ നടക്കുകയും മായയാൽ അന്ധരാകാതിരിക്കയും, കള്ളസ്സന്തോഷങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കയും, ദുരാഗ്രഹങ്ങളാൽ ഇളക്കപ്പെടാതിരിക്കയും, വിശ്വാസികളായിരിക്കയും, നല്ലവരായിരിക്കയും ചെയ്യാൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാകുന്നു.

ദൈവത്തിന്റെ ദൈവീകജ്ഞാനത്തിനു കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ, വേല ചെയ്യുവിൻ, ദൈവത്തെ സേവിക്കുവിൻ; നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോട്ട് സ്നേഹത്തിൽ യോജിച്ച്, പരിശുദ്ധവും സത്യവുമായ തിരുസ്സഭയിൽ ജീവിക്കുവിൻ; ആത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ.

എല്ലാപ്പോഴും നീതിയുള്ളവനും, എല്ലാപ്പോഴും നല്ലവനും, നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിരിക്കുന്ന ഈശോമ്ശിഹാ, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടേയും, ശരണപ്പെടുന്നവരുടേയും ആശ്വാസവും,

ചെറിയവരുടേയും സമാധാനമുള്ളവരുടേയും നിത്യ സമ്മാനവുമാകുന്നു.

പ്രത്യേകമാളുകളെങ്കിലും, ഏകദൈവമായിരിക്കുന്ന മ്ശിഹായിക്കും, അതേ സമയം തന്നെ പിതാവിനും, പരിശുദ്ധാത്മാവിനും, യുഗങ്ങളുടെ യുഗങ്ങളോളം മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ! ആമ്മേൻ.

രണ്ടാം പുസ്തകം.

"Fac bonum"

"നന്മ ചെയ്യുക."

൧-൦ അദ്ധ്യായം.

ഉപവിയെക്കുറിച്ച്.

എന്റെ മകനെ, നീ വിശ്വാസത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുക. എന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കു തക്കവണ്ണവും നിനക്കു രക്ഷ കിട്ടത്തക്കവണ്ണവും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇതില്ലാതെ നിനക്കു കഴികയില്ല.

എന്നാൽ എല്ലാപ്പോഴും എല്ലാറേറക്കാളധികം ഉപവിയിൽ വിശ്വസിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതു് നിന്നിക്കുന്നതിനും പുതുതാക്കുന്നതിനും സർവ്വശക്തിയുള്ളതാകുന്നു.

വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളവർ ലോകത്തിനു കാണിച്ചുകൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്; അവരിൽ നിന്നു് ലോകത്തിനു വെളിച്ചവുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

ശരണത്തിൽ വളരെ സ്ഥിരതയുള്ളവർ നീതിമാന്മാർക്കു കാണിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്; അവർ വഴിയായിട്ടു് നീതിമാന്മാർ ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്.

എന്നാൽ ഉപവിയിൽ സ്ഥിരതയുള്ളവരാകുന്നു സമുദായത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതു്.

സുകൃതങ്ങളിൽ വച്ചു് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളതു വിവേകമല്ല, പിന്നെയോ ഉപവിയാകുന്നു. ഇതു ദൈവത്തെ നന്മയോടും, നന്മയെ നീതിയോടും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.

സ്നേഹത്തേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒന്നുണ്ടു്; അതു് ഉപവിയാകുന്നു.

ഉപവി സ്നേഹത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയാകുന്നു; അതു് ഞാൻ തോന്നിക്കുന്ന സ്നേഹമാകുന്നു; ദൈവികമാക്കപ്പെട്ട സ്നേഹമാകുന്നു. "അതിസ്നേഹമാകുന്നു".

ദ്വേഷത്തിന് നല്ല കാഴ്ചയുണ്ടു്; എന്നാൽ ഉപവിയോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അതെതുയോ കാഴ്ചയില്ലാത്തതാകുന്നു.

ദ്വേഷം തിന്മയെമാത്രം ഗ്രഹിക്കുന്നു; ഇതധികമാണു്; എന്നാൽ ഉപവി എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും കാണുന്നു.

ദ്വേഷവും നിന്ദയും നന്മയെ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; എങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിതാകുന്നു.

മനുഷ്യൻ തന്റെ സാക്ഷാൽ വിലയാൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ സമ്പത്തുള്ളവനും ആഴമുള്ളവനുമാകുന്നു. ആരംഭത്തിൽ എന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ ഞാനവനിൽ ചൊരിഞ്ഞു;

അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷംകാലങ്ങളിൽ, ഞാനെന്റെ ശക്തിയെ ശ്രദ്ധമായിട്ട് അവനിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു.

അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ നന്മയേയും, സ്നേഹത്തേയും, ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളേയും സ്ഥാപിച്ചു; അവയെ ഞാൻ ലാളിക്കയും ചെയ്യുന്നു. അവനിതിനെ അറിയാതിരിക്കയൊ, ഗ്രഹിക്കാതിരിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതു് സാരമില്ല. മനുഷ്യനെ നിനക്കറിയെണമെങ്കിൽ, നീ അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കണം.

ഇതു് നീ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം, അതായതു്, മനുഷ്യനിൽ നിന്റെ സ്നേഹത്തിനും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രമായിരിക്കുന്ന വസ്തു നീ കാണാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം, നീ അവനെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല.

ഉപവിയുണ്ടായിരിക്കയെന്നതു്, ഒരുവിധത്തിൽ, ആഴമുള്ളവനായിത്തീരുകയാകുന്നു.

എന്റെ പുണ്യവാന്മാരിൽ, ഉപവി, ബുദ്ധിശക്തിയുടെ സ്ഥാനത്തെ വഹിക്കുന്നു. ബുദ്ധിശക്തി ഉപവിയുടെ സ്ഥാനത്തെ ഒരിക്കലും വഹിച്ചിട്ടില്ല.

ഉപവി സൂക്ഷ്മമുള്ളതാകുന്നു; എന്നാൽ അതു് ഇന്ദ്രിയസംബന്ധമല്ല.

ഇന്ദ്രിയജിതന്മാരായിരിക്കുന്ന എത്രയൊ

പേർ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഷ്ടതകളുണ്ടാക്കുന്നതിൽ നേരം ചിലവിടുന്നു!

ഇന്ദ്രിയാനുഭവത്തെ പരിചയിക്കുമ്പോൾ ഒന്നെത്തന്നെ വിലമതിക്കയാകുന്നു ഇന്ദ്രിയജിതത്വം; ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഇളക്കംകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ളവനെന്നു വിചാരിക്കുന്നതും ഇന്ദ്രിയജിതത്വമാകുന്നു.

മനുഷ്യരെ മറക്കയും ജന്തുക്കളുടെമേൽ കരുണയുണ്ടാകയും ചെയ്യുന്നതു് ഇന്ദ്രിയജിതത്വമാകുന്നു.

ലോകത്തിൽ വേദനയുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചു് കോപിക്കയും, തന്റെ ശക്തിക്കു തക്കവണ്ണം അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതു് ഇന്ദ്രിയജിതത്വമാകുന്നു.

ഉപവി ഉയരുന്നതിനിഷ്ടപ്പെടുന്നു; ഉപവി താഴ്ന്നതിനിഷ്ടപ്പെടുന്നു; അതിനു് ശക്തിയുള്ളവരെ ഭയമില്ല; അതിനു പാവപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചു് ലജ്ജയുമില്ല.

ഉപവി മൌനമായിരിക്കുന്നു; ഉപവി മനുഷ്യനെ വാചാലനാക്കുന്നു.

ഉപവി, തന്നെത്താൻ ബലികഴിക്കുമ്പോഴും, മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപവി പരിശ്രമിക്കുന്നു; ഉപവി താമസിക്കുന്നു.

ഉപവി ചിലപ്പോൾ ദോഷത്രമായിക്കാണപ്പെടുന്നു; എങ്കിലും അതു് മുഴുവൻ ജ്ഞാനമാകുന്നു. പണംക്ലേടാതെ അതു് സമ്പത്തുള്ളതാകുന്നു; പഠനംക്ലേടാതെ അതു് അറിവുള്ളതാകുന്നു; കൈശലംക്ലേടാതെ, അതു് വിവേകമുള്ളതാകുന്നു; ഞെരുക്കംക്ലേടാതെ, അതു് ഭരിക്കുന്നു; എല്ലാവരുടേയും ഭൃത്യനാണെങ്കിലും, അതു് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതാകുന്നു.

ശക്തിപ്രയോഗം മനുഷ്യരെ മൃഗപ്രായന്മാരാക്കുന്നു; അതിന്റെ ഭരണം മനുഷ്യരെ താഴ്ത്തുന്നു; ഉപവി ആകർഷിക്കുന്നു; അതിന്റെ ഭരണം മനുഷ്യരെ രക്ഷപെടുത്തുന്നു.

എല്ലാവർക്കും ശക്തിയില്ല; എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഉപവി ഉണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ അധികം സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവങ്ങളാകുന്നു. ഇതു് ഞാനാണു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്.

നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണെങ്കിൽ, നീ പർവ്വതങ്ങളെ ഇളക്കി മാറ്റും.

നിന്റെ ഉപവി വലുതാണെങ്കിൽ, നീ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഇളക്കും.

ദുഷ്ടതയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കയും, പൂർവ്വദോഷത്തെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കണം.

ദുഷ്ടൻ തന്റെ ദുഷ്ടതയെ വെടുക്കുമെ

ന്നും താൻ മഹാമനസ്കനല്ലാതിരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കുമെന്നും നീ ശരണപ്പെടണം.

അവന്റെ ഭക്തത ഒരു വെറും തെറ്റല്ലയോ എന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നിരാശപ്പെട്ടുപോയ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തികൊണ്ടല്ലയോ എന്നും ആക്കിയാം.

സ്നേഹിക്കുക. ഈ ലോകത്തിൽ യോഗ്യതയും മറ്റെ ലോകത്തിൽ ആശീർവ്വാദവുമുള്ളതിനെയെല്ലാം, ഉപവി ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

കഴിയുന്ന വിധങ്ങളിലൊക്കെ സ്നേഹിക്കുക. നിന്റെ പണം മാത്രമല്ല, നിന്റെ ഹൃദയത്തെയും കൊടുക്കുക.

നിന്റെ ഹൃദയം മാത്രമല്ല, നിന്റെ ബുദ്ധിയേയും കൊടുക്കുക; പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക; എല്ലാവരേയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക; അറിവുള്ളവർക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുക.

സ്നേഹിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇരട്ടപ്രമാണം ഇതാകുന്നു. "നിന്റെ ശക്തിയൊക്കെയോടും, എല്ലാ വസ്തുക്കളേക്കാളധികവും നീ നിന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്ക; നിന്നെപ്പോലെതന്നെ നീ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്ക".

അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ സ്വത്തിലി

രിക്കുന്ന പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു; നിന്റെ ബോധത്തിന്റെ ബലക്ഷയപ്രകാരം നിനക്കു കഴിയുന്നപോലെ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചുതുടങ്ങുക. എന്നാൽ അവസാനത്തിൽ നീ അളവുകൂടാതെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കും.

ദൈവത്തെ എല്ലായിടത്തുമന്വേഷിക്കുക, ദൈവത്തെ എല്ലായിടത്തും കാണുക. സകല വസ്തുക്കളേക്കാൾ ദൈവം നല്ലവനാകുന്നു; എല്ലാ വസ്തുക്കളേക്കാൾ ദൈവം നല്ലവനാകുന്നു; എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും എത്രമാത്രം നന്മയുണ്ടോ അത്രമാത്രം നന്മയ്ക്കു കാരണം ദൈവമാകുന്നു.

ദൈവസ്നേഹത്തിനായിട്ട് നിന്റെ സകല പോംവഴികളേയും പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. നിന്റെ സാമർത്ഥ്യം, നിന്റെ അറിവ്, നിന്റെ സമ്പത്ത്, നിന്റെ ജോലികളെങ്കിൽ, നിന്റെ തൊഴിൽ, നിന്റെ സംബന്ധക്കാർ, നിന്റെ ശക്തികൾ ഇവയെല്ലാം ദൈവസ്നേഹത്തിനായി പ്രയോഗിക്കണം. മറ്റു സകല വസ്തുക്കളേക്കാളും നീ ദൈവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടണം; നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, നിന്റെ ഉദ്യോഗം, നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ, നിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെക്കാളും നീ ദൈവത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടണം.

നിന്റെ ഭയങ്ങളിലും, നിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലും, നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിലും, നി

ന്റെ ശരണങ്ങളിലും, നിന്റെ വേലകളിലും, നിന്റെ വിനോദങ്ങളിലും, നിന്റെ ജോലികളിലും, നിന്റെ ബഹുമാനങ്ങളിലും, ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിനക്കു മഹിമയുണ്ടാകുന്നതായി നീ സഹിക്കുന്ന നിന്ദകളിലും നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

നിന്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ആരംഭത്തിലും, മദ്ധ്യത്തിലും, അവസാനത്തിലും, നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം; എന്നാൽ നീ അളവുകൂടാതെ നിത്യമായി ദൈവസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കും.

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു, ദൈവത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നവൻ തന്നെത്തന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു. ദൈവത്തിൽ തന്നെത്തന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിത്യമായി മഹിമപ്പെട്ടവനായിരിക്കും.

ഹാ! എന്റെ പ്രിയ മകനെ, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ആനന്ദമാണ്; എന്നാൽ നീ ഇതൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമെ മുഴുസ്സുഖത്തെ രസിക്കയുള്ളൂ.

൨-൧൦ അദ്ധ്യായം.

കത്തോലിക്കരുടെ
ആനന്ദം.

എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെടുവരാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ വിശ്വാസം ജീവനുള്ളതും ശുദ്ധിയുള്ളതുമാണെങ്കിൽ, അവരിൽ അന്ധനായിട്ടോ, അറിവില്ലാത്തവനായിട്ടോ ആരുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല; വിശ്വാസമാരാൽ ഇതേവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ലോകജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം അവക്കു മനസ്സിലാകും.

എന്നിൽ ശരണപ്പെടുന്നവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെടുവരാകുന്നു; വേദനകളോടുകൂടിയ എന്നെ അവർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ അവരെ വീരന്മാരാക്കിത്തീർക്കും.

എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെടുവരാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടും.

ധനമുള്ളവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെടുവരാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകളെ നിന്ദിക്കുന്നപക്ഷം, മറ്റുള്ളവരെ

സുഖമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദാ
ർത്ഥം ഞാനവരുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പഠനമുള്ളവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ടവരാകു
ന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവരുടെ സുകൃത
ങ്ങൾകൊണ്ട് സത്യം ഞാനാണെന്ന് തെളിയി
ച്ചാൽ, ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവർക്കു കൊടുക്കപ്പെടുന്ന
സമ്മാനമവർക്കു കിട്ടും.

ഭരണകർത്താക്കന്മാർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ട
വരാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ നീ
തിയുള്ളവരായിരുന്നാൽ, അവരെന്നിൽ ഭയയെ
കണ്ടെത്തും.

ശക്തിയുള്ളവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ടവരാകു
ന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർ എന്റെ കാ
ര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചാൽ, അവർ നിത്യ
മായി ഭരണം ചെയ്യുന്നതിനു യോഗ്യതയുള്ളവ
രാകും.

ശുദ്ധ ഹൃദയത്തോടുകൂടി എന്റെ തിരു
സ്സഭയ്ക്കു കീഴ്വഴങ്ങുന്നവർ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ട
വരാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ഒരു
രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണത്തിലേക്കല്ല, പിന്നെയോ
ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്കു പ്രവേ
ശിക്കും.

മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടെന്നെ സ്നേഹിപ്പിക്കാത്ത
വരിലാരും എന്റെ മഹിമയെ പ്രാപിക്കയില്ല.

ഹേ! കുസ്യാനീ! നീയിതിനെ ആലോചിക്കുക; നിൻെറ വിളിപ്പെല്ലാമിതാകുന്നു: സ്നേഹിക്കയും മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു സ്നേഹിപ്പിക്കയും.

അതിനെക്കുറിച്ചാലോചിക്കുക, എൻെറ സത്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നവൻ അസത്യത്തോടുകൂടിയ യാതൊരുത്തനേയൊ, യാതൊന്നിനേയൊ ഒരിക്കലും സേവിക്കാതിരിക്കണം.

എൻെറ സ്നേഹത്തിനു് തന്നെത്തന്നെ കൊടുക്കുന്നവൻ സ്നേഹം വഴിയായിട്ടല്ലാതെ മറ്റു വിധത്തിൽ ഭരിക്കയില്ലെന്നു് ശപഥംചെയ്യുന്നു.

൧൨-൧൦ അദ്ധ്യായം.

ഹരിവിൻെറ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ.

എൻെറ മകനെ, തന്നെക്കുറിച്ചുതന്നെ അധികം വിചാരിക്കയും എന്നെക്കുറിച്ചു് വിചാരിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവനു് മേൽഗതിയുണ്ടാകുന്നില്ല.

നീ നിന്നിൽനിന്നുതന്നെ എത്രമാത്രം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവൊ, അത്രമാത്രം നീ എന്നെ കൊ

ണ്ടെത്തും; നീ നിന്നെക്കുറിച്ചുമാത്രം എത്രമാത്രം അന്വേഷിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം നിനക്കെന്നിൽ അവകാശമില്ലായിരിക്കും.

ഞാനെത്ര മധുരമുള്ളവനാകുന്നുവെന്നും, എനിക്കെത്രമാത്രം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അറിയുന്നതിന് ഒരു വഴിമാത്രമേയുള്ളൂ. അത് തന്നെത്തന്നെ സുകൃതത്തിനു സമർപ്പിക്കയാകുന്നു.

എരിവുകൊണ്ടും, നല്ല വേലകൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വരുന്ന നന്മയെ അറിയുന്നതിന് ഒരു വഴിമാത്രമെയുള്ളൂ. അത് തന്നെത്തന്നെ എരിവിന്റെ വേലകൾക്കായി സമർപ്പിക്കയാകുന്നു.

നന്മ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മാധുര്യവും മറ്റുള്ളവരെ സ്വതന്ത്രമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള മാഹാത്മ്യവും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ, നീ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ അധികം നീ ചെയ്യുമായിരുന്നു.

മറ്റുള്ളവർക്കു ദ്രോഹം ചെയ്യാതെയിരുന്നപ്പോൾ നിനക്കു എത്രത്രാണമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്?

നീ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളിൽ ഏതു സന്തോഷമിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്?

നിനക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല; എങ്കിലും നിനക്കു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് നീ എത്രമാത്രം വിചാരിക്കുന്നു!

നന്മചെയ്യുന്നതിന് ശ്രമിക്കുക; നീ പൂർണ്ണതയെ പ്രാപിക്കും.

മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽഗതിക്കും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക; നീ സമാധാനത്തെ പ്രാപിക്കും. എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുക; നിന്റെ വേലകൾ എന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജീവിക്കും.

ഞാനവരുടെ അധീനത്തിൽ വച്ചിട്ടുള്ള അനവധി മാഗ്ദങ്ങളെ എത്രയോ ചുരുക്കം പേർ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു!

എന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ എത്രയോ ചുരുക്കംപേർ മാത്രം വേലചെയ്യുന്നു!

നിന്റെ വേലയുടെ ഫലത്തെ എനിക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽനിന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിന്നെ വിളിക്കുന്നതു ഞാനായിരിക്കെ നീ എന്തുകൊണ്ടു തടസ്സം പറയുന്നു?

നിനക്കെന്തുചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്നെനിക്കറിയാം; നിനക്കു കഴിയുന്നതുമാത്രമേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഇതിനെക്കുറിച്ചാലോചിക്കുക; അധികം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നവരോടു് അധികം ചോദിക്കപ്പെടും.

"എനിക്കെന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും" എന്നു ചോദിക്കയും, "ഒന്നും പാടില്ല" എന്നു് അ

ബദ്ധമായി മറുപടി പറകയും ചെയ്യുന്നവർ വളരെയുണ്ട്.

നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദോഷത്തെക്കുറിച്ചാലോചിക്കുക; നിനക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന നന്മയെന്താണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകും.

പാപം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ഉപായങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാലോചിക്കുക; എന്റെ നന്മയുടെ സഹായംകൊണ്ട്, നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും.

എന്റെ പ്രസാദം വഴിയായിട്ട് നിനക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിലധികം ഞാൻ നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നില്ല.

സർവ്വശക്തനായിരിക്കുന്ന എന്നിൽ ബലക്ഷയമെന്ന കുറ്റം നിനക്കാരോപിക്കാമോ?

"എന്റെ ബലഹീനത വലുതാകുന്നു" എന്നു നീ പറയരുതു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഇവിടെ ബലഹീനതയെന്നു പറയുന്നതു മടിയുടെ മുനാമമാകുന്നു.

നീ നിന്നെത്തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു. തന്നെത്താനുള്ള സ്നേഹം ഒട്ടും യുക്തിയില്ലാത്തതാകുന്നു. തൻകാര്യത്താൽ മലിനമാകാത്ത ശുദ്ധസ്നേഹമാണു നിനക്കു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു.

പരിശുദ്ധമാംവണ്ണം സ്നേഹിക്കുക. ഉപയോഗത്തിൽ വരത്തക്കവണ്ണം സ്നേഹിക്കുക. അതായതു, നന്മ ചെയ്യുക.

൨—൩൦ അദ്ധ്യായം.

സാമുദായികപരിശ്രമം.

എന്റെ മകനെ, നീയിതു ധരിക്കുക; നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ കായ്ത്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിനോളം നല്ലതു് മറെറാന്നുമില്ല.

എന്നാൽ നിന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിക്കരുതു്. ഇതു ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെ കുറെ സുകൃതമുണ്ടായിരിക്കയും കുറെ ഭക്തി തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നതു് മതിയാകയില്ല.

സഭയ്ക്കത്തിൽ വളരെ മന്ദീഭവങ്ങളുള്ളതുപോലെ, ഭൂമിയിൽ വളരെ വിളിപ്പുകളുണ്ടു്. ചിലർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടും മറുചിലർ പ്രയത്നത്തിനായിട്ടും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകൊണ്ടു് വേലചെയ്യേണ്ടവർ തങ്ങളുടെ വിളിപ്പിനെ എന്നിൽ നിന്നറിയും.

മറുള്ളവരോ എന്നാൽ, അവർ പ്രാർത്ഥനയേയും തപസ്സിനേയും മുടക്കാതെ, മറുള്ളവർക്കു വേണ്ടി പ്രയത്നംകൊണ്ടു വേല ചെയ്യുന്നതിനു് ഞാനിക്ഷിപ്പെടുന്നു.

നിഷ്കൃവശാൽ, അവരിൽ വളരെപ്പേർ, പൂവ്വദ്വേഷംകൊണ്ടോ, തൻകായ്യംകൊണ്ടോ, അവരുടെ സാമുദായിക പരിശ്രമംകൊണ്ടു് എനിക്കുണ്ടാകാവുന്ന മഹിമയെക്കുറിച്ചാലോചിക്കുന്നില്ല.

പ്രകാശത്തിന്റെ സന്താനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ എത്രനാൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളടച്ചുകൊണ്ടു് നരകത്തിനുവേണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യും.

ഞാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായിരിക്കേ, നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ടെന്നെ അനുസരിക്കയില്ല? ഞാൻ യജമാനന്മാരുടെ യജമാനനായിരിക്കേ, യജമാനന്മാരും ഭൃത്യന്മാരുമുള്ളിടങ്ങളിലൊക്കെ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെനിക്കു് ബഹുമാനമുണ്ടാക്കുന്നില്ല.

തിരുസ്സഭയുടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എന്റെ വിശ്വാസികൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളേയും വ്യാപിച്ചു; എന്നാൽഇപ്പോളവരെരിടത്തുംകാണ്മാനില്ല.

അവിശ്വാസിയേക്കാൾ നല്ലവണ്ണം നിന്റെ കടങ്ങളെ നിറവേറ്റാതിരുന്നാൽ, നീയൊരു നല്ല ക്രൈസ്തവനിയാണെന്നു് നീ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക.

അധികാരമുള്ള നിയമങ്ങളെ കാക്കുന്നതിൽ കാണിക്കുന്ന സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടു്, നിങ്ങൾ സാക്ഷാൽ എന്റെശിഷ്യന്മാരാണെന്നു ജനങ്ങളറിയും.

"നീ താഴ്മകൊണ്ടു് ബഹുമാനത്തെ ഉപേ

ക്ഷിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് അതിന് പാത്രമായിത്തീരുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക.

ഭക്തിഹീനത വർദ്ധിക്കയാണെങ്കിൽ, അതു് വസന്തയേക്കാൾ ഭീതിയായിരിക്കും.

സ്വാർത്ഥതയിലുള്ള ഭയം എന്റെ കായ്ത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിന്നെ തടയാതിരിക്കട്ടെ.

നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ശുദ്ധതയുള്ളതായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ പരിശ്രമത്തെ മോശമാക്കുന്നതിന് നിന്നിൽത്തന്നെ എല്ലാപ്പോഴും ധാരാളം കാരണമുണ്ടായിരിക്കും.

തോൽവി വരുമെന്നുള്ള ഭയംകൊണ്ട് പൊതുക്കായ്ങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കരുതു്. എന്റെ നീതി ബലപ്പെടുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം നിന്റെ ശക്തിയായിരിക്കട്ടെ.

വിജയത്തെ ദുഷ്കരമാക്കിയെ നീ വിട്ടുകൊടുത്താൽ, എന്നെ പരിചരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജനങ്ങളെങ്ങനെ അറിയും?

നിന്റെ യോഗ്യതകൊണ്ട് നീ ഉയരും തോറും നിനക്ക് നീതിയുടേയും താഴ്മയുടേയും മാതൃകയായിരിക്കാവുന്നതാണ്.

നിനക്കുവേണ്ടി നീ ഉന്നതിയിലാഗ്രഹമുള്ളവനായിരിക്കരുതു്. എന്നാൽ എന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വഴി നീ കണ്ടെത്തും.

പൊതുജനത്തിന്ന് വേണ്ടി നീ നിന്നെ
ത്തന്നെ ബലികഴിക്കുംതോറും, നിന്റെ സൽ
തത്തെ കാണുന്നവർ എന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നതി
ന്ന് പ്രേരിക്കപ്പെടും.

ദി—ാം അദ്ധ്യായം.

പരിശ്രമത്തിലുള്ള കർത്തൃലിക്കാതപം.

സാക്ഷാൽ പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യനാ
യിത്തീരുന്നതിന്ന് നീയിനിയും എത്രയോ വള
രെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു!

പരിശ്രമത്തിൽ വേഗത്തിൽ മുൻപോട്ട്
പോകുന്നതിനും നല്ലവണ്ണം വേലചെയ്യുന്നതി
നും ഏറ്റവും നല്ലവഴികൾ ന്യായമായ വഴിക
ളാകുന്നു. ഇവയിൽ സന്ദർഭങ്ങളാൽ സൂചിപ്പിക്ക
പ്പെടുന്നവ ഏറ്റവും നല്ലതു്.

നിന്നെക്കൊണ്ടു നല്ല പ്രയോജനം വരു
ത്തുക; നീ അവസാനത്തെ പ്രാപിച്ചുവെന്നു വി
ചാരിക്കാതിരിക്ക; നീ പ്രതിദിനം നിന്നെത്ത
ന്നെ അതിശയിക്കുന്നവനായിരിക്ക; ഉത്സാഹത്തോ
ടും സ്ഥിരതയോടുംകൂടെ നീ പരിശ്രമിക്കുന്നപ
ക്ഷം, നീ ശക്തിമാനായിത്തീരും.

മൃദുതവും ഉത്സാഹവുമുള്ളവനായിരിക്ക; ഉടനടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനും വിവേകമുള്ളവനുമായിരിക്ക; സപ്പല്പം ശ്രമത്തിൽനിന്ന് അധികം ഫലം വരുത്തുന്നതിന് ശ്രമിക്ക; ഇതൊക്കെയാകുന്ന സാധ്യങ്ങളായ പരിശ്രമങ്ങൾ.

എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും, ഏററമെളുപ്പമുള്ളതും, നിന്റെ പോംവഴികൾക്ക് ചേരുന്നതുമായത് തുടങ്ങുക; ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൽ, വളരെ തെറുകളും പശ്ചാത്താപങ്ങളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കും. ഇതിന്റെ ശേഷം നിന്റെ വിവേകത്തെക്കുറിച്ചാലോചിക്കുക.

പരിശ്രമത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ, നിന്നെത്തന്നെ പരിശ്രമിച്ചു തുടങ്ങുക.

നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെയോ, വെറുതെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെയോ കാര്യമാണെങ്കിൽ, കോലാഹലങ്ങൾ ഒന്നുംകൂടാതെ തുടങ്ങുക.

ഒരു വലിയ സംഗതിയാണ് നീ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ, നിന്നോടുതന്നെയുള്ള നിന്റെ സ്നേഹത്തെ ആദ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുക; യാതൊരു സംഗതിയും അവസാനംകൂടാതെ ഭീഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് ഈ വഴിമാത്രമേയുള്ളൂ.

ഒരാളെ കൈവശപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ, എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടും.

ശരിയായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നന്മകളെ ചെയ്യുന്നതിനും തിന്മകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനും, എത്രയോ അധികം വിവേകവും, ബുദ്ധിയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു! എങ്കിലുമിതു സാരമില്ല. എല്ലാപ്പോഴും നീ ഞാൻ വഴിയായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കണം. അതായതു് നീ ഒരു പുണ്യവാനായിരിക്കണം; നീയൊരു കർത്താലിക്കാക്കാരനായിരിക്കണം, നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കർത്താലിക്കാക്കാരനായിരിക്കണം.

"തത്വശാസ്ത്രം"മെന്നും "ജ്ഞാന"മെന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നു് നിനക്കു മനസ്സിലാകുമെങ്കിൽ ഇതുതന്നെ നിന്റെ തത്വശാസ്ത്രവും ജ്ഞാനവുമായിരിക്കട്ടെ.

തണുത്ത ഹൃദയമില്ലാതിരിക്കുന്നതു് ഒരു സത്യക്രൈസ്തവനിയായിരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാകുന്നു.

കർത്താലിക്കാമതത്തെക്കുറിച്ചു് ഉന്നതമായ ഒരു ബോധം നിനക്കില്ലെങ്കിൽ, അതിനെക്കുറിച്ചു് സാക്ഷാൽ ബോധം നിനക്കില്ലായിരിക്കും.

ഒരു കർത്താലിക്കാക്കാരൻ, പ്രത്യേകം പരിശ്രമത്തോടുകൂടിയ കർത്താലിക്കാക്കാരൻ, ആയിരിക്കേണമെന്നു നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കായ്പരിപാടിയോടുകൂടിയ ജീവിതത്തെ എനിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുക. ഒട്ടും ക

പടമില്ലായ്മ, സാക്ഷാൽ താഴ്മ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഉപവി.

ക്രമമായ ഉപവി നിന്നിൽത്തന്നെ തുടങ്ങണം. അയതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സു തിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നീ തന്നെ മനസ്സു തിരിയുക.

അവസാനത്തിൽ നീയെന്നോട് യോജിക്കുക; അവസാനവാക്കായിട്ട് "നമുക്ക് സ്നേഹിതന്മാരായിരിക്കാം"

മനുഷ്യനറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, മനുഷ്യനെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കു. അയതുകൊണ്ട് നിന്റെ വേദത്തെ നീ പഠിക്കുക. ഒരുവൻ പ്രയോഗിക്കുന്നതു മാത്രമെ, അവനു നല്ലവണ്ണം അറിയാവൂ എന്നതിനെ മറന്നുകളയരുതു്.

പരിശ്രമിക്കു, ഞാൻ നിനക്കു ഫലപ്രാപ്തിയെത്തരും. പൊരുതുക, ഞാൻ നിനക്കു വിജയത്തെത്തരും.

എല്ലാമതിരി അല്പതകളും, എല്ലാമതിരി നിസ്സാരേച്ഛകളും എന്റെ മഹിമയുടെ വലിയ ശത്രുക്കളാകുന്നു

നിന്നെത്തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം നിന്നെത്തന്നെ എനിക്കു് സമർപ്പിക്കുകയാകുന്നു.

എന്റെ അളകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്കെപ്പോഴും ഉൾപ്പെടണമെന്നു് നിനക്കാഗ്രഹ

മുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പത്രോസിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു കീഴ്പ്പെടുത്തുക. അതുകൊണ്ടു് വൈപരീത്യം വരുമെന്ന ഭയപ്പെടേണ്ടാ.

നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംസാരിക്കയും അവനെക്കൊണ്ടു് സംസാരിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം ഞാൻതന്നെയാകുന്നു. നിന്നോടു സംസാരിച്ചതു് ഞാനാണെങ്കിൽ, അവൻ നിന്നെ അധിക്ഷേപിക്കയില്ല. അവൻ നിന്നെ അധിക്ഷേപിക്കയാണെങ്കിൽ, നി എന്റെ ശബ്ദത്തെ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നുള്ളതിനു് അതൊരു ലക്ഷ്യമാകുന്നു.

യാതൊരുജമാനനേയും നീ നിന്റെ വിഗ്രഹമാക്കരുതു്. അവൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായാലും ശരി, മറ്റാരായാലും ശരി, "ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരുജമാനനും നിനക്കില്ല".

നീ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഇനിക്കു തരികയും, ലോകത്തിനു് കീഴ്ടങ്ങുകയില്ലെന്നു് നീ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, ലോകത്തെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിക്കയും, നി അതിന്റെ രക്ഷകനായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

സ—ാം അദ്ധ്യായം.

യജമാനന്റെ മാതൃക.

എന്റെ വാക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വലിയ ദാനമാകുന്നു. യുക്തവും ന്യായവും ആയ വിധത്തിൽ നീ അതിനെ കേൾക്കുക; എന്നാൽ നീ വളരെ സംഗതികൾ ഗ്രഹിക്കും.

മനുഷ്യരെ സുകൃതത്തിലേക്കും സത്യത്തിലേക്കും തിരിക്കുക; എന്നാൽ നീ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കും.

ഉപവിയേക്കാൾ അധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ എവിടെയുണ്ടോ, അവിടെ നരകം ജയിക്കും.

ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വേല ചെയ്യുക; അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ പരിഹരിക്കുക; എന്നാൽ അവർ നിന്റെ ഉപദേശത്തെ സ്വീകരിക്കും.

അടിമകൾക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു; സ്ത്രീയുടെ വലിപ്പത്തെ ഞാനവൾക്ക് തിരിച്ചുകൊടുത്തു; ശിശുത്വത്തിന് അതിന്റെ ജീവനെ ഞാൻ തിരിച്ചുകൊടുത്തു; അഗതിത്വത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ വേല.

എന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ എല്ലാം ചെറിയവരുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടിയാകുന്നു; എന്റെ പ്രതിജ്ഞകൾ എല്ലാം താഴ്മയുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയാകു

ന്നു. അതുകൊണ്ട് താഴ്മയുള്ളവരും ചെറിയവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കും; വലിയവർ എന്നെ ആരാധിക്കയും ചെയ്യും.

ഓരോരുത്തരും എല്ലാവരുടേയും ഗുണങ്ങളെ വിചാരിക്കേണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മനുഷ്യതപത്തെ ഒരു ശരീരമാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.

യൂദന്മാരെയും, പുറജാതിക്കാരെയും, പരിച്ഛേദനന്മാരെയും, അപരിച്ഛേദനന്മാരെയും ഞാൻ സഹോദരന്മാരാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു.

അവരെ ഞാനൊരു വലിയ കുടുംബമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ പിതാവിന്റെ മക്കളെപ്പോലെ ഒരുമയോടുകൂടെ അവർ ജീവിക്കണം.

നൂറുമടങ്ങു ഫലം തരുന്ന വിത്തിനെ ഓരോരുത്തരിലും വിതയ്ക്കുന്നതിനായി ഞാൻ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ലോകത്തിൽ അയച്ചു.

ഈ വിത്തുകൊണ്ടു ഓരോരുത്തരും ധനവാന്മാരായിത്തീരേണമെന്നും, സ്വഭാവത്താൽ ഞാനെങ്ങിനെയിരിക്കുന്നോ, അങ്ങനെ എല്ലാമനുഷ്യരും ദൈവപ്രസാദത്താൽ ആയിത്തീരേണമെന്നും ഞാനാഗ്രഹിച്ചു.

യാതൊരുത്തനും താൻ നിസ്സാരനാണെന്നു വിചാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് ആ സമയത്തുതന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയവനായിത്തീർന്നു.

എന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിനുവേ
ണ്ടി ഞാൻ എല്ലാവരുടേയും ഭൃത്യനായിത്തീ
ന്നു.

എന്റെ വിശ്വാസികളും, എന്റെ വി
ശ്വാസികളുടെ യജമാനന്മാരുമായ എല്ലാവരേ
യും പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ട മാതൃക ഞാൻ
കാണിച്ചുതുടങ്ങി.

വലിയവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കയും ചെ
റിയവരെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കയും ചെയ്തു. വിദ്വാ
ന്മാരോടു് ഞാൻ ചോദിക്കയും അറിവില്ലാത്ത
വരെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്തു.

ചെറിയവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ സംസാ
രത്തിൽ ഒരുദാഹൃതമുള്ളവനായിരുന്നു; ഞാൻ അവ
രുടെ മദ്ധ്യത്തിലിരുന്നു.

ചെറിയവർക്കു നിന്മചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി
ധനത്തേയും, അറിവിനേയും, ശക്തിയേയും,
സുകൃതത്തിന്റെ ഭാവത്തേയും, ദ്വിരൂപയോഗ
പ്പെട്ടതിയവരോടു് ഞാൻ കഠിനവാക്കുകൾ
സംസാരിച്ചു.

തെറ്റുപഠിപ്പിച്ചവരെ ഞാൻ അവരുടെ
യുക്തികൊണ്ടുതന്നെ അമർത്തി.

സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ, നിനക്കു
നാശം! നന്മ ചെയ്യുന്നതിനു ശക്തിയുള്ളവനെ,
നിനക്കു് നാശം!

ജനസമ്മതമുള്ളവനെ, നിനക്കു നാശം!

ഉണ്ടുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ നിന്നിൽനിന്ന് ഒരു സൂക്ഷ്മമായ കണക്കാവശ്യപ്പെട്ടും.

2-ാം അദ്ധ്യായം.

അഹങ്കാരംകൂടാതെ പൊതുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നതെങ്ങനെ.

പ്രകാശത്തിന്റെ പുത്രൻ തന്റെ വേലകളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മടിക്കുന്നില്ല; എന്നാൽ പ്രകാശത്തിന് സാക്ഷ്യമാകുന്നതിനു മാത്രമെ അവൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.

നിന്റെ വേലകൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ, നീ അവയ്ക്കുവേണ്ടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും "ഇരുട്ടിൽ നടക്കുകയും മരണത്തിന്റെ നിഴലിലിരിക്കുകയും" ചെയ്യുന്നവരുടെമേൽ പ്രകാശത്തെ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുക.

നിനക്കുള്ളതു് മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു് നിന്റെ വേലകൾ നിന്റെ ചുറ്റും പ്രകാശിക്കാതിരിക്കരുതു്. എന്നാൽ അതു നിന്റെ മഹത്വത്തിനായിരിക്കരുതു്. പിന്നെയോ, താ

ഴ്ചയുള്ളവരെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ ഉന്നതിക്കായിരിക്കട്ടെ.

നീ എത്രത്തോളം താഴ്ചയുള്ളവനായിരിക്കുന്നുവോ, അത്രത്തോളം നിന്റെ വേലകൾക്ക് പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും.

വിശ്വാസംകൊണ്ട് നിന്റെ പഠനം പ്രകാശിക്കാതിരിക്കയും, നീ പഠനംകൊണ്ട് പ്രകാശിക്കയും ചെയ്താൽ, പക്ഷെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുത്തേയ്ക്കാം. എന്നാൽ നീ ഇരുട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും.

അഹംകാരികളുടെ അറിവ്, താഴ്ചയുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തേയും തങ്ങളുടെ സ്വന്ത രക്ഷയേയും അപത്തിലാക്കുന്ന പക്ഷം അവർക്കറിവില്ലാതെയിരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

നിഗളിയുടെ അറിവ് തിളക്കമുള്ളതായിരുന്നേയ്ക്കാം. എന്നാൽ അതു് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നില്ല.

അറിവില്ലാത്തവന്റെ അറിവില്ലായ്മയേക്കാളധികം നിഗളിയുടെ അറിവ് അഭിവൃദ്ധിയെ തടയുന്നു.

വിശ്വാസത്തിൽ സഹായിക്കയില്ലെങ്കിൽ, അറിവുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്താണ്?

താഴ്ചയുള്ളവൻ നശിച്ചുപോകയില്ല. പഠനമുള്ള വളരെപ്പേർ വഴിതെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്.

നിനക്ക് വിശ്വാസവും അറിവുമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ വിറയ്ക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഈ ദാനങ്ങളുടെ നിശ്ചയായ ഒരു കണക്ക് ഞാനാവശ്യപ്പെട്ടു.

തന്റെ താലന്തിനെ കുഴിച്ചിട്ടുന്നതിന് ആഗ്രഹിച്ച ഭൃത്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

സത്യത്തെ പ്രസംഗിക്കുക; നിനക്കറിയാവുന്നതിനെ, നിന്റെ സ്ഥിതിക്കു തക്കവണ്ണം അറിയിക്കുക. എന്നാൽ, നിന്റെ നാമം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശോഭിക്കും.

വാനമണ്ഡലങ്ങൾ എന്റെ മഹിമയെ വിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ബുദ്ധിയെത്രയോ അധികം അതിനെ വിളിച്ചു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയെന്നുള്ള വിശിഷ്ട പാഠത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര അറിവില്ലാത്തവനായ യാതൊരു മനുഷ്യനുമില്ല.

തന്റെ ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുന്നവന്റെ വാചാലതയേക്കാൾ അധികം ഫലം താഴ്മയുള്ളവന്റെ വാക്കിനുണ്ട്.

എങ്കിലും വാചാലത നിനക്കു നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ എന്റെ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കരുത്.

ഞാൻ നിന്റെ യജമാനനാകുന്നു. ഞാ

ൻ നിന്നെ എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

നിന്നിൽ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വല്ലതിനേയും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഞാനിഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുയെങ്കിൽ, അതു് ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരുപകാരമാണെന്ന് നീ മറക്കരുതു്.

വ്യ—ാം അദ്ധ്യായം.

ചില പ്രമാണങ്ങൾ.

എന്റെ മകനെ, നിന്റെ സമയത്തെ നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കുന്നതിനേറ്റം നല്ല മാർഗ്ഗം നല്ല പ്രമാണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയാകുന്നു.

താണവരെ വിട്ടു അഭ്യസിപ്പിക്കുന്തോറും സമുദായാഭിവൃദ്ധിയിൽ അവർക്കുള്ള പ്രേരണ കുടുന്നതാകുന്നു.

അഗതികൾക്കും സാധുക്കൾക്കും വേണ്ടി നീ പ്രയത്നിക്കുന്തോറും, നീ സാധാരണാഭിവൃദ്ധിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കും.

സംഗതികൾ നിൽക്കുന്നതുപോലെ നിൽക്കട്ടെയെന്നുവച്ചു് നീ തൃപ്തനായിരിക്കരുതു്. ഇ

ങ്ങനെ ആയാൽ, നീ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാക്കയില്ല.

ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടു് വലിയ ദോഷമൊ, വലിയ ഗുണമൊ, വരുമെന്നു കണ്ടാൽ അതിന്റെ നായകത്വം നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

ചിലർ ഇപ്പോഴത്തെ സംഗതികൾമാത്രം കാണുന്നു. മറ്റു ചിലർ കഴിഞ്ഞ സംഗതികളെക്കുറിച്ചു മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു.

നീ ഇപ്പോഴത്തെ സംഗതികൾ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളെങ്കിൽ, വരാൻപോകുന്ന ആപത്തുകളെ നിയെങ്ങനെ മുൻചൂക്കുട്ടിക്കാണും?

നീ കഴിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചെപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതു കഴിഞ്ഞതല്ലാതെ മറ്റു വല്ലതുമാകുമൊ?

കഴിഞ്ഞതിനെ എന്തിനെല്ലായ്പോഴും സ്തുതിക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടു് നിനക്കു വ്യസനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാകയില്ല.

നിന്റെ ശക്തിമുഴുവനും തക്കങ്ങൾക്കായിട്ടു് ചിലവിട്ടാൽ, നന്മ ചെയ്യുന്നതിനു് പിന്നെ നിനക്കെന്തുണ്ടായിരിക്കും?

നീ വല്ലതും തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു് എല്ലാവരേയും നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനു് സാധീനപ്പെടുത്തുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചാൽ, നിന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ തക്കംകൊണ്ടു് ക്ഷയിച്ചുപോകും.

എല്ലാവരും പൂർണ്ണന്മാരായിരുന്നാൽ ക്ഷമ എവിടെയായിരിക്കും?

നിന്റെ ധൈര്യത്തേയും, നീതിയേയും കുറിച്ച് വൻപു പറയാതിരിക്കുക. ഈ ഗുണങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിനു ശ്രമിക്കുക.

ന്യൂനതകളെത്താങ്ങുന്നതിന് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമെ, നിനക്കവയെ പരിഹരിക്കാൻകഴിയൂ.

നിനക്കുതന്നെ നീയൊരു മാതൃക കണ്ടുപിടിച്ചാൽ, നീ ആത്മാർത്ഥമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു് നിന്റെ ന്യൂനതകളെ ജയിക്കുന്നതിനാകുന്നു.

വലിയ സംഗതികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമ്പോൾ, നീയെന്തിന് നിസ്സാരസംഗതികളിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നു?

തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടാൽ, നിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ രീതിയെ പരിശോധിച്ചു നോക്കേണ്ട സമയം അതു തന്നെയാകുന്നു.

ഹൃദയം വലുതായിരുന്നാൽ, മനുഷ്യൻ വലിയവനാകുന്നു, എന്നാൽ ദോഷങ്ങളെ ജയിക്കുന്നതിനറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഹൃദയം വലുതല്ല.

എന്റെ മകനെ, നീയിതു നല്ലവണ്ണം കേൾക്കുക; അനുസരണയ്ക്കായുള്ള ഒരുദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട്, കല്പനയ്ക്കായുള്ള ഉദ്യോഗത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നതിലധികം, നന്മ നീ ചെയ്യും.

നിന്നെത്തന്നെ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നല്ലനടത്ത നിനക്കുണ്ടെന്നു മനുഷ്യർ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അവർ നിന്നെ വലിയവനെന്നു വിചാരിക്കു.

എന്റെ പാഠങ്ങളെ കേൾക്കുക; അവയെ ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്തുക. എന്നാൽ രാജ്യതന്ത്രങ്ങളുടെ വളരെ രഹസ്യങ്ങൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും.

തങ്ങൾ തന്നെത്താൻ വലിച്ചു കയറിയിരിക്കുന്ന കടങ്ങളുടെ ചങ്ങലകളെ ഇളക്കിക്കളയുവാൻ പാടില്ലായ്കനിമിത്തം, എന്റെ ഭൃത്യന്മാരിൽ വളരെപ്പേർ എന്നെപ്പരിചരിക്കുന്നില്ല.

സംശയിക്കേണ്ടാ, വലിയ സംഗതികൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക; ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മാതൃകയിലേക്ക് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉയർത്തുക; എന്നാൽ സമയംവരുമ്പോൾ, ഏറ്റവുമെളുപ്പമുള്ളതും നിശ്ചയമുള്ളതും തുടങ്ങുക.

നിനക്കു ശത്രുക്കളുണ്ടെന്ന് നീ കാരണംകൂടാതെ വിചാരിക്കാതിരിക്കുക; ഫലിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിർബന്ധം പിടിക്കാതിരിക്കുക, എന്നാൽ നിനക്കു വളരെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടാകും.

൯–ാം അദ്ധ്യായം.

ധൈര്യം.

കാലം ഒന്നിനൊന്നിന് ചീത്തയായി വരുന്നുവെന്ന് നീ പറയുന്നു. ആയതുകൊണ്ട് നീ അധികം ധൈര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക.

നീ നിന്നെത്തന്നെ എനിക്ക് കയ്യാളിച്ചാൽ, നിന്റെ വേലകളെക്കുറിച്ചു നിനക്കെപ്പോഴും ഭയമുണ്ടാകയില്ല.

ദൈവം നിന്റെ വശത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നീ പിന്നെ എന്തിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടു?

അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സകല സംശയങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കുക. നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ജയം ഒരിക്കലും സുസാധ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ നിന്റെ ഭയംകൊണ്ട് അവർക്കു ജയം നിശ്ചയമാക്കിത്തീർക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക.

ഒരു സത്യക്രിസ്ത്യാനി വിചാരിക്കുന്നതിങ്ങനെയാകുന്നു. "ഞാൻ മാത്രമേയുള്ളൂ? എന്നാൽ അത്യുച്ചം നന്നായി; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്നെക്കൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം അധികമാണെന്ന് അതിൽനിന്നു തെളിയുന്നു. ഞാനത്യുച്ചധികം വീരനുമായിരിക്കും."

കുറേക്കൂടെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ വിചാരിക്കാം. "ഈ പ്രയാസമുള്ള സമയത്തു ദൈവം തന്റെ കായ്യം എന്നെ മാത്രം ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദൈവത്തിനെന്നോടു വാത്സല്യമുണ്ടെന്നു തെളിയുന്നു."

നീ നിന്നാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മനസ്സിൽസമാധാനമായിരിക്കുക. നിന്റെ ജയകിരീടം എന്റെ കൈവശമുണ്ട്.

നിന്റെ വിജയംകൊണ്ടെനിക്കാവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നിന്നാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെ നീ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാവശ്യപ്പെടുന്നു.

നീ ജയിച്ചിട്ടില്ലെന്നു കാണപ്പെടുമ്പോഴും നീ ശക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ നീ ജയിച്ചതുപോലെയുള്ള ഫലമുണ്ടാകും.

ശേഷം കായ്യങ്ങൾക്കു് നിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഹൃദയം ഇതേവരെ ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സത്യം ഇതാ പറയപ്പെടുന്നു.

എന്റെ ആവശ്യത്തേയും നിന്റെ വിളിപ്പിനേയും അനുസരിക്കമാത്രമാകുന്നു വിജയം.

എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി ശക്തിയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കമാത്രമാകുന്നു വിജയം.

ബലഹീനതയെ ജയിക്കമാത്രമാകുന്നു വിജയം.

പിശാചിനെ കൂട്ടാക്കാതെ പരിശ്രമിക്കയാകുന്നു വിജയം.

അവസാനമായിട്ട്, നിന്നാൽ കഴിയുന്നതൊക്കെയും ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിൽനിന്നു ജയംവരുന്നതിനു കാത്തിരിക്കയാകുന്നു വിജയം.

൧൦—൧൦ അദ്ധ്യായം.

ഹൃദയങ്ങളെ മേല്പോട്ടുയർത്തുക.

എന്റെ മകനെ, നിന്നെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന കാര്യം നിസ്സാരമൊ വിലകുറഞ്ഞതൊ അല്ല, അതു് ഉന്നതവും ശ്രേഷ്ഠവുമാകുന്നു.

അതുകൊണ്ടു് നീ താഴെ നോക്കരുതു്. പിന്നെയൊ മേല്പോട്ടു നോക്കുക. നിനക്കു വളരെ ഫലപ്രദമെന്നു തോന്നുന്ന നിസ്സാരമാർഗ്ഗങ്ങൾകൊണ്ടൊ, എത്രതന്നെ വലുതായിരുന്നാലും വെറും മനുഷ്യശക്തികൾകൊണ്ടൊ വിജയമുണ്ടാകുമെന്നു നീ ആശിക്കരുതു്.

എല്ലാ സുകൃതങ്ങളേയും അതിശയിക്കുന്ന ഒരു സുകൃതവും മറ്റെല്ലാ ശക്തികളേക്കാളും ഫലപ്രദമായ ഒരു ശക്തിയും എന്നിൽ വസിക്കുന്നു.

ശരീരനിഗളം, ദുഷ്കൃത, കോപം ഇവ

എല്ലാ പാപങ്ങളും ഒരു ദിവസം ജയിക്കപ്പെടുമെന്നു നീ അറിയുക.

എന്നെ ജയിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജയം എന്റെ നിത്യ ജയത്തിന്റെ മുഖവുരമാത്രമാകുന്നു.

ഞാൻ തെറ്റിനെ ജയിക്കും; ഞാൻ ദുഷ്ടതയെ ജയിക്കും.

എല്ലാം നിത്യമായിട്ടെനിക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കും. എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്റെ പരിശുദ്ധതയേയും, എന്റെ അറിവിനേയും, എന്റെ ശക്തിയേയും, എന്റെ അളവറ്റ ഉപവിയേയും വിളിച്ചുപറയും.

മറുതലക്കാരായ ദുതന്മാർ എന്റെ നീതിയുടെ ഭയങ്കരമായ പൂർണ്ണതയെ വിളിച്ചുപറയുന്നതുപോലെ, അഹംകാരികളായ മനുഷ്യർ അവരുടെ മനസ്സുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ നന്മയുടെ ആധിക്യത്തെ വിളിച്ചുപറയും.

നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കപടംകൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുക; എന്റെ മഹിമയ്ക്കാണെന്നു നിനക്കു തോന്നുന്നതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുക.

മനുഷ്യമാഗ്രങ്ങളെ തള്ളിക്കളയേണ്ട. നല്ലതായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദൈവത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു. അവ നിശ്ചയമായിട്ടു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും.

നല്ലതല്ലാത്തതിനെ നല്ലതാക്കുന്നതിനും,

നല്ലതിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നതിനും ശ്രമിക്ക. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായതിനെ മനുഷ്യരുടെ സ്വാഭാവികമായ അഭിവൃദ്ധിക്കായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രമിക്ക.

കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തെ ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ ഗുണത്തിനും എന്റെ മഹിമയ്ക്കും വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

എന്റെ പ്രസാദത്തിന്നനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ ഇനിയും വളരെച്ചെയ്യുവാനുണ്ട്.

ലോകം അജ്ഞാനത്തിലിരുന്നപ്പോൾ വിശ്വാസമാണ ജയിച്ചത്. സമുദായം കുന്യാനിമതത്തെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ, ഓരോരുത്തരുടേയും വേല സ്വർഗ്ഗത്തിനായുള്ള ശരണത്താൽ പ്രേരിക്കപ്പെട്ടു. ദ്വേഷംകൊണ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരമുള്ള ഇക്കാലത്ത് നീതിയെ നിറവേറ്റണ്ടതു **ഉപവിയുടെ** മുറയാകുന്നു.

ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ നീ ബലിയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കേണ്ടതാണെന്നു നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചുനോക്കുക; ഈ സ്നേഹം നിമിത്തം നിനക്കു വരുന്ന പുതലകളേക്കുറിച്ചു ആലോചിച്ചുനോക്കുക.

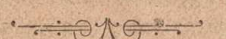
മനുഷ്യരോടുള്ള നിന്റെ താല്പര്യം ക്രൂശും

തോറും, നിന്റെ വിജയം നിശ്ചയമുള്ളതായിരിക്കും.

ഹാ! നീ പരിശുദ്ധനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഹാ! നീ സാക്ഷാൽ വളരെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിന്റെ ജയംകൊണ്ട് നീ തന്നെ എത്ര മാത്രം വിസ്മയിക്കുമായിരുന്നു!

അപ്പോൾ നീ സുകൃതികളെ വിജയത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും, എന്റെ മധുരതരമായ സ്നേഹത്തെ കൊണ്ടാടുന്നതിനും, എന്റെ അളവറ്റ കൃപകളെ അനുഭവിക്കുന്നതിനും, എന്റെ സഭയുടെ വിസ്മയകരമായ ജീവിതത്തെ പ്രസംഗിച്ച് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതിനും, നിനക്കു കഴിയുമായിരുന്നു.

ഇതു നിനക്കധികമാണെന്നു തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, ചെറിയ സംഗതികളെയെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കാതിരിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ വേലയ്ക്കു തക്കവണ്ണം നിന്നെ വിധിക്കും.

൧൧–ാം അദ്ധ്യായം.

ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ ഭിക്ഷ.

നിനക്കാത്മാവിന്റെ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ, ലൌകിക സമ്പത്തുകൊണ്ടു് നിനക്കെന്തു പ്രയോജനം?

ശരീരത്തിനു നന്മചെയ്യുന്നതു നല്ലതാകുന്നു, എന്നാൽ ആത്മാവുകൾക്കു് നന്മ ചെയ്യുന്നതു് ഇതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതാകുന്നു.

പൂർണ്ണനായിത്തീരുന്നതിനു് നീ നിന്റെ ആധീനത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കാത്ത പക്ഷം, ഇലകൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു് ഫലങ്ങളില്ലാതെ നില്ക്കുന്ന ഒരു വന്ധ്യവൃക്ഷത്തിനു് സമമായി ഞാൻ നിന്നെ ഗണിക്കും.

നിനക്കുള്ളതു് മിക്കതും മറ്റുള്ളവരുടെ കൃപാപ്രവൃത്തികൾ വഴിയായിട്ടാണു് നിനക്കു കിട്ടിയതു്. നീയെന്തുകൊണ്ടതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ സൌഖ്യത്തിനായി പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല?

ദുഷ്ടന്മാർ ദിനംപ്രതി കാര്യങ്ങളെ സാധിക്കുന്നതു് നീ നോക്കുക. സത്യത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാരുമില്ലായ്കയാൽ നിമിത്തം എത്രയോപേർ അസത്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു?

ഇതുകൊണ്ടു് നിന്റെ ഹൃദയമിളകുന്നില്ലയോ! നിന്റെ ഹൃദയം പിച്ചളകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണൊ?

നിനക്കു് നിന്നെത്തന്നെ ഉയർത്തുവാൻ കഴികയില്ലെങ്കിൽ, നീയെങ്ങനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് കയറും?

അഗതികൾ എന്റെ പൂവ്വജ്ഞാനത്തെ കുറ്റംപറയുന്നു; എന്നാൽ തെറ്റു നിന്റേതാകുന്നു. നല്ലവർ ശക്തിയില്ലാത്തവരായിത്തീർന്നാൽ ഇതിന്റെ കുറ്റം ഞാൻ നിന്നെ ചുമത്തും.

ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിനക്കു് രസമില്ലാതെയിരിക്കയൊ നീ അനാവശ്യ സുഖത്തിന്റെ മാതൃകക്കാരിൽ ഒരുവനായിരിക്കയോ ചെയ്താൽ, ഫാ! നിനക്കു് നാശം.

അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്കു തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കേണമെന്നു ഞാൻ നിശ്ചയമായിട്ടാഗ്രഹിക്കുന്നു. നീ ധനവാനാണെങ്കിൽ, നീ ഔദാര്യമുള്ളവനായിരിക്കുക.

നീ എന്റെ കാര്യത്തിനുവേണ്ടി ദാനം ചെയ്യുയില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ സ്നേഹത്തെപ്രതി മറ്റാർക്കും കൊടുക്കുവാനില്ല.

എന്റെ സ്നേഹത്തെപ്രതി ദാനം ചെയ്യുത്തക്കവണ്ണം അത്രയധികം നീ എന്നെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കയില്ലെങ്കിൽ, നിനക്കു് യോഗ്യതയായിട്ട മറ്റാരെ നീ കണ്ടെത്തും?

നല്ല പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആരുടെയെങ്കിലും മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നു; നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട് നീ ആരെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു?

ഹാ! ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഭൃത്യാ, നീ നിന്റെ കായ്ങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്നു, എന്നെപ്പരിചരിക്കുന്നില്ല.

ഹാ! നിഷ്ഫലവൃക്ഷമേ, നീ എനിക്ക് യാതൊരു ഫലവും തരുന്നില്ല.

എന്റെ ആദ്യശിഷ്യന്മാർ— അവർ സാക്ഷാൽ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു. അവരുടെ സമ്പത്തുകളെ ശ്ലീഹന്മാരുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. നീയൊ എന്നാൽ, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ശ്ലീഹാത്വത്തിനു വേണ്ടി, നിന്റെ ആധിക്യത്തിൽനിന്നു ദാനം ചെയ്യുന്നതിനും മടിക്കുന്നു.

എല്ലാ ഗതികളിലും ഞാൻ വസിക്കുന്നു. അവർ നിന്നിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതു് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു.

അവക്കു തിന്മാൻ കൊടുക്കുന്നതു് നല്ലതാകുന്നു, മിക്കപ്പോഴും ആത്യാവശ്യവുമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയദാനം ഇതിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതും മിക്കപ്പോഴും സന്ദർഭോചിതവുമാകുന്നു.

അമിതഭക്ഷണക്കാരായ ധനവാന്മാരും വിശപ്പുള്ളവരായ ഗതികളുമുണ്ടായിരുന്നു

തു്, ലോകമെന്റെ തത്വങ്ങളെ നിരസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുന്നു.

ശരീരത്തിനാവശ്യപ്പെട്ടതു കിട്ടിയാൽ, ആത്മാവുകൾ മിക്കപ്പോഴും അധികം നല്ലതായിത്തീരും.

എങ്കിലും, ശരീരത്തിന്റെ നന്മ ഇതിനേക്കാളധികം ആത്മാവിന്റെ നല്ല സ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഞാനെല്ലാവരെയും കരുതുന്നു. ഞാൻ ആരെയും അനപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല.

അഗതികളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി രണ്ടുപേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടിയാൽ ഞാൻ, കുപകളുടെ പിതാവിനെപ്പോലെ, അവരുടെകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ധനവാന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മൂന്നുപേർ എന്റെ നാമത്തിൽ വേല ചെയ്യുന്നതായാൽ, മഹിമയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ, ഞാനവരുടെകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും.

എന്നാൽ അഗതികളുടേയും, ധനവാന്മാരുടേയും, ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും നന്മയെ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്റെ കായ്ത്തിനായി ഒരു സംഘം സ്ഥാപിച്ചാൽ, ഞാൻ അതിന്റെകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കയും, അതിൽ ഒരു പിതാവിന്റെ നിലയിൽ മധുരതമമായ സന്തോ

ഷത്തേയും, ഒരു രാജാവിന്റെ നിലയിൽ എ
ന്റെ മഹിമയേയും ഞാൻ കണ്ടെത്തും.

ഹാ! നശ്വര പദാർത്ഥങ്ങളെ നീ സ്നേഹി
ക്കുന്നതുപോലെ നിത്യനന്മയെ നീ സ്നേഹിച്ചിരു
ന്നുവെങ്കിൽ, ഇഹലോകത്തിൽ നിയെനിക്കെത്ര
മാത്രം ബഹുമാനത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും, സ്വർഗ്ഗ
ത്തിൽ ഞാൻ നിനക്കെത്രമാത്രം മഹിമയെ ത
രികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു!

൧൨-ാം അദ്ധ്യായം.

സാദ്ധ്യങ്ങളായ ഉപദേശം.

ഹാ! എന്റെ മകനെ, നീ എന്നോട്ടു
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോട്ടും ചെയ്യും.
നീ കൃപചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്കു കൃപകിട്ടും.

സത്യത്തിന്റെ ഭിക്ഷയെ നീ കൊടുത്തി
ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ സത്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കും.

സദുപദേശത്തിന്റെ ഭിക്ഷയെ നീ കൊ
ടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അളവറ്റ നന്മയിൽ നീ ആ
നന്ദിക്കും.

സാക്ഷാൽ നന്മയുടെ രൂപത്തിൽ നീ ഭി

ക്ഷകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ പരമ നന്മയിൽ ആനന്ദിക്കും.

പ്രയോജനമുള്ള തൊഴുതിരുത്തലിന്റെ ഭിക്ഷയെ നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ നിത്യ നന്മയിൽ ആനന്ദിക്കും.

പണംകൊണ്ട് മൂന്നു ഭിക്ഷകൾ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു്, നല്ല ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

പത്തു പോലീസുകാരേക്കാൾ നല്ലതു്, അറിവുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാകുന്നു.

ഭംഗിയേറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമെഴുതുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു്, നന്മ ചെയ്യുന്നതിനു ശവമഞ്ചത്തിനെ സഹായിക്കയാകുന്നു.

ചീത്ത നിയമങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ചീത്തയാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

ചീത്തപ്പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ നിന്നും അസത്യമായ അറിവിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം ഏറ്റവും അപൽക്കരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

ചെയ്യുന്നതിനു പ്രയാസമുള്ള വേലയെ നിശ്ചിക്കുന്നതും പ്രയാസമാകുന്നു. അതിന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതാണിതു്.

നന്മ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. തിന്മയെ സഹിക്കുന്നതിനിലും പ്രയാസമാകുന്നു.

വളരെച്ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ, ഒന്നും

ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതു്, ഭയങ്കരമായ പശ്ചാത്താപങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുകയാകുന്നു.

സകലത്തേയും നന്നാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സകലർക്കും സകലതുമായിരിക്കുക.

ഇരിമ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാന്തമായിരിക്കുക.

നിന്റെ ആകർഷണശക്തി പോകാതിരിക്കുവാൻ സൂക്ഷിക്കുക.

ഇടയൻ ആടിൻതോലിനെ ധരിച്ചാൽ, ആടുകൾ സംശയംകൂടാതെ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവൻ ചെന്നായെപ്പോലെ ആചരിച്ചാൽ, അവനെ ഒന്നും അനുഗമിക്കയില്ല.

തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനു സമ്മതിക്കുന്നവൻ തന്റെ ആത്മാവിനേയും തന്റെ സമ്പത്തിനേയും നഷ്ടമാക്കും.

ആത്മാവുകളുടെ രക്ഷയേക്കുറിച്ചു് ഒരിക്കലുമൊന്നു വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനു്, മരണസമയത്തിൽ തന്റെ സ്വന്ത ആത്മാവിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് എന്തു പ്രയോജനമുണ്ടാകും?

പന്ത്രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

തത്വങ്ങളും ആചാരവും.

എന്റെ മകനെ, തത്വങ്ങൾ നല്ലതായിരിക്കാം. എന്നാൽ നീ തത്വങ്ങളെ മനസ്സിൽവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കമാത്രം ചെയ്താൽ പ്രയോജനമില്ല.

നീ നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സപ്രസ്ഥമായിരുന്നാൽ, അവയെ പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയമെപ്പോൾ വരും.

സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങളേയും അന്വേഷിക്കണം.

ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ചിലയാളുകൾ തങ്ങളേക്കാൾ ബുദ്ധിയും അറിവുമുള്ളവരേക്കാൾ ഉന്നതന്മാരായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്.

പഠിപ്പിക്കൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതും, ബുദ്ധിയുള്ളതും, അതേസമയം തന്നെ ഫലമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

സത്യത്തെ പാലിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്നും, സത്യത്തെ ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതെങ്ങനെയാണെന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത

വളരെപ്പേർ സത്യത്തെപ്പാലിക്കുന്നതിനൊരുമ്പെട്ടിറങ്ങുന്നു.

ഏതാണു് നല്ലതു്? ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയോ, ഒരായിരം വെറും വാക്കുകളോ?

സത്യത്തെ യുക്തികൾകൊണ്ടു മാത്രം പാലിക്കുന്നവനേക്കാളധികം, അതിനെ സുകൃതം കൊണ്ടു പാലിക്കുന്നവനെ ഞാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു.

എന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സത്യത്തെ നിന്റെ പാഠങ്ങൾ വഴിയായിട്ടും, അതിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വഴിയായിട്ടും കാണിക്കുക.

എന്റെ സത്യം ശുദ്ധിയുള്ളതാകുന്നു; എന്റെ സത്യം താഴ്മയുള്ളതാകുന്നു; എന്റെ സത്യം ഉപവിയുള്ളതാകുന്നു; എന്റെ സത്യം ഉപയോഗത്തിൽ വരുത്താവുന്നതാകുന്നു.

ഏറ്റവും വലിയ സുകൃതങ്ങളാൽ താങ്ങപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനെന്തുവിരോധമുണ്ടാകാൻ കഴിയും?

നല്ലവേലകളോടുകൂടിയ ഒരുപദേശത്തോടെന്തുവിരോധമുണ്ടാകാൻ കഴിയും?

പരിശുദ്ധത്മാവിന്റെ മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായതു ചെയ്യുവാൻ തുനിയുന്നില്ല.

പരിശുദ്ധത്മാവിന്റെ മനുഷ്യൻ സത്യത്തെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുന്നതിനായി അതിനെ

പാലിക്കുന്നു. അതിന്റെ പാലകൻ എന്ന നാട്യത്തിലുള്ള മിഥ്യാസന്തോഷത്തിനുവേണ്ടിയല്ല.

പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ പരിശ്രമത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിമാത്രം സംസാരിക്കുന്നു.

വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനുമാത്രം ഭൂഷ്ടൻ വഞ്ചിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സുതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിമാത്രം നീ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. സത്യത്തെ നിന്നിൽതന്നെ നല്ലപോലെ പതിക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ച് വൻചു പറഞ്ഞുനടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതിതാകുന്നു.

പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ, നീ യുക്തികളെ തെളിക്കുന്നതിനും, സഹിക്കുന്നതിനും പഠിക്കണം.

പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യനാകണമെങ്കിൽ, നീ സംസാരിക്കുന്നതിനും, മൌനമായിരിക്കുന്നതിനും പഠിച്ചിരിക്കണം.

പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യനാകുവാൻ, നീ തർക്കിക്കുന്നതിനും, നിന്റെ കേൾവിക്കാരെ ഇളക്കുന്നതിനും പഠിച്ചിരിക്കണം.

പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യനാകുവാൻ, നീ ഭരിക്കുന്നതിനും നീതീകരിക്കുന്നതിനും പഠിച്ചിരിക്കണം.

ചിലവിധങ്ങളിൽ സത്യത്തെ പ്രതിപാദി

ച്ചാൽ, മറ്റുള്ളവക്ക് അതിനേക്കുറിച്ച് വെറുപ്പു മാത്രമെ ഉണ്ടാകയുള്ളൂ.

സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കിത്ര ബുദ്ധിമുട്ട തോന്നുന്നെങ്കിൽ, ഗൃഹസ്ഥാനത്തിൽ നിനക്കു എത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കണം?

ഉത്പ്പെന്നു വിളിച്ചു പറയുന്നതിനുള്ള ഹേതുവിനെ ദുഷ്ടൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. നീയവന് ഹേതുവുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കരുതു്.

ചില തെറ്റുകൾ ദീർഘിച്ചു നിന്നിട്ടുള്ളതു്, അവയുടെ ദുഷ്കൃത്യക്കാരോടുറിച്ചു് വേണ്ടതിലധികമൊച്ചയുണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാകുന്നു.

കായ്ങ്ങൾ സാധിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണെന്നും, സമ്മതനായിത്തീരേണ്ടതെങ്ങനെയാണെന്നും നിനക്കറിയണമോ? താഴ്മയുള്ളവനായിരിക്കുക.

യാതൊരു പ്രത്യേക നടപടികളുടേയും അടിമയായിരിക്കരുതു്. ഒരു മാർഗ്ഗത്തിന് സത്തെ വലിയ വിലയില്ല.

ഒരു പ്രത്യേക നന്മ, നന്മതന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ പ്രത്യേക നന്മ, സാധാരണ നന്മയ്ക്കു് വിപരീതമായിരിക്കയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ, അതു് നന്മയായിരിക്കൂ.

നീയൊരു പരിശ്രമത്തിന്റെ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ, നീ ചെയ്യുന്നതിനേക്കൊണ്ടു് നീന്നെ

വിധിക്കുക. നീയൊരു വെറും സാപ്പുക്കാരനാണെങ്കിൽ, നീ ചെയ്യാത്തതിനേക്കൊണ്ടു നിന്നെ വിധിക്കുക.

൧൪–ാം അദ്ധ്യായം.

ശ്ലീഹാസ്ഥാനം.

എന്റെ പ്രിയ മകനെ! നിന്റെ കീഴുള്ളവരുടെ നേരെ നിനക്കുള്ള കടങ്ങളെ മറന്നുകളയുന്നതിനല്ല, ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ മേൽ വച്ചിരിക്കുന്നതു്.

നിന്റെ സാമർത്ഥ്യങ്ങളും, നിന്റെ നന്മയും, നിന്റെ ധനവും, എന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ തെളിവുകളാകുന്നു.

അവയവത്തിലുള്ളതു്, ശരീരത്തിന്റെ ആകപ്പാടെയുള്ള ഗുണത്തിന്നു് ഉപകരിക്കണം.

കൈകൾ പാദങ്ങളേയും, പാദങ്ങൾ കൈകളേയും പരിചരിക്കണം.

വല്ലതുമൊരുപകാരം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്ത യാതൊരു ജന്തുവുമില്ല.

നിന്നോടു് ഞാൻ ഇത്ര വലിയ ഔദാര്യം

കാണിച്ചിരിക്കയും, കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്കു്, നീ എന്നോടു് പിതൃക്കനായിരിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണു്.

നിത്യമഹിമക്കു വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ വച്ചു് എത്ര വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും, അതൊരിക്കലും അധികമാകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിത്യമഹിമ അത്ര വലുതാകുന്നു.

മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപകാരത്തിനു വേണ്ടി തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കു്, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യേക പ്രസാദങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി ഇരുപ്പുണ്ടു്.

നിന്റെ സ്വത്തിനെക്കുറയാതിരിക്കേണമെന്നു് നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടോ? എന്നാൽ, കഷ്ടതയിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഉപകാരത്തിനായി അതിനെ പ്രയോഗിക്കുക.

ലൗകികോപകാരങ്ങളെക്കുറിച്ചു മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുവെന്നു് നീ വിചാരിക്കരുതു്. ആത്മീയവും സ്വഭാവത്തിനു മേല്പെട്ടതുമായ ഉപകാരങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തി സകല ഉപകാരങ്ങളേയും കുറിച്ചാകുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതു്.

ദുർവ്യയക്കാരനെ മിതവ്യയം പഠിപ്പിക്കുക.

മുൻകരുതലില്ലാത്തവനെ, സമ്പാദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക.

ക്രമക്കേടുകാരെ ക്രമം പഠിപ്പിക്കുക.

ശരീരത്തെ ദുഷ്പ്രയോഗിപ്പിക്കുന്നവരെ, ആത്മാവിന്റെ ആരോഗ്യം പഠിപ്പിക്കുക.

ഗൌരവ മനസ്സില്ലാത്തവരെ, ആലോചന പഠിപ്പിക്കുക.

ദുരാഗ്രഹികളെ, ആശയടക്കം പഠിപ്പിക്കുക.

അറിവിൽ മാത്രം വർദ്ധിക്കേണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരെ, തങ്ങളുടെ നടത്തദോഷം പരിഹരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കുക.

ജീവിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നറിവാൻ പാടില്ലാത്തവരെ, മരിക്കുന്നതിനു പഠിപ്പിക്കുക.

൪൪–ാം അദ്ധ്യായം.

പ്രാർത്ഥനയെ പരിശ്രമത്തോടു ചേർക്കുന്നതു്.

നീ, പൈശാചികവും, അശുദ്ധവുമായ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു് തെറിനോടും ദുഷ്ടതയോടും പോരു ചെയ്യരുതു്. പിന്നെയോ, സദ്ഗുണീയവും ശുദ്ധവുമായ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു് പോരു ചെയ്യണം.

നല്ല വേലയിൽ എന്നിൽ നിന്നല്ലാതെ അ
ഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകയില്ല. നീ എത്രമാത്രം എന്നോ
ട് യോജിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം നിന്റെ
വേല വലുതായിരിക്കയും, നിന്റെ ജയം നി
ശ്ചയമുള്ളതും, വിസ്താരമുള്ളതുമായിരിക്കണം.

പരിശ്രമത്തിനടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വാതൽ,
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

പരിശ്രമത്തോട് കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ
ക്കുന്നു എനിക്കേറ്റം ഇഷ്ടമുള്ളതു്.

നിന്റെ ശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ, നീ അ
ധികം വേല ചെയ്യുക. അതു വലുതാണെങ്കിൽ,
ചെയ്യാവുന്ന നന്മകളൊക്കെച്ചെയ്യുക.

എന്റെ കായ്ങ്ങളെ ഗൌരവമായി നീ
കയ്യേൽക്കുക; എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ കായ്ങ്
ങളെ കയ്യേൽക്കും.

എന്നാൽ ഇതു് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക: നി
ന്റെ കായ്ങ്ങളെ നീ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു് മടി
കൊണ്ടല്ലായിരിക്കണം; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അ
തു് ഭോഷത്വവും യാതൊരു വിധത്തിലും കു
ത്തഴിക്കാക്കു് ചേരാത്തതുമായിരിക്കും.

നിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാംകൊണ്ടും നി
ന്റെ വേല നിഷ്ഫലമായിത്തീർന്നാൽ, അതി
നെ എന്നിൽ നിന്നുള്ള അജ്ഞാതമായ ഒരുപകാ
രമായിട്ടു് സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക.

യുദ്ധത്തിൽ എന്നോട് കൂടെ പങ്കു കൊള്ള

ന്നവനു് മാത്രമേ, ഞാൻ ജയം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നെ സ്നേഹിക്കയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനെ, ഞാൻ സ്നേഹിക്കയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

നീ നിന്നെത്തന്നെ നിത്യവസ്തുക്കൾക്കായി കയ്യാളിക്കുന്ന പക്ഷം, എല്ലാത്തിനേയും — ലൌകിക നന്മകളെക്കൂടെയും— ആ വഴിയിലേക്കു് തിരിക്കാൻ നിനക്കു് കഴിയും.

സുകൃതക്കാരനാണെന്നു ഭാവിക്കുന്ന നീ, നിൻറെ വേലകളെവിടെയാണെന്നെന്നോടു പറയുക.

തിരുസ്സഭയോടു കണക്കു് പറയുന്ന നിനക്കു്, നിൻറെ ആത്മാവിനോടെന്തു് സ്നേഹമുണ്ടാകുവാൻ കഴിയുമെന്നെന്നോടു പറയുക.

പ്രാർത്ഥനയെ നിന്ദിക്കുന്ന നിനക്കു് മറ്റെന്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നെന്നോടു പറയുക.

അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരായിരം ആത്മാക്കളേക്കാളധികം ഗുണം ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാത്മാവു് ഭൂമിക്കു ചെയ്യുന്നു.

ഒരായിരം ഭോഷന്മാരേയും പ്രാസംഗികന്മാരേയുംകാളധികം ഗുണം അനുതാപമുള്ള ഒരാത്മാവു് മനുഷ്യർക്കു ചെയ്യുന്നു.

പരിശ്രമത്തിൻറെ മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം നി

ന്റെ ശത്രുക്കൾക്കു് വിട്ടുകൊടുക്കേണമെന്നതിൽ നിന്നു് വിചാരിക്കരുതു്; നീ ദൈവദൂതന്മാരുടെയിടയിലല്ല; പിന്നെയോ, മനുഷ്യരുടെയിടയിലാകുന്നു ജീവിക്കുന്നതു്.

പ്രാർത്ഥനയോടും താഴ്മയോടും കൂടെ തുടങ്ങുക; പ്രാർത്ഥനയോടും താഴ്മയോടുംകൂടെ തുടരുക; എല്ലാപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോടും താഴ്മയോടുംകൂടെ സാധിക്കുക.

അഹംകാരികൾ കഥയില്ലാതെ വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ, താഴ്മ ഹീനതയല്ല. നീ ഇതേവരെ വലിയവനായിട്ടില്ല എന്നു് ഗ്രഹിക്കുന്നതാകുന്നു താഴ്മ.

നിനക്കു് പ്രാർത്ഥനയും, താഴ്മയും, ബുദ്ധിയുമുണ്ടെങ്കിൽ, നിനക്കു് വേലചെയ്യുകയും പോരു ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇവ നിനക്കില്ലെങ്കിൽ, നീ കുറേ ചെയ്യുണ്ടാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ നീയൊരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കയില്ല.

൨൯-ാം അദ്ധ്യായം.

ഉത്സാഹത്തെക്കുറിച്ച്.

വളരെപ്പേർ വലിയ കാര്യങ്ങളെ സാധിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെയും ഓരോരുത്തരായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. യാതൊന്നിനേയും നല്ലഫലമുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് കഴിയാതെ അവസാനത്തിൽ അവർ ആശാഭംഗത്തിലുംപ്പെടുന്നു.

ചെയ്യാനുള്ള നല്ല വേലകളിൽ ആദ്യത്തേതു് ചെയ്യുന്നതിന് അവർ തങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, നന്നായിരിക്കുമായിരുന്നു.

ഇന്ന് നിനക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിനെ മുൻകാണുക. മറ്റൊന്നിനേയുംകുറിച്ച് വിചാരിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാതിരിക്കുക.

നീ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാത്രം പൊടുന്നനവെ വേലചെയ്യുൽ, നീ വേനൽക്കാലത്തിലെ പിശറുപോലെയായിത്തീരും. വയലുകളെ വിളവുള്ളതാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്, പെരുമഴകളും, ഇടിമിന്നലുകളുമല്ല.

വളരെ ശ്രദ്ധയും, വളരെ മുൻകരുതലും,

വളരെ സ്ഥിരതയും, ഒരു രാക്ഷസന്റെ പരാക്രമത്തേക്കാൾ ഫലമുള്ളതാകുന്നു.

നീ നിന്റെ നിലത്തെ തയാറാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നീ അതിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തു ഫലത്തെ തരുമെന്ന് നീയെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു?

സ്വശക്തനായ ഞാൻ തന്നെയും ശിഷ്യന്മാരായി കുറേപ്പേരെ തിരിഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഈ കുറേപ്പേർ വളരെപ്പേരുടെമേൽ വേലചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു.

അവരുടെ ഉത്സാഹത്തെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഭൂമിമുഴുവനും ഞാനവർക്കു കൊടുത്തു. ഞാനൊ എന്നാൽ, എന്റെ ചെറിയ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തെ ഉഴുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തിപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ വേലയെ സൂക്ഷ്മത്തോടുകൂടെ ഭാഗിച്ചെടുത്തു. ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം പ്രയോഗിച്ചു.

ഞാൻ അരുളിച്ചെയ്തതങ്ങളുണ്ടാക്കേണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ? നിനക്കു കഴിയുന്നതു നീ ചെയ്യുക.

നിനക്ക് കഴിയുന്നതൊക്കെ നീ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, നീ വേണ്ടുവോളം ചെയ്യുന്നു. സമാധാനമായിരിക്കുക. നിനക്ക് ഇതേവരെ ജയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നു സങ്കടം പറയാതെയിരിക്കുക.

ഉഴുകയും, കട്ടകൾ പൊട്ടിക്കയും, വിത്തു വിതയ്ക്കയും, ദൈവത്തിന്റെ നേരെ നോക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ, ദൈവത്തിൽ നിന്നു് ക്ഷേമം വിളവു് ലഭിക്കുന്നതിനു യോഗ്യനാകുന്നു.

ഫലത്തിന്റെ കാലം വരുമെന്നുള്ള നിശ്ചയത്തോടുകൂടെ സമാധാനമായിരിക്കുക. നീ വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ, എന്റെ മേശയിൽ നിന്നെങ്കിലും നീ ഫലം അനുഭവിക്കാതെയിരിക്കയില്ല.

നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ക്രമേണ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാം നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ സാധിക്കുമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

നീ വേലചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുകമാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും നീ കൊയ്ത്തുകാലം വരുന്നതിനു് ബദ്ധപ്പെടുന്നു.

ഇന്നുമുതൽ വേലചെയ്യുക; ശീതിയോടുകൂടെ വേലചെയ്യുക. നിനക്കു് ഞാൻ ഭാഗിച്ചുതന്നിട്ടുള്ള ജോലിയിൽ, പക്ഷത്തോടുകൂടെ വേലചെയ്യുക.

നിനക്കൊരു പുരുഷനായിരിക്കേണമോ? എന്നാൽ പുരുഷത്വമുണ്ടായിരിക്കുക. നിനക്കൊരു കന്യാനിയായിരിക്കേണമോ? എന്നാൽ സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കുക.

നിനക്കു കത്തോലിക്കാക്കാരനും സ്വഭാവത്തിനു് മേൽപെട്ടവനുമായിരിക്കേണമൊ? എന്നാൽ യുക്തിയുള്ളവനും വിചാരമുള്ളവനുമായിരിക്കുക.

൧൦—൨൦ അദ്ധ്യായം.

ആത്മാവുകൾക്കു വേണ്ടതു്.

എന്റെ മകനെ, നീ സന്തോഷിക്കുന്നു. നീ വളരെ വേലചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നോ?

നിന്റെ വേലകൾ നിന്റെ സുകൃതത്തിനു സാക്ഷ്യമായിരിക്കയും, നിന്റെ സുകൃതം നിന്റെ വേലകളെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യാൽ, നീതിമാന്മാരുടെ ആനന്ദത്തിൽ നീ മുഴുകിക്കൊള്ളുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിന്റെ നാമം ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ സത്യവാനായ ഭൃത്യൻ താൻ വേണ്ടിടത്തോളം വേലചെയ്തു എന്നു് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ

ൻ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയെ അന്വേഷിക്കുന്നു, തന്റെ സ്വന്ത വിശ്രമത്തെയല്ല.

അവൻ എഴുതുകയൊ സംസാരിക്കയൊ ചെയ്യുന്നു; അവൻ തുടങ്ങുകയൊ തീർക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നു; അവൻ പ്ലാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയൊ മറ്റൊരുവനെ സഹായിക്കയൊ ചെയ്യുന്നു; ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അവൻ തന്റെ ആശകളെ അടക്കുന്നതിനും തന്നെത്തന്നെ അധികം പൂർണ്ണമായി ബലികഴിക്കുന്നതിനും മാത്രം തന്നെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കുന്നു.

നീ എനിക്കുവേണ്ടി എത്ര അധികം വേലചെയ്യുന്നുവൊ, അത്രകുറച്ചുമാത്രമെ നീ നിന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കാവൂ.

കീഴടങ്ങുകയും എളിപ്പത്തിൽ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യരുതു; എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ശക്തി ഞാനാകുന്നു.

പ്രാർത്ഥിക്കുക, വേലചെയ്യുക, കീഴമർത്തുക, മഹിമപ്പെടുത്തുക, തിരുസ്സഭയെ ഉന്നതപ്പെടുത്തുക; ഒരു കത്തോലിക്കാക്കാരൻ ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കു ഇതിൽ കുറച്ച് ചെയ്യരുതു.

നീ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നോക്കിയാൽ നിനക്കു ദൈവത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതിലധികത്തിനു ദൈവം യോഗ്യനാകുന്നുവെന്നു നീ കാണും. നീ ഭൂമിയിലേക്കു നോക്കി

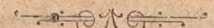
യാൽ, നീ ലോകത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യിട്ടുള്ളതു മതിയായിട്ടില്ലെന്നു നീ കാണും.

എന്റെ മഹിമസ്സു കരുവിയാക്കുന്നതിനായിട്ടുമാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നു വിളിച്ചുവരുത്തിയിരിക്കുന്നു.

മറ്റുള്ളവരെ ആഴത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ആഴത്തിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

കാലത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നീ മഹാമനസ്കതയെ കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നിത്യാനന്ദത്തെ നിനക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

നീ ഒരു തെറ്റിനെ തടുക്കുകയൊ, ഒരു പാപിയെ മനസ്സുതിരിക്കുകയൊ ചെയ്യിട്ടുള്ളപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹിമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നീ ആത്മാവിനെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നതു വെറുതെയല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യും.

ഏവ്—ാം അദ്ധ്യായം.

കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്കായിട്ട്.

നീ വിറയ്ക്കാതിരിക്കുക, കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഈ ദിവസം നിന്റെ ജയത്തിന്റെ ദിവസമായിരുന്നേക്കാം.

നീ ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നീ ജീവിക്കും. നീ മരിയ്ക്കണമെന്നു ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നീ ജീവിക്കും.

കടൽ അതിന്റെ അതിരുകളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു; കാറ്റു ഭയങ്കരമായിട്ടു വീശുന്നു; എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടെന്താണ്?

സഹദാതത്തിന്റെ മണിക്കുറിതേവരെ ആയിട്ടില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്.

ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കയാണെന്ന് നിനക്കു തോന്നുന്നു; എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല! വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ സമാധാനത്തിലിരിക്കുക.

കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തിക്കയും വെളിച്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന എന്റെ വാക്കിനോടുകൂടെ ഞാൻ ഹാജരായിരിക്കുന്നു.

നിന്റെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ഉദ്യമിക്കുന്ന എന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ ഞാൻ ഹാജരായിരിക്കുന്നു.

ലോകത്തെ ജയിക്കയും, വിജയിക്കുടെ മകടമായിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നിനക്കു ജയം തരുന്നതിനായി ഹാജരായിരിക്കുന്നു.

ഈ കഷ്ടപ്പാട് കഴിഞ്ഞു് നീ ജീവിക്കയാണെങ്കിൽ, മറ്റു യുദ്ധങ്ങളിൽ നീ മരിക്കേണ്ടിവരും; ഈ കഷ്ടപ്പാട്ടിൽ മരിച്ചാൽ, നീ അതുവഴിയായിട്ട് ജീവനോടുകൂടെ എന്റെ രാജ്യത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കും.

ജീവിതമാകട്ടെ, മരണമാകട്ടെ, അതു കൊണ്ടെന്താണു്?

എന്റെ പ്രസാദത്തിനായി നിന്നെ കയ്യാളിക്കുന്നതുമാത്രമാകുന്നു പ്രധാന കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വേറെ ജയങ്ങളൊന്നുമില്ല.

പാപമാകുന്ന ഏറ്റം വലിയ തിന്മ. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, നിന്റെ പശ്ചാത്താപവും എന്റെ പടക്കാരും നിന്നെ അതിൽനിന്നു് മോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കു് നിന്നോടെന്തുചെയ്യുവാൻ കഴിയും?

അവർക്കു നിന്നോടു വല്ലദോഷവും ചെയ്യാമെന്നു വന്നാലും, അതു് എന്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടെ മാത്രമെ പാടുള്ളൂ.

നീ എന്റേതാകുന്നു; നീ, ഞാൻ തിരി

ഞെട്ടത്തിട്ടുള്ളവരിൽ ഉള്ളവനാകുന്നു. നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ അവരും എന്റേതാകുന്നു. ദേഷ്യമെല്ലാംകൊണ്ടും നിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒരു രോമമെങ്കിലും വീണുപോകയില്ല.

അതുകൊണ്ട്, തിരുസ്സഭയുടെ സത്യപ്രമാണം എല്ലാപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ, നീ പോയി ധീരനായ ഒരു പടയാളിയെപ്പോലെ എന്റെ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുക.

ഞാൻ നിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ പ്രതാപമുള്ളതും, നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഉത്സാഹമുള്ളതും, നിന്റെ വാക്കിനെ ഉയിരുള്ളതുമാക്കിത്തീർക്കും.

എനിക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനു നീ യോഗ്യനാണെന്നു കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നീ നിത്യമായിട്ട് ജീവിക്കും.

കുരിശിന്റെ സുകൃതമാകുന്ന ആയുധത്തെ നീ ധരിക്കുക. എന്റെ ദൈവത്വത്തെ ഏറ്റുപറയുന്നതിനു മടിക്കാതിരിക്കുക.

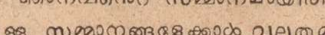
ഇതിൽ നീ നിന്ദിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മഹിമ നിനക്കുണ്ടാകാമോ?

തന്നെക്കൊല്ലുന്നവർക്കു മാപ്പുകൊടുത്തുംകൊണ്ട്, ദൈവത്തിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിട്ട മറ്റൊന്നും ഭൂമിയിലില്ല.

"വിശ്വാസത്തിനനുസരണമായി പോരു

ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമെ, സഭയിൽ മുടിധരിപ്പിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ.

ജ്ഞാനവാന്റെ സമ്മാനമായിരിക്കും; ഇതു മറ്റുള്ള സമ്മാനങ്ങളേക്കാൾ വലുതുമായിരിക്കും.

ൽ-ാം അദ്ധ്യായം.

മന്ദതയെ നശിപ്പിക്കാൻ.

അധികം തിന്മയെ സഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ, നിനക്ക് അധികം നന്മ ചെയ്യുവാൻ കഴിയൂ.

ഒരുവൻ അധികം സങ്കടം പറയുമ്പോൾ, അവൻ വിശ്രമത്തിലേക്കോ, സുഖാനുഭവത്തിലേക്കോ തിരിഞ്ഞുകളയുന്നു.

ഭീരുവും സൌഖ്യപ്രിയനും തങ്ങളുടെ നിശ്ചയങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതു് അസാദ്ധ്യമെന്നോ അപകടകരമെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു സന്നദ്ധന്മാരാകുന്നു. സഭാസ്നേഹംകൊണ്ടു്, അവരുടെ വഴിയിലെല്ലായിടത്തും അവർ സിംഹങ്ങളെമാത്രം കാണുന്നു.

ദുർഗ്രഹാസ്തമായ ജീവിതത്തിനു് തങ്ങളെത്തന്നെ കയ്യാളിക്കുന്നതിനു് ധൈര്യമില്ലാത്തവരാകുന്നു ദുർഗ്രഹസ്ഥാനത്തേക്കുറിച്ചു് പുകുമായി സംസാരിക്കുന്നതു്.

മറ്റു വളരെപ്പേർ, നിഷ്ക്രിയരായി, വിലപിക്കയല്ലാതെ മറ്റു ദുർഗ്രഹതയൊന്നുമില്ല.

വേലചെയ്തു് എന്റെ രാജ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുതക്ക വാസ്തവമായ സമയം ഈ കാലമല്ലെന്നുള്ള വിധത്തിൽ, അവർ കഴിഞ്ഞ കാലം ഇക്കാലത്തേക്കാൾ നല്ലതായിരുന്നുവെന്നു് വിചാരിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ, മറ്റു കാലങ്ങളിൽ വീരന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, വലിയ സങ്കടങ്ങൾ സഹിക്കാതെ അവരെങ്ങനെ, അപ്പോൾ വീരന്മാരായിത്തീരുമായിരുന്നു.

എന്തു്! ദുഷ്ടന്മാർ അനീതിക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നു. നിനക്കു് നീതിക്കുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കരുതോ?

ഭക്തികേടിന്റെ അധികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ദുഷ്ടന്മാർ അവസാനമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും അവസാനമില്ലാതെ ബലികഴിക്കയും ചെയ്യുന്നു; "എന്നാൽ നിന്റെ സഹോദരന്മാക്കു് വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സങ്കടം സഹിക്കാൻ തക്ക ഹൃദയം നിനക്കില്ല.

മറ്റു ചില മതക്കാരുടെ എരിവെയ്യുമാതു മാണന്നു് നീ ആലോചിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, നീ നിന്റെ വേലയിൽ വളരെയധികം എരിവോടുകൂടെ പ്രവേശിക്കുമായിരുന്നു.

തിരുസ്സഭയെ ഇടിച്ചുപൊളിക്കുന്നതിനായി അവളുടെ നിഷ്ഠൂരപ്പെട്ട ശത്രുക്കൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതു്, തിരുസ്സഭയുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി നീ ഇതേവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നു വിചാരിച്ചു് നീ ലജ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഭീരുത്വംകൊണ്ടു് സുകൃതത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നവരേക്കാൾ, സുകൃതത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ നീ ഭീരുവാണെന്നു വിചാരിച്ചു് നീ ലജ്ജിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സീയോന്റെ പുത്രികളെ, നിങ്ങൾ പുറത്തുവരുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ചകാണും: ദുഷ്ടന്മാർക്കു് തിന്മയിലുള്ള എരിവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നന്മയിലെരിവുള്ള എന്റെ ശരീരത്തെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൃസ്ത്യാനി, ഇതാ!

സഹോദരത്തിന്റെ പുഷ്ടങ്ങളെ, നിങ്ങൾ വരുവിൻ, സൌഭ്യത്തിന്റെ ശിഷ്യനേക്കാൾ അയഞ്ഞ കുരിശിന്റെ ശിഷ്യനെ നോക്കുവിൻ.

എന്നാൽ തിരുസ്സഭ തന്റെ കന്യകകളേയും സഹോദരന്മാരെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതു് നീ കേൾക്കുന്നില്ലയോ? നിന്റെ ചെവികൾ കേ

ൾക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളതല്ലയോ? നിന്റെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നതിനായിട്ടല്ലയോ? അതൊ നിന്റെ ഹൃദയമുറച്ചു് കല്ലായിത്തീർന്നിരിക്കയാണോ?

നിന്റെ ഹൃദയ ബലഹീനതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടു്, വല്ലാത്തേക്കാൾ ബലമുള്ള ശിഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഞാൻ നിന്നെ കാണിച്ചുതരേണമോ?

എപ്പോഴും സങ്കടം പറയാതിരിക്കുക. പക്ഷേ, എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി വേണ്ടുവോളം സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ വേല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും നീ വിശ്വസിക്കുന്നോ? എന്നാൽ നിന്റെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നീ എനിക്കു് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം നീ തന്നു തീർത്തിട്ടുണ്ടോ?

നിന്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ആലോചിക്കുക. മറ്റുള്ളവരേക്കൊണ്ടു് എന്നെ സ്നേഹിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടു് നീ പരിശ്രമിച്ചു ക്ഷീണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല പരിഹാരം നിന്റെ പാപങ്ങൾക്കില്ലെന്നു് നീ അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക.

സാക്ഷാൽ ശിഷ്യൻ തന്റെ ഗുരുവിനേയും, ഗുരുവിന്റെ കായ്ക്കുത്തേയും കരുതുന്നിടത്തോളം തന്റെ ബലികളെ കരുതുന്നില്ല.

എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി നീ പാടുപെടുകയില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ സ്നേഹം സത്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നുള്ളതിനു് എന്തു തെളിവു് നിനക്കു കാണിക്കാൻ കഴിയും?

എന്റെ ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കയില്ലെങ്കിൽ, നീ സാക്ഷാൽ സ്വതന്ത്രനായ മനുഷ്യനാണെന്ന് നിനക്കെങ്ങനെ വിചാരിക്കാൻ കഴിയും?

എന്നിൽനിന്നുള്ള വെളിപാടില്ലാത്ത അഭിവൃദ്ധി മരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരോട്ടമാകുന്നു.

എന്റെ പ്രസാദത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു ജീവിക്കുന്നവൻ, അവസാനത്തിൽ തന്റെ മിഥ്യാസന്തോഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിരാശയിൽ ഉൾപ്പെടും.

എന്റെ നാമത്തിൽമാത്രമെ, നീ ഈലോകത്തിൽ മായയില്ലാത്ത മഹിമയും, മറുലോകത്തിൽ ജീവനും കണ്ടെത്തുകയുള്ളൂ.

എന്റെ വന്ദ്യമായ നാമത്തെ ഭൂമിയുടെ അതിരുകൾവരെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നീ നിശ്ചയിച്ചാൽ നീ എത്രയോ ഭാഗ്യപ്പെട്ടവനായിരിക്കും! അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ നീ നിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മഹിമയും, നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉപകാരിയുമായിരിക്കും.

സങ്കടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനും മരിക്കുന്നതിനും, നീ സന്നദ്ധനായിരുന്നാൽ, എന്റെ കായ്ത്തിനുവേണ്ടി നീനക്കെന്താണ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തത്?

സാക്ഷാൽ സ്നേഹമുള്ളവൻ തന്റെ ഭക്തിയേക്കാണിക്കുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുടെ മീതുക്ക

തെക്കുറിച്ചു് സങ്കടം പറയുന്നു; സന്ദർഭങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തെക്കുറിച്ചു് സങ്കടം പറയുന്നില്ല.

നീ ബലഹീനനാണെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രസാദം സമ്പൂർണ്ണശക്തിയുള്ളതാണെന്നോർക്കുക.

വേദനയോടുകൂടിയ എന്റെ ജീവിതത്തെ ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ നിന്റെ അതികഠിനമായ ബലികൾ സഹിക്കാവുന്നതാണെന്നു് നിനക്കു തോന്നും.

നിനക്കിഹലോകത്തിൽ സൌഭാഗ്യവും, മറുലോകത്തിൽ രക്ഷയും ഉണ്ടാകുന്നതിനുവേണ്ടിഞാൻ പാടുപെട്ടു! ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, നീ എനിക്കുവേണ്ടി പാടുപെടാതിരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

മേലാൽ പാപംചെയ്യാതിരിക്കുക; നിനക്കു് മരണത്തെ ഭയമുണ്ടാകയില്ല.

നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു് നീ അടിമയായിരിക്കുന്നതു് നിർത്തുക; നിനക്കു് മേലാൽ വേദനയെ ഭയമുണ്ടാകയില്ല.

നിസ്സാരസംഗതികളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. നിനക്കു് മേലാൽ വേലയെ ഭയമുണ്ടാകയില്ല.

രണ്ടു വാക്കുകളിൽ നിനക്കു് സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കേണമൊ? "നിന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുക."

എല്ലാം സഹിക്കുന്നതിനു് സന്നദ്ധനല്ലാതെ നന്മചെയ്യേണമെന്നു് വിചാരിക്കുന്നതു് ഒരു ഭാഗിയുള്ള സപ്പുമാകുന്നു; എന്നാൽ അതൊ

രു സപ്പം മാത്രമാകുന്നു. എന്നെ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് ഞാനതിനെ ഗണിക്കുയില്ല. എന്റെയും തിരുസ്സഭയുടെയും സേവക്കു് നന്മനസ്സു മതിയാകയില്ല, നന്മചെയ്യുന്നതിനുള്ള മനസ്സു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീ പുറകോട്ട് മാറാതെയിരിക്കേണമെങ്കിൽ, ഈ മനസ്സു് കുറേ മാത്രമുണ്ടായിരുന്നാൽ മതിയാകയില്ല.

ഉത്സാഹത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരു പുരുഷനായിരിക്കുക. എന്നാൽ ശെമ്മ് ശോനെപ്പോലെ നീ സിംഹങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് തേൻ ശേഖരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കുരിശിന്റെ കഠിനമായ വഴിയിൽകൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു് പോകുവാൻ പാടുള്ളുവെന്നതു് സത്യമായിരിക്കുന്നതുപോലെ, ഈ വഴിയിൽ നിന്റെ യാത്രാക്രമത്തെ അത്ഭുതകരമാംവണ്ണം ലഘുപ്പെടുത്തുന്നതിനു് എന്റെ പ്രസാദവും മാതൃകയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതും സത്യമാകുന്നു.

൨൦-൩൦ അദ്ധ്യായം.

മറുപടി പറയേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ.

എന്റെ മകനെ, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കണക്കു കേൾക്കട്ടെ. നീ ഈ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്നെ വിധിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിന്റെ വേലയുടെ രീതിയെന്താണെന്ന് നീയെന്നോടു പറയുക. ഇതിലേക്കായി നീ നിന്നോടു തന്നെ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തി താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയുക.

മിശിഹായ്ക്കും തന്റെ സഭയ്ക്കുംവേണ്ടിയാണൊ ഞാൻ വേലചെയ്യുന്നതു്? അതോ, മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടിയാണോ?

എന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളേയും ജനിപ്പിക്കുയും ജീവിപ്പിക്കുയും ചെയ്യുന്നതു് മിശിഹായുടെ അരൂപിയാണോ?

തിരുസ്സഭയേയും എന്റെ രാജ്യത്തേയും പരിചരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മാത്രം എന്റെ കടങ്ങളും അവകാശങ്ങളും എന്തെന്നറിയുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

പരിശുദ്ധ പിതാവിൻെറ ഏറ്റവും നവീന മായവ ഉൾപ്പടെയുള്ള കല്പനകളിൻപ്രകാര മാണൊ ഞാൻ നടക്കുന്നതു്? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏറ്റവും നവീനമായ കല്പനകൾ പ്രത്യേകം നമുക്കു പറയുന്നതാകുന്നു.

ഞാൻ വേലചെയ്യുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ അതു് ആത്മാവുകളെ ലഭിക്കുന്നതിനും അവരെ ദൈവത്തിലേയ്ക്കു് തിരിക്കുന്നതിനും ആയിട്ടാണോ? അസാധ്യ വിചാരങ്ങൾകൊണ്ടൊ ദോഷ വിചാരങ്ങൾകൊണ്ടൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മടിയ്ക്കു് ഞാൻ കീഴ്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടൊ?

എൻെറ ആലോചനകളും എൻെറ പ്രയത്നങ്ങളും സാധിക്കത്തക്കവയാണോ?

ഞാൻ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതിൻെറ ശത്രുവാണോ?

സംശതികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കിടപ്പിൽ നിന്നു് ഏറ്റവും അധികം ഫലമുണ്ടാക്കുന്നതിനു് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ?

ചട്ടങ്ങളാൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടൊ? ഒരു പൌരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നു് എനിക്കറിയാമോ? അധികം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി മുറവിളിക്കുന്ന ഞാൻ എനിക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടൊ?

പരിശ്രമത്തിനുവേണ്ട ചില സ്പഷ്ടമായ വഴികളുണ്ട്. കൂടുതൽ പ്രയോജനമുണ്ടാകാവുന്ന ആയുധങ്ങൾ കൈവശമുണ്ട്. ഞാൻ പുതിയ വഴികളെ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ള വഴികളെല്ലാം തീർന്നുപോയതുകൊണ്ടാണോ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്?

വേദോപദേശം ചെയ്യുന്നതിനേറ്റവും ആളുകളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുന്നതിനേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതു ഞാൻ വേണ്ടവണ്ണം വിലമതിക്കുന്നുണ്ടോ?

ബലഹീനന്മാർക്കും, മടിയന്മാർക്കും, ശരണം കെട്ടവർക്കും ഞാൻ ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ?

അവരോടെന്താണു പറയേണ്ടതെന്നെനിക്കറിയാമോ? അവർക്കു വെറുംവാക്കുകളല്ല, ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനെനിക്കറിയാമോ?

എന്റെ മകനെ, ശരിയായ ഒരു കണക്കെന്നെ കേൾപ്പിക്കുക. നിന്റെ വേലകൾക്കു തക്കവണ്ണം നിന്നെ വിധിക്കുന്നതിനു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിന്നോടുതന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക: ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണെന്നറിയുന്നതിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതു ഞാൻ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളെ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതിനു പകരം മേല്പാൽ

വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നു ഞാൻ സപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ?

എന്റെ സ്വന്ത വിചാരങ്ങളാൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ഉദ്ദ്യമം പകുതിമാത്രം സാധിക്കുമ്പോൾ ഞാനെന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ നിറുത്തിക്കളയുന്നുണ്ടോ?

മുഖസ്തുതി എന്നെ കീഴടക്കുന്നുണ്ടോ? വിജയം എന്നെ ആകർഷിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ?

തടസ്സമോ, എതിരോ വരുമെന്നു ഭയന്ന് ഞാൻ നിന്നുകളയുന്നുണ്ടോ?

ജയത്തിൽനിന്നു ഗുണം വരുത്താനെനിയ്ക്കു റിയാമോ? തോൽവിയിൽനിന്ന് ഗുണം വരുത്താനെനിയ്ക്കുറിയാമോ?

കത്തോലിക്കാപ്പരിശുദ്ധത്തിന്റെ ഉപാദ്ധ്യായന്മാരുടെ ജീവിതത്തേയും വേലകളേയും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ?

ദൈവഭയമില്ലാത്തവരുടെ പോംവഴികളും സമ്പ്രദായങ്ങളും എന്താണെന്നു ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ടോ? കഴിവുള്ളപ്പോൾ അവരുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ വേല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശത്രുവിന്റെ ഉപായങ്ങളേയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളേയും ഗണിക്കുന്നുണ്ടോ?

മുൻകരുതലുള്ളവനെന്നു ഭാവിച്ച് ഞാൻ പുറകോട്ടു പോകുകയല്ലയോ? കാര്യം തുടങ്ങുന്നു

എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഞാൻ മുൻകൂട്ടതലില്ലാത്ത വനാകുന്നില്ലയൊ?

എന്റെ മകനെ, നി ചെയ്യുന്നതിന്റെയും പ്രത്യേകമായി നീ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന്റെയും കണക്കു എന്നെ കേൾപ്പിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നിന്റെ അപൂർണ്ണതകളുടേയും ഉപേക്ഷകളുടേയും കണക്കിന് തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിന്നെ വിധിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു, നിന്നോടുതന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക:

ഞാൻ ജനസമ്മതമുള്ളവനാണോ?

ജനങ്ങളാൽ പ്രത്യേകമായി, അഗതികളാലും കൂലിവേലക്കാരാലും ഞാൻ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

എല്ലാവരുടേയും അടുക്കൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനും, അനുഗാമികളെ ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ട സൌമ്യതയെനിക്കുണ്ടോ?

ജനങ്ങളുടെ അനുകമ്പയെ ലഭിക്കുന്നതിനും, എന്റെ സ്വന്ത അനുകമ്പകളെ വിസ്മരിക്കുന്നതിനും എനിക്കറിയാമോ?

ഞാനോരോരുത്തക്കും അവരുടെ വേലന്യായമായിട്ട് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഉപയോഗമുള്ള സഹായികളെ ഞാൻ കൈവശമാക്കുന്നുണ്ടോ?

പ്രയാസങ്ങളെ തീർക്കുന്നതിനും തക്കങ്ങളെ കീറ്റുന്നതിനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ?

തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മുൻനോ
ട്ടവും സ്ഥിരതയും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ വെറും പ്രഭാഷണത്തിനും ഭംഗിയ്ക്കും
വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളവനാണോ?

ആപത്തിൽ ചാടാതെയിരിക്കുന്നതിനായി,
വരുംകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനേറെക്കുറെ ആലോ
ചിക്കുന്നുണ്ടോ?

പ്രയാസമുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിലേയ്ക്കു് കട
ക്കുന്നതിനു മുൻപു്, അതിൽനിന്നു് പുറത്തു വ
രേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്നു് ഞാൻ ആലോചി
ക്കുന്നുണ്ടോ?

നിന്നെത്തന്നെ തിരുത്തണമെന്നു് നിനക്കു
ഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ മൌനമായിരിക്കാൻ പ
ഠിക്കണം. നല്ല ഓർമ്മയുള്ളവനായിട്ടു് നീ എ
ന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ടു് ഈ ചോദ്യങ്ങളെ
ചോദിക്കുക.

എന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ, നല്ലവരെ ഒരു
മിപ്പിക്കയൊ, അവരെ ഭിന്നിപ്പിക്കയോ, ചെ
യ്യുന്ന വല്ലതിലും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നുണ്ടോ?

ഞാൻ, ഉത്സാഹവും, ശൌര്യവും, മുൻ
കരുതലുമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ
ചേർന്നവനാണോ? "ഞാൻ സാക്ഷാൽ ഈ കൂട്ട
ത്തിന്റെ അംഗമാണോ? അതോ നാമത്തിൽ
മാത്രമേയുള്ളോ?

മ്ശിഹായാൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരി

ക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരുമയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കുകയും ചെയ്യുക്കാവുന്നതായി ഇപ്പോഴുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ, ദൈവമുൻപിൽ ഏവയാകുന്നു?

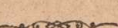
എന്നെ മ്ശിഹായുടെ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും തിരുസ്സഭയുടെ പരിചരണയിൽ നിന്നും വേർപിരിക്കാവുന്ന മാനുഷികോദ്ദേശ്യമെന്തുണ്ട്?

ദൈവഭൃത്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റം നിസ്സാരനും, തിരുസ്സഭയാൽ വഴികാണിക്കപ്പെടുന്നതിനും മറ്റുള്ളവക്കുവേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഭൃത്യൻ ഞാനാകുന്നുവോ?

ഹാ! ഉപയോഗമില്ലാത്ത ഭൃത്യാ!

മൂന്നാം പുസ്തകം.

"Inquire pacem"

"സമാധാനത്തെ അന്വേഷിക്ക."

൫-൨൦ അദ്ധ്യായം.

എല്ലാപ്പോഴും ഉത്സാഹമുള്ളവനായിരിക്ക.

നന്മചെയ്യുന്നതിനു ശ്രമിക്കുക; എന്നെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മാർഗ്ഗമിതാകുന്നു. നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക; നീ പ്രകാശമാണെങ്കിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുക; നീ തീയാണെങ്കിൽ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുക; നീ വെള്ളമാണെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുക; നീ ഉപ്പാണെങ്കിൽ ആത്മാവുകൾക്കു ശക്തികൊടുത്തു, അവയെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുക.

നിനക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതെന്തൊക്കെയാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക, മറ്റുള്ളവർക്കാവശ്യമുള്ളതെന്താണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക.

നീ മുൻപോട്ടു പോകുന്തോറും, കേവലം സാമൂഹ്യികവും, മാനുഷികവുമായ പ്രത്യുപകാരങ്ങൾകൊണ്ടു തിരുകൾ നശിക്കയില്ലെന്നു നീ നല്ലവണ്ണം കണ്ടറിയും.

മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുന്ന മാർഗ്ഗമാകുന്നു സാമൂഹ്യികസ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മാർഗ്ഗം.

മനഃസ്സാഭിവൃദ്ധിയേയും സഭാവത്തിനു മേന്മയുള്ള പോംവഴികളേയും ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്നതും സാമുദായിക സ്ഥിതിയെ നന്നാക്കുന്നതിനേറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാകുന്നു.

ഒരു നല്ല കത്തോലിക്കാക്കാരനേപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ വേദതത്വങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതിന് വാദം നടത്തുന്നവനേക്കാൾ അധികം വേലചെയ്യുന്നു.

നല്ല കത്തോലിക്കാക്കാരനേപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്വാൻ, ഒരു പ്രസംഗക്കാരനേക്കാൾ അധികം എന്റെ കായ്ത്തെ സാധിക്കും.

നല്ല കത്തോലിക്കാക്കാരനേപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവർമ്മേൻറുദ്യോഗസ്ഥനു്, അത്യുത്സാഹിയായ ഉദ്യോഗമില്ലാത്തവനേക്കാളധികം സാധിക്കാൻ കഴിയും.

വിദ്വാന്മാരുടെ സംഘങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നീയെന്നെ മറന്നുകളയരുതു്; ശൈരവമേറിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു് വാദപ്രതിവാദം നടത്തുമ്പോൾ നീ എന്നെ മറന്നുകളയരുതു്; പ്രജാസഭയിൽവച്ചു് നീ എന്നെ മറന്നുകളയരുതു്; പ്രധാനമായ യാതൊരു കായ്ത്തിലും നീ എന്നെ മറന്നുകളയരുതു്.

ശാസ്ത്രത്തിനു് അതിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടു്; സമ്പത്തിനതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ടു്; വ്യവസായ

ത്തിനതിന്റെ പ്രമേയങ്ങളുണ്ട്; പ്രവത്തിക്കുതിന്റെ ഉത്സാഹങ്ങളുണ്ട്; എനിക്കുള്ളതിനെ പാലിക്കുന്നതിന് എനിക്കവകാശമുണ്ട്; എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും കുറയ്ക്കുന്നതിനു ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല; എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ഞാൻ സമ്മതിക്കയില്ല.

എന്നെ മഹിമപ്പെടുത്തേണ്ടതെവിടെ വച്ച് വേണമെന്നും, നിന്റെ പ്രാബല്യത്തെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെവിടെ വച്ച് വേണമെന്നും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങൾ അധികാരത്തിന്റെയും, ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും, സമാധാനത്തിന്റെയും മക്കളാണെന്നു കാണിക്കേണ്ടതു് എവിടെവച്ചു വേണമെന്നും നീ അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്റെ മറുപടിയിതാ, "എല്ലായിടത്തും വച്ച്"

ചിലയാളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എന്നെ ബഹുമാനിച്ചാൽ മതിയെന്നു വിചാരിക്കുന്നു.

ഒരു വിധത്തിൽ എന്റെ കാര്യം നടത്തേണമെന്ന് മറ്റു ചിലപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലെ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും, പാപികളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ സംസാരിക്കുന്നു. ഇതൊരു പ്രത്യേകതരമായ മിഥ്യാവിചാരമാകുന്നു.

നിന്റെ കടമയെ ഒരിക്കൽ പരസ്യമായി നിറവേറ്റുക; എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ കടമകളെ പണ്ടേ പ്രാവശ്യം രഹസ്യമായി നിറവേറ്റും.

ശാസ്ത്രത്തോടും, രാജ്യതന്ത്രത്തോടും, വ്യവസായത്തോടും, സകല മാനുഷിക പരിശ്രമങ്ങളോടും, കത്തോലിക്കാമതത്തെ ചേർക്കുക. എന്നാൽ നീ ചെയ്യുന്നതു് വലിയ ഒരുപവി പ്രവർത്തിയായിരിക്കും.

ശാസ്ത്രം, കലാവിദ്യ, കച്ചവടം, മറ്റു തൊഴിലുകൾ, ഇവയെല്ലാം മനസ്സാക്ഷിയേയും, ഹൃദയനന്മയേയും, ആത്മരക്ഷാഗതിയേയും ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഹാ! കത്തോലിക്കാക്കാരാ, ഈ ആവശ്യത്തെ നിന്നേക്കാൾ നല്ലവണ്ണം നിറവേറ്റുന്നതിന് ആർക്കു കഴിയും?

നിത്യവാക്യം എന്റെ പിതാവിന്റെ മഹിമയുമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ, എന്നിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തോടും, ഭൂമിയെ സ്വർഗ്ഗത്തോടും ചേർക്കുന്നതിനായിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ടവതരിച്ചു. ഇങ്ങനെയിരിക്കെ, മനുഷ്യനേക്കുറിച്ചുള്ള സംഗതികളിൽ നീ പ്രയത്നിക്കയില്ലയോ? നിത്യപരിശ്രമത്തിൽനിന്ന്, അതായതു് എന്നിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രാജ്യതന്ത്ര സംബന്ധമായും സമുദായ സംബന്ധമായുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം നീ ദൈവത്തിനാക്കിയിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുമോ?

൨൰ാം അദ്ധ്യായം.

സമാധാനത്തിന്റെ നിക്ഷേപങ്ങൾ.

എന്റെ പ്രിയ മകനെ, എന്റെ സമാധാനം ഒരു നിക്ഷേപമാകുന്നു. തൻകായ്ക്കാരും അക്രമികളും അതിനെ കണ്ടെത്തുകയില്ല.

താഴ്മയുള്ളവർക്കും ശുദ്ധഗതിക്കാർക്കും മാത്രമെ അതു പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുള്ളു.

അതു നിന്നിൽ വസിക്കേണമെന്നു നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ നിന്റെ ദുരാഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കി എന്റെ ചട്ടങ്ങൾക്കു അനുസരണമായി നടക്കുക.

അതു നിന്റെ പ്രവർത്തികളെ ഭരിക്കേണമെന്നു നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രമത്തോടുകൂടിയും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയും വേല ചെയ്യുക.

അതു നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ വസിക്കേണമെന്നു നിനക്കു താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നീ നല്ലമാതൃക കാണിക്കുയും നിന്റെ രുചികളെ അടക്കുകയും ചെയ്യുക.

എന്റെ സമാധാനം നല്ലവർക്കുള്ള സമ്മാനമാകുന്നു. അതു ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സു

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളം അതാകുന്നു.

ബലിയുടെ തണലിൽ എന്റെ സമാധാനം മുളയ്ക്കുന്നു.

തൻകാര്യത്തിന്റെമേലും ക്രമക്കേടിന്റെ മേലും ജയിക്കുന്ന ഓരോ ജയംകൊണ്ടും അതു് ശക്തിയായിട്ടു വളരുന്നു.

അതു് വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, ഉപവയിൽ വിശ്രമിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

അതു ശബ്ദംകൂടാതെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതിന്റെ ജയങ്ങൾകൊണ്ടു്, തോൽക്കുന്നവർക്കു് കൈപ്പുമുണ്ടാകുന്നില്ല.

അതു് ആത്മാവിനെ ഫലമുള്ളതാക്കുകയും, ശരീരത്തെ ബലമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതു് താഴ്മയുള്ളവരെ വളർത്തുകയും, ആത്മാവിൽ സാധുതപമുള്ളവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

അതു് ഭരണകർത്താക്കന്മാരുടെ അധികാരത്തെ മിതമാക്കുകയും, പ്രജകളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതു് മനുഷ്യരെ നന്മചെയ്യുന്നതിൽ യോജിപ്പിക്കയും ചട്ടങ്ങൾക്കു് ശക്തിയെയും ജീവനേയും കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു.

അതു് നീചമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നു് മനുഷ്യനെ അകറ്റുകയും, നിത്യമായിട്ടുള്ളതിലേ

ന്നു് അവനെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കി പ്പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സമാധാനം നിന്നെ തന്റെ വഴിക്കുലേക്കു് ഉയർത്തുകയും, തന്റെ വഴിയെ നിന്റെ താക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാലാം അദ്ധ്യായം.

സമാധാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹം.

എല്ലാവരിലും വച്ചു് ഒന്നാമതായി എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണു് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു്. ബഹുമാനത്തിനു് അർഹന്മാരായിരിക്കുന്നവരിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനാണു്. തടസ്സംകൂടാതെ പ്രേരണയെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടവരിൽ ഒന്നാമൻ ഞാനാണു്.

ഒരു സമുദായം എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എത്രമാത്രം സമ്മതിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം അവർ സ്വതന്ത്രന്മാരായിരിക്കും; എന്റെ അവകാശങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഗണിക്കപ്പെടുന്നുവോ; അത്രമാത്രം ആ സമുദായത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടേയും അവകാശങ്ങൾ ഗണിക്കപ്പെടും; എന്റെ

പ്രേരണ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രേരണ വാസുവവും നല്ലതുമായിരിക്കും.

കർത്തവ്യകർമ്മത്തെ സ്നേഹിക്കുക; എന്നാൽ നീ അവകാശത്തെകണ്ടെത്തും. അനുസരണയെ അന്വേഷിക്കുക, എന്നാൽ നീ ക്രമത്തെകണ്ടെത്തും. മൌനം കാക്കുക, എന്നാൽ, നീ വേലയെ കണ്ടെത്തും; എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിലും നീതിചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് പോരു ചെയ്യുക, എന്നാൽ നീ സമാധാനത്തെ കണ്ടെത്തും.

എതിരാളിയുടെ ഒരുമയ്ക്കായി പ്രയത്നിക്കുക; എന്റെ തത്വത്തിന്മേലും എന്റെ മാതൃകയിന്മേലും ഒരുമയെ സ്ഥാപിക്കുക, എന്നാൽ നിനക്ക് നിത്യസമ്മാനം ലഭിക്കും.

എന്റെ ഒരു വിശ്വസ്തനായ സ്നേഹിതനായിരിക്കുക; എന്നാൽ പരിചരണത്തിന് പരിചരണവും, ബഹുമാനത്തിന് ബഹുമാനവുമായിട്ട്, ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ പ്രതിഫലം തരികയില്ലയോ എന്ന് നീ കണ്ടറിയും.

നീ എന്നെ പരസ്യമായി എത്രമാത്രം മഹിമപ്പെടുത്തുന്നുവോ, അത്രമാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാവിലോകത്തിൽ മഹിമപ്പെടുത്തും. നിന്റെ അയൽക്കാരനിൽ, നീ എന്നെ എത്രമാത്രം പരിചരി

ക്കുമോ, അത്രമാത്രം ഞാൻ നിന്നെ അനുഭവിച്ചറിയുന്നു വിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തും.

രണ്ടു സംഗതികൾ എന്റെ ദൈവമായ നമുക്ക് യാതൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതായിരിക്കും. ഒന്ന് മനുഷ്യരുടെ നേരെ എനിക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ വലിപ്പവും, മറ്റേതു് അതിനെക്കുറിച്ചവർക്കുള്ള മറവിയും.

വിവേകമുള്ളവനായിരിക്കുക; നേരംപോകുന്നതിനു് മുൻപു് വേലചെയ്യുക.

നീ വേലചെയ്യാതിരുന്നാൽ, നീ വിശ്രമത്തിനു് യോഗ്യനാകയില്ല. എന്റെ സേവയിൽ വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ നല്ല വേലചെയ്യാതിരുന്നാൽ, നല്ല വിശ്വസ്തനായ ഭൃത്യന്റെ സമ്മാനത്തിനു് യോഗ്യനാകയില്ല.

നീ എനിക്കുവേണ്ടി പോരു ചെയ്യുകയില്ലെങ്കിൽ, നീയെങ്ങനെ വിജയത്തിനു് യോഗ്യനാകും?

നീ സമാധാനത്തിന്റെ ശ്രീഹായായിത്തീരുമെങ്കിൽ, നീയെന്റെ സമാധാനത്തിൽ ആശ്വസിക്കും.

എന്റെ സമാധാനം ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല, പിന്നെയോ, ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനമാകുന്നു.

തിന്മയ്ക്കുമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നുവോ, അത്രമാത്രം നന്മയ്ക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരിക്കും.

നമ്മയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, അവകാശത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കും.

അവകാശത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, കടമയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കും.

കടങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, മനുഷ്യരിൽ നല്ല നടത്തയുടെ വളർച്ച അത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കും.

മനുഷ്യരിൽ നല്ലനടത്ത എത്ര കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ, അത്ര കുറച്ചുമാത്രമേ സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കൂ.

൪—൨൦ അദ്ധ്യായം.

രണ്ടു താരതമ്യങ്ങൾ.

ഈ ലോകത്തിൽ എന്റെ പ്രേരണയെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരനു് സംഭവിക്കുന്നതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താം.

മത്സ്യം തന്റെ അടുക്കലേയ്ക്കു വരുന്നതിനു് മീൻപിടുത്തക്കാരൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല.

അവൻ തന്റെ വലകളെ എടുത്തുംകൊണ്ട് മത്സ്യമുണ്ടെന്നു താൻ വിചാരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് പോകുന്നു.

ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള വിധത്തിൽ ഇരയെ ഇട്ടുംകൊണ്ട് അവൻ ശരണമുള്ളവനായിരിക്കുന്നു.

അവൻ ക്ഷമയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു; അവൻ നിലവിളിക്കുന്നില്ല; അവൻ ധൃതിക്കൂട്ടുന്നുമില്ല. ദൈവം അവന്റെ വലയെ ആശീർവ്വദിക്കുന്നപക്ഷം അവൻ അതിരുവിടാതെ സന്തോഷിക്കുന്നു.

അവനൊന്നും കിട്ടാത്തപക്ഷം അവൻ ഉത്സാഹത്തോടും ക്ഷമയോടുംകൂടെ രണ്ടാമതും തിരിച്ചുവരുന്നു.

മീൻപിടിക്കുന്നതിനു ആഗ്രഹിച്ച് അതിനായി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പുറപ്പെടുന്ന മീൻപിടിത്തക്കാരനെപ്പോലെ ആകുന്നു കത്തോലിക്കാപ്പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ രാജ്യം.

ഈ ലോകത്തിൽ എന്റെ പ്രേരണയെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഒരു നല്ല ഇടയനു് സംഭവിക്കുന്നതിനോടു് താരതമ്യപ്പെടുത്താം.

ഇടയൻ വളരെ സമാധാനമുള്ളവനാകുന്നു; അവൻ തന്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെക്കുറിച്ചു് "സന്തോഷിക്കയും" "അതിനെ മേയ്ക്കുന്നതിനു്" ആഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

തന്റെ ആടുകളെക്കൊണ്ട് ഭാരം വഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ, അവയെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതിനോ, അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

നല്ല മേച്ചിൽ സ്ഥലമുള്ളടത്തേയ്ക്ക് അവൻ അവയെ സാവധാനത്തിൽ നടത്തുന്നു.

അവയിൽ ഒന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോയാൽ, അവൻ അതിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു; അവയിൽ ഒന്നിനു ദീനമായാൽ, അവൻ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു.

ബദ്ധപ്പാടു കൂടാതെ അവൻ കാത്തുനിൽക്കുന്നു. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും ആട്ടിൻകുട്ടത്തിന്റെ നന്മയെ അവൻ ആലോചിക്കുന്നു.

പ്രയാസമുള്ള വഴിയിൽ അവൻ അവയെ വഴികാണിക്കുന്നു; ആപത്തിൽ അവൻ അവയെ രക്ഷിക്കുന്നു.

തന്റെ ആടുകളുടെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടി അവൻ തന്റെ ജീവനേയും കൊടുക്കുന്നതിനു മനസ്സാകുന്നു.

ഈലോകത്തിലെ കർത്താക്കന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠത്തിന്റെ രാജ്യം, തന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ എന്നെ അനുകരിക്കുന്ന ഇടയനു സമമാകുന്നു.

൫-൨൦ അദ്ധ്യായം.

സ്നേഹം.

നന്മചെയ്യുന്നതിനു സന്ദർഭങ്ങൾ വരുന്നതിനായി സ്നേഹം കാത്തുനില്ക്കുന്നില്ല; സ്നേഹം സന്ദർഭങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കുന്നു; അതു് അവയെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല; അതു് അവയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു; അതു് അവയെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല, അതു് അവയെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തിക്കാത്ത സ്നേഹം സ്നേഹമല്ല, അതു് എങ്കിൽ അതു നിരാശയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

സ്നേഹത്തിനു പ്രേരണയൊ സമ്മാനമൊ ആവശ്യമില്ല. സ്നേഹിക്കയാകുന്നു അതിന്റെ ജീവനും ആശ്വാസവും.

ഒരുദായ്മുണ്ടെന്നു ഭാവിക്കയും, സ്നേഹിക്കാതിരിക്കയുംചെയ്യുന്നതു്, ഒന്നുകിൽ കള്ളത്തരം, അല്ലെങ്കിൽ മായയാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു് സ്നേഹിക്കാത്ത സ്നേഹമാകുന്നു. അതിനെ എങ്ങിനെ സ്നേഹമെന്നു വിളിക്കാം.

എന്റെ മകനെ, അതുകൊണ്ടു് അധികം സ്നേഹിക്കുക. എന്റെ സ്നേഹംകൊണ്ടു് മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനുവേണ്ടി ഞാനെന്നെത്തന്നെ ബ

ലികഴിച്ചു. ഞാനെല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി വേലചെയ്യുകയും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കയും ചെയ്തു. "എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടി" എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു, എങ്കിലും എന്റെ ശ്ലീഹാത്വം ആത്മാവായി മനുഷ്യർക്കാണു ഞാൻ കൊടുത്തതു്.

എന്റെ ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ ഇടയന്മാരേയും രാജാക്കന്മാരേയും ഞാൻ എന്റെ അടുക്കലേക്കു വിളിച്ചു. പിന്നീടു ഞാൻ ശ്ലീഹന്മാരെ തിരിഞ്ഞെടുത്തു.

എന്റെ മകനെ, നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുക; നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുയെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ, മനുഷ്യരുടെയിടയിൽ നീ അധികം വേലചെയ്യുക.

എന്റെ മകനെ, നീ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുയെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുക. നീ എന്നെ ഏറ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടു സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ത്രീകൾവഴിയായിട്ടു എങ്ങനെ മനുഷ്യർക്കുവേണ്ടി നന്മചെയ്യാമെന്നു് നീ അന്വേഷിക്കുക.

൩–ാം അദ്ധ്യായം.

സമാധാനം തരുന്നതെന്ത്.

നിന്റെ ചെവികളെ എന്റെ നേരെ തിരിക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്കുകളെ നിന്നോട് പറയുവാൻ പോകുന്നു.

ജീവിക്കുന്നവനായ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കാകുന്നു ഞാൻ.

ഈ ജീവിതത്തിന്റെ സമാധാനം, രണ്ടു തൂണുകളിന്മേൽ എന്നപോലെ, അവകാശത്തിന്മേലും കർത്തവ്യത്തിന്മേലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

കല്പിക്കുന്നവന്റെ സ്തോഭവും അനുസരിക്കുന്നവന്റെ താഴ്മയും, രണ്ടു കാവൽക്കാരെപ്പോലെ സമാധാനത്തിന്റെ ജാമ്യമാകുന്നു.

വലിയവരുടെ നീതിയും ചെറിയവരുടെ വിശ്വസ്തതയും രണ്ടു താങ്ങുകൾപോലെ സമാധാനത്തെ താങ്ങിനിർത്തുന്നു.

ധനവാന്മാരുടെയും പഠനമുള്ളവരുടെയും സൂക്ഷ്മതയും ഔദാര്യവും, അശക്തികളുടെയും അറിവില്ലാത്തവരുടെയും ക്ഷമയും നന്ദിയും തങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെപ്പോലെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു

തിനിടയാക്കുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ ജാമ്യമാകുന്നു.

എന്നാൽ എന്റെ മകനെ, വിശ്വാസവും ഉപവിയും ഇല്ലാത്തിടത്ത് വരപ്രസാദത്തിന്റെ ജീവിതമില്ലായിരിക്കുമെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക.

വരപ്രസാദത്തിന്റെ ജീവിതമില്ലാത്തിടത്ത് സാക്ഷാൽ സുകൃതവുമില്ലായിരിക്കും.

സാക്ഷാൽ സുകൃതമില്ലാത്തിടത്ത്, സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരിക്കും.

സാക്ഷാൽ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തിടത്ത്, അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനമില്ല.

അവകാശത്തെക്കുറിച്ച ബഹുമാനമില്ലാത്തിടത്ത്, മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല.

മനുഷ്യർക്ക് തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത്, ക്രമമില്ല.

ക്രമമില്ലാത്തിടത്ത്, വ്യത്യാസത്തിൽ ഏകതാമില്ല.

അങ്ങിനെയുള്ള ഏകതാമില്ലാത്തിടത്ത്, സ്വരച്ചേർച്ചയില്ല.

സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാത്തിടത്ത്, സമാധാനമില്ല. അവിടെ ക്രമക്കേടും, വിരോധവും, കോപവും, പകയും, അശ്വാസംക്രടാതുള്ള കഷ്ടപ്പാടും, തീവ്രമായ നിരാശയും, ഭ്രമിക്കി

പ്പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിന്റെ പൂവ്വരുചി വസിക്കുന്നു.

നിനക്കിതു മനസ്സിലാക്കാമെങ്കിൽ, സമാധാനത്തിനുവേണ്ടി നിനക്കു വളരെച്ചെയ്യുവാൻ കഴിയും.

6—10 അദ്ധ്യായം.

പരിശ്രമത്തിൽ തള്ളിക്കളയേണ്ട പിഴച്ച കാൽവെപ്പുകൾ.

തിരുസ്സഭയിലെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ, വേലചെയ്യാത്തവൻ തീർത്ത വേലയെ നശിപ്പിക്കയും സഹായിക്കാത്തവൻ തടസ്സമായിരിക്കയുംചെയ്യുന്നു.

നീ നിന്റെ തത്വങ്ങളെ നിന്റെ നടത്തകൊണ്ടു് കള്ളമാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നു് ജനങ്ങൾ ശാസിക്കാതെയിരിക്കുന്നതിനായി വല്ലതും ചെയ്യുക; തക്കിക്കയും ഭീഷ്ശാസമിട്ടകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് തുപ്പിപ്പെടാതിരിക്കുക.

ഒരുദ്യോഗം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു തുടിയുന്നു; അതു് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ

മിക്കുന്നുമില്ല; വീട്ടിലോ, വെളിയിലോ എല്ലാപ്പോ
ഴും നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ അതേപ്പറ്റിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വെറും കുഴപ്പ
ക്കാരായിരിക്കെ, പരിശ്രമക്കാരാണെന്ന് വിശ്വ
സിക്കുന്നു.

വളരെ ഉപദേശമുണ്ടാക്കുകമാത്രം ചെയ്യാം
വച്ച്, അവർ നല്ലവണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നവർ
വിചാരിക്കുന്നു.

എന്റെ കായ്ത്തിനുവേണ്ടി വേല ചെയ്യു
മ്പോൾ നീ നാലു സംഗതികളെ ഉപേക്ഷിക്ക
ണം. അതായത്, പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സംശ
യം, മന്ദത, അസ്ഥിരത, കക്ഷിപിടുത്തം.

ആലോചിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണെന്നും,
സ്നേഹിക്കേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണെന്നും, വേല
ചെയ്യേണ്ടതു് എങ്ങനെയാണെന്നും, പിൻതാ
ങ്ങേണ്ടതെങ്ങിനെയാണെന്നും നീ ഗ്രഹിക്കുന്ന പ
ക്ഷം നീ ഇവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും.

മറ്റുള്ളവരേക്കൊണ്ടു് കണക്കു പറഞ്ഞു
ചെയ്യിക്കുന്നതിനവകാശമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം നീ
അത്ര പൂർണ്ണനാണെന്നും, മറ്റുള്ളവരുടെയിടയിൽ
ബലമായി പ്രവേശിക്കത്തക്കവണ്ണം നീ അത്ര
ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവനാണെന്നും വിശ്വസിക്കാതിരി
ക്കുക.

ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവരെ തള്ളി
ക്കളയുന്നതിനു് നിനക്കവകാശമില്ല.

എന്റെ വരപ്രസാദത്തെ കൊടുക്കുന്നതിനു് ഞാൻ മടിക്കാത്തവരെ വിധിക്കുന്നതിനു് നിനക്കവകാശമില്ല.

ഞാൻ ആകഷ്ടിക്കുന്നതിനു് ശ്രമിക്കുന്നവരെ, ഭയപ്പെടുത്തിയോടിക്കാൻ നിനക്കവകാശമില്ല.

ഒരാൾ നിനക്കു് ഇരട്ടിസ്സഹായം തരുന്നെങ്കിൽ, അവനെക്കൊണ്ടു്, നാലുമടങ്ങു് വേല ചെയ്യിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ, എപ്പോഴും തൻകാര്യമില്ലാത്തവനായിരിക്കുക.

എന്റെ മകനെ, ദുഷ്ടന്മാർ നിനക്കു മാതൃക കാണിച്ചു തരേണ്ടിവരുന്നതു് ശരിയല്ല. ഒരു സംപ്രദായത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെപ്പോഴും ഒടുവനായിരിക്കുന്നതു്, നിന്നെ അവസാനത്തിൽ പരിഹാസയോഗ്യനാക്കിത്തീർക്കും.

വ്യ-ാം അദ്ധ്യായം.

വിവാഹകത്തെക്കുറിച്ചു്.

വ്യവസ്ഥക്രമം തെറ്റാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അബദ്ധത്തിൽ ചാടുന്നതിനും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മനുഷ്യരെ അറിയുന്നതിനു് നീ പഠിക്കു

ക. അപ്പോൾ നിന്നെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കാതെ എന്റെ കായ്ത്തെ നടത്തുന്നതിന് നീ ശക്തനാകും.

ജയത്തേയും തോൽവിയേയുംപോലെ മറ്റൊന്നും മനുഷ്യന്റെ വിലയെക്കാണിക്കുന്നില്ല.

മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ധനികത്വത്തേയും നിർധനത്വത്തേയും പോലെ മറ്റൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല.

അവൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് അവന്റെ കുറ്റം പറച്ചിലിനേയും സ്തുതികളേയും പോലെ മറ്റൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല.

മറവിയേയും ഭക്തിയേയും പോലെ മറ്റൊന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ വിലയെക്കാണിക്കുന്നില്ല.

കഷ്ടതകളുടെ സമയത്തേയും സമാധാനത്തിന്റെ സമയത്തേയുംപോലെ മറ്റൊന്നും മനുഷ്യന്റെ ഔദാര്യത്തെ കാണിക്കുന്നില്ല.

വിസ്മയത്തേയോ, ദുഷ്ടതയേയോ പോലെ മറ്റൊന്നും സാക്ഷാൽ അഭിപ്രായങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല.

മറ്റൊരുവനെ വിധിക്കുന്നതിന് ധൃതിപ്പെടാതിരിക്കുക: അവന്റെ രഹസ്യജീവിതത്തെ തുറിച്ചുനോക്കുന്നതിനും നീ വേഗത്തിൽ സന്നദ്ധനാകരുത്.

നന്മചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയായാലും സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയായാലും ആത്മാർത്ഥതകണ്ടുമുട്ടുന്നവനെ നീ ആശ്രയിക്കുന്നതു് നല്ലതല്ല.

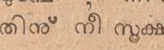
സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നു. അവൻ നല്ല ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാൽ പ്രേരിക്കപ്പെടുന്നു. അവന്റെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും അവൻ കീഴടങ്ങുന്നില്ല.

നീ വല്ലവർക്കും നന്മചെയ്യുന്നതിനു് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യംതന്നെ നിന്റെ സ്വന്തനാഡി ശരിയാണോയെന്നു് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിന്റെ രോഗിക്കു് പനിയുണ്ടോയെന്നു് വിധിക്കുവാൻ നിനക്കു കഴിയും.

നീ നിന്നെത്തന്നെ അറിയുന്നതോടും, മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുകയില്ല.

ലോകത്തിന്റെ ദോഷത്തെ കാണുന്നതോടും, ശ്രാന്ധനയിലും ആത്മശോധനയിലും ശക്തിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനു് നീ ചാച്ചിലുള്ളവനായിത്തീരും.

നിന്റെ അയൽക്കാരനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി നീ വെള്ളത്തിൽ ചാടുമ്പോൾ, നീ തന്നെ കൂടിച്ചു മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് നീ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക.

൯-ാം അദ്ധ്യായം.

നല്ല വേലകളിലുള്ള മായ.

പുറമേയുള്ള കാഴ്ചകളേയും, പ്രത്യേക മോഹങ്ങളേയും വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക.

നിന്റെ അയൽക്കാരനു് ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുകൊടുക്കുന്നതു്, ഒരു ഭക്തിക്രിയയേയോ, വലിയ ഒച്ചയോടു കൂടിയ ഒരു വേലയേയോ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ മിക്കപ്പോഴും നല്ലതാകുന്നു.

വേലകളിൽ ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിരിക്കുന്നതു തുടങ്ങുക.

ആദ്യംതന്നെ, നിശ്ചയമായും സത്യമായുമുള്ള ഫലം തരുന്നതിനെ ആരംഭിക്കുക.

നിഗളംകൊണ്ടു്, ഭക്തിയുടെ നാമത്തിൽ, എത്രയോ സംഗതികൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

സമീപത്തിലുള്ള അഗതികൾക്കു ഒരു ചെറിയ പള്ളിപോലുമില്ലാത്തപ്പോൾ, ഒരു കത്തീഡ്റൽപള്ളി കെട്ടുന്നതു് എങ്ങനെ എന്റെ മഹിമയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കും?

ഒരു കത്തീഡ്റൽ പള്ളികൊണ്ടു് ചിലപ്പോഴാവശ്യമുണ്ടു്. സംശയമില്ല. എന്നാൽ മറ്റു

സമയങ്ങളിൽ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നതു് ഒരു ചെറിയ കപ്പേളയായിരിക്കും.

നേർമനസ്സുള്ളവർക്കു് ഇതു് മനസ്സിലാകും. ഓരോന്നുമെന്തിനെയെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും, നിൻറെ ശ്രദ്ധയെ ഏറ്റവും പതിക്കേണ്ടതെന്തിലാണെന്നും, ശത്രുക്കളിൽ നിന്നു് രക്ഷിക്കേണ്ട മൂലതത്വമെന്താണെന്നും നീ കണ്ടുപിടിക്കുക.

ആത്മാവുകളെ മനസ്സു തിരിക്കുന്നതിനു് ശ്രമിക്കാതെ, കപ്പേളകൾ പണിയിക്കയും അവയെ അലങ്കരിക്കയും മാത്രം ചെയ്യാൽ, കാലക്രമേണ ഭക്തിഹീനത വർദ്ധിച്ചു് നിൻറെ പള്ളികളെ ഇടിച്ചുപൊളിക്കയും, നിൻറെ രാജ്യത്തിൽ എൻറെ സഭയെ നശിപ്പിക്കയും ചെയ്യും.

ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഭംഗിയുള്ള ദുഷണപ്രസംഗങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക. തങ്ങളുടെ വയറിനെ മാത്രം കരുതുന്നവർക്കു മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചെന്തു് സൂക്ഷമുണ്ടാകുവാൻ കഴിയും.

അവരുടെ അത്ഭുതകൊണ്ടും, കപടങ്ങൾകൊണ്ടും, അവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവം അവരുടെ വയറാകുന്നു. അവരുടെ കള്ളങ്ങളിടേയും അവരുടെ മുഖസ്തുതികളിടേയും ഉദ്ദേശ്യം അവരുടെ വയറുമാത്രമാകുന്നു.

എന്നാൽ, ഹാ! സപ്പും നിന്നെ ഒന്നും പ

ിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മന്ദതയും, നന്മയും ഒന്നുതന്നെ യാണെന്ന് നീ ഇപ്പോഴും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടി രിക്കുന്നു.

൧൦-ാം അദ്ധ്യായം.

പൊതുപ്പരിശ്രമത്തിനു് സഹകരണം ചെയ്യേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു്.

നിനക്കു് പ്രാബല്യമില്ലെങ്കിൽ, ജനങ്ങൾ നിന്നെ എങ്ങനെ അനുഗമിക്കും?

നിനക്കു് ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, അവർ നിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ചേരുമെന്നു് നീ എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു?

നിന്റെ കായ്യം നല്ലതായിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാകയില്ല. നീ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കേണമെന്നുള്ളതാവശ്യമാണു്.

ബുദ്ധിയും ശക്തിയുമുള്ളവരെ, മനുഷ്യർ സഹജമനസ്സാലെയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അനുഗമിക്കുന്നു.

എല്ലാവർക്കും രസമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നീ ഏർപ്പെടുമെങ്കിൽ, വളരെപ്പേർ നിന്നെ അനുഗമിക്കുമെന്നു് നിശ്ചയമായിരിക്കുക.

പ്രയത്നങ്ങളെ അന്യോന്യം ഘടിപ്പിക്കുക; ഇതു് ശക്തിയെ ക്രൂട്ടുന്നതിനല്ല, പിന്നെയൊ പെരുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെപ്പേർ ഒരുമിച്ചു് വെല ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോരുത്തന്റെയും വില നൂറിരട്ടിയാകുന്നു.

ആയിരം അനുദ്യോഗസ്ഥന്മാരേക്കാൾ അധികം ദോഷമോ, ഗുണമോ, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യുന്നു.

ജനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ സൈന്യമില്ല; സൈന്യമില്ലെങ്കിൽ ഈലോകത്തിൽ രക്ഷയുമില്ല.

തങ്ങളുടെ തലവനോടു് ഭക്തിയുള്ള മൂന്നു പടയാളികൾ, അനുസരണയില്ലാത്ത മുന്നൂറു പടയാളികളേക്കാൾ പ്രയോജനമുള്ളവരാകുന്നു.

സംഘങ്ങൾ അന്യോന്യം തടസ്സംചെയ്യുന്നതിനല്ല, പിന്നെയൊ, അന്യോന്യം സഹായിക്കുന്നതിനാണെന്നു മറന്നുകളയരുതു്.

സംഗതികളുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളേയും അതി സൂക്ഷ്മമായിട്ടാലോചിച്ചുനോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, നിനക്കു് കാലാകട്ടെ, കയ്യാകട്ടെ അനക്കാൻ പാടില്ലാതെവരും.

നല്ലമനസ്സുണ്ടാകാതെ ചെയ്യുന്നതൊന്നും വളരെ നാളത്തേക്കു്, നല്ലവണ്ണമോ, നടക്കയില്ല.

ഓരോരുത്തരുടേയും അധീനത്തിലുള്ള മാ

ങ്ങൾ ഒരേതരമല്ല. സംഘങ്ങൾ വേണമെന്നു പറയുന്നതു് ഇതുകൊണ്ടുതന്നെയാകുന്നു.

വോട്ടു് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തവർക്കു് മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ടു് വോട്ടു് ചെയ്യിക്കാം.

പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയാത്തവനു്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനെ അനുമോദിക്കാൻ കഴിയും.

സൈന്യത്തെ നയിക്കുന്നതിനു കഴിയാത്തവനു്, സൈന്യത്തിന്റെ സംഖ്യ കൂട്ടാൻ കഴിയും.

ഉപയോഗമില്ലാത്തതിനെ നിത്തിക്കളയുന്നതു് എല്ലാപ്പോഴും ഒരു വലിയ ജയമാകുന്നു.

തന്നെത്താൻ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആവശ്യമുള്ളതു് കണ്ടെത്തും; തന്നെത്താൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനു് സമയമെടുക്കുന്നവൻ സമയത്തെ നഷ്ടമാക്കുന്നില്ല; ദുരങ്ങളെ അളക്കുന്നവൻ വെറുതെ നടക്കുന്നില്ല.

എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും വലിയ ആളുകൾ എന്നെ സേവിച്ചിട്ടുണ്ടു്; അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വേലകളെ പഠിക്കുക.

ഫ്രാ—ാം അദ്ധ്യായം.

യുദ്ധം.

എന്റെ അവകാശങ്ങളെ പാലിക്കാത്തിടത്തു്, കത്തവ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചു് ബഹുമാനമുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല.

എന്റെ മകനെ, കത്തവ്യങ്ങളേക്കുറിച്ചു് ബഹുമാനമില്ലാത്തിടത്തു്, നിന്റെ അവകാശങ്ങളേക്കുറിച്ചു് ബഹുമാനമുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല.

ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ലാത്തിടത്തു്; നീ അടിമയായിരിക്കും.

ഭൂമിയെ ജയിക്കുന്നതിനു തുടങ്ങിയാൽ, നീ വിറയ്ക്കുക; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അതു് അവസാനത്തിൽ നിന്റെമേൽ കൈവെക്കും.

സമഭാവം (അതായതു് ഒരു കക്ഷിയിലും ചേരായ്ക) അസാദ്ധ്യമാകുന്നു. അതു് യുക്തിഭംഗവുമാകുന്നു.

സമഭാവം ആവണമെന്നു പറയുന്നവനേക്കാൾ അധികം വഞ്ചനയോടുകൂടെ ഒരുവനും എന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കു് എതിരായി പോരു ചെയ്യുന്നില്ല.

മതസംബന്ധമായ സംഗതികളിൽ സമഭാവം വേണമെന്നു പറയുന്നവൻ, എന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിന്റെയും എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെയും വിലയെ ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ടു് നിഷേധിക്കുന്നു.

ഉദാസീനത, നിന്ദയുടേയും അനീതിയുടേയും പരമകാഷ്ഠയാകുന്നു.

നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ, സ്വാതന്ത്ര്യമൊരു തിന്മയാണെന്നു് ആളുകൾ വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നന്മയുടെ ബലംകൊണ്ടുതന്നെ നീ തിന്മയോടു യുദ്ധംചെയ്യണം.

നന്മയുടെ ബലംകൊണ്ടു്, പാപികളുടെ അലസതയെ നീ പറപ്പിച്ചുകളയണം.

തൽക്കാല സമാധാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കരുതു്. യുദ്ധം നിൽക്കുന്നതു് കീഴടങ്ങുന്നതിനെപ്പോലെ മോശമാകുന്നു.

നിനക്കു് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ നന്മപ്രവൃത്തികളെ ഇരട്ടിക്കുക.

നിനക്കു് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, എന്റെ അവകാശങ്ങൾക്കുവേണ്ടി കൂടം കൈയായിട്ടു് യുദ്ധംചെയ്യുക. നിന്റെ അവകാശങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുമെന്നു് നീ അപ്പോൾ അറിയും.

എന്റെ മകനെ, എന്റെ സഹോദ്യോഗീ സ്വാ

തന്ത്രമില്ലെങ്കിൽ, നിനക്ക് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനായിരിക്കാൻ പാടില്ല.

എന്റെ സഭയ്ക്ക് അവളുടെ അവകാശങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയുടെ അവകാശങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ബഹുമാനം കിട്ടുകയില്ല.

നന്മയുടെ രാജ്യഭരണത്തിനുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ നീ സന്നദ്ധനല്ലെങ്കിൽ, തിന്മയുടെ ക്രൂരഭരണത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നീ തയ്യാറായിക്കൊള്ളണം.

സത്യത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നവർ, തങ്ങളുടെ സ്വന്ത രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നു.

സൂക്ഷ്മമായിട്ടാലോചിക്കുക; സൌമ്യതയോടെ വേലചെയ്യുക; എന്റെകൂടെ ജീവിക്കുക; സ്ഥിരതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക.

ഇതു ചെയ്യണമെന്നൊരിക്കലും അതു ചെയ്യണമെന്നു മറ്റൊരിക്കലും നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, നിനക്ക് വളരെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും; എന്നാൽ നീയൊന്നും ചെയ്യുകയില്ലായിരിക്കും.

നിന്റെ ഉത്സാഹത്തെ എല്ലാവഴിക്കും പരത്തണമെന്നു നീ വിചാരിച്ചാൽ, നീ വളരെ സംസാരിക്കും, എന്നാൽ അതിനും വിശ്വാസം ഉണ്ടാകയില്ല.

നിനക്ക് വാസനയുള്ള വഴിയിൽ നീ പൂ

ണ്ണതയെ പ്രാപിക്കുക; ഞാൻ മീൻപിടുത്തക്കാരെ തിരിഞ്ഞെടുത്തു; അവരെ ഞാൻ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കി.

൧൨—൨൦ അദ്ധ്യായം.

ഏറാറം നല്ല നയങ്ങൾ.

നിന്നോട് ഞാൻ വളരെ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു; എങ്കിലും നീ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ മാത്രമെ ആയിട്ടുള്ളു.

ശക്തി സംഖ്യയിലാകകൊണ്ട്, ന്യായമായ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്റെ കക്ഷിയുടെ സംഖ്യയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക.

ദുഷ്ടന്മാർ ബോധിച്ചതു ചെയ്തുകൊള്ളുന്നതിന് നീ അനുവദിച്ചാൽ, അവർ നിന്റെ തത്വങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തർക്കംകൂടാതെ സമ്മതിക്കും; അവർക്ക് നിന്നേക്കാൾ ബലംകൂടുമ്പോൾ അവർ നിന്റെ "തത്വങ്ങ"ളേയും "അവകാശ"ത്തേയും അധിക്ഷേപിച്ച് നല്ല വണ്ണം ചിരിക്കും.

നിന്റെ വേലയിൽ മറ്റുള്ളവരെ ചേർക്കാൻ

കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യുക; എ
ന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതു് അവക്കു നന്മചെയ്യു
ന്നതിന്ന് ഒരു മാർഗ്ഗമാകുന്നു.

എന്നുമാത്രമല്ല, പൊതുപ്രയത്നത്തിൽ നി
ന്നുണ്ടാകുന്ന മാതിരി അഭിവൃദ്ധിയെ മനുഷ്യവ
ർഗ്ഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ഒരു വേലയിൽ അവർ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ വേലയിൽ അവക്കധികം രസമുണ്ടാകുന്നു.
തൻറെ അവകാശത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടിയി
രിക്കുന്നതുപോലെ അതു ശക്തിയായി മറെറാ
ന്നും ഒരുവനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല.

തിന്മയുടെ അടിമയാകുന്നതിൽ നിന്നു്
രക്ഷപെടുന്നതിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നന്മയു
വേണ്ടി യുദ്ധംചെയ്യുന്നതിന്ന് സന്നദ്ധനായി
ക്കൊള്ളണം.

ദുഷ്ടന്മാരിൽ നിന്നു് സ്വാതന്ത്ര്യവും, സ
ഹിഷ്ണുതയും വരുമെന്നു ശരണപ്പെടുന്നതു്, ചീ
ത്തമരത്തിൽ നിന്നു് നല്ല ഫലം കിട്ടുമെന്നു്
മോഹിക്കയാകുന്നു.

തിന്മ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, സ്വാത
ന്ത്ര്യം നശിച്ചുപോകുന്നു.

തിന്മ, ഭയക്കൂടാതെ നടക്കുന്ന രാജ്യത്തി
ൽ സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാക്കും ശരണ
പ്പെടുവാൻ പാടില്ല.

ദുഷ്ടന്മാർ നല്ലവരെ ക്ഷയിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞാ

ൽ, ചെറിയവക്ക് എന്തു സംഭവിക്കും? ബലഹീനമാക്കും അഗതികൾക്കും എന്തു സംഭവിക്കും?

നിന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഗണിക്കപ്പെട്ടിടത്തു്, നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ ചെയ്യുക.

ഏറ്റവും അടിയന്തരവും ഏറ്റവും ആവശ്യവുമായിരിക്കുന്നതു ചെയ്യുന്നതു് മിക്കപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലതാകുന്നു. സ്വതെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ളതു് ചെയ്യുന്നതല്ലേറ്റവും നല്ലതു്.

തിരുസ്സഭയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ലൗകികഗുണത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കയാണെന്നു ജനങ്ങൾക്കു പറയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അവർ തങ്ങളുടെ വേലയിൽ ഹൃദയത്തെ അധികമായിട്ടു് പതിക്കയും അവക്തിയുള്ള രസം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടു തിരുകയും ചെയ്യുന്നു.

നീ നിന്റെ അന്തർഗതങ്ങളെക്കുറിച്ചു് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമാത്രം ചെയ്യാൽ, ക്രൂരമായിട്ടുള്ള വാസ്തവം നിന്നെ ഞെരുക്കിപ്പൊടിച്ചുകളയും.

നീ വാക്കുകളിൽ താമസിച്ചാൽ, സംഗതികളിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല.

ഇതു മാത്രമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിനക്കിന്നു് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലയോ? അതു ചെയ്യുക; നാളെ നിനക്കു് കൂട്ടുതൽ ചെയ്യാം.

വേരിൽപ്പിടിക്കുന്നവൻ മരത്തിൽ പിടിച്ചി

രിക്കുന്നു; ഓരോരുത്തരെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, ജനങ്ങളെപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.

നീ എനിക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയാൽ, നീ സമുദായത്തിന്റെ രക്ഷകനായിരിക്കയും, അതു വഴിയായിട്ട്, സകല തരമാളുകളുടെ രക്ഷകനായിരിക്കയും ചെയ്യും.

വളരെക്കാലങ്ങളിൽ ജയം വോട്ടകടലാസിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കെ, ഹാ! എന്റെ മകനെ, നീ എന്തുകൊണ്ടുപോയി അവയിലൊരു നൂറെണ്ണത്തെ ശേഖരിക്കുന്നില്ല.

നീ എന്റെ ശത്രുക്കളെല്ലാവരോടും ഒരേ സമയത്തു് യുദ്ധത്തിനു് പുറപ്പെട്ടാൽ, നീ അവരിലാരെയും ജയിക്കയില്ല.

ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ ശത്രുവിനോടു് നീ ആദ്യമെതിരിടണം.

ഇന്നു് ചെയ്യുവാൻ സൌകര്യമുള്ളതു് ഇന്നു ചെയ്യുക. പിന്നീടു് നിനക്കു് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം.

എല്ലാ തിന്മകളേയും ഒരുമിച്ചു് നിർത്താൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചാൽ, നിന്റെ തല പൊട്ടകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിന്റെ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടു കിട്ടുകയില്ല.

നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ ഒരു ശത്രുവിനെതിരിട്ടിരിക്കയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സഹായിക്കുന്നു.

ആരോടെങ്കിലും പോരു ചെയ്യുന്നതിനേ ക്കാൾ നല്ലമാർഗ്ഗം, അവനു ഋണം ചെയ്യുകയും അവനെ നല്ലവഴിയിലേക്കു വിളിക്കുകയുമാകുന്നു.

തോൽക്കുന്നവക്കു നിന്റെ ജയത്തെക്കുറിച്ചു നിന്നെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നീ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇരട്ട ജയത്തെ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏഴാം അദ്ധ്യായം.

നമുക്കു ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതു്.

ദോശമായി നടത്തപ്പെട്ടുന്ന ഒരു പൊതുപ്രയത്നം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ജയത്തെ അധികം സൂക്ഷ്മമാക്കുകയും അധികം പൂർണ്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ള അബദ്ധത്തിൽ ചാടുന്നു.

മിത്രങ്ങളിലോരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയുകയും, ആ ഭാഗങ്ങളെ നിവർത്തിക്കുന്നതിനു് പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുകിൽ മാത്രമെ, ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കുന്നുള്ളു.

അറിവില്ലാതിരിക്ക, മടിയായിരിക്ക, പിന്നോക്കം മാറിക്കളയുക, തല്ക്കാലത്തെ ആവശ്യ

ത്തിനപ്പുറം കാണാതിരിക്കു, ഇവയെല്ലാം പൊ
തുപ്രയത്നത്തിന്റെ ന്യൂനതകളാകുന്നു.

ഒരു വലിയ ആളിന്റെ ആഗമനത്തി
ലോ, അവൻ ധീരതയുടെ വലിപ്പങ്ങൾ കാ
ണിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്നുള്ള സ്ഥിതിലോ അ
ല്ല പൊതുജനം കിടക്കുന്നതു്.

എന്റെ കാര്യം പറയാം, ലോകത്തി
ന്റെ ആരംഭംമുതൽ മനുഷ്യരെന്നെ കാത്തി
രുന്നു. ഞാൻ മഹാത്മാക്കളിൽവച്ചു്, അതുല്യ
തകരനായ മഹാനായിരുന്നു; എന്നാലോ, എ
നിക്കുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നവർ എന്നെ അറിക
പോലും ചെയ്തില്ല.

ഉത്സാഹമില്ലാത്തവർ ദൈവത്തിന്റെ ക
രുണാപ്രവൃത്തികൾക്കായി എല്ലാപ്പോഴും കാ
ത്തിരിക്കുന്നു. ഉപദ്രവം സഹിക്കാൻ മനസ്സി
ല്ലാത്തവർ "സകലത്തെയും നിറവേറുന്നവനേ"
ക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘദർശനങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്കു
തരുന്നു.

എല്ലാപ്പോഴും ഭോഷത്വത്തോടുകൂടി ശര
ണപ്പെട്ട കൊണ്ടിരിക്കയും, കണ്ണുമടച്ചുകൊണ്ടു്
മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കയുമല്ല സാക്ഷാൽ
പ്രതിവിധി. എന്റെ വരപ്രസാദവും ഞാൻ
തരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും വഴിയായിട്ടു് വേല ചെ
യ്യുന്നതിനുള്ള നിശ്ചയമാകുന്നു സാക്ഷാൽ പ്രതി
വിധി.

വളരെ സാമാജികന്മാരുള്ളതും, എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും, ഉത്സാഹമുള്ളതും, സാദ്ധ്യകാര്യങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ ഒരു സംഘത്തെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി ഓരോരുത്തരും ശ്ലീഷാതപത്തെ വഹിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും നല്ലതും, മിക്കവാറും എല്ലാപ്പോഴും അടിയന്തരമായതുമായ കാര്യമാകുന്നു.

ജനതാഭിപ്രായത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിനോ, ജനങ്ങളെ പ്രവർത്തിയിലേക്കു ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനോ, ജനങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, കഴിവുള്ളവർ ചുരുക്കംപേർ മാത്രമെയുള്ളൂ. എന്നാൽ തന്റെ അയൽക്കാരനെ ഓരോ ദിവസവും അധികമധികം നല്ല കർത്തോലിക്കാക്കാരനും നല്ല പൌരനുമാക്കുന്നതിനു് കഴിവില്ലാത്തവനാരുണ്ടു്?

ഓരോരുത്തനും തന്റെ അയൽക്കാരനെ ഇങ്ങനെ സഹായിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം ജീവിക്കുന്നതിനു് ശക്തിയില്ലെന്നാരും സങ്കടം പറകയില്ലായിരുന്നു.

എല്ലാവരും ഈവിധത്തിൽ ഉന്നടപടികളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും, പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിനും, ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഒരാളെയെങ്കിലും മനസ്സു തിരിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, കക്ഷി പിടുത്തത്തിന്റെ അരുപി നശിക്കയും,

സംഘങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്യോന്യം മത്സരമില്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

ഓരോ കുടുംബവും ഒരു സുകൃതമാതൃക കാണിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിക്കട്ടെ; എന്നാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സംഗതികളും സാധിച്ചിരിക്കും.

ഞാനെന്റെ ശ്ലീഹന്മാരെ ഓരോരുത്തരായി വിളിച്ചു; ഓരോരുത്തക്കാവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതു് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് തക്ക സമയങ്ങളെ ഞാനെല്ലാപ്പോഴും തിരിഞ്ഞെടുത്തു.

കഴിയുന്നിടത്തോളം നേരം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കയും പാടുകയും ചെയ്യുവിൻ; എന്നാൽ ഓരോരുത്തനും കാര്യമെല്ലാം അവനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള മട്ടിൽ തന്റെ ഭാഗത്തെ സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ.

നല്ല സംഘങ്ങളില്ലെന്നു സങ്കടം പറകയിൽ, ഉള്ള സംഘങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും, നല്ല സംഘങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ തടയാതിരിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷമുള്ളവനായിരിക്ക.

വേണ്ടതിലധികം സംഘങ്ങളുണ്ടായിരുന്നാൽ, അവ അന്യോന്യം തടസ്സമായിരിക്കയും അവയുടെ അംഗങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നഷ്ടമായിപ്പോകയും ചെയ്യും.

വലിയ സംഗതികളെ നടത്തുന്നതിന് മുക്കാൽ പേക്കു മാത്രമേ കഴികയുള്ളു. എന്നാ

ൽ ഇവയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിനെങ്കിലും പാടില്ലാത്തവനായുണ്ട്?

സംഭാഷണങ്ങളുടെയിടയ്ക്കോ, യാത്രകളിലോ, ജോലികളുടെയിടയ്ക്കോ, സന്ദർശനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കോ, ആളുകളെ കൈവശപ്പെടുത്തുകയും, അവരെ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുകയും, അവരുടെ സാമുദായിക കടമകളെ നിറവേറ്റുന്നതിന് പഠിപ്പിക്കയും ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സാമുദായിക സൈന്യത്തെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടത്.

എന്റെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റിക്കുക. ഞാൻ മേല്പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളിൻപ്രകാരം തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നു നീ കാണും.

൧൪—ാം അദ്ധ്യായം.

എല്ലാം കൂടെശ്ശെയായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടതു എങ്ങനെയെന്ന്.

ഞാൻ നിന്നോട് വളരെ സംഗതികൾ പുതുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറയാൻ പോകുന്നു. നീ അവയെ വായിക്കയല്ല വേണ്ടതു, പിന്നെ

യൊ അവയെക്കുറിച്ചു ധ്യാനിക്കണം. എന്നുമാത്രമല്ല, സർവ്വോപരിയായി നീ അവയെ പ്രയോഗിക്കണം.

നിനക്കു പരസ്യമായും ഉദ്യോഗമുറപ്പും എന്റെ നാമത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു് എന്റെ തത്വങ്ങളെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

എന്റെ തത്വങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു്, എന്റെ സുകൃതങ്ങളെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

എന്റെ സുകൃതങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു്, രോഗികളോടും അഗതികളോടും എനിക്കുള്ള സ്നേഹത്തെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

രോഗികളോടും അഗതികളോടും എനിക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു്, എന്റെ കുറെ പട്ടക്കാക്കെങ്കിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കുക.

എന്റെ പട്ടക്കാരിലാരെയും പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു്, നിന്റെ പ്രേരണയെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

നിന്റെ പ്രേരണയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തിടത്തു്, കുറെ നല്ല യുക്തികളെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കുക.

നല്ല യുക്തികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ

പാടില്ലാത്തിടത്ത്, നിന്റെ നന്മനസ്സിനെങ്കിലും പ്രവേശം ലഭിക്കുക.

നിന്റെ നന്മനസ്സിന് പ്രവേശം ലഭിക്കാത്തിടത്ത്, നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത്, സത്യമായ അറിവിനേയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

സത്യമായ അറിവിനെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത്, തൻകായ്ച്ച തേട്ടത്തിൽ മിതത്വത്തെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

തൻകായ്ച്ചതേട്ടത്തിൽ മിതത്വത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത്, സന്തോഷാന്വേഷണത്തിൽ പരമാത്മത്തെയെങ്കിലും പ്രവേശിപ്പിക്കുക.

സന്തോഷാന്വേഷണത്തിൽ പരമാത്മത്തെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത്, നിനക്കു തടയാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം പാപപ്രവൃത്തികളെത്തടയുന്നതിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുക.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നിന്നാൽ കഴിയുന്ന നന്മചെയ്യുക; എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും തടയാവുന്നിടത്തോളവും തിന്മയെത്തടയുക; എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിലും എന്റെ കായ്ച്ചതെപ്പാലിക്കുക. ജയത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് സമീപ

ത്തിലോ, ദൂരത്തിലോ ഉള്ളതു യാതൊന്നും തൃ
ജിക്കാതെയിരിക്കുക.

നിന്നോടു തന്നെ മിക്കപ്പോഴും ഇങ്ങനെ
ചോദിക്കുന്നതൊരു നല്ല പതിവായിരിക്കും. "ഈ
സ്ഥലത്തു് മ്ശിഷ്യന്നുവേണ്ടി എനിക്കെന്തു ചെ
യ്യുവാൻ കഴിയും?" "ഈ സംഗതിയിൽ മ്ശി
ഷ്യന്നുവേണ്ടി എനിക്കെന്തുചെയ്യുവാൻകഴിയും?"
"ഈ പോംവഴികൾകൊണ്ടു്, ഈ അവസ്ഥയി
ൽ, മ്ശിഷ്യന്നുവേണ്ടി എനിക്കെന്തു ചെയ്യുവാൻ
കഴിയും?" ഈയാളുകളുടെ ക്രൂടെ മ്ശിഷ്യന്നു
വേണ്ടി എനിക്കെന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും?"

അല്ലെങ്കിൽ നീ ചോദ്യങ്ങളെ ഇങ്ങനെ
മാറ്റാം. "ഈ സംഗതിയിൽ മഹാനായ പൌ
ലോസെന്തു ചെയ്യുമായിരുന്നു?" "ഈ സമയത്തി
ൽ മഹാനായ പ്രാൻസിസ് സവരിയാർ എന്തി
നെ പിൻതാങ്ങുമായിരുന്നു?" "മഹാനായ പ്രാൻ
സിസ് സാലേസ് എന്തു പറയുമായിരുന്നു, അ
ദ്ദേഹമതെങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു?" എന്തുകൊ
ണ്ടെന്നാൽ, എന്റെ അരുപിയെ തങ്ങളുടെ പ്ര
വൃത്തികൾകൊണ്ടു് അത്ര നല്ലവണ്ണം പ്രദർശിപ്പി
ച്ചവരായ എന്റെ പുണ്യവാന്മാരിൽ നിന്നു് നീ
നിന്റെ പാഠങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

വായനയേയും പഠനത്തേയുംകാളധികം
സ്നേഹം നിന്നെ പഠിപ്പിക്കും.

എന്നാൽ സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയുന്നതി

ന്ന്, നീ എന്റെ ജീവിതത്തെ വായിക്കയും പഠിക്കയും ചെയ്യണം.

അപ്പോൾ നീ കായ്ക്കുമില്ലാത്ത തക്കങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനു് കഴിവുള്ളവനാകയും, കായ്ക്കും സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഉത്സാഹം ഏതുമാതിരിയാണെന്നും, ഫലംതരുന്ന ബലി ഏതുമാതിരിയാണെന്നും നീ അറിയുകയും ചെയ്യും.

നല്ലതായിട്ടുള്ളതിനെ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായി, ഏതു ശഡ്ഡവിലെങ്കിലും തുടങ്ങുന്നതു് എങ്ങനെയാണെന്നു് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. നല്ലതു വഴിയായിട്ടു് അതിവിശേഷമായിട്ടുള്ളതിനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനു തുടരുക. അതിൻറെശേഷം, അതിവിശേഷമായതു്, അപൂർണ്ണമായതിലേക്കും, പിന്നീടു് ഗുണവും ദോഷവും ഇല്ലാത്തതിലേക്കും, അവസാനത്തിൽ, ഇതിലും മോശമായതിലേക്കും താണുപോകാതെയിരിക്കാനായിട്ടു് അതിനെ നിനക്കു് ബലപ്പെടുത്താം.

നീ എല്ലാപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ലതു് കിട്ടുന്നതിനാഗ്രഹിച്ചാൽ, തിന്മമാത്രമല്ല, പിന്നെയൊ, നന്മയും നിനക്കെതിരായി നിൽക്കും; അതുകൊണ്ടു്, നിനക്കു് ഏറ്റവും നല്ലതുമാത്രമല്ല, പിന്നെയൊ ഒരുവിധം നല്ലതും കിട്ടാതെവരും.

ഒരുക്കംകൂടാതെ യാതൊന്നിനേയും പ്രാപിക്കാൻ പാടില്ല; എതിരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ,

ദൈവിക സംഗതികളേക്കുറിച്ചുള്ള അഗാധജ്ഞാനം ക്രൂടാതെയും, മനുഷ്യമാഗ്ങ്ങളെ സഭാവത്തിനു് മേല്പെട്ട വിധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാതെയും നീക്കിക്കളയാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു് കൂട്ടികൾക്കുട്ടത്തമാകുന്നു.

൫—൧൦ അദ്ധ്യായം.

ചില താരതമ്യങ്ങൾ.

ഒരുവനെ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി വെള്ളത്തിൽ ചാടി, തന്റെ വിലയേറിയ ഭാരത്തേയും വഹിച്ചുകൊണ്ടു് കരക്കെത്തുന്നതിനായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു നീന്തുകാരനെപ്പോലെയാകുന്നു കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം.

അന്ധകാരത്തേയും അശുദ്ധമായ ഓവുകളേയും സ്പർശിച്ചാലും, ഇരുട്ടാകയോ, അശുദ്ധമാകയൊ, ചെയ്യാത്ത പ്രകാശത്തെപ്പോലെയാകുന്നു കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം.

ചക്രവാളത്തിൽ ചെന്നു പറ്റുന്നതുവരെ, പോകുന്തോറും ശക്തി ക്രൂടിക്രൂടി വരുന്ന ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുപോലെയാകുന്നു കത്തോലിക്കാപ്പരിശ്രമം.

പ്രവൃത്തിയാലാകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അഭിലാഷം അറിയപ്പെടുന്നതു്.

ഭാഗം-10 അദ്ധ്യായം.

വാസുവത്തോടുകൂടിയുള്ള മനോമാതൃക.

എന്റെ മകനെ, ഉപയോഗമുള്ളവനായിത്തീരുന്നതിനു് ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, എന്റെ വാക്കുകളേയും, എന്റെ മാതൃകകളേയും നിരവേറിക്കൊണ്ടു്, എന്നെ അടിയടിയായിട്ടു് അനുഗമിക്കണം.

നിന്റെ മനോമാതൃകകൾ ഉന്നതങ്ങളായിരിക്കട്ടെ, എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയിൽ വേണ്ട വിവരങ്ങളെ തൃജിച്ചുകളയരുതു്.

പൊതുഗുണങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക. എന്നാൽ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകളയരുതു്.

പൊതുഗുണങ്ങളെ പാലിക്കുന്നതിനു് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചുതുടങ്ങണം: എന്നതന്നെ പറയാം.

വയറ്റിൽ വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ, ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചു വിചാരിക്കുന്നകാര്യം പ്രയാസമാണു്.

ഒരു ആഗതിയുടെ ആത്മാവും ശരീരവും

ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നതിന് (മരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു) നീ സഹായിക്കയില്ലെങ്കിൽ, നി അവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ജീവനെ കരുതുന്നവനാണെന്ന് അവൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും?

ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൌകിക ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടി നിന്നേക്കാളധികം ഉത്സാഹിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നിന്റെ നടത്തയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതായാൽ, ആത്മാവിന്റെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുള്ള നേരം വരുമ്പോൾ, നിന്നെ ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും.

മനുഷ്യൻ സുകൃതംകൊണ്ടു മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത്, അവൻ അപ്പംകൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു.

സഭാവത്തിനു മേല്പെട്ട ക്രമം, കീഴ്പ്പെട്ട ക്രമത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, പിന്നെയോ, അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കയും അതിന്റെ മുടിയായിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നന്മ സന്മാർഗ്ഗജീവിതമാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ശരിതന്നെ, തർക്കമില്ല. എങ്കിലും ആത്മാവു് ശരീരത്തെ താങ്ങുന്നതുപോലെ, ശരീരം ആത്മാവിനേയും താങ്ങുന്നു.

എന്റെ തത്വങ്ങളെ കേൾക്കുന്നതിനായി ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു. അ

തിന് പ്രതിഫലമായി, ഞാൻ അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ കരുണകാണിച്ചു.

മനുഷ്യക്ക് സുകൃതത്തിൽ കുറവില്ലാതിരുന്നുവെങ്കിൽ, മനുഷ്യക്ക് അപ്പത്തിന് കുറവില്ലാതിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതു് നിശ്ചയമാകുന്നു.

൧൬-൨൦ അദ്ധ്യായം.

ശ്ലീഹാതത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ.

എന്റെ മകനെ, ഞാൻ സംസാരിച്ചു: എങ്കിലും മാതൃകകൊണ്ടു് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാതിരുന്നില്ല.

മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളേക്കാൾ ഫലപ്രദവും യുക്തവുമായ ഒരു ന്യായമായ മാർഗ്ഗം നിന്റെ അധീനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ ഉല്പാദകൻ ആരുതന്നെ ആയിരുന്നാലും, ശത്രുക്കൾ അതിന്റെ ഗുണം അനുഭവിക്കുന്നതിനായി നീ വിട്ടുകൊടുക്കരുതു്.

ദുഷ്ടന്മാർ എന്നെ ദുഷ്ടനാം പറയുന്നു, സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആത്മാവുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്സാഹത്തിൽ എന്നെ അനുകരി

ക്കുന്നതിനും, എന്റെ പരിശ്രമമാഗ്രങ്ങളേയും, എന്റെ വ്യവസായത്തിന്റെ നയങ്ങളേയും നടിക്കുന്നതിനും അവർ സംശയിക്കുന്നില്ല.

നീ എനിക്കു യോഗ്യനായിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി, കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെയെല്ലാം എത്രയൊ അധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു!

ഒരു മാഗ്രം പുത്തനായിരിക്കയോ, ദുഷ്ടന്മാർ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കയോ, ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, അതു ദോഷമുള്ളതായിരിക്കയില്ല. അതു് എന്റെ തത്വത്തിന്റെ പരിശുദ്ധതയെ നിഷേധിക്കാതിരിക്കയും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തസ്സിനു് അയോഗ്യമല്ലാതിരിക്കയും ചെയ്യുൽ, അതു് നല്ലതാകുന്നു.

എന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടി അതിനെ അല്പം ഉപയോഗിച്ചവൻ നീയായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അധികം നന്നായിരുന്നു. സംശയമില്ല.

എങ്കിലും അതു് ന്യായവും ഫലപ്രദവുമായ മാഗ്രമാകകൊണ്ടു് അതിനെ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുക. അതു് സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടതുപയോഗിപ്പെട്ടിരിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നതു്; പിന്നെയൊ, എനിക്കുവേണ്ടി ഒരു നല്ല ആയുധമായിട്ടു് തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടി അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ പറയുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എന്റെ മകനെ

അപൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് പുറമെ മനുഷ്യദകാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ആകുന്നു. അത് ഭീരുത്തയായി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നതാകുന്നു. മിക്ക സംഗതികളിലും സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ അവയെ ശരിയായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള മുൻകരുതലെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടെന്താണ്? വിവേകത്തോടും, നല്ല ഉറപ്പോടുംകൂടെ നടക്കുന്നതിനായിട്ട്, നീ പ്രയാസങ്ങളെ മുൻകാണുകമാത്രം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഒരുവശത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ ഭയം നല്ലതാണെങ്കിലും മറെറവശത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ പരിശ്രമം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

ആപത്തിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിഞ്ഞുമാറണമെന്നിരുന്നാലും, കിട്ടുന്ന നന്മയിൽ നിന്ന് നീ ഉണർവും വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഏറെറം നിശ്ചയമുള്ളതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതു നല്ലതാണെങ്കിലും, ഏറെറം തിന്മയായിട്ടുള്ളതിനെ എതിർക്കുന്നതു തിന്മയല്ല.

നവീനമായിരിക്കുന്നതിനെ, നവീനമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രം, നീ നിഷേധിച്ചുകള

ഞാൽ, നിനക്ക് ജനങ്ങളുടെമേൽ എന്തു പിടിത്തമുണ്ടായിരിക്കും?

എന്റെ മകനെ, എനിക്ക് സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് നോക്കുക: ഞാൻ സംസാരിച്ചു; എന്റെ ശ്രീമാന്മാർ എഴുതി.

ഞാൻ രോഗികളെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നുകണ്ടു; എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, രോഗികളെ ചെന്നു കാണുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കാതെ ആശുപത്രികൾ പണിയിക്കുന്നതു് നല്ലതാണെന്നു വിചാരിച്ചു.

ഞാൻ അഗതിതപത്തെ പുകഴ്ത്തി; എന്നാൽ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ധനത്തെ സമ്പാദിച്ചു് ജനങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കായി കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു.

ഭൂമിക്കടുത്ത മാഗ്ഗങ്ങൾക്കു് താൻ തന്നെ കീഴ്പ്പെടാതെ, അവയെ തനിക്കു് കീഴ്പ്പെടുത്തിയാൽ, മനുഷ്യനെന്താണു് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതു്?

നീ നേരെ മുമ്പോട്ടു് പോകുന്നതിനെപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം, പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നേരിടുകയും അവയിന്മേൽ തട്ടി നിന്റെ മുഖം ചതയുകയും ചെയ്യും.

അതെ, അതെ, എല്ലാ സംഗതികളിലും, കണ്ടിയുള്ളതും, ഇളകുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ

തിനെ അനുഭവിക്കുക; ലൗകികങ്ങൾകൊണ്ടു് നിതൃതപ്തിനുവേണ്ടി വേലചെയ്യുക.

നിന്നാൽ കഴിയുന്ന നന്മ ചെയ്യുക; നീ സപ്നം കാണുന്ന നന്മയല്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ, നിന്റെ സപ്നത്തിൽ നീ ആലോചിച്ച നന്മയും ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ദിവസം നീ ശക്തനാകും.

ഞാൻ താമസംക്രൂടാതെ വരും, ആയതുകൊണ്ടു് നിന്റെ സമയത്തെ വ്യഥാ കളയാതിരിക്കുക.

നല്ല ഭൃത്യൻ ചില്വറ വിവരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല.

എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടു മാത്രം, എന്റെ വിശ്വസ്തനായ പൌലോസ് എന്തുചെയ്യാതിരുന്നു?

കോടതികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മൌനം കാത്തു; സഹോദരത്തെ ലഭിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും, കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം തന്റെ ശ്ലീഹാത്വത്തെ നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി, കേസറിന്റെ അടുക്കൽ അപ്പീൽ ചെയ്യുന്നതിനവൻ മടിച്ചില്ല.

ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ ഒരു പ്രത്യേക മാർഗ്ഗത്തെ പ്രയോഗിക്കയൊ, ദുഷ്പ്രയോഗിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു് നീ വേണ്ടതിലധികം പരിഭ്രമിക്കുന്നു.

എന്റെ ക്രൂദാശകളെ നോക്കുക; എന്റെ വരപ്രസാദത്തിന്റെ ആയുധങ്ങളായി ഞാൻ തിരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് നോക്കുക. ദുഷ്ടന്മാർ ഭൂമിയുടെ ഫലങ്ങളെ ദുഷ്പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലയൊ? എങ്കിലും, എന്റെ സ്നേഹം, നിന്റെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവയിൽ ഏതുമാർഗ്ഗങ്ങളെകണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കുന്നു!

പരിശ്രമത്തിന്റെ വളരെ നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങളെ നീ മിക്കപ്പോഴും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു; എന്നാൽ ആ സമയമൊക്കയും ദുഷ്ടന്മാർ അവയെ തിന്മയ്ക്കായി പ്രയോഗിക്കയും ജനങ്ങൾ നശിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ഹാ! നിന്റെ സ്വസ്നേഹവും സ്വാനതകളും നിന്നെ എത്രമാത്രം വഴിതെറ്റിക്കുന്നു!

ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ അരൂപി നിനക്ക് സാക്ഷാൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, മായയ്ക്കടുത്ത കാരണങ്ങൾകൊണ്ട്, പഠനത്തിലും പരിശ്രമത്തിലും നിനക്കുള്ള ഉത്സാഹമില്ലായ്മയ്ക്ക് ഒഴിവുകഴിവു കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നീ ശ്രമിക്കയില്ലായിരുന്നു.

ഏറ്റം വാസ്തവവും, ഏറ്റം ഫലപ്രദവും, ഏറ്റം ഭൂവിഗ്രണമുള്ളതുമായ പരിശ്രമമാർഗ്ഗങ്ങളുടെമേൽ നിനക്കു കഴിയുന്നിടത്തോളം ദോഷങ്ങൾ ആരോപിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാലുള്ള ഫലമെന്താണ്?

ദുഷ്ടന്മാർ, നിന്റെ നിബ്ബന്ധവും, മുൻ നേട്ടമില്ലായ്മയുംകൊണ്ടു് മാത്രം വിജയികളായിത്തീരുവെ, എന്റെ കായ്ക്കങ്ങൾക്കു വിഘ്നം വരുത്തുന്നതിനായി നീയിങ്ങനെ ശാഠ്യംപിടിക്കുമോ?

ഏറ്റവും നവീനങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു് ജയിക്കുന്നതിനു് നിനക്കു് പ്രാപ്തിയില്ലാതെയോ ശ്രദ്ധയില്ലാതെയോ ഇരുന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഫലിക്കാത്ത ആയുധങ്ങൾകൊണ്ടു് നിയെങ്ങനെ ജയിക്കും?

നിന്റെ കവണിയിലുള്ള അഞ്ചു കൽക്ഷണങ്ങൾകൊണ്ടുമാത്രം ഗോലിയാത്തിനെ ജയിക്കുന്നതിനു് നീ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കയാണെങ്കിൽ, നീ, ദാവീദിനെപ്പോലെ, ആത്മധൈര്യം സിംഹങ്ങളോടു് യുദ്ധംചെയ്യുശീലിക്കണം.

എന്റെ ഭീഷ്ടഭിക്ഷിയുടെ സാധാരണ പ്രവൃത്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് നീ പഠിച്ചാൽ, നീ അതിന്റെ വരങ്ങളെ അനുഭവിക്കും.

എന്റെ കായ്ത്തിനുവേണ്ടി, എഴുന്നേൽക്കുക, നടക്കുക, അന്വേഷിക്കുക, പഠിക്കുക, അനുകരിക്കുക, ഭാഗിച്ചുകൊടുക്കുക, ക്രമപ്പെടുത്തുക, സ്ഥാപിക്കുക, വശീകരിക്കുക.

വിശ്വാസത്താൽ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടു്, "ഉത്സാഹം" എന്ന വാക്കിന്റെ അ

ത്മമെന്താണെന്ന് അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നുള്ള ആഴങ്ങളിലേക്കു നോക്കുക. നിന്നിലുള്ള ഉത്സാഹം വളരെ ശുദ്ധിയുള്ളതും, വളരെ വിവേകമുള്ളതും, വളരെ വ്യവസായമുള്ളതും, വളരെ ചുറുചുറുപ്പുള്ളതും, വളരെ ഫലമുള്ളതും, ആയിരിക്കട്ടെ.

എന്റെ സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, എന്നാൽ നീ തെറ്റിപ്പോകയില്ല.

എന്റെ വികാരിയുടെ കല്പനകളെ അനുസരിക്കുക, എന്നാൽ നിന്റെ ഉത്സാഹം ഫലശൂന്യമോ, ആപൽക്കരമോ ആയിരിക്കയില്ല.

ഏകമായും, പിഴവറാത്തതായും, സാർവ്വത്രികമായുമിരിക്കുന്ന തിരുസ്സഭയോടുള്ള ഐക്യത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഉടമ്പടികളെല്ലാം നിസ്സാരമാകുന്നു.

അഭിപ്രായത്തിൽനിന്നും സ്വപ്നാതല്പരതയിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റുകളെ ഒഴിക്കുന്നതിനുള്ള സത്യവും നിശ്ചയവുമായ മാർഗ്ഗം എന്റെയും എന്റെ ദൈവത്വത്തിന്റെയും തെറ്റാത്ത പ്രതിനിധിയെ സംശയംകൂടാതെ സ്വീകരിക്കയും, വിശ്വസിക്കയും, സ്നേഹിക്കയുമാകുന്നു.

എന്റെ മകനെ, നിനക്ക് വളരെ അ

റിയാമെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു; എങ്കിലും എ
ന്റെ തിരുസ്സഭയോളം നിനക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

എന്റെ മകനെ, താഴെപ്പറയപ്പെടുന്നവ
ശ്ലീഹാത്വത്തിന്റെ വലിയ ശത്രുക്കളാകുന്നു.

പൊങ്ങച്ചവും, ശൌര്യവമില്ലായ്മയും നി
ബ്ബന്ധസ്വഭാവവും, പകയും, അതിഭയവും,
ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാത്രമുള്ള പ്രയത്നവും, ദോ
ഷകരമോ, മതിയാകാത്തതോ ആയ മാർഗ്ഗങ്ങ
ളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിബ്ബന്ധവും.

൮൮-ാം അദ്ധ്യായം.

സൂക്ഷിക്കേണമെന്നും എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കേണമെന്നും.

എന്റെ മകനെ, വാക്കുകൾകൊണ്ടു തു
പ്പിപ്പെടുന്നതിന് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക; പിന്നെ
യൊ, ഉറപ്പുള്ള വാസ്തവംകൊണ്ടു തുപ്പിപ്പെട്ട
വാൻ ശ്രമിക്കുക.

ഏതു വഴിക്കു പ്രയത്നിക്കേണമെന്നു അ
റിയുന്നതിനുവേണ്ടി, ഒഴക്കെങ്ങോട്ടാണെന്ന് ക
ണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

സെനകയ്ക്കേട്ടുകൂടാതെ, നിൽക്കേണ്ട സംഗതികളും നടക്കേണ്ട സംഗതികളുമുണ്ട്.

സഭാവത്തിനു മേല്പെട്ടതും നിത്യവുമായവയെ, ആഗന്തുകവും, സംഭവ്യവുമായവയിൽ ആശ്രയിപ്പിക്കരുത്.

നിന്നെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു് നിനക്കറിയാമെങ്കിൽ, ദുസ്സഹങ്ങളായ വളരെ സംഭവങ്ങളെ ഒഴിക്കുന്നതിനു് നിനക്കു കഴിയും. എന്നാൽ നിനക്കു് ശരിയായി മുൻകാണ്മാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ മുൻപ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു് നിനക്കു കഴിയും.

ചില സംഗതികൾ സ്വതെ തിന്മയുള്ളവയാകുന്നു; അവയെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്.

മറ്റു് സംഗതികൾ നന്മയും തിന്മയുമില്ലാത്തവയാകുന്നു; എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാർ അവയെ ദോഷകരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ദുഷ്ടന്മാരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഇവ ദോഷകരമാകകൊണ്ടു്, എന്റെ വരപ്രസാദം വഴിയായിട്ടു്, നിനക്കവയെ നന്മയിലേക്കു് തിരിക്കുവാൻ കഴിയും.

നീയിങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം, നിനക്കു് പശ്ചാത്താപത്തിനിടയാകും, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ നിനക്കെതിരായി പരിണമിക്കും; ദൈവഭയമില്ലാത്തവരുടെ ദുഷ്കൃത വളരെ കൗശലമുള്ളതാകുന്നു.

ദൈവഭയമില്ലാത്തവൻ, ദോഷകരമായ ആയുധത്തേക്കാളധികം, സ്വതെ ഗുണകരമായതിനെ പ്രയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.

അവന്റെ ജയം പൂർണ്ണമാകുന്നതുവരെ, വേഷ്ടുന്നത ക്രൂരതെ നിന്നെ ഞെരുക്കിപ്പൊടിക്കുന്നതിനവൻ തുനിയുകയില്ല.

എന്റെ വികാരിയെ അനുസരിക്ക, എന്നാൽ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്റെ പ്രത്യേക സഹായം ഞാനവന് കൊടുക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിനക്ക് സംശയം വരുമ്പോൾ, ഭീഷ്മദശിയുടെ അടുക്കൽ പോകുക; അവനെന്റെ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതു് അവൻ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. വായാടികളും, കലഹപ്രിയന്മാരും കാണിച്ചതരുന്ന തടസ്സങ്ങൾകൊണ്ടു് നീ കലങ്ങാതെയിരിക്കുക.

നിന്റെ ശത്രുക്കളുടെ ദുഷ്ടതയും സാമർത്ഥ്യവും കണ്ടു്, നിനക്കു് മനക്കലക്കമുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ എരിവിനെ ഇരട്ടിക്കയും, നിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കയും, നിന്റെ ഉത്സാഹത്തെയും മൻകരുതലിനേയും ഇളക്കുകയുമാണു് ചെയ്യേണ്ടതു്.

നീ ഏകനായിത്തീരുന്നതിനു് ഇടയാക്കുക

യോ, നീ അധൈര്യപ്പെടുകയോ, നീ അവനെപ്പോലെ ന്യായമല്ലാത്ത മാർഗ്ഗങ്ങളെ പരിഗ്രഹിക്കയോ, ചെയ്യുകിൽ മാത്രമേ, ശത്രു നിന്നെ ജയിക്കയുള്ളൂ.

നീ നിന്നെത്തന്നെ ജയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ ദുഷ്ടന്മാരെ ജയിക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ നിന്നെ ജയിക്കുമ്പോൾ, സമാധാനമായിരിക്കുക: നീ നിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ അവനെയും നിന്നെയും ജയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യർ സമ്മതിച്ചാലും, സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും, അവസാന ജയം എന്റേതാകുന്നു.

പ്രയത്നിക്കുക, അധികം പ്രയത്നിക്കുക, ഇനിയുമധികം പ്രയത്നിക്കുക, എന്നെപ്പരിചരിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്നെത്തന്നെ പരിചരിക്കും.

൧൯–ാം അദ്ധ്യായം

യജമാനന്റെ അരുവി.

ഒ! മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തെപ്രതി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിവന്ന ഉപവിയെ! സ്നേഹിക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണമെ.

ഒരു പരിശ്രമത്തിന്റെ ആരംഭങ്ങൾ താഴ്ത്തുള്ളതും, അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ശുദ്ധിയുള്ളതുമാണെങ്കിൽ, ആ ഉദ്യമം നല്ലതും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നിശ്ചയമുള്ളതുമാകുന്നു.

ഒരാൾക്കു നന്മചെയ്യുന്നവൻ ഓരാളായിട്ടു നന്മചെയ്യുന്നു; വളരെപ്പേർക്കു നന്മചെയ്യുന്നവൻ, വളരെപ്പേർ ഒരുമിച്ചു ചെയ്യുന്നിടത്തോളം നന്മചെയ്യുന്നു.

കുറെപ്പേരെമാത്രം രക്ഷിക്കയും ഒരു ദിവസത്തേക്കുമാത്രം ഭക്ഷണം കാണിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഔഷധം നിസ്സാരമായതാകുന്നു. വളരെപ്പേരെ ദീർഘകാലത്തേക്കു രക്ഷചെയ്യുന്നതാകുന്ന സാക്ഷാൽ ഔഷധം.

ഓ! ഉപദേശിക്കുന്നതിനറിയുന്ന ഉപവിയെ! എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹത്തിൽ ഉപദേശിക്കേണമെ.

നീ വളരെ നന്മ ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ സഭയിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു: ശ്രമിക്കുക, എന്റെ മകനെ, നന്മചെയ്യുവാൻ പഠിക്കുക.

തനിക്കുമാത്രം നന്മചെയ്യുന്നതിനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവനു്, അതിൽനിന്നു് മിക്കവാറുമൊരു ഫലവും കിട്ടുകയില്ല.

നന്മചെയ്യുന്നതിനായി രണ്ടു പേരൊരുമിച്ചുകൂടിയാൽ, അവർ വല്ലതും ചെയ്യും.

എന്നാൽ രണ്ടിലധികം പേർ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നാൽ, അവരുടെ വേലകൾ വഞ്ചനയുടേയും ശക്തിയുടേയുമൊരു പട്ടണം പോലെയായിരിക്കും.

ന്യായമായ അനുസരണത്തെപ്പോലെ വിജയത്തെ സഹായിക്കുന്നതു് മറ്റൊന്നുമില്ല.

നന്മ എത്രത്തോളം പരക്കുന്നുവൊ, അത്രത്തോളമതു് ദൈവികമാകുന്നു.

നിന്റെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ എത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കുന്നുവൊ, അത്രയ്ക്കു് അവ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

നീ നിന്നെത്തന്നെ എത്രമാത്രം മറക്കുന്നുവൊ, നീ അത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കും.

നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നതിനും, രൂപകൾകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം കുറഞ്ഞുവരും.

എന്റെ വരപ്രസാദം നിന്റെ വേലകളെ ഫലിപ്പിക്കുന്നതായാൽ, അവ വലുതായിരിക്കും.

ഓ! ഉപവിയെ! തങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും അവരെ വശത്താക്കുന്നതിനും എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ പഠിപ്പിക്കേണമെ!

നിത്യപിതാവെ! ഞാൻ വഴിയായിട്ടും, എന്നോടുകൂടെയും, എന്നിലുമാകുന്ന നീ സകല മഹിമയേയും ലഭിക്കുന്നതു്. ഞാൻ വഴിയായിട്ടും, എന്നോടുകൂടെയും, എന്നിലും, എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ നിന്നെ സ്തുതിക്കുമാറാകട്ടെ!

അവരെല്ലാവരും ഒരു ഹൃദയവും, ഒരാത്മാവിനോടു കൂടിയവരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹത്തിനും എത്രയോ വിലയുള്ളതായിരിക്കുമായിരുന്നു.

നരകമെല്ലാമൊരുമിച്ചുകൂടിയാലും, സത്യമായി അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുന്നവരോടെന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും?

എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ശുദ്ധതയുള്ളവരും താഴ്മയുള്ളവരും, നേരുള്ളവരുമായിരുന്നാൽ, അവരെ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽനിന്നു വേർതിരിക്കുന്നതിനാർക്കു കഴിയും?

ഛാ! എന്റെ ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടി എന്നെ കുരിശിൽ മരിപ്പിച്ചതായ ഉപവിയെ! നിന്റെ എരിവൊക്കയോടുംകൂടെ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കേണമെ!

കുരിശിന്മേൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ധ്യാനിച്ചാൽ, നിനക്കു നിന്റെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയും.

എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, സ്നേഹവും വേദനയുമെന്താണെന്നറിയുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു; ആർദ്രതയും ക്ഷമിപ്പാടുമെന്താണെന്നറിയുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു.

നീ ഉത്സാഹംകൊണ്ടു ജ്വലിക്കുന്നു, എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ ഭക്തിയെക്കാണുമ്പോൾ,

സപത്നിൽനിന്നുള്ള അഗ്നിയതിന്മേൽ വീഴന്നതിനു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നിന്റെ കൈകൾ നിറച്ചു ഇടിത്തീയുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എന്നാൽ നിന്റെ കൈകൾ നിറച്ചു കാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നു.

എന്റെ സ്നേഹം നിന്നെയിത്ര വളരെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെശേഷവും, അതു നിന്നെ ഒരായിരം പേരിൽനിന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ സമ്മാനങ്ങൾകൊണ്ടും അലങ്കരിച്ചതിന്റെശേഷവും, നീ ഏതരൂപിക്കാരനാണെന്നു നീ അറിയുന്നില്ല.

ഹാ! നിന്റെ ശത്രുക്കൾ മനസ്സുതിരിയുന്നതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച ഉപവിയെ! എന്റെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ മനസ്സുതിരിക്കണമെന്നു ഞാൻ നിന്നോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു!

സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വിശ്വാസികൾക്കു ഉത്തമ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നുയെന്നു മാത്രമല്ല, പാപികളെ മനസ്സു തിരിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തെറ്റുകളെ സഹിക്കാതിരിക്കുന്നുയെന്നു മാത്രമല്ല, കള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കളെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരേയും അലസന്മാരേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലായെന്നു മാത്രമല്ല, അവരെ സ്നേഹംകൊണ്ടു ഉണർത്തുക

യും അവക്കു നല്ല സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി ക്കൊടുക്കയും ചെയ്യുന്നു.

സ്നേഹിക്കുന്നവൻ സകലരേയും പരിചരിക്കേണ്ടതു് എങ്ങിനെയെന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടു് സകലർക്കും സകലതുമായിത്തീരുന്നു; എന്നാൽ അവരുടെക്കുടെ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല.

സ്നേഹിക്കുന്നവൻ മിഥ്യാപ്രദർശനംകൂടാതെ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടു് തന്നെത്തന്നെ ബലികഴിക്കുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, എന്നെക്കൂടാതെ മനുഷ്യന്റെ പ്രയത്നം വ്യർത്ഥമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു്, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ, സകലതുമെന്നിൽനിന്നു വരുന്നതിനു് ശരണപ്പെടുന്നു.

ഹാ! ഹൃദയംകൊണ്ടു സ്നേഹിക്കുന്നതിനായി എനിക്കു് ശരീരത്തെത്തന്ന ഉപവിയെ! എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവക്കു്, സാക്ഷാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ആർദ്രത മുഴുവൻ കൊടുക്കേണമെ!

൨൩–൨൦ അദ്ധ്യായം.

പത്തു തത്വങ്ങൾ.

൧. സാധാരണ വിരോധങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നതിനും, വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രധാന സത്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ, നന്മചെയ്യുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുമെന്നു വിചാരിക്കരുതു്.

൨. നിന്റെ സമകാലീനന്മാരെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായ വലിയ സമുദായ കാര്യങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തവിവരണങ്ങളെ നിനക്കറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സമയം വ്യർത്ഥമായിപ്പോകുന്നു.

൩. കത്തോലിക്കാമതത്തിന്റെ മൂലപ്രമാണങ്ങളെ നീ നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സത്യത്തെ വിശദമാക്കുന്നതിനുള്ള നിന്റെ ശ്രമം വ്യർത്ഥമായിത്തീരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല വാചാലൻ നിന്നെ ലജ്ജിപ്പിക്കും.

൪. പരിഷ്കാരവും ഉറപ്പുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് വളരെ അറിവുള്ളതെങ്കിലും, സ്ഥിരമില്ലാത്തതായ ഒരായിരം ബുദ്ധികളേക്കാൾ വിലയുള്ളതാകുന്നു.

൪. നല്ലവണ്ണം ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വം, ഒരായിരം വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ കൂഴഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളേക്കാൾ വിലയുള്ളതാകുന്നു.

൫. അവസാനത്തിൽ ധ്രുതിപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു് കാലത്തെ തുടങ്ങിക്കൊള്ളുകയാകുന്നു.

൬. നിശ്ചയമില്ലാത്തതിലേക്കു കുതിച്ചോടിപ്പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു്, നിശ്ചയമുള്ളതിലേക്കു സാവധാനത്തിൽ നടന്നുപോകുകയാകുന്നു.

൭. കായ്മൊന്നുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞകാലത്തെക്കുറിച്ചു് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു്, അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുറിച്ചു വിചാരിച്ചുകൊള്ളുകയാകുന്നു.

൮. ആലോചനകൊണ്ടു നീ വളരെ പഠിക്കും. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നു് നീ പഠിക്കുന്നതു് ഇതിൽ കുറവല്ലായിരിക്കും.

൯. നീ കുറെ മുൻകരുതൽ കാണിക്കുയും പ്രത്യേകമായി നിന്റെ പുറമേയുള്ള ന്യൂനതകളെ തിരുത്തുകയും ചെയ്താൽ, പുറമേയുള്ള തിന്മകൾ സാരമില്ല.

൨൯–ാം അദ്ധ്യായം.

ഉപദ്രവം വരുത്താതെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ.

നിന്നെത്തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നതിനു് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടന്തോറും, തങ്ങളിലേപ്പെട്ടുന്നതിനുള്ള ചാക്കിൽ നിനക്കു കുറഞ്ഞുവരും.

നീ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരോടു് കലഹിക്കുന്നതായാൽ, നിന്റെ ശത്രുക്കളോടു് നിയെങ്ങനെ പോരുചെയ്യും?

ശുദ്ധതയും നേരുമുള്ള ഹൃദയങ്ങൾ ആശീർവ്വദിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നന്മചെയ്യുന്നതിനായിട്ടവർ വളരെ സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

തന്നിൽതന്നെ സമാധാനമില്ലാത്തവൻ, എല്ലാവശത്തും തന്നെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തും.

ഞാനെന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വെറുക്കുന്നതായ മൂന്നു സംഗതികളുണ്ടു്: ഒന്നാമതായി, അവർ ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരായിരിക്കുന്നതു്: രണ്ടാമതായി, എന്നെ പരിചരിക്കുന്നുവെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ പരിചരിക്കുന്നതു്: മൂന്നാ

മതായി, എന്നെക്കുറിച്ചും എന്നെ പരിചരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പു വരത്തക്കവിധത്തിൽ, അവരെന്നെ പരിചരിക്കുന്നതു്.

നിന്നെ വിജയത്തിലേക്ക് ഞാൻ സഹായിക്കേണമെന്ന് നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നോടുതന്നെ യുദ്ധം ചെയ്തു തുടങ്ങുക.

നിന്റെ ശ്രീഘാതപത്തിൽ വിവേകമുള്ളവനായിരിക്കേണമെന്ന് നിനക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, കല്പിക്കുന്നതിനല്ല, പിന്നെയോ അനുസരിക്കുന്നതിനു് തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളുക.

ചിലർ കാണിക്കുന്ന ദ്വേഷപൂർവ്വകമായ ഉത്സാഹമുണ്ടായിരുന്നാൽ, പാപം ചെയ്യാതെയിരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നു.

അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടു് നിന്റെ അയൽക്കാരൻ പാപം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവനറിവു കൊടുക്കുക.

ദ്വേഷംകൊണ്ടു് അവൻ പാപം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, അവന്റെ പ്രേരണയെ തടയുക.

തെറ്റിന്റെ യുക്തിഭംഗത്തെ ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം തെളിയിക്കുന്നതു്, സുകൃതത്തിന്റെ വിലിപ്പമാകുന്നു.

പാപികളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനേറ്റവും നല്ലമാർഗ്ഗം ചെറിയ സുകൃതങ്ങളാകുന്നു.

ജയത്തോടുകൂടെ സത്യത്തെ പാലിക്കുന്ന

തിനുവേണ്ടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അനുസരിക്കുന്നതിന് നീ പഠിക്കണം.

നിന്റെ ഉപദേശം, നിന്റെ താഴ്മയും ആത്മത്യാഗവും കൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ, നന്നായിരിക്കും.

എന്റെ വികാരിയുടെ കല്പനകൾക്ക് വിപരീതമായിപ്പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിന്റെ തത്വങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും.

നീ വിധിക്കയും നിശ്ചയിക്കയും ചെയ്യുന്നു: ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നിനക്കധികാരം തന്നതാരാണ്? നീയിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അഹങ്കാരംകൊണ്ടല്ലയോ?

CARMELITE MONASTERY : ALWAYE, TRAVANCORE 15 JUL 1934

൨൨-ാം അദ്ധ്യായം.

അഗതികളേയും പാപികളേയും സ്നേഹിക്കുക.

അതിഗംഭീരമായ മൌനത്തോടുകൂടെ എന്നെ കേൾക്കുന്നതിനായി നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കുക.

ഒരു നല്ല ഭർത്താവിനെപ്പോലെ നിൻറെ ശ്രേഷ്ഠയെ ഉണർത്തുക.

തനതു നിത്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുന്നവൻ നീതിമാനാകുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വേലചെയ്യുന്നവൻ അവനേക്കാൾ നീതിമാനാകുന്നു.

യാവനൊരുത്തൻറെ സ്നേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ, അവൻ മായക്രൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

യാവനൊരുത്തൻ നിന്ദകളേക്കുറിച്ചു് സങ്കടം പറയാതെയിരിക്കുന്നുവോ, അവനു് സഹിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയാം.

തന്നോടുതന്നെ പോരു ചെയ്യുന്നവൻ സമാധാനത്തേക്കുറിച്ചു് സംസാരിക്കാം. നീ നിൻറെമേൽ ഏതെല്ലാം ജയങ്ങൾ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുക, എന്നാൽ നീ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി എന്തു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു് ഞാൻ പറയാം.

നിൻറെ എതിരാളികളെ ദുഷണം പറയുന്നതിനു പകരം, നിൻറെ കാരണങ്ങൾ അവരെ ഗ്രഹിപ്പിക്കയും, പ്രത്യേകമായി, നിൻറെ നല്ല വേലകൾ അവരെ കാണിക്കയും ചെയ്യുക.

നിൻറെ അലങ്കാരപ്രസംഗങ്ങൾകൊണ്ടു് എനിക്കെന്താണു്? സാക്ഷാൽ, എരിവു് മെഴുമുള്ളതാകുന്നു, അതു് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

വളരെ സ്നേഹമുള്ളിടത്തു് കഷ്ടപ്പാടുകൾ

കുറവാകുന്നു; സാക്ഷാൽ സ്നേഹം എല്ലായ്ത്തിനേയും മൂടുവാക്കുന്നു.

ദുസ്നേഹം, അതിന്നു് പാത്രമായിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ ന്യൂനതകളെ കാണുന്നില്ല: സാക്ഷാൽ സ്നേഹം അവയെ കാണുന്നു, എന്നാൽ അതു് അവയെ പരിഹരിക്കുന്നതിനായിട്ടാകുന്നു.

ഹോ! അനാദികാലം മുതൽക്കേ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളവനെ നീ സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവനുവേണ്ടി വേല ചെയ്യുന്നതിൽ നീ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുമായിരുന്നു.

ഞാൻ നിനക്കുവേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനു പ്രതിഫലം തരുവാൻ നിനക്കു കഴികയില്ല; എന്നാൽ അഗതികളെ നിനക്കു തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു സന്ദർഭം തന്നിട്ടുണ്ടു്. നിന്നാൽ കഴിയുന്നതൊക്കയും അഗതികൾക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുക.

കാതലായ സംഗതികളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നവൻ, അറിവുള്ളവനായിരുന്നാലും, ഒന്നും അറിയുന്നില്ല.

വളരെ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നാലും, എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറന്നിരിക്കുന്നവൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല.

എല്ലാവരേയും ഭരിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും, തന്നെത്തന്നെ ഭരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവൻ ബലഹീനനാകുന്നു.

വിജയത്താൽ നരകത്തിലേക്ക് ഓടിക്കപ്പെടുന്നവൻമാത്രം നിർഭാഗ്യവാനാകുന്നു.

എന്റെ വരപ്രസാദത്തിന്റെ സമ്പത്തില്ലെങ്കിൽ, ധനംകൊണ്ടും, ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും, സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ടും, അധികാരംകൊണ്ടും എന്തു പ്രയോജനം?

അവിശ്വാസികളേയും വലിയ പാപികളേയും സഹായിക്കുന്നതു് ഏറ്റവും വലിയ ഉപദ്രവിയാകുന്നു; എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ അഗതികളിൽ വച്ചഗതികളാകുന്നു.

രണ്ടാം അദ്ധ്യായം.

ദുഷ്ടതയെ ജയിക്കേണ്ടതു് എങ്ങിനെയെന്നു്.

ഞാൻ നിന്നോടു് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ, വേദകാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാറ്റിലും, നീ എന്നെ പരിചരിക്കണം.

ഒരു വേല ഉപയോഗമുള്ളതാണെങ്കിൽ, ദുഷ്ടതയതിനെ മുഴുവനും കൈക്കലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. എന്റെ പരിചാരത്തിനായി അതി

നെ ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിൽ, എന്തെല്ലാം പ്രയാ
സംവന്നാലും, അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്.

നിനക്കൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ചെയ്യുവാ
ൻ പാടുള്ളൂങ്കിൽ, അതെങ്കിലും ചെയ്യുക.

അതിനെത്തൊട്ടു കൈക്കലാക്കുന്നതു് തട
യുക മാത്രമേ നിനക്കു് പാടുള്ളൂങ്കിൽ, നിന്റെ
ദൈവത്തിനുവേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലും അതി
നെത്തടയുക.

ശത്രുവിന്റെ നയങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടുകൂ
ടെ പഠിക്കുക: എന്റെ പരിചരണത്തിനു
വേണ്ടി നിനക്കവരിൽ നിന്നു് വളരെ നല്ല പാഠ
ങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും.

ദുഷ്ടന്മാക്കെന്നോടു് തുടന്നു യുദ്ധം ചെ
യ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തപ്പോൾ, അവർ എന്റെ
പ്രാബല്യത്തെക്കുറയ്ക്കുന്നതിനെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നു.

ഏതെങ്കിലും വേല, ഞാനതിനെ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, പിന്നെയൊ, അതു് ന
ല്ലതും ഉപയോഗമുള്ളതുമാകകൊണ്ടു് അതിനെ
ചെയ്യുന്നതിനവർ സൂക്ഷമുള്ളവരാകുന്നു.

മുന്നിൽനിന്നോ, വശത്തുനിന്നോ, ക്രി
സ്തീയ സുകൃതത്തോടു് മത്സരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി
എല്ലാ നല്ല കാരണങ്ങളേയും അവർ ആയുധങ്ങ
ളായി പ്രയോഗിക്കുന്നു

കൂടെക്കൂടെയായിട്ടു്, അവർ അലസന്മാരെ

ക്രമക്കേട്ടിലേക്കു നടത്തുകയും, അവരെ ശ്രദ്ധമായിട്ട ദുഷ്ടന്മാരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നീയുമങ്ങനെ ചെയ്യുക: എന്നാൽ നല്ല ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെ വേണം. നീ വേഗത്തിൽ അതിന്റെ ഫലം കാണും.

നിന്റെ എതിരാളിയെ, ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, ഞെരുക്കിപ്പൊടിച്ചു കളയത്തക്ക വിധത്തിൽ നീ അവനോടെതിരിടുക.

സർവ്വോപരി അവനെ കൈവശത്താക്കുകയും, അവനെ ഒരു സ്നേഹിതനാക്കുകയും ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ, അവനോടെതിരിടുക.

ദുഷ്ടനിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞിരിക്കുക; എങ്കിലും അവൻ നിഷ്ഠൂരത്തിലാണെന്നു കണ്ടാൽ അവനെ സഹായിക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധനായിരിക്കുക.

ഹാ! നിനക്കു ഉപദേശിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ! എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്ങിനെയാണെന്നു് നീ യറിയുമായിരുന്നു.

ദൈവത്താൽ തോന്നിക്കപ്പെടുന്ന സ്നേഹം, ബുദ്ധിയുള്ളതും, വിവേകമുള്ളതും, സൌമ്യതയുള്ളതും, പരിശ്രമമുള്ളതും, വ്യവസായമുള്ളതുമാകുന്നു; അതു് ദുഷ്ടന്മാരുടേയും, ഉതപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരുടേയും, വശീകരണക്കാരുടേയും, ക്രൂരന്മാരുടേയും ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നു; അവരുടെ നിഷ്ഠൂരപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽനിന്നു് രക്ഷ

പെടുന്നതിനും, അവരെ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക തിരിയ്ക്കുന്നതിനും അതു് സഹായിക്കുന്നു.

എന്റെ കായ്ത്തിനുവേണ്ടി നീ എവിടെയൊക്കെ വേലചെയ്യുന്നുവൊ, നിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ എന്റെ ആശീർവ്വാദത്തിനു പാത്രമാണെങ്കിൽ, ഞാൻ നിന്റെകൂടെ അവിടെയൊക്കെയുണ്ടായിരിക്കും.

൨൪-ാം അദ്ധ്യായം.

സഹോദരസ്നേഹത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനം.

എന്റെ അരുമപിയിൽ അധികം നല്ലവണ്ണം ജീവിക്കുന്നതിനായിട്ട്, കപടമില്ലാത്ത വായോടും, ആർദ്രമായ ഹൃദയത്തോടും താഴെക്കാണുന്നതുപോലെ വല്ലതും മിക്കപ്പോഴും ചൊല്ലുക.

ഓ! കർത്താവേ! "നിങ്ങളുടെ അന്യോന്യമുള്ള സ്നേഹംകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നു മനുഷ്യർ അറിയും" എന്നു നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലൊ. ഈ സ്നേഹാഗ്നിയെ ഞങ്ങ

ളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കയും അതിനെ സ്ഥിരമായി നിർത്തുകയും ചെയ്യേണമെ.

നമ്മളുടെ പൊതുസ്നേഹമായ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെപ്രതിയും, ഈശോയുടെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടിയും, തിരുസ്സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും നമുക്കന്യോന്യം സ്നേഹിക്കാം.

നമ്മോടു ക്ഷമിച്ച ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെപ്രതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടിയും, തിരുസ്സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും നമുക്കന്യോന്യം സഹിക്കാം.

നമ്മുടെ സഹനശക്തിയും, നമ്മുടെ ഉത്സാഹവുമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെപ്രതിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കായിട്ടും, തിരുസ്സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും നമുക്കന്യോന്യം സഹായിക്കാം.

നമ്മുടെ കോട്ടയും പരിചയുമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെപ്രതിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടിയും, തിരുസ്സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും നമുക്ക് അന്യോന്യം രക്ഷിക്കാം.

നമ്മുടെ ആശ്വാസവും നമ്മുടെ ആനന്ദവുമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെപ്രതിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടിയും, തിരുസ്സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും നമുക്കന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കാം.

നമ്മുടെ സമാധാനവും, നമ്മുടെ രക്ഷയുമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തെപ്രതിയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമയ്ക്കുവേണ്ടിയും തിരുസ്സഭയുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടിയും നമുക്കന്യോന്യം ക്ഷമിക്കാം. ആമ്മേൻ, ആമ്മേൻ.

എന്റെ മകനെ, നീയിതു് ക്രൂടെക്കൂടെ ചൊല്ലുക. നിന്റെ അധരങ്ങൾ ഇതിനെ പാടുകയും, നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനെ ഉരുവിടുകയും ചെയ്യട്ടെ. എന്നാൽ നീ എന്റെ അരുപിയിൽ ജീവിക്കും.

ശുദ്ധിപത്രം.

ഒന്നാം പുസ്തകം.

പുറം	വരി	അബദ്ധം.	സുബദ്ധം.
ന്ന	ൻ	ഒച്ച്	ഒച്ച
ഫന	ര	താമസിയാതെ	കാലംകഴിഞ്ഞിട്ട്
ഫവ	വ	മായകൾം	മായകളും ഘോര പാപങ്ങളും
വെ	ഫവ	നാഗരികനും	പൌരനും

രണ്ടാം പുസ്തകം.

ന്ന	വ	ലോകഞ്ഞിൽ *	ലോകത്തിൽ
ൈ	ൌ	സ്നേഹിക്കും	സ്നേഹിക്കണം
വ	ന്ന	സ്നേഹിക്കുന്ന	സ്നേഹിക്കണം
ഫവ	ഫ	നീ ചെയ്യുമായി രുന്ന	ചെയ്യുമായിരുന്ന
ഭദ	ഫന്ന	ചെയ്യേണ്ടവ	ചെയ്യേണ്ടവർ
ഫ	ഫഫ	താഴ്ത്തുടേയും	താഴ്ത്തുടേയും
ഫഫ	ഫഭ	നിനക്കെപ്പോഴും	എപ്പോഴും
ഫവ	ഫൻ	നീ പ്രതിജ്ഞ	പ്രതിജ്ഞ

പ:	വ:	അബദ്ധം.	സുബദ്ധം
൨൪	ന	മനുഷ്യതപത്തെ	മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തെ
൪൨	൧൨	എന്നെപ്പരിചരി ക്കുന്നില്ല, *	എന്നെപ്പരിചരിക്കു ന്നില്ല.
൪൭	ൻ	നീ താഴെ	നീ കീഴ്പ്പോട്ട്
൪൩	൧൨	ഭൂതന്മാർ	അശുപികർ
൪൨	ന	നീസുകൃതികളെ	സുകൃതികളെ
൪ൻ	൨൧	അസത്യങ്ങളിൽ	അവരുടെ അസ ത്യങ്ങളിൽ
൬൦	൨൬	യോഗ്യതയായിട്ട	യോഗ്യനായിട്ട്
൬൩	൧൦	ഉപദേശം	ഉപദേശങ്ങൾ
൬൭	ൻ	ആടിൻ	ആട്ടിൻ
൭൩	൭	മായിരിക്കണം	രിക്കയുംചെയ്യണം.
൭൪	൨൨	ഏതെല്ലാമെന്ന്	മെന്നതന്നെ
൭൬	൨൧	തെന്നാണെന്നറി യുന്നതിൽ	തെന്നാണെന്നറിയു ന്നതിന്

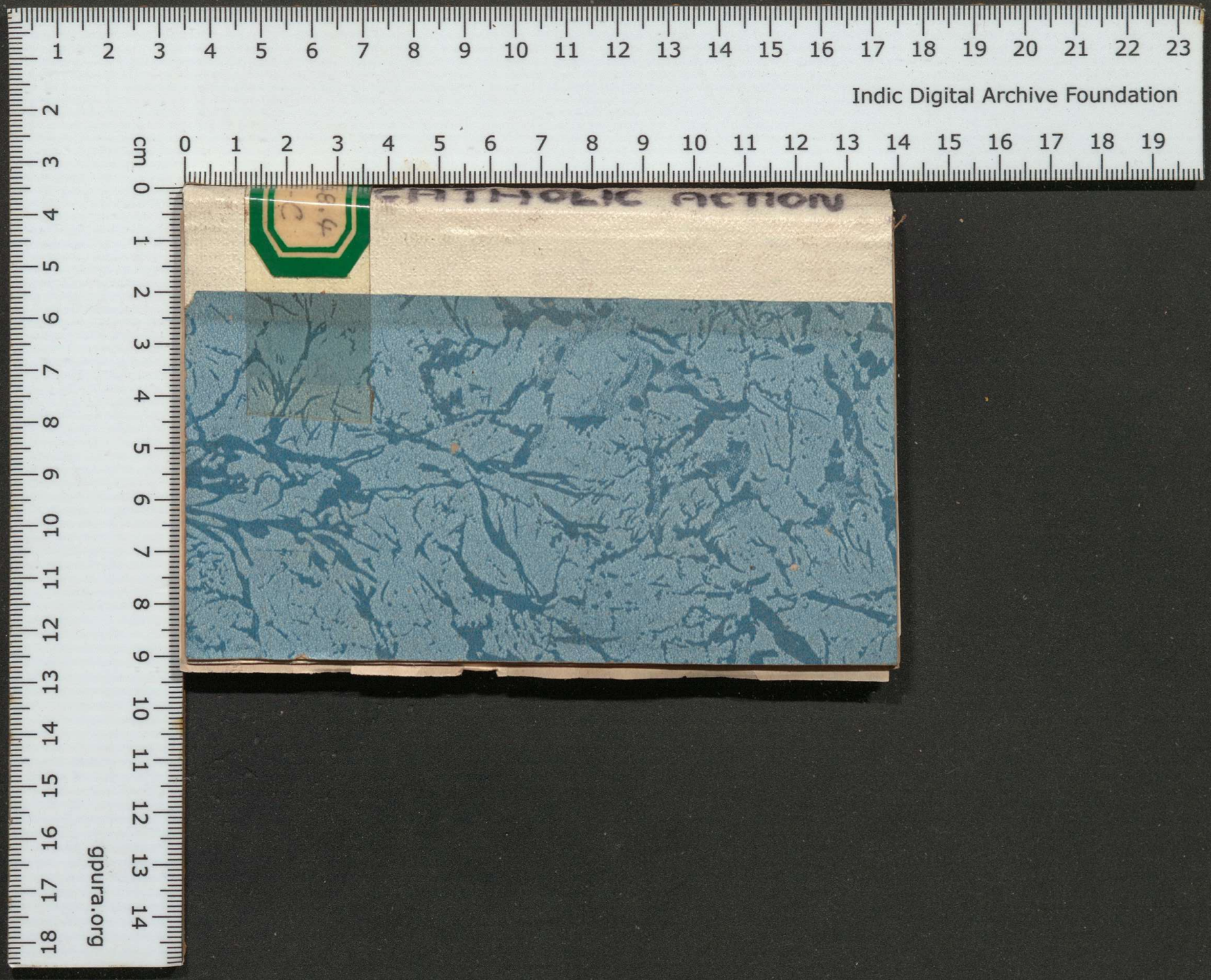
മൂന്നാം പുസ്തകം.

൨൧	൧൦	അപ്പോൾ	അതുകഴിഞ്ഞിട്ട്
൨൧	൧൧	വിധിക്കുവാൻ നി നക്കുകഴിയും	വിധിക്കുക.
൨൨	൨	മായ	മ്മായകൾ
൨൨	൧൨	നശ്ചയമായും *	നിശ്ചയമായും

പ:	വ:	അബദ്ധം.	സുബദ്ധം.
൪൨	൧൧	പറയാൻകഴി യുമെങ്കിൽ	ബോധംവന്നാൽ
൪൨	൨൦	വാക്കുകളിൽ	വാക്കുകൾകൊണ്ട്
൫൪	൪	വാസുവത്തോട്ട ക്രൂടിയുള്ള	വാസുവത്തോട്ട ക്രൂടാത്തതല്ലാത്ത
൪൩	൧൨	ദീഷ്ടശ്ശിയുടെ	ആ ദീഷ്ടശ്ശിയുടെ
൫൦	൯	ഹൃദയവും	ഹൃദയത്തോട്ടം
൫൦	൨	ഒരാത്മാവിനോട	ഒരാത്മാവിനോടും

രണ്ടാം പുസ്തകം ൩-ാം പക്ഷം ൯-ാം വരിയിൽ "എല്ലാ വസ്തുക്കളേക്കാൾ ദൈവം നല്ലവനാകുന്നു" എന്ന എഴുത്തിപ്പായി ചേർത്തിട്ടുള്ളതും പിശകാണ്.

Printed and Published
for the Proprietor by A. P. Manicat
St. Joseph's Press, Mannanam.
9. 23. 1912.

-ATHOLIC ACTION
Indic Digital Archive Foundation
gpura.org