

TAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. 301.424 Acc. No. 80274

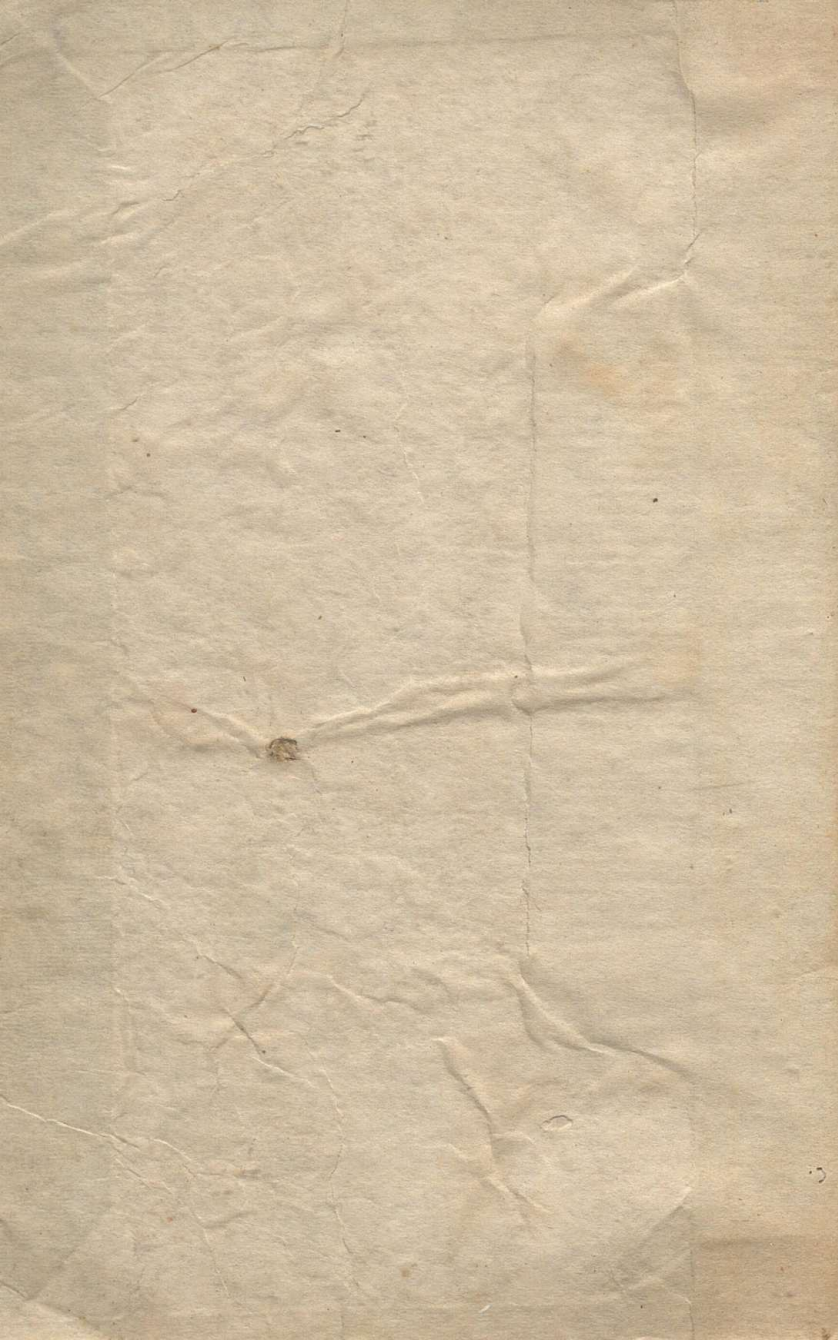
Author

Gandhi, Mahatma

Title

My Religion

Vol 3





~~Handwritten text, possibly a signature or date, crossed out with a blue line.~~

Handwritten mark, possibly a signature or initials, in purple ink.





30. 834

# സ്രീപുരുഷബന്ധം

(ഭോമസ്തോതി)



80274



X

പ്രസാധകന്മാർ:

വി. കെ. ബ്രദേർസ്, കോഴിക്കോട്.



First Edition 1955.

[വില 1-0-0

*Copy-right to publishers*

301.424

Tol. 5

പരിഭാഷകൻ:

പി. എം. കുമാരൻ നായർ

~~~~~

Printed at

The Prakasakaumudi Printing Works, Calicut.



DM. 834

## രണ്ടു വാക്കു്.

സുപ്രസിദ്ധ ചിന്തകനും മഹാത്മാവുമായ ലിയോടോർഡോസ്തോയിയുടെ “Relation to the sexes” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രവിവർത്തനമാണ് “സ്രീപുരുഷബന്ധ”മെന്ന ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം. നാലദ്ധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിത്തീർത്തത്. ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ ക്രൂസർ സൊണററ എന്ന സ്രീപുരുഷബന്ധത്തേപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ ചില സ്റ്റേഫിതന്മാരുടെ നിദ്ദേശപ്രകാരം വിവരിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. “ഡായന” എന്ന രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആശയങ്ങളോടു് ഏറെക്കുറെ യോജിക്കുന്ന ഡായന എന്ന ഒരു പുസ്തകത്തേപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനമാണ്. അഭിപ്രായസംഗ്രഹം, ചിന്താരത്നങ്ങൾ എന്ന നാലും മൂന്നും അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കത്തുകളിൽനിന്നും ഡയറികളിൽനിന്നും സ്രീപുരുഷബന്ധത്തേക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളേയുംപറ്റി മഹാനായ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കു് പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ടു്. അസാമാന്യമായ ജീവിതംകൊണ്ടു വന്നുചേരുന്ന ആപത്തുകളേയും സദാചാരമനുഷ്ഠിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളേയും



പററി അദ്ദേഹം ഏതെന്താക്കായ രീതിയിൽ വി  
വരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹിതർക്കും അവിവാഹിത  
ർക്കും ഒരുപോലെ വായിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു  
പുസ്തകമാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വലി  
യൊരുമെച്ചം. കേരളത്തിലെ യുവതീയുവാക്കന്മാർ  
ടോറോസ്സോയിയുടെ മഹത്തായ ആദർശങ്ങളെ ശ്രദ്ധാ  
പൂർവ്വം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് അവർ  
ക്ക് ഒരു നേട്ടമായിരിക്കും.

അവിശ്വസ്യമായ എന്റെ തൂലികയ്ക്കു വന്നുചേ  
ന്നിട്ടുള്ള പിഴവുകളെ സഹായലോകം പൊറുക്കുമെ  
ന്ന ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ചെറുപുസ്തക  
ത്തെ ഞാൻ പൊതുജനസമക്ഷം വെച്ചുകൊള്ളുന്നു.

രചകൻ

ഒ-2 65

പി. എം. കുമാരൻനായർ.

# സ്രീ പരമബന്ധം

(ദേവദാസ്യം)

“ശ്രീസർവ്വസാക്ഷാദന്യൈർഹി:-”

‘ശ്രീസർവ്വസാക്ഷാദ്’ എന്ന എന്റെ കഥയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയത്തെ കൂടുതൽ സൂചകതയും സരളവുമായി വിശദീകരിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പലരുടേയും കരുതുകൾ എനിയ്ക്കു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ വിപുലമായി വിവരിയ്ക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാനാണ് ഈ പുസ്തകമെഴുതുന്നത്.

നമ്മുടെ ഇടയിൽ പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, ആരോഗ്യത്തിന് മൈഥുനം അത്യാവശ്യമാണെന്ന്. കൃത്രിമശാസ്ത്രനിഗമനങ്ങൾ ഇതിനെ ശരിപെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ വിവാഹിതരാവാൻ സാധിക്കാത്തവർ പണം കൊടുത്ത് വ്യഭിചരിയ്ക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണെന്ന് സമീകരിക്കുന്നു.

ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം ഡാക്ടർമാരുടെ അഭിപ്രായത്തോടുകൂടി വളരെ മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ പാപാചരണത്തിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ധർമ്മികജീവിതത്തെ ഉന്മൂലമാക്കി ഗവണ്മെന്റിന്റെ ചുമതലയാണെങ്കിലും പാപാചരണങ്ങളെ അത് വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത്



സുസമുദായത്തെ പുരുഷന്മാരുടെ സാങ്കല്പികമായ കാമവികാരങ്ങൾക്കും മൃഗീയമായ കാമലീലകൾക്കും വിധേയമാക്കുന്നതരത്തിൽ സഞ്ചാലനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങിനെ മാനസികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ പതനം അവർക്കു സംഭവിയ്ക്കുന്നു. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ അങ്ങിനെ യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ പാപഗർഭത്തിൽ ചെന്നുചാടുന്നു.

ഇത് തീരെ കൊള്ളരുതാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ്. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ശരീരത്തേയും മനസ്സിനേയും നശിപ്പിയ്ക്കുക എന്നത് ഒരുതരം കൊലപാതകമാണെന്ന് പറയാതിരിപ്പാൻ നിവ്വാഹമില്ല.

എന്റെ അഭിപ്രായം ഈ ഭഷിച്ച സമ്പ്രദായത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ വ്യക്തിയും പരിശ്രമിക്കണമെന്നാണ്. ഈ ഭഷിച്ച വ്യവസ്ഥയിൽനിന്ന് മോചനം ലഭിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏകമാർഗ്ഗം അനിതിപൂർണ്ണമായ വിദ്യാഭ്യാസസമ്പ്രദായത്തെ തിരസ്കരിയ്ക്കുക എന്നതാകുന്നു. കൃത്രിമശാസ്ത്രനിഗമനങ്ങൾ അതിന് എത്രതന്നെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയാലും ശരി, നാമതിനെ സ്വീകരിയ്ക്കരുത്. രണ്ടാമതായി വിഷയലോലപരായ പുരുഷന്മാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സന്താനോല്പാദനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽനിന്ന് അവർ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയും അത് സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ വെച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് മഹാപാപമാണ്. തന്നിമിത്തം വളരെ സ്ത്രീകൾ കൃത്രിമമായ ഗർഭനിരോധമാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിയ്ക്കുകയും വ്യഭിചാരത്തിൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിവാഹി

തരുടെ ഒരുതരം ഭീരുത്വമാണിത്. ഇതിൽനിന്നു ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കേണ്ടതാണ്.

സംയമനത്തോടുകൂടി ജീവിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ഒരു പുരുഷൻ നിരാഡംബരനായി ജീവിയ്ക്കണം. മദ്യപാനമോ അമിതഭോജനമോ ആയാർക്കു നിഷിദ്ധമാകുന്നു. മാംസാഹാരം ആയാർ ഉപേക്ഷിയ്ക്കണം. ശാരീരികാലോപനം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും മടിയ്ക്കരുത്. വ്യായാമം മാത്രം പോരാ. ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിയ്ക്കുന്ന താത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. പരസ്രീകളുമായി അവർക്ക് ഒരിയ്ക്കലും വേഴ്ചയുണ്ടായിക്കൂടാ. അമ്മയോടും സഹോദരിയോടും അടുത്ത ബന്ധുവർഗ്ഗങ്ങളോടും മിത്രങ്ങളുടെ പത്നിമാരോടുമുള്ള അതേ മനോഭാവമായിരിയ്ക്കണം അവരോടും. സംയമനത്തോടുകൂടി ജീവിയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നും വളരെപേക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ആഡംബരജീവിതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അത് ആവത്തു കുറഞ്ഞതും ആരോഗ്യത്തിന്നു ഉത്തമമായതുമാകുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതിയാണ്.

രണ്ടാമതായി വിഷയാനുഭവമെന്നത് ആരോഗ്യപ്രഭവും ആനന്ദദായകവുമായ ഒന്നാണെന്നു മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലെ കലയും ലോകോത്തരമായ വരപ്രസാദവുമാണെന്നു പരിഷ്കൃതസമുദായത്തിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. സമുദായത്തിലെ ഓരോ വർഗ്ഗത്തിലും പ്രസ്തുത ഭോഷത്തെ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും. സൈനികജീവിതമാണ് അതിന്ന് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത്.



ഈ ദോഷത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രേമബന്ധത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിഷയം ഗതി മാറ്റിത്തീർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിന്നു മുമ്പായാലും ശരി പിന്മായാലും ശരി വിഷയാസക്തിക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൂടാ. വിഷയലോലുപത മൂലമായാണ് മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനുഷ്യന്റെ മഹനീയ ഗുണങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു. സമുദായത്തിൽ പരസ്പരം നത്തെ വളരെ നിഷിദ്ധമായി കരുതണം. കള്ളന്മാരോടും വഞ്ചകന്മാരോടും പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരോടും പ്രവർത്തിക്കണം. നോവലുകളിലും കഥകളിലും കവിതകളിലും ഗാനങ്ങളിലും തിയറ്ററുകളിലും പ്രസ്തുത ദുരചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സർവ്വകരുക്കളും നമുക്കു കാണാൻ കഴിയും.

മൂന്നാമതായി വിഷയസുഖത്തിന്ന് അനാവശ്യമായ മഹത്വം നൽകിയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ സന്താനോല്പാദനത്തിന്റെ ശരിയായ ഉദ്ദേശമെന്തെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാതായിരിക്കുന്നു. വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പരിപാവനമായ ഉദ്ദേശമാണ് സന്താനോല്പാദനമെന്ന് കരുതുന്നതിന്നു പകരം വിഷയസുഖത്തിന്ന് അതൊരു തടസ്സമാണെന്നാണ് പൊതുവിലുള്ള വിശ്വാസം അതിനാൽ വിവാഹത്തിന്നു മുമ്പും പിമ്പും ഡാക്ടർമാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി സ്രീകുളുടെ ഗർഭോല്പാദന ശക്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയും കൃത്രിമസന്താനനിഷേധണ വിധികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. പണ്ടുകാലത്ത് ഗർഭകാലത്തും

കുട്ടി മുല കുടിയ്ക്കുന്ന കാലത്തും സംഭോഗം വർജ്ജ്യമായിരുന്നു ഇന്നും ചില പുരാതനകർമ്മകടബദ്ധങ്ങളിൽ ഇതു കാണാം. എന്നാൽ പരിഷ്കൃതരുടെ ഇടയിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലും കുട്ടി മുലകുടിയ്ക്കുമ്പോഴും വിഷയസുഖമനുഭവിയ്ക്കുക എന്നത് സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാകുന്നു.

കൃത്രിമസന്താനനിമിത്തം വളരെ ഭയപ്പെട്ട ഒരു ഏല്പാടാണ്. ഇതുനിമിത്തം മനുഷ്യൻ കുട്ടികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയെന്ന ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽനിന്ന് ക്രമേണ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നു. ദാവത്യപ്രേമം നിലകെ ജീവുന്നത് സന്താനോല്പാദനത്തിൽനിന്നാണ്. രണ്ടാമതായി സന്താനനിരോധം ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു പ്രകാരത്തിലുള്ള കൊലപാതകവുമാണ്. മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായി കരുതപ്പെടുന്ന ഒന്നാണത്. ഗർഭകാലത്തും കുട്ടി മുലകുടിയ്ക്കുമ്പോഴും സംഭോഗം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സ്രീയ്ക്കും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പതനമുണ്ടായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ പ്രസ്തുത കാലത്ത് ഒരിയ്ക്കലും സ്രീയെ പ്രാപിയ്ക്കരുത്.

മേൽപ്രസ്താവിച്ച ഭയപ്പെട്ട സമ്പ്രദായങ്ങളെ നമ്മൾ വർജ്ജിക്കണം. സംയമജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യന മാത്രമേ പ്രസ്തുത ദോഷാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കൂ. അവിവാഹിതജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല വൈവാഹികജീവിതത്തിലും സംയമനശീലത്തോടുകൂടിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

നാലാമതായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾ ജനിയ്ക്കുന്നത് വിഷയസുഖമനുഭവിയ്ക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി



കരുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും നിസ്സന്തതികളായിരിക്കുവാൻ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ കുട്ടികളെ നോക്കി വളർത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെയോ സമുദായത്തിന്റെയോ ഉത്തമതാല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിട്ടല്ല, പ്രത്യുത മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വാർത്ഥത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു മാത്രമാകുന്നു. തൽഫലമായി കുട്ടികളെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെയാണ് വളർത്തുന്നത്. കുട്ടികളിൽ മനുഷ്യത്വം വളർത്തലല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം. ധാരാളം തിന്നാൻ കൊടുത്ത് ശരീരപുഷ്ടിയും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രം അതിന് പിൻതുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാവങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇതിന്നനുവദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ആഗ്രഹം പണക്കാരെ അനുസരിച്ചു വാനാണ്. അങ്ങിനെ കണക്കിലധികം തിന്നും കുടിച്ചും വളരുന്ന കുട്ടികളിൽ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ദുർദ്ദമായ വിഷയവാസനയും ഉദ്ദണ്ഡതയും പ്രായമെത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. തന്നിമിത്തം യൗവനാവസ്ഥയെ പ്രാപിയ്ക്കുമ്പോഴേയ്ക്കും അവർക്ക് അത്യധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിയ്ക്കേണ്ടിവരുന്നു. ചുരുപാടുമുള്ള അന്തരീക്ഷം വിഷയവാസനയെ ആളിക്കത്തിയ്ക്കുന്നു. വസുക്കളും പുസ്തകങ്ങളും സംഗീതവും നൃത്തവും ഉത്സവങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും കഥകളും നോവലുകളും കവിതകളും അങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വവസ്തുക്കളും അവരുടെ കാമാസക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. തൽഫലമായി അധികം യുവതീയുവാക്കന്മാരും നാനാപ്രകാരത്തിലുള്ള കത്സിതവൃത്തികളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് രോഗഗ്രസ്തരായിത്തീരുകയും പ്രൗഢാവസ്ഥയിൽ പോലും സഭാ

ചാരത്തോടുകൂടിയോ അരോഗദൃഢഗതരായോ അവർക്ക് ജീവിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിൽനിന്ന് നാം ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അതായത് കണക്കിലേറെ തിന്നാൻകൊടുത്ത് കട്ടികളുടെ ശരീരപുഷ്ടിയും സൗന്ദര്യവും വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുവല്ല ആവശ്യം. പ്രത്യുത അവരെ സമുദായത്തിലെ ഉത്തമപൗരന്മാരാക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത്.

5 അഞ്ചാമതായി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ യുവതീയുവാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന പ്രേമത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായി കരുതുന്നു. ഇത് സമുദായത്തിൽ പ്രചരിച്ച കലകളേയും കാവ്യങ്ങളേയും നോക്കിയാൽ വ്യക്തമാകും. ഈ പ്രേമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആകർഷണം മാത്രമാകുന്നു. യുവാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനു പററിയ ഒരു യുവതിയെ കണ്ടുപിടിയ്ക്കുന്നതിനും അവളുമായി പ്രേമബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവളെ വിവാഹം കഴിയ്ക്കുന്നതിനും യുവതികൾ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിനെ മോഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ മഹത്തായ കാലത്തെ ചിലവഴിയ്ക്കുന്നു.

അങ്ങിനെ നിരന്തരവും ദോഷകരവുമായ കാര്യത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പുരുഷന്മാർ സമയം വ്യയം ചെയ്യുന്നത്. തന്നിമിത്തമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യമായ ആഡംബരഭ്രമം കടന്നുകൂടിയത്. പുരുഷന്മാരിൽ അലസതയും സ്രീകളിൽ നില്പുജ്ഞതയും വർദ്ധിയ്ക്കുന്നു. അവർ കലടകളേപ്പോലെ വസ്രുധാരണം ചെയ്യുകയും കാമാഗ്നിയെ



ആളിക്കുഞ്ഞിയെന്ന അംഗങ്ങളെ പ്രശ്നിച്ചുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇത് തീരെ അനുചിതമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കഥകളിലും നോവലുകളിലും സ്വതന്ത്രമായ പ്രേമബന്ധത്തെ എത്രതന്നെ വാഴ്ത്തിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരി, അത് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി കരുതിക്കൂടാ. വർത്തിയെ സ്വാഭാവികമായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കഴിച്ച് അതുതന്നെയാണ് ജീവിതസുഖമെന്ന് കരുതുന്നവരെ പൊതുവായി.

അതിനാൽ സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധമെന്നത് ഒരു മഹത്തായ കാര്യമാണെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഭേദസ്വേചനയോ കലോപാസനയോ ഇഷ്ടപരാധനയോ ജീവിതലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും വിഷയാസക്തനായിത്തീർന്നുകൂടാ. പ്രേമയോ വിഷയാസക്തിയോ മനുഷ്യനായതൊരു പവിത്രലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നതല്ല. നേരെ മറിച്ച് അത് സത്തായ സകലത്തിനും തടസ്സമാകുന്നു.

പ്രസ്തുത കഥയിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച സംഗതികളാണ് സംക്ഷേപമായി മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ ആ കഥയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്; സദാചാരത്തിലെ ദുഷ്ടവശങ്ങളെ മൂലക്കൊട്ടി അതിനുള്ള നിവാരണമാർഗ്ഗങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചതിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാവാം. എന്നാൽ എന്റെ ചിന്താഗതിയോട് ആരുമെന്ന വിരോധിയല്ലെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

പ്രസ്തുതചിന്താഗതിയോട് ആകാണു് വിധോജിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുക? അത് മാനവപുരോഗതിയ്ക്കു് അത്യന്തം അനുകൂലമായതാണു്. മനുഷ്യസമുദായം അനിയന്ത്രിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഭോഷങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വിവേകത്തിലേയ്ക്കു് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണു്. സമുദായത്തിലും വ്യക്തിയിലും ധാർമികബോധം വളർന്നുവന്നു് ആഗ്രഹിയ്ക്കാത്തവർ ആരുണ്ടു്? നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ദുരാചാരത്തെ വെറുക്കുകയും സദാചാരത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. ബൈബിളിലെ സിദ്ധാന്തവും അതാണു്. നമ്മുടെ ധാർമികജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണല്ലോ.

എന്നാൽ പിന്നീടു് എന്തിയ്ക്കു് ഒരു പിശകു പററിയതായിത്തോന്നി. വിവാഹത്തിന്നു മുമ്പും പിമ്പും വിഷയാസക്തി ഭോഷകരമാണെന്നും കൃത്രിമമായ സന്താനനിയന്ത്രണം ചീത്തയാണെന്നും കുട്ടികളെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളായി കരുതരുതെന്നും വിഷയസുഖം ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമല്ലെന്നും മറ്റുമുള്ള വാദമുഖങ്ങളെ പ്രത്യക്ഷമായി ആക്ഷേപം എതിർക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല വിഷയാസക്തിയെ അപേക്ഷിച്ച് സംയമനമാണു് കൂടുതൽ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നു് സർവ്വരും സമ്മതിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വിവാഹത്തേക്കാൾ നല്ലത് ബ്രഹ്മചര്യമാണെന്നിൽ ആ മാർഗ്ഗത്തെ മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടു് സ്വീകരിയ്ക്കുന്നില്ല? അഥവാ അങ്ങിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്നു് അവസാനം വരുത്തുകയില്ലേ? എന്നിങ്ങിനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉത്ഭവിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്.



മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ അവസാനത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത പുതിയതൊന്നുമല്ല. ധർമ്മനിഷ്ഠനായ ഒരാൾ ഇതിനെപ്പറ്റി അവഗാഹമായി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അഭിപ്രായം സൂര്യൻ തണുത്തുവരികയാണെന്നും അങ്ങിനെ ഒടുവിൽ പ്രാണിവർഗ്ഗം നശിച്ചുപോകുമെന്നുമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. ജീവിതക്രമത്തേയും ആദർശത്തേയും ഒന്നായി കാണുന്നതു കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് തെറ്റു പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മവര്യ മനുഷ്യക്കുന്ന സമുദായം നശിച്ചുപോകുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇതിൽനിന്നു വന്നതാണ്.

ബ്രഹ്മവര്യമെന്നത് ഒരു ജീവിതക്രമമല്ല. ആദർശമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആദർശപരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വശമാണ്. ഭാവനയിൽ മാത്രം നിഷ്ഠിപ്തമായിരിക്കുകയും അനന്തകാലംകൊണ്ടു മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളുവെന്ന ധാരണ നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നേടത്തോളം കാലം മാത്രമേ ആദർശം ആദർശമായി നിലകൊള്ളുകയുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയോ അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രായോഗികമാണെന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ അത് ആദർശമല്ലാതായിത്തീരുന്നു.

ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗലോകം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗ്രഹം ഒരാൾമാകുന്നു. ഈ ആദർശത്തെപ്പറ്റി പഴയകാലത്തെ പല പ്രവാചകന്മാരും പ്രതിവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാളുകൾ കലപ്പുകളായി മാറുകയും കുന്നങ്ങൾ മരത്തിന്റെ ചുളളികൾ മുറിയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിയ്ക്കുകയും സിംഹവും ആടും ഒരേ കടവിൽനിന്ന് വെള്ളം കുടിയ്ക്കുകയും

കയും ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരസ്നേഹത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം അടുത്തതന്നെ സമാഗതമാവുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം പ്രസ്തുത ആദർശത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങുകയാകുന്നു. ഈ ആദർശത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ ബ്രഹ്മചര്യം കൂടിയേ കഴിയൂ. അതിനാൽ പ്രസ്തുത ആദർശത്തിന്നും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്നും വേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കുന്നത് ഒരിയ്ക്കലും ജീവിതത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കലല്ല. നേരെ മറിച്ച്, ഈ ആദർശത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ അതായിരിയ്ക്കും പുരോഗതിയേയും യഥാർത്ഥജീവിതത്തേയും നശിപ്പിക്കുന്നത്.

യുദ്ധവും കലഹവും അവസാനിപ്പിച്ച് ശത്രുമിത്രഭേദമന്യേ മനുഷ്യർ അന്യോന്യം സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം ലോകം നശിച്ചുപോകുമെന്ന് പറയുന്നതുപോലെത്തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശം അവസാനിയ്ക്കുമെന്ന് പറയുന്നതും. നൈതികശിക്ഷണത്തിന്റെ രണ്ടു വ്യത്യസ്തമാർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഭേദത്തെ അറിയാത്ത ആളുകൾ മാത്രമേ അങ്ങിനെ പറയുകയുള്ളൂ.

ഒരു വഴിപോക്കാണ് ആയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു രണ്ടു മാർഗ്ഗത്തെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതുപോലെയാണ് സത്യാന്വേഷിയായ ഒരാൾക്ക് ലഭിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു പ്രകാരത്തിലുള്ള നൈതികശിക്ഷണം. വഴിയിൽ ഇന്നിന്ന അടയാളങ്ങൾ കാണുമെന്നും അവയെ നോക്കി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും ഒന്നാമതായി വഴിപോക്കു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി ദിക്സൂചനായന്ത്രം കൊടുത്ത് ഒരേ



ദിക്കിനെ നോക്കിപ്പോകണമെന്നും അതിന്നുവേണ്ടി വഴികൾ പലതും സ്വീകരിക്കാമെന്നും ആചാരക്കു നിദ്ദേശം നൽകുന്നു.

നൈതികശിക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മാർഗ്ഗം ബാഹ്യാചരണത്തിന്നുതക്കിയ നിദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്നും ഇന്നത് ചെയ്യരുതെന്നും മനുഷ്യന് നിദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു. കളവ്, മദ്യപാനം, ഫിംസ മുതലായത് ചെയ്യരുതെന്നും ദർശനാരെ സഹായിയ്ക്കുകയും ദിവസേന ഈശ്വരപ്രാർത്ഥന ചെയ്യുകയും വേണമെന്നും നിദ്ദേശം നൽകപ്പെടുന്നു. ഇവയെല്ലാം ധാർമികശിക്ഷണത്തിന്റെ ബാഹ്യവശങ്ങളാകുന്നു. ലോകത്തിലെ സർവ്വമതങ്ങളിലും ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള ബാഹ്യാചരണക്രമങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗം മനുഷ്യന് അപ്രാപ്യമെന്നു തോന്നുന്ന ആദർശങ്ങളെ നിദ്ദേശിക്കലാകുന്നു. പ്രസ്തുത ആദർശപ്രാപ്തിയ്ക്കുവേണ്ടി സഭാ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമ്പോഴാണ്, 'താൻ അതിൽനിന്ന് വളരെ ദൂരമാണ്' സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നു മനുഷ്യന് ബോധമുണ്ടാവുന്നതും തന്റെ ദുർബ്ബലതകളെപ്പറ്റി അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവയെ ദൂരീകരിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കുന്നതും.

'മനസാവാചാകർമ്മണാ' ഈശ്വരസാമീപ്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കുക; തന്റെ അയൽവക്കക്കാരനെപ്പോലെ സ്നേഹിയ്ക്കുക, പരമപിതാവിനെപ്പോലെ പരിപൂർണ്ണമായി ഭവിയ്ക്കുക' ഇതാണ് കൃസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം.

മനുഷ്യന്റെ ബാഹ്യാവരണം ധാർമികനിയമങ്ങൾക്ക് സർവ്വമാ അനുക്രമമായിരുന്നാൽ അവൻ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആദർശത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ തടസ്സമായി നില്ക്കുന്ന തന്റെ ഭൗതികതകളെപ്പറ്റി സഭാജാഗരൂകനായിരിയ്ക്കും. താൻ ആദർശത്തിലേയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അടുത്തുവെന്നല്ല പ്രത്യേക, അതിൽനിന്ന് എത്ര വിട്ടാണ് നില്ക്കുന്നതെന്നു മാത്രമേ അവൻ കാണുവാൻ കഴികയുള്ളൂ.

ബാഹ്യനിയമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വിളക്കു കാലിന്മേൽ തൂക്കിയ വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നില്ക്കുന്നതുപോലെയാകുന്നു. പ്രകാശത്തിലാണ് ആയാൾ നില്ക്കുന്നത്, ആയാളുടെ ചുറ്റും വെളിച്ചമുണ്ട്. എന്നാൽ മുന്മാട്ടുള്ള വഴി ഏതെന്ന് ആയാൾക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ കയ്യിൽ വെളിച്ചവുമായി മുമ്പിൽ നടന്നുപോകുന്ന ആളേപ്പോലെയാകുന്നു. വെളിച്ചം എല്ലാസ്തോഴം ആയാളുടെ മുമ്പിലുണ്ടാകും. ആ വെളിച്ചത്തിൽ വഴിത്തെളിഞ്ഞു കാണുകയും ചെയ്യും.

ഒരു പാർസി സകല ധാർമികനിയമങ്ങളേയും പരിപാലിച്ചു ഈശ്വരപ്രീതി നേടുകയുണ്ടായി. ധനികനായ ആ യുവാവ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുതന്നെ ധാർമികജീവിതം നയിച്ചുതുടങ്ങി. എന്നിട്ടും തന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു കുറവുള്ളതായി ആയാൾക്കു തോന്നി. ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാകുന്നു. അക്കാലത്ത്



നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ ആരുണ്ടായിരുന്നതുമില്ല. ആയാൾ തന്റെ വരവിന്റെ പത്തിലൊരംശം ഭാഗം ചെയ്തു. അഴ്ച തോറും വ്രതമെടുത്തു. മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിച്ചു. വൃദ്ധിചാരം, കളവ്, കൊല എന്നിവയിൽനിന്ന് അകന്നു നിന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണതയിലേയ്ക്കുള്ള ഔദാര്യവും സുവ്യക്തമായി കാണാവുന്നതാണ്. ആയാൾ പടിപടിയായി കയറിപ്പോകും അങ്ങിനെ അയാളുടെ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം അനന്തവും വിശാലവുമാണ്.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥപിൻഗാമികൾ എല്ലാ സ്തോത്രങ്ങളുടെ കുറവുകളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും. തങ്ങൾ എത്രകണ്ട് മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും പിന്നോക്കത്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയില്ല; മുന്നോട്ടു മാത്രമേ നോക്കുകയുള്ളൂ. എത്രവഴി പോകാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അവർക്കു നോട്ടമുള്ളൂ. അങ്ങിനെ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു മതവും മറ്റുമതങ്ങളും തമ്മിൽ മാർഗ്ഗത്തിൽ വ്യത്യാസം കാണും.

ജീവിതക്രമത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. വിവാഹങ്ങൾക്കോ അങ്ങിനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ യാതൊരു വ്യവസ്ഥയും ഏല്പിട്ടുണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ, മനുഷ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ജീവിതനിയമങ്ങളനുസരിച്ച് ബാഹ്യാപരണത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് അവർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരംശം ഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിന് അവർക്ക്

സാധിയ്ക്കുന്നില്ല. വാക്കുകളെ മന്ത്രം മുറുകെ പിടിയ്ക്കുന്ന അവർ ബാഹ്യാചാരങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കചിതഭിത്തി നിമ്നിയ്ക്കുകയും ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിനെ നിഹനിയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

പ്രസ്തുത നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് പാതിരികളുടെ നിയമമെന്നു വിളിക്കാം. എന്നാൽ അവ ക്രിസ്തുമതസിദ്ധാന്തമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കപ്പെടുകയും പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവ ക്രിസ്തുമതസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകുന്നു; ജീവിതപ്രാപാരങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ പാതിരികൾ നിയമക്രമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് എങ്ങിനെയുള്ളതായിരിയ്ക്കണമെന്നും എന്തെല്ലാം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്നും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെ വേണമെന്നും പള്ളികളിലെ നിയമക്രമങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിയ്ക്കണമെന്നും ആരാധനാസമ്പ്രദായം ഏതുതരത്തിലുള്ളതായിരിയ്ക്കണമെന്നും മറ്റും മറ്റും അവർ വ്യവസ്ഥചെയ്ത് ക്രമപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിവാഹസമ്പ്രദായത്തെ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും നിദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അങ്ങിനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതിന് എതിരായിരുന്നു. 'ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ പിൻതുടരൂവിൻ' എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാതിരിമാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ വിവാഹവ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുകയും അത് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത് ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിഷയാനുഭവങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് കാണിയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.



ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിവാഹസമ്പ്രദായത്തിന് സ്ഥാനം  
 നില്ക്കില്ലെങ്കിലും ഇന്നു നാം രണ്ടിലും തൊടാത്ത ഒരു  
 സ്ഥിതിയിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ  
 യഥാർത്ഥശിക്ഷണത്തെ മാസ്സിലാക്കാതെത്തന്നെ നമ്മൾ  
 മറ്റു ഉപദേശങ്ങളേയും തിരസ്കരിച്ചു. വിവാഹത്തെ സംബ  
 ധിച്ചുള്ള പാതിരികളുടെ നിയമങ്ങളേയും നാം അനുസരി  
 യ്ക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ അവയില്ലെന്ന്  
 നാം കരുതുന്നു. രണ്ടാമതായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ബ്രഹ്മചര്യ  
 സിദ്ധാന്തത്തെയും നാം അനുസരിയ്ക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.  
 അങ്ങിനെ വിവാഹിതജീവിതത്തിന് നിശ്ചിതമായ  
 യാതൊരുപാധിയും ഇവിടെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം  
 മതം, യഹൂദമതം, ബുദ്ധമതം ഇവയുടെ തത്വങ്ങൾക്ക്  
 ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെറതിനോട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും  
 വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും കുടുംബബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും  
 കൂടുതൽ ദൃഢവും വ്യക്തവുമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവയി  
 ലുണ്ട്. ബഹുഭാര്യത്വത്തിനും ബഹുഭർത്തൃത്വത്തിനും  
 അവയിൽ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏകിലും അതിന് ഒരു  
 പരിധിയും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയിൽ അതി  
 നൊരു പരിധിയില്ല. ഏകപത്നീവ്രതമാണ് നമ്മുടേതെന്ന്  
 നാം വമ്പുപറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉപപത്നിത്വവും ബഹുപ  
 ത്നിത്വവും ഇവിടെ കണക്കിലെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും ദോഷ  
 കരമായ വ്യവസ്ഥ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല.

പാതിരിമാർ ധനലോഭത്തിന് വശംവദരായി ചില  
 ധാർമികച്ചടങ്ങുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്രീപുരുഷനാ

രുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നു. വഞ്ചിതരായ നാം അത് ഏക പത്നിവ്രതവും ഏകപതീവ്രതവുമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ആരാധന, ഉപദേശകന്മാർ, പാതിരിമാർ, സമ്പത്തു്, സൈന്യം, നീതിന്യായക്കോടതി, ഗവണ്മെണ്ടു് എന്നിവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ വ്യവസ്ഥയില്ല. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് അതെല്ലാമുണ്ടായതു്. അപ്രകാരം തന്നെയാണ് വിവാഹവ്യവസ്ഥയും. ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ക്രിസ്തു ഗാനികളുടെ അഭിപ്രായം നോക്കിയാൽ ഇത് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്.

ഈശ്വരനേയും അയൽവക്കക്കാരനേയും സ്നേഹിക്കുക, ഈശ്വരനേയും അയൽവക്കക്കാരനേയും സേവിയ്ക്കുന്നതിന്നു് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക, വിഷയാനുഭവങ്ങളും വിവാഹവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ആത്മസേവനവുമായതുകൊണ്ടു് അവ ഈശ്വരനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തിന്നു് വിരുദ്ധമാണു്, മനുഷ്യസമുദായ സേവനത്തിന്നു് ബാധകമാണു്, ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പാപകരമാണു്—ഇതെല്ലാമാണു് ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങൾ.

വിവാഹംകൊണ്ടു് മനുഷ്യരെയും ഈശ്വരനെയും സേവിയ്ക്കുന്നതിന്നു് യാതൊരു സഹായവും ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല. വിവാഹേച്ഛയുള്ളതായ സ്രീപുരുഷന്മാർ ലോകസേവനം ചെയ്യണമെന്നു് ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീരെ അസംഭവ്യമാകുന്നു. വിവാഹത്തിനു ശേഷം സന്താനോല്പാദനം നടത്തുകയും അവരെ സംരക്ഷിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പാടുപെടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ മറ്റു കുട്ടികളെ രക്ഷിയ്ക്കു



വാൻ അവർക്കു സാധ്യമാവുകയില്ല. അതിനാൽ ചോക  
ത്തിലുള്ള സർപ്പകളും സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുന്നതു കാണ  
മ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു യഥാർത്ഥകൃസ്ത്യാനി വിവാഹബന്ധ  
ത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ.

കൃസ്തുവിന്റെ തത്വങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചാലും  
ശരി ഇല്ലെങ്കിലാശരി, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു  
അവിഭാജ്യഘടകമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നീതിശാ  
സ്ത്രം അതിനെ ആസ്പദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം  
തീർച്ചയാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിനാണ് ഏ  
റ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളത്.

ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിയ്ക്കുന്ന  
മെങ്കിൽ ആദ്യഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്നും അപളമായി  
ദൃഢബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കണമെന്നും ബൈബിളിൽ വ്യക്ത  
മായി പറയുന്നു. സൂരിയെ ഒരു ഭോഗോപകരണമായി കരു  
തുന്നത് തെറ്റാണ്. അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർ  
ബ്രഹ്മചര്യം ദീക്ഷിച്ച് ജീവിയ്ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടു  
ള്ളത്.

മേൽപറഞ്ഞ ചിന്താഗതി പലപ്പോൾ പരസ്പരവിരോ  
ധമാണെന്നു തോന്നും. എന്നാൽ അങ്ങിനെയല്ല. ഇന്നു  
ത്തെ നമ്പ്രാദയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ് അത്. അതിനാ  
ൽ വർത്തമാനജീവിതത്തേയോ അതോ മേല്പറഞ്ഞ ചിന്താ  
ഗതിയേയോ ഏതിനേയാണ് ശരിയായി കരുതേണ്ടത്.  
എന്ന പ്രശ്നം ആവിർഭവിയ്ക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയെപ്പറ്റി  
നിരൂപണംചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലും പ്രസ്തുത പ്രശ്നം

പൊന്തിവരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിറമനത്തിലേയ്ക്ക് ഈ ചിന്താഗതി എന്ന എത്തിയ്ക്കുമെന്നുപോലും ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. എന്റെ തീരുമാനം എന്നെ അമ്പരപ്പിച്ചു അത് എന്റെ വർത്തമാനജീവിതത്തിന് സർവ്വമാ വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽകൂടി അതിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു.

ഇതെല്ലാം സാധാരണചിന്താഗതിയാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് അത് അനുകൂലമാണെങ്കിലും വിശ്വാസമുള്ളവർ മാത്രമേ അതിനെ ചിന്തയുടെകയ്ക്കുള്ളവെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നു. അവർ വീണ്ടും പറയുകയാണ്; “ജീവിതമെന്നത് ഭൗമപരവസ്തുവെന്നുമല്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രാപ്യമായ ആദർശങ്ങളെപ്പറ്റി താങ്കൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ വളരെ ജടിലമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഇതുവരെ പൂരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സമസ്യയാണ്. അങ്ങിനെയിരിക്കെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്രാപ്യമായ ആദർശങ്ങളെപ്പറ്റിപ്പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ കഴുപ്പത്തിൽ ചാടിച്ചതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ഇതുകൊണ്ട് ആപത്ത് വലിയൊക്കെയേ ഉള്ള ഭാവനാശീലനായ ഒരു യുവാവിന് ഈ ആദർശം ആദ്യത്തിൽ വളരെ നന്നായി തോന്നും. എന്നാൽ അതനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ആയാർക്കു കഴിയുകയില്ല നിഷ്ഠയിൽ പൂർണ്ണമായും സഭയിൽക്കയറാണെങ്കിൽ ആയാളുടെ ജീവിതം ഭയങ്കരമായി അധഃപതിയ്ക്കുന്നു.

“ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശം ദുഷ്ടാപ്യമാണ്. അതിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുക സാദ്ധ്യമല്ല അതിനെ



പ്പറ്റി നമുക്ക് നീണ്ടപ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. അതിനാൽ അത് ത്യാജ്യമാകുന്നു."

"നമുക്ക് ആദ്യമല്ല വേണ്ടത്. സമുദായോദ്ധാരണത്തിനു പറ്റിയ സാമാന്യവും പ്രായോഗികവുമായ നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ധർമ്മമതമായ വിവാഹസമ്പ്രദായം നമുക്കാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിയമസമ്മതമായതെങ്കിലും വേണം വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും ആവശ്യമാണ്. ജാപ്പാൻകാരെപ്പോലെ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ അതും നന്നായിരിക്കും. ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേശ്യാത്തെരുവുകൾ വേണം."

അങ്ങിനെ നമ്മുടെ ദുർബ്ബലതകളെ മൂടിവെയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ തരംതാഴ്ന്ന വാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞ വാദമുഖങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യക്തമായി ഒഴിയുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്രകാരം മുന്നോട്ടു പോകുന്നപക്ഷം നാം എത്രകുറുപ്പാണ് അധഃപതയ്ക്കുക എന്ന് പറയുവാൻ തന്നെ വിഷമമാണ്. മേൽ ചേർത്ത വാദമുഖങ്ങളുടെ തുടക്കംതന്നെ തെറ്റാണ്. ഒന്നാമതായി, പൂർണ്ണതയിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തെ ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുക സാദ്ധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി പരാജയബോധം ഒഴിയുവാൻ നമ്മിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടാ. ഇത് എനിക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് വജ്ജ്യമാണ് എന്നും മറ്റുമുള്ള ഭാവന ദുർബ്ബലതയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. വടക്കുനോക്കി നില്ക്കേ

ശിരസ്സിൽ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി താൻ പോകയില്ലെന്നു ശരിയല്ലെന്ന ഒരു കപ്പിത്താനോട് ഉപമിക്കാം ഇത്തരക്കാരെ. കപ്പലിനെ താൻ ഓടിയെന്നു മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് തെറ്റിയെന്നു കയില്ലെന്നും ആ ദിശയിലേയ്ക്ക് വടക്കുനോക്കിയുടെ സൂചിയെ തിരിച്ചുവെക്കുമെന്നും ഒരു കപ്പിത്താൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെന്തർത്ഥമുണ്ടുള്ളത്? അപ്രകാരംതന്നെയാണ് ആദർശത്തെ കളഞ്ഞുകളിച്ചും തന്റെ ദുഷ്ടലതയെ നിലനിർത്തണമെന്നു പറയുന്ന പരാജയപ്രസ്ഥാനക്കാരനും.

യേശു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മഹത്തായ ആദർശം സ്വപ്നമോ ചുരുക്കമോ അല്ല. നിതിപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള സർവ്വസുലഭമായ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമാണത്. കപ്പിത്താന്റെ വക്കൽ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതിന് വടക്കുനോക്കി ഉള്ളതുപോലെയാണ് പ്രസ്തുത ആദർശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. വടക്കുനോക്കി ഏതുപ്രകാരത്തിൽ കപ്പലിന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നുവോ അപ്രകാരംതന്നെ പ്രസ്തുത ആദർശം നമുക്കു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യണം.

ഏതു ആപൽഘട്ടത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്കതിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതെന്നു മാത്രം. കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കപ്പിത്താൻ കോമ്പസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുപോലെ ജീവിതമാകുന്ന കപ്പലിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ യേശുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാകുന്ന കോമ്പസ്സിനെ നാം വേണ്ടുവണ്ണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇതിന് ഓരോരുത്തരും അവനവനെപ്പറ്റി



അറിഞ്ഞിരിയ്ക്കണം. ആദർശത്തിൽനിന്ന് നാം വളരെ വിട്ടുനില്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന വസ്തുത ഒരിക്കലും നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. എത്ര അധഃപതിച്ചുപറും നന്നായിത്തീരാം. ഏതു ഉയർന്ന സ്ഥിതിയിലും മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യാം.

ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശങ്ങളോട് പൊതുവിലും ബ്രഹ്മചര്യത്തോടു പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ കൂറുള്ളവരായിരിയ്ക്കണം. ചെറിയ കുട്ടിയ്ക്കും അധഃപതിച്ച മനുഷ്യനും ഇതിന്റെ രണ്ടിനുമിടയിൽനില്ക്കുന്ന മനുഷ്യനും ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യും ജീവിതത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുകയും പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നുനിന്ന് മനുഷ്യസേവനത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കുകയുമാണ് നിദ്ദേശമായ ബാലികാബാലന്മാർ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവദരായി നിരുദ്ദേശ്യമായ പ്രേമസങ്കല്പത്തിൽ കുടുങ്ങി മനുഷ്യസമുദായത്തെയും ഈശ്വരനേയും മറന്ന് ജീവിയ്ക്കുന്ന യുവതീയുവാക്കന്മാർക്കും പ്രസ്തുത ഉപദേശങ്ങൾ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതാണ് പാപാലംബങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും ആത്മപരിശുദ്ധി നേടുന്നതിനുംവേണ്ടി അവർ പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഗുണം കിട്ടും. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അധഃപതനത്തെ അവർ കണ്ടറിയാം. വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏല്പട്ടെന്നവർ അതിനെ വിഷയസുഖമനുഭവിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയായി കരുതിക്കൂടാ. ഒരു സ്രീയോ പുരുഷനോ തങ്ങളുടേക്കാൾ താണവരോട് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏല്പട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരിയ്ക്കലും ഒരു പതനമായി കരുതരുത്.

ആ ബന്ധത്തിൽതന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തേതായ പ്രസ്തുത പതനത്തെ ഉറച്ച വിവാഹബന്ധമായി കരുതുകയും വേണം.

അങ്ങിനെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏല്പിടുകയും തദപരാ സന്താനോല്പാദനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സൂര്യപരമേശ്വരൻ ഈശ്വരനെയും മനുഷ്യസമുദായത്തെയും സേവിയുന്നതിനുള്ള അവനരം ലഭിക്കുന്നില്ല. വിവാഹത്തിനുമുമ്പ് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും പലപ്രകാരത്തിലും നരനെയും നാരായണനെയും സേവിയ്ക്കുവാൻ അവർക്കവസരം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹം അവരുടെ സേവനപരിധിയെ സങ്കുചിതമാക്കുന്നു. കുട്ടികളെ വേണ്ടപോലെ വളർത്തുകയും അവർക്ക് സമുചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സമുദായസേവകന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കർത്തവ്യം.

എന്നാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ വേണ്ടവിധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് സമുചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി സമുദായസേവകന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദമ്പതിമാർ എന്തുചെയ്യണമെന്നതാണ് പിന്നത്തെ പ്രശ്നം.

അവർക്കും മേൽപ്രസ്താവിച്ച മാർഗ്ഗത്തെ പിൻതുടരാം. പ്രജാഭിമാനത്തിൽനിന്ന് വ്യക്തമായി ആത്മപരിശുദ്ധിയും വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും വിഷയപ്രേമത്തെ സഹോദരബന്ധമായി മാറുകയും അങ്ങിനെ ഈശ്വരനെയും മനുഷ്യസമുദായത്തെയും സേവിയ്ക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്.



അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശം സമുന്നതവും അപ്രാപ്യവുമാണെന്നും അതിനെ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും മറ്റും പറയുന്നത് തീരെ തെറ്റാണ്. നാം നമ്മെത്തന്നെ വഞ്ചിയ്ക്കുകയും നമ്മോടുതന്നെ കളവു പറയുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പിൻതുടരുവാൻ സാധിക്കാത്തത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രായോഗികപദ്ധതികളാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് നാം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദർശം വളരെ ഉയർന്നതും അപ്രാപ്യവുമാണെന്നല്ല പ്രത്യുത, നമുക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും അതിനെ പിൻതുടരുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ലെന്നുമാകുന്നു.

ഒരിക്കൽ പാപനശ്തത്തിൽ പതിച്ച ഒരാൾക്ക് ഒരിയ്ക്കലും കരകയറുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ലെന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ അതിൽനിന്ന് ഒരു സംഗതി വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതായത് ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏപ്പെടുന്നത് ഒരു പാപമല്ലെന്നും പ്രത്യുത, മനോവിനോദത്തിന് അത്യാവേക്ഷിതമാണെന്നും ഉള്ള ഒരു ധാരണ ആദ്യമതൽക്കുതന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേരുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ വിവാഹബന്ധമെന്നത് കാമസംപൂർത്തിയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതല്ലെന്നും സന്താനോല്പാദനം സാധിച്ചാൽ പ്രസ്തുത സന്താനങ്ങളെ ശരിയായി നോക്കിവളർത്തുകയും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരെ ഉത്തമപൗരന്മാരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണെന്നും ഉള്ള കർത്തവ്യബോധം നമ്മിൽ അങ്കുരിച്ചാൽ ഒരിയ്ക്കലും മേൽ പറഞ്ഞ തെറ്റിലൊരണ നമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

80274

വിദഗ്ദ്ധനല്ലാത്ത ഒരു കൃഷിക്കാരൻ നടന്ന കണ്ടത്തിൽ  
 വിളയുണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങിനെ അവൻ തന്റെ കണ്ടത്തെ  
 ഒരു മുഴുവൻ നാശമാക്കുന്നു. നിലത്തെയും വിത്തിനെയും നശി  
 പ്പിക്കുകയാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിലും പരിണാ  
 മം അവന്റെ കണ്ണുതുറപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവൻ വിത  
 യ്ക്കുന്നതിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുന്നു. വിളവ് ഉണ്ടാവുകയും  
 ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ആദർശമായി  
 കരുതുക എന്നാൽ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയുമായുള്ള ഒരു  
 ചുറ്റിൽ പതനം സംഭവിച്ചുവെന്നിരിക്കട്ടെ അതിനെ  
 ഗണ്യമാക്കാതെ അതേ വ്യക്തിയുമായി ആജീവനാന്തം  
 വർത്തിക്കുക. ദുരീയമായ കാമാസക്തിയെ മനസ്സിൽനിന്നു  
 കററി പരിശുദ്ധജീവിതം നയിക്കുക മേൽശ്ലാഘിന്റെ പരി  
 പാവനമായ ആദർശത്തിന്റെ പൊരുളാണിത്. ഇതു മാത്ര  
 മാണു പ്രായോഗികവും ആത്മസന്തുഷ്ടവുമായ ജീവിതത്തി  
 നുള്ള മാർഗ്ഗം.



മനുഷ്യൻ അപൂർണ്ണനാണ്. അവനെ അവന്റെ കഴി  
 വിന്നനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക വാൻ വിദഗ്ദ്ധനല്ലാത്ത ഒരാൾ  
 ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. എന്റെ ദർശനമായ കയ്യകൊ  
 ണ്ട് നേർവര വരയ്ക്കുവാൻ എനിയ്ക്കു സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും  
 അതിനാൽ നേർവര വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു മാതൃകയായി  
 ഞാൻ വളഞ്ഞവയ്ക്കെ എടുക്കുമെന്നും പറയുന്നതിനോട്  
 തുല്യമാണിത്. അതിനാൽ ദൈർഘ്യവും എത്രമാത്രം  
 ശക്തിമത്താണോ അത്രയും സുദൃഢമായ ആദർശത്തെയാണ്  
 മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.



ക്രിസ്തു പിൻറെ ആദർശങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോകട്ടെ. പക്ഷെ, അതിന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനം നൽകാതിരുന്നാൽ മതി. മനുഷ്യസമുദായത്തിൻറെ വികാസത്തിൽ ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുവാനുണ്ട്. ബാഹ്യാചാരങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനില്ക്കുന്നതായാൽ ഇനി മനുഷ്യസമുദായത്തിന്നു രക്ഷയില്ല. അതിൻറെ കെട്ടുപാടുകളിൽനിന്ന് പുറത്തുചാടുകതന്നെ വേണം.

മനുഷ്യസമുദായത്തിന്ന് മാഗ്നിർദ്ദേശം ചെയ്യുവാൻ ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങൾക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ ആദർശത്തിൻറെ സ്ഥാനത്തു് ബാഹ്യാചാരങ്ങളെ ഒരിയ്ക്കലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൂടാ. ആദർശങ്ങൾ അവയുടെ പരിശുദ്ധരൂപത്തിൽതന്നെ നിലകൊണ്ട് നമുക്കു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യണം.

കരയിൽ അടുപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കപ്പലിന്ന് ഇന്നപാരയെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ഇന്നമാഗ്നത്തിൽകൂടി പോകണമെന്നും ഇന്നദീപസ്തംഭത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയാണം ചെയ്യണമെന്നും നിർദ്ദേശം കൊടുപ്പാൻ കഴിയും. എന്നാൽ സമുദ്രമദ്ധ്യത്തിൽ എത്തിയ ഒരു കപ്പലിൻറെ കപ്പിത്താൻ് നക്ഷത്രങ്ങളെനോക്കിയോ കോമ്പസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയോ മാത്രമേ വഴി കണ്ടുപിടിയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. ഈ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളും നമുക്കറിയാകയും ചെയ്യാം.



## 2. ഡായന

കൃഷ്ണർസാണാദായേയും അതിന്റെ അനുബന്ധത്തേയുംപറ്റി വളരെ കത്തുകൾ എനിയ്ക്കു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ വരുത്തേണ്ടതായ അപരിഹാര്യമായ പരിവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ മാത്രമല്ല വേറെ പല ചിന്താശീലരും ആലോചിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും തണലിൽ ജീവിയ്ക്കുന്നവരുടെ ബാഹ്യത്തിന്നിടയിൽനിന്ന് അവരുടെ ശബ്ദം പുറത്തു കേൾക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ലെന്നുള്ള 1890 ഒക്ടോബർ 7-ാം തീയതി എനിയ്ക്കൊരു കത്തു കിട്ടുകയുണ്ടായി. ആ കത്തിനൊടൊന്നിച്ച് ഡായന എന്ന ഒരു ചെറുപുസ്തകവുമുണ്ട്. കത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരുന്നു

“ഡായന എന്ന ഈ ചെറുപുസ്തകം ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്കയയ്ക്കുന്നു. മനശ്ശാസ്ത്രത്തെയും ശരീരശാസ്ത്രത്തെയും ആധാരമാക്കി സ്രീപുരുഷബന്ധത്തെപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്രബന്ധമാണിത്. കൃഷ്ണർസാണാദായ എന്ന താങ്കളുടെ കഥ അമേരിക്കയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഉടൻ തന്നെ വളരെ ആളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി ഡായന എന്ന പുസ്തകം ടോൾസ്റ്റോയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം നേരിട്ട് താങ്കൾക്കയയ്ക്കുന്നത്. വിവിധ പരമ്പരകളെ അധികാരം താങ്കൾക്കുണ്ടല്ലോ. താങ്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സർവ്വകാരണികനായ ഈശ്വരൻ സാധിപ്പിച്ചതല്ലെന്ന് സ്പുയോർക്കിലെ ബർണസ്കമ്പനി.



ഇതിന്നുമുമ്പ് എനിക്ക് ഫ്രാൻസിൽനിന്ന് ശ്രീമതി എഞ്ചൽഫാൻസ് വൈസിന്റെ കത്തും പുസ്തകവും കിട്ടുകയുണ്ടായി. സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധി സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്നതിനായി ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതായി അവർ ഏഴുതിയിരുന്നു ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലും മററത് ഫ്രാൻസിചുമാണ്. ഡായനയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ശ്രീമതി എഞ്ചൽസിന്റെ പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് അസ്പഷ്ടവും രഹസ്യാത്മകവുമായ വിധത്തിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

ഡായനയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ആശയങ്ങൾ ക്രൈസ്തവാഭിമുഖീകരണമുള്ള മുൻനിർത്തിയായിരുന്നില്ല. മററചില സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു. ഏകിലും അവ അത്യന്തം നവീനവും ആകർഷകവുമായിത്തീർന്നി. അവിവാഹിതരും വിവാഹിതരുമായ സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഭാവാഭാസങ്ങൾ അത്യധികം നിരസനീയങ്ങളാണെന്ന് അതിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി അവയെ അറുന്ന് താഴെ കൊടുക്കാം.

“സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ശാരീരികമായ വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല മററ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. അവരിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നൈതികഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. പുരുഷന്മാരിൽ പുരുഷത്വമെന്നും സ്ത്രീകളിൽ സ്ത്രീത്വമെന്നുമാണ് അവയ്ക്കു പേർ. കേവലം ശാരീരികമായ ചേർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമല്ല മററപല വ്യത്യസ്തഗുണങ്ങൾ കാരണമായും സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ആകൃഷ്ടരാണ്.

സ്രീകൃഷ്ണൻ സ്രീപദവും പുരുഷനാരുടെ പുരുഷത്വവും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്നു. സ്രീ പുരുഷനേയും പുരുഷൻ സ്രീയേയും ലഭിച്ച് പൂർണ്ണ പ്രാപിക്കുന്നു. അതിനാൽ സ്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാകർഷണം അവർക്ക് ശാരീരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ ചേർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാവുന്നു. രണ്ടു പ്രകാരത്തിലുള്ള ചേർച്ചയും ഒരേ ശക്തിയുടെ രണ്ടു അംശങ്ങളാണ്. ഈ അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്യധികം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഒരംശത്തിന്റെ സമതുല്യം മററതിന്റെ തുല്യം സാധിക്കും. ആദ്ധ്യാത്മികമായ ചേർച്ചയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചാൽ ശാരീരികമായ ചേർച്ചയ്ക്കുള്ള മോഹം മന്ദീഭവിക്കുകയോ കെട്ടുപോകുകയോ ചെയ്യും. അപ്രകാരമെന്ന ശാരീരികമായ ചേർച്ചയ്ക്കുള്ള ഇച്ഛ പ്രബലമായിത്തീരുന്നപക്ഷം ആദ്ധ്യാത്മികമായ ചേർച്ചയ്ക്കുള്ള ആഗ്രഹം ദുർബ്ബലമാവുകയോ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനാൽ സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ശാരീരികം മാത്രമല്ല, രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുമുണ്ട്. ആദ്ധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമാണ് അത്. രണ്ടിലും തികച്ചും ആദ്ധ്യാത്മികബന്ധവും ശാരീരികബന്ധവും നിലനിൽത്താ സന്താനോല്പാദനമാണ് അവയുടെ പ്രവൃത്തി. അതിന്നു പുറമെ ഇവയുടെ ഇടയിൽ വിവിധങ്ങളായ മറുപല ദശാവിശേഷങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രസ്തുതബന്ധങ്ങളിൽ ഏതിനെയാണ് സ്രീപുരുഷന്മാർ വളർത്തുകയോ കർഷകയോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവയോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അറിയുന്നത്. ഇതിന്നു ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം വിവാഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അ



തായത് അച്ചാരകല്പണം കഴിഞ്ഞാൽപോലും സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ സംയോഗം വിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തിനു ശേഷമേ അതു പാടുള്ളൂ എന്നാണ് നിശ്ചയം. അതുപരമ അവരെ ഒരു മുറിയിൽ കിടത്തിയാൽ പോലും ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കും. ഇതിൽനിന്നു സ്രീപുരുഷബന്ധത്തെ എത്രകണ്ട് ഉത്തമവും ധർമ്മികവും വാഞ്ചനയവുമായി കരുതീട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

ഈ ബന്ധംകൊണ്ട് സ്രീപുരുഷന്മാർ തികച്ചും സന്തുഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. പ്രസ്തുത മനോഭാവം അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ചിന്താഗതിയെ ആസ്പദിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ വ്യക്തപരമായ പ്രസ്തുത ചിന്താഗതിയെപ്പറ്റി കണക്കാക്കാതെ സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉമധികം സന്തുഷ്ടിയെ പ്രദാനംചെയ്യുന്ന വല്ല അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങളുമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. അത് ആദ്ധ്യാത്മികമാണോ, ശാരീരികമാണോ? അപ്പോൾ സമുദായത്തിൽ പ്രചലിതമായ ധാരണകളെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായാലും മേൽപറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് സ്പഷ്ടവും നിശ്ചിതവുമായി മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയും. അതായത് സ്രീപുരുഷബന്ധം എത്രകണ്ട് ശാരീരികമായിത്തീരുന്നുവോ അത്രയ്ക്കുമാത്രം ആഗ്രഹങ്ങൾ വലിയൊക്കെയും സുഖവും ശാന്തിയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും.

“ഇതിനു വിരുദ്ധമായി നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എത്രകണ്ട് ആദ്ധ്യാത്മികമായിത്തീരുന്നുവോ അത്രകണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ചുരുങ്ങിപ്പരികയും സുഖവും ശാന്തിയും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

കയും ചെയ്യും. പരസ്പരബന്ധം എത്രകണ്ട് ശാരീരികമായിത്തീരുന്നവോ അത്രകണ്ട് ജീവശക്തിയ്ക്കും ക്ഷയം സംഭവിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികമായിത്തീരുന്നവോ ശാന്തിയും സമാധാനവും കൂടുതലുണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു."

പുസ്തകമെഴുതിയ ആൾ വിവാഹബന്ധത്തിൽ എന്നെന്നും വർത്തിയ്ക്കുന്നതിന്നും ദമ്പതികൾ ഏകശരീരമെന്നെന്നും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതിന്നും അനുകൂലിയാണ്. സമുന്നതമായ ജീവിതത്തിന്റെ വികസനത്തിന്ന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നു. സൂരിപുരുഷന്മാർ പ്രേതസ്ഥാവസ്ഥയെ പ്രാപിയ്ക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നതെന്നും ഉന്നത വിവാഹം ആദ്ധ്യാത്മികമായ ചേർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാവാമെന്നും ലേഖകൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സൂരിപുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവങ്ങളും ധർമ്മാധർമ്മഭാവനയും വിവേകശീലവും എല്ലാം കൂടിയാണ് അവരുടെ ബന്ധത്തെ ശാരീരികമോ ആദ്ധ്യാത്മികമോ ആക്കിത്തീർക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ ബന്ധം എത്രകണ്ട് ആദ്ധ്യാത്മികമാകുന്നുവോ അത്രകണ്ടാണ് സുഖവും സമാധാനവും ലഭിയ്ക്കുന്നത്.

സൂരിപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം ആദ്ധ്യാത്മികവും ശാരീരികവുമായ ബന്ധത്തെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുമെന്നും ഇവയിൽ ഏതിനെയാണ് കൂടുതൽ പ്രേത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യം തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവരുടെ മനോഭാവമാണെന്നും ലേഖകൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബ്രഹ്മചര്യം അസംഭവ്യമായ ഒന്നല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



ന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല വിവാഹത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും ബ്രഹ്മ  
ചര്യവ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്രീപുരുഷന്മാർക്ക്  
ആഃരാഗ്രപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നും ലേഖകൻ  
സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

തെളിവിനായി ലേഖകൻ വളരെ ഉദാഹരണങ്ങൾ  
കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരീരശാസ്ത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ  
മൈഥുനംകൊണ്ട് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിക്രിയകളേയും  
തദപരാ കാമാസക്തി വർദ്ധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം വിവരി  
ച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ആശയസംപ്രദിക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം  
ഫെർബർട്ട് സ്റ്റെർസറുടെ താഴെ പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തെ  
എടുത്തിരിയ്ക്കുന്നു—“മനുഷ്യസമുദായത്തിനു” പൊതുവിൽ  
തന്നുകരമായി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മനു  
ഷ്യൻ തന്റെ സ്വഭാവത്തെ തദനുസൃതമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.  
അങ്ങിനെ പ്രസ്തുത നിയമത്തെ പാലിയ്ക്കുന്നത് അപന  
ആനന്ദദായകമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.” അതിനാൽ  
വർത്തമാനകാലത്തെ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരങ്ങളെ  
ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുതെന്നും മനുഷ്യസമുദായത്തെ സമുന്ന  
തമായ ഒരു പദവിയിലേയ്ക്കുയർത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെ  
യ്ക്കുകൊണ്ടിരിയ്ക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിയ്ക്കുന്നു.

ലേഖകൻ തന്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ചിന്താഗതിയേയും ഇപ്ര  
കാരം ക്രോഡീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഡായനായിൽ മെഴുകി  
മായി സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള രണ്ടുതരം ബന്ധങ്ങളെ  
പറ്റിയുമാണ് പ്രതിപാദിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. അതായത്  
വിഷയാസക്തവും പ്രേമപൂർണ്ണവുമായ ബന്ധങ്ങളാണവ.

സന്താനലാഭത്തിന്നു് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ സാത്വികപ്രേമത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കണം. ഇതിന്നായി തന്റെ ചിന്താഗതിയേയും സ്വഭാവത്തേയും തദനുക്രമമായി മാറ്റണം. അങ്ങിനെ വളരെ ക്ലേശങ്ങളിൽനിന്നു് മോചനം പ്രാപിയ്ക്കുന്നതിന്നും സുഖത്തോടും ശാന്തിയോടുംകൂടി ജീവിയ്ക്കുന്നതിന്നും സാധിയ്ക്കും.

പുസ്തകത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ചേരിൽ എലിജാബേബിന്റെ ഒരു കത്തുണ്ട്. ഈ കത്തിൽ രഹസ്യങ്ങളായ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അസംയമിതവും വ്യഭിചാരപൂർണ്ണവുമായ ജീവിതം നയിയ്ക്കുന്ന യുവാക്കൾക്കു് ഇതിൽനിന്നു് പലതും ഗ്രഹിയ്ക്കുവാനുണ്ട്. സർവ്വാത്മമായ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെ വ്യയം ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളുടെ ഇടയിലും കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും പ്രസ്തുത കത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുന്നപക്ഷം അത് ഒരു നല്ല നേട്ടമായിരിയ്ക്കുമെന്നതിന്നു് രണ്ടുപക്ഷമില്ല.



### 3. അഭിപ്രായ സംഗ്രഹം

വിഷയാസക്തിയെ സംബന്ധിച്ച എന്റെ അഭിപ്രായം ക്രൂസർസൊണാററാ എന്ന കഥയുടെ ഉപസംഹാരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർവ്വപ്രശ്നങ്ങൾക്കുംകൂടി ഒരു വാചകത്തിൽ ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറയാം. വിവാഹിതനായാലും ശരി, അവിവാഹിതനായാലും ശരി, മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മചാരിയെ പാലിയ്ക്കുവാൻ സഭാ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കും.



ണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം അതാണ്. പൂണ്ണമായും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ അത് തന്റെ പരമമായ ജീവിതലക്ഷ്യമായി കരുതണം. സംയമനത്തോടുകൂടി ജീവിയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവർ അത് തങ്ങളുടെ ദൃഢലതയാണെന്ന് അറിയുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം. വിഷയാനുഭവത്തെ ഒരിക്കലും ആനന്ദദായകമായി കരുതരുത്. വിചാരശീലരായ എല്ലാവരും ഈ അഭിപ്രായത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് എനിയ്ക്കുറപ്പുണ്ട്.

**സ്വതന്ത്രപ്രേമം:**—അധർമം എന്ന പത്രികയുടെ പത്രാധിപർ സ്വതന്ത്രപ്രേമത്തെപ്പറ്റി ഒരു കത്തെഴുതുകയുണ്ടായി. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുവാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം കിട്ടുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഒന്നുമാത്രം പറയാം. കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി വിചിന്തനംചെയ്യാതെ വെറും ആനന്ദോപലബ്ധിയ്ക്കുവേണ്ടിമാത്രം വക്കാലത്തു് പിടിച്ചത് ശരിയായിട്ടില്ല നിയന്ത്രണമില്ലാതെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുവാനെങ്ങിനെ സാധിയ്ക്കും? നിയമത്തിന്റെ നിരങ്കുശതയെ എനിയ്ക്ക് പൊറുക്കുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല സ്വതന്ത്രമായ അന്തരീക്ഷത്തെയാണ് ഞാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മചര്യമായിരുന്നില്ല. ആനന്ദപ്രാപ്തിയായിരിക്കരുത്.

**ആദ്ധ്യാത്മികമുട്ടപടം:**—വിഷയാസക്തമായ പ്രേമത്തെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ അനുഭൂതിയായി തെറ്റി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സർവ്വകഴിപ്പങ്ങളും ഉണ്ടായി

അതിന്നുതന്നെ. വിഷയവാസനയെ വർജ്ജിതമാക്കുകയും അതിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണെങ്കിലും നാം അപകാരം ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ മറിച്ചു, അതിന്ന് ആദ്ധ്യാത്മികമുദപടമുദവിയ്ക്കുവാനാണ് നാം ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.

**സൂരിപുരുഷാകുഷ്ണത്തിന്റെ രഹസ്യം:**—സൂരിപുരുഷാകുഷ്ണത്തിന്റെ കാരണം വിഷയേച്ഛയാണെന്ന് പറയുന്നത് തീരെ യാത്രികമായ ഒരു വാദമാണെന്നു വേണം പറയുവാൻ. അതിന്ന് ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികവശം കൂടിയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ ആദ്ധ്യാത്മികം മത്രമാണെന്നു പറയുന്നതും ശരിയല്ല. ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വശങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത ആകുഷ്ണത്തിന്റെ രഹസ്യം.

**നമ്മുടെ ആവലാതികൾ:**—നമ്മുടെ സർവ്വഭവങ്ങൾക്കും കാരണമായിരിയ്ക്കുന്നത് വിഷയവാസനയാകുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം ആളിക്കത്തിയ്ക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നാം ഭവമനുഭവിയ്ക്കുന്നു എന്നാവലാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

**വൃദിചാരികൾ:**—വൃദിചാരികളായ സൂരിപുരുഷന്മാരിൽ മദ്യപായികളെപ്പോലെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ദിനപ്രതി നവംനവങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു. അനേക ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത്. ഒരു വൃദിചാരിയ്ക്ക് സംയമനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷെ അവന്റെ സ്ഥിതി മദ്യപായിയുടേതുപോലെയാകുന്നു. സംയമനത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ കുറ



ചൊന്നയച്ചുവിട്ടാൽ മതി. അവൻ വീണ്ടും വ്യഭിചാരഗതൻ  
ത്തിൽ ആപതിയ്ക്കുന്നു.

**പ്രലോഭനങ്ങളോടുള്ള സംഘർഷം:**— പ്രലോ  
ഭനങ്ങളോടു മല്ലിടണമെന്ന ഭാവന ആദ്യംതന്നെ മനസ്സിൽ  
ഉടലെടുക്കുന്നപക്ഷം നാം ദുർബ്ബലരായിത്തീരുന്നതാണ്.  
വിജയം വരിയ്ക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നാം ഓരോ  
അടിയും വെയ്ക്കുന്നത്. നാം ഒരു ജീവിതവ്യവസ്ഥ രൂപ  
വൽക്കരിയ്ക്കുന്നു. അത് പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാധി  
യ്ക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയുണ്ടാവുകയില്ല. സമ്പ്രാസി  
കളെപ്പോലെ ഞാൻ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിയ്ക്കുമെന്ന്  
പ്രതിജ്ഞചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബാഹ്യമായ ബ്രഹ്മചര്യ  
ത്തെ മാത്രമേ അതുകൊണ്ടുദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് തീരെ  
അസംഭവ്യമാണ്. കാരണം ഏതെല്ലാം ദശാവിശേഷങ്ങ  
ളിൽകൂടിയാണ് നമുക്ക് കടന്നുപോകേണ്ടിവരിക എന്ന്  
വ്യക്തമായി നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പ്രലോഭനങ്ങളെ തിരസ്ക  
രിയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഘട്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ  
വന്നുചേർന്നുവരാം. രണ്ടാമതായി തെറ്റായ ഒരു മാർഗ്ഗ  
വുമാണത്. അങ്ങിനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായ പൂർണ്ണബ്രഹ്മ  
ചര്യത്തിലേയ്ക്ക് നീങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുകയുമില്ല.  
നേരെ എതിരായ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടിയായിരിയ്ക്കും നമ്മുടെ  
പ്രയാണം.

ബാഹ്യബ്രഹ്മചര്യപാലനത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയ ഒരാൾ  
സമ്പ്രാസികളെപ്പോലെ സാംസാരികജീവിതത്തെ ഉപേ  
ക്ഷിയ്ക്കുകയോ സൂികളിൽനിന്ന് ദൂരെ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയോ  
അഗതഭംഗമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രലോഭന

അർക്കം നേരെയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഏകാന്തമായ ഇതുകൊണ്ടെന്നും അവസാനിയ്ക്കുന്നില്ല. ഒരു പടയാളി വിജയിയുമെന്ന തീർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോകയുള്ളൂ എന്നു പറയുന്നതിന്നു തുല്യമാണിത്. അത്തരം പടയാളികൾ സഭാ യഥാർത്ഥശത്രുക്കളിൽനിന്നു ഭയപ്പെടുന്നതും സാങ്കല്പികശത്രുക്കളുമായി അടരാടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് യുദ്ധംചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. എല്ലാത്തരം പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അതിന്നുപുറമെ ബാഹ്യബ്രഹ്മചാര്യമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുഖിൽവെയ്ക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മചാരിയായിരിയ്ക്കുന്നതിന്നു സഹായം ലഭിയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും തീരെ തെറ്റാണ്. ഓരോ അടിവെപ്പിലും പ്രലോഭനങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരികയും പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഘോരമായ നിരശ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്യത്തിൽപോലും നമുക്ക് സ ശയം തോന്നിയേക്കാം. അങ്ങിനത്തെ മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മചാരിയായി ജീവിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും തെറ്റായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന്നു നേരെയെന്ന് താൻ നീക്കുന്നതെന്നും കരുതുന്നു. അങ്ങിനെ പെട്ടെന്ന് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഗർഭത്തിൽ ആയാൾ അധഃപതിക്കുന്നു. തകിടുകെട്ടി യുദ്ധത്തിനുപോകുന്ന ഒരു പടയാളിയെപ്പോലെയാണിത്. തകിടിലുള്ള മാന്ത്രികശക്തി തന്നെ മരണത്തിൽനിന്നും ആപത്തിൽനിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആയാൾ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ ലേശമെങ്ങാനും മുറിപറ്റിയാൽ ആയാളുടെ ധൈര്യം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കുകയും യുദ്ധക്കളത്തിൽനിന്നു ഒളിച്ചോടിപ്പോരികയും ചെയ്യും.



യുന്ത. തന്റെ സ്വഭാവത്തിന്നും ശീലങ്ങൾക്കും ഭൂതത്തലേയും വർത്തമാനകാലത്തേയും ജീവിതത്തിന്നും അനുകൂലമായിട്ടുവേണം ബ്രഹ്മചാരിയെ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ. ഈ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെ ബോധിപ്പിക്കുവാനല്ല, ഈശ്വരനെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് എത്രമാത്രം പ്രലോഭനങ്ങളുമായി മല്ലിടേണ്ടിവരുന്നു എന്ന വസ്തുത മനുഷ്യർക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പുരാഗതിയുടെ സ്ഥമുണ്ടാവുകയില്ല പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവദമായിത്തീരുകയുമില്ല. അങ്ങിനെ അനന്തമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്നു നേരെ നമുക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

**ക്രിസ്തുമതസിദ്ധാന്തത്തിൽ വിവാഹത്തിന് വിധിയില്ല:** — ക്രിസ്തുമതത്തെ പക്കളിൽ ജീവിതത്തിന് നിർവ്വചനം നൽകിയിട്ടില്ല. ആദർശങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രമേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങിനെത്തന്നെ സ്രീപരേഷബന്ധത്തെപ്പറ്റിയും യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ക്രിസ്തുമതസിദ്ധാന്തങ്ങളെ തികച്ചു മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അവയ്ക്ക് വ്യാഖ്യാനം തേടുന്നത്. അങ്ങിനത്തെ ആളുകൾക്കു വേണ്ടിയാണ് പാതിരിമാർ വിവാഹനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മതത്തിൽ യാതൊരിടത്തും അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. സ്രീപരേഷബന്ധമായാലും ശരി, ക്രോധം, മിംസ തുടങ്ങിയ മനോഭാവങ്ങളായാലും ശരി, ആദർശത്തിൽനിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതെന്ന നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് ധർമ്മഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ പാതിരിമാർ വിവാഹത്തിന് വ്യവസ്ഥചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബ്രഹ്മചര്യവും വിവാഹവും:—കൃഷ്ണമതമതപക്ഷ  
മൂടെ മമം അറിയാത്തവരാണ് ക്രൈസ്തവനെന്നും  
അക്രൈസ്തവനെന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
ക്രൈസ്തവസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധമായ കടും  
ബജീവിതം നയിക്കുകയും ഹിംസ തുടങ്ങിയ പാപാദിക  
ളിൽനിന്ന് വിമുക്തിനേടുകയും ചെയ്തവരെ കൃഷ്ണാനുചിന്ത  
നും ധർമ്മത്തിനുമായവരെ അക്രൈസ്തവനെന്നും തരംതിരി  
ച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തെറ്റാണ്. കൃഷ്ണമത  
ത്തിൽ അങ്ങിനെ ഒരു വിഭജനം ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു വശത്ത്  
പുണ്യമായ പ്രകാശവും ആദർശവും യേശുവിന്റെ മാർഗ്ഗവു  
മാണുള്ളത്. മറുവശത്താകട്ടെ അന്ധകാരവും മൃഗീയതയു  
മാണ്. ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗത്തിന്നിടയിൽ കൂടി യേശുവി  
ന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി  
ചരിയ്ക്കണം.

അപ്രകാരം സൂരിപുരുഷബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയുക  
യാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യമാണ് ആദർശമായി എടുക്കേണ്ട  
ത്. ഒരു ഇന്ദ്രിയഭക്തൻ മദ്യത്തെ എത്രപ്രകാരം വെളി  
യ്ക്കുമോ അപ്രകാരംതന്നെ വിവാഹത്തെയും വർജ്ജിയ്ക്കും.  
എന്നാൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ തുറവാൻ വളരെ സോപാന  
ങ്ങളുണ്ട്. വിവാഹം ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്ന്  
സംശയം പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നവരോട് ഇതാണ് മറുപടി പറ  
യുവാനുള്ളത്—ബ്രഹ്മചര്യമെന്നത് ഒരാൾക്കായി നിങ്ങൾ  
എടുക്കാനു പക്ഷം മട്ടുക്കത്തേണമെന്നില്ല. വിവാഹത്തി  
ന്റെ വികാരസമ്പന്നമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മചര്യ  
ത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഉയർന്നുള്ള



എനിയ്ക്കു കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച ഉയരമില്ലാത്ത എന്റെ സ്നേഹിതൻ കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആയാളെ ഉയർത്തി അതു കാണിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതു് എന്റെ ചുമതല യാണു്. അപ്രകാരം ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കാത്തവർ വിചാഹത്തിൽ കൂടിയെങ്കിലും അതിലെത്തിച്ചേരുവാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ ഇതു് സംസാരികബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്ന നമുക്കുള്ള നിയമമാണു്. ക്രിസ്തു ബ്രഹ്മചര്യമെന്ന ആദർശം മാത്രമാണു് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതു്.

**സംഘേഷമാണു് ജീവിതരഹസ്യം:**—സംഘേഷമാണു് ജീവിതം. ജീവിതത്തിന്റെ രഹസ്യം അതിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ശാന്തിയെന്നതു് എവിടെയുമില്ല. ആദർശം സഭാ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടു്. അതിനെ സമീപിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നേടത്തോളം കാലം എനിക്ക് ശാന്തി ലഭിയ്ക്കുന്നില്ല.

ഉദാഹരണമായി ബ്രഹ്മചര്യമെന്ന ആദർശത്തെ എടുക്കുക. ഈ ആദർശത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് കുറച്ചുനേരം സംയമനത്തോടുകൂടി ജീവിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടു് സമാധാനം ലഭിയ്ക്കുകയില്ല. ഏതു് പാലായെന്നാൽ തന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പട്ടിണിപ്പാവങ്ങൾക്കു് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾക്കു് സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ സമാധാനപരമായിരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയാണിതു്. ആദർശം പരിപൂർണ്ണമായും മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സംതുഷ്ടി ലഭിയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ തന്റെ ദർബ്ബചന്തകളെപ്പറ്റി

യുള്ള ബോധമുണ്ടാവുകയും തപാരാ താൻ ആദർശത്തിൽ നിന്നു എത്രകണ്ട് അകന്നിട്ടാണ് നില്ക്കുന്നതെന്ന് അറിയുകയും അങ്ങിനെ മനോടു നീങ്ങുവാനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിയ്ക്കുകയും ചെയ്തയുളളു. ആദർശവും നമ്മുടെ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ണടച്ച് വസിയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിയ്ക്കലും യഥാർത്ഥസംഗ്രഹിയുണ്ടാവുന്നതല്ല.

വികാരങ്ങളെ ജയിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ:—വികാരങ്ങളെ ജയിയ്ക്കുന്നതിന്ന് വളരെ വിഷമമാകുന്നു. ബാല്യകാലത്തും വാല്കൃദശയിലും പ്രസ്തുത സംഘർഷത്തിൽനിന്ന് നമുക്ക് മുക്തികിട്ടും. അതിനാൽ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സംഘർഷത്തോട് നമുക്ക് വൈമനസ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാ. ഈ സംഘർഷത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുകയുണ്ടാ. ഒരു നിമിഷത്തേയ്ക്കുപോലും ഒരു ബുദ്ധ്യത്തിന്ന് നാം വശംവദരാകരുത്. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കാനുള്ള സർവ്വ ഉപായങ്ങളും ചെയ്യുകയും വേണം. ശരീരത്തേയും മനസ്സിനേയും ഉത്തേജിപ്പിയ്ക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ത്യജിയ്ക്കുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രവൃത്തിയിൽ നിരതനായി ജീവിയ്ക്കുകയും വേണം. ഇത് ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്. മറ്റൊന്ന് വികാരങ്ങളെ ജയിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുക. തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഭാര്യയാക്കുകയും ആജീവനാന്തം അവളോടുകൂടിത്തന്നെ ജീവിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. വികാരങ്ങളെ ജയിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുത സ്ത്രീയുമായിട്ടേ



താൻ പാപകർമ്മത്തിൽ ഏല്പെട്ടുകയുള്ളവെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് സമുചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ ഏതു വേഗത്തിൽ സാധിയ്ക്കുമോ അത്രയും നന്ന്. പേരെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല. ഈ മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഫലവത്താക്കിത്തീർക്കണമെങ്കിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. നാം ഈശ്വരനിൽനിന്ന് ഉൽഭവിയ്ക്കുകയും ഈശ്വരനിൽത്തന്നെ ലയിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ബോധമുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ജീവിതാദേശം ഈശ്വരേച്ഛയെ അനുവർത്തിയ്ക്കലാണ്. നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ ഏതുകണ്ട് കാമ്മിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അതുകണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കുക.

മറെറാരുകാരും കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അധഃപതനം സംഭവിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിരാശരാവരുത്. നിങ്ങൾ ഏതെന്നേയ്ക്കുമായി നശിച്ചുവെന്നും ഇനി ആത്മരക്ഷ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കരുതരുത്. അധഃപതനം സംഭവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ വികാരങ്ങളെ ജയിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം.

**കാമപ്പനി:**—കാമപ്പനികൊണ്ട് ബുദ്ധിഭ്രമം നേരിടുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടടഞ്ഞതായി തോന്നുന്നു. മനുഷ്യൻ തന്നെത്താൻ വിസ്തരിയ്ക്കുന്നു. ഇരുട്ടും പരാജയവും മാത്രമേ മുന്നിൽ കാണുകയുള്ളൂ.

കാമപ്പനി പിടിപെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഠിനദുഃഖമനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. കാമത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കളിപ്പാട്ടുമായിത്തീരുമ്പോഴാണ് അത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക. അത്

എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും വ്യാപിയ്ക്കും. ഏതെന്നതും ബുദ്ധിയേയും ഭ്രാന്തമാക്കിത്തീർക്കും. എന്നാൽ അതൊരു വെറും സ്വപ്നമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ദൃഢസങ്കല്പം ചെയ്താൽ അതിൽനിന്ന് മുക്തിനേടാം. പ്രസ്തുത മൃഗതൃഷ്ണ ഒരു കാലത്തു് യഥാർത്ഥമല്ലെന്നു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു് നിങ്ങളുടെ വാസ്തവരൂപത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും. കാമപ്പനികൊണ്ടു് വിവശനായിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ടിനെയൊരു സങ്കല്പമുണ്ടായാൽ നന്മ. എന്നാൽ ഇതശ്ചരാനുഗ്രഹംകൊണ്ടു് അതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം.

**ഉദ് ബോധനം:**—നിങ്ങൾ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ടില്ല, ആകുവാൻ സാധിക്കുകയുമില്ല എന്നാൽ ഒരു പരിധിവരെ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുവാൻവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. ഇതിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. പ്രലോഭനങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരുമ്പോഴും അധഃപതനത്തിന്റെ മുഴിയിൽ പെടുമ്പോഴും തന്റെ യഥാർത്ഥലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും വിസ്തരിക്കരുതു്. എന്നിതുകൂടി പതനം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നും ആ പതനത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നുവെന്നും ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ മറെറപ്പോഴെങ്കിലും എന്നിതുകൂടി വിജയം ലഭിയ്ക്കുമെന്നും മനസ്സിൽ ദൃഢമായ വിശ്വാസിയ്ക്കുക.

**ലക്ഷ്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൽ പറയുന്ന അമളി:**—പരിപൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്നു വേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കുകയല്ല മനുഷ്യൻ വേണ്ടതു്. പ്രത്യേക, പരിപൂർണ്ണബ്രഹ്മചര്യത്തിന്നുവേണ്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മുൻ കാത്തിയായിരിയ്ക്കണം പ്രയത്നിക്കേണ്ടതു്. ജീവിച്ചിരിയ്ക്കു



ന്ന ഒരാൾക്കു പൂണ്ണബ്രഹ്മചാരിയായിത്തീരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ബ്രഹ്മചാരിയായിരിയ്ക്കുവാൻ പരിശ്രമിയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. കാരണം മനുഷ്യനിൽ കാമവികാരം കുടികൊള്ളുന്നു. കാമവികാരമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ടിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യവും ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മചര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭാവന പോലും ആവശ്യമില്ല ജീവിതത്തിലെ സർവ്വതരകളിലും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നതിന്നു പകരം ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പരാജയം പറയുന്നതും.

ഈ തെറ്റു വളരെ വലുതാണ്. ബ്രഹ്മബ്രഹ്മചര്യത്തെ തന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാർഗ്ഗഭംഗം സംഭവിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തനിക്ക് സർവ്വസ്വവും നഷ്ടപ്പെടുകയായ ഒരു പ്രതീതി അയാളിൽ ജനിക്കുകയും അങ്ങിനെ അയാളുടെ ഭാവി അന്ധകാരവൃതമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മചര്യത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിയ്ക്കൽ ലക്ഷ്യമായി എടുത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിയ്ക്കലും പദച്യുതിയുണ്ടാകുന്നില്ല. അയാളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാവുകയുമില്ല. പ്രലോഭനങ്ങൾക്കു വശംവദനായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടോ പദച്യുതി നേരിടുന്നതുകൊണ്ടോ തന്റെ യത്നം ഉപേക്ഷിയ്ക്കാതെ അയാൾ ഉത്സാഹപൂർവ്വം മുന്നോട്ടുതന്നെ പോകുന്നു.

**പ്രേമം:**—തന്റെ സുഖജീവിതത്തേപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രേമത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ്. എ

നാൽ ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെയും മാനവപ്രേമത്തിന്റെയും  
 മധുരസം ആസ്വദിച്ചു ഒരാൾ, അതായത് യഥാർത്ഥം  
 ക്രിസ്തുാനിയായിത്തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ നിസ്സാരമായ സു-  
 പ്രേമത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.  
 മനുഷ്യരാശിയെ മുഴുവൻ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ  
 എന്തുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല? ഒരു സുഹൃദയ പ്രേമിയു-  
 കളും അവളുടെ പ്രേമം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്ത് തന്നെ  
 ഞാൻ പരിശുദ്ധനാണെന്ന് നടിക്കുന്നത് എത്ര ഭോഷത്ത-  
 മാണ്! ഓരോമനുഷ്യനും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ക്രൈസ്ത-  
 വനും ശാരീരികപ്രേമത്തെയല്ല പ്രത്യുത ആദ്ധ്യാത്മിക  
 പ്രേമത്തായാണ് ജീവിതാദർശമായി എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു  
 സുഹൃദയ സ്നേഹിയുടേത് ലൈംഗികാസക്തിയോടുകൂടിയാ-  
 യിരിക്കരുത്. നിസ്വാർത്ഥാവത്തോടുകൂടിയായിരിക്കണം.  
 എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ.  
 ഈശ്വരന്റെ സ്ഥാനത്തു് മനുഷ്യനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കരുത്.  
 ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലധികം നന്മ.  
 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രേമം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

തന്റെ പ്രേമംകൊണ്ട് ഒരു സുഹൃദയ രക്ഷിക്കണ-  
 മെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ സാരമെന്താണ്? എന്തി-  
 നാണ് നിങ്ങൾ അവളിൽ ദയ വിചാരിക്കുന്നത്? നവീന  
 സമ്പ്രദായത്തിൽ വിവാഹം ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മൾ  
 എത്ര തെറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്? 'അവനെ പ്രാപിയ്ക്കു-  
 വാൻ ക്ഷമതയുള്ളവർ അവനെ പ്രാപിയ്ക്കുകതന്നെ  
 വേണം. എന്നാൽ അതിനു കഴിവില്ലാത്തവർ വിവാഹം



കഴിയും' എന്ന് ക്രിസ്തുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെയിൻറ് പാൾ അതിനെ സാധൂകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വിവേകചിന്തയും അതിന്നനുക്രമമാണ്. വിവാഹം നവീനസമ്പ്രദായത്തിലായിക്കൂടാ. സർവ്വസാധാരണമായ മട്ടിൽ മതി. അതായത് നാം ഒരു സമയാക്രിയയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവളുമായി ആജീവനാന്തം ജീവിക്കുന്നതിനും അവളോട് വിശ്വാസയോഗ്യമായി പെരുമാറുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. അവളോന്നിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ പ്രയത്നിക്കുക വിവാഹമുടക്കുകൾക്കും മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും നാം വില കല്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. എന്നാൽ വിവാഹമെന്നത് പരസ്പരാകർഷണത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിയാൽ മതി. പരസ്പരാകർഷണമില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം അനുചിതമായ ഒരു കർമ്മമാകുന്നു.

**പ്രേമത്തിൽനിന്ന് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതങ്ങിനെ?—**എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അറിയാം. നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾക്കും ക്ലേശങ്ങൾക്കും ഒരുകുതിവരുത്തി സുഖവും ശാന്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട്. ഉൽക്കടമായ പരസ്പരപ്രേമം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ തടസ്ഥമുണ്ടാക്കുന്നതും അതിൽനിന്ന് വിദ്വേഷസ്ഥമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ അവളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കുറയററതും ഹൃദയംഗമമായതുമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ

തജ്ജിക്കെയുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. തന്റെ പ്രേമികയിൽ സർവ്വം പ്രേമമായതിത്തോന്നുക സാധാരണമത്രെ. എന്നാൽ സ്വാത്മന്താല്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയല്ല, ഹൃദയപരേച്ഛ നിറവേറുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രേമിക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴേ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാമംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രേമമായിരിക്കരുത്. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ട്യ, ജുഗുപ്സ തുടങ്ങിയ ഹീനവികാരങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വശംവദരായിത്തീരും. അതിനാൽ അതിൽനിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കണം. വെറും ഭാവനയിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിയ്ക്കരുതെന്നാണ് എനിയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളത്. സാങ്കല്പികമായ വികാരാധിക്യത്താൽ അവനവനെത്തന്നെ മറന്നുപോകാതിരിപ്പാൻ രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾ പരസ്പരം അതീവ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു രണ്ടുപേർക്കും നല്ല പോലെ അറിയാമല്ലോ. ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് സാങ്കല്പികമായ വികാരാധിക്യത്താൽ അതുമിതുമെഴുതരുത്. മനുഷ്യൻ ഒരതിർത്തിവരെ മാത്രമേ തന്റെ മനോഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കിക്കൂട്ടു പരിധിയിൽനിന്ന് തെററുന്നത് ആവൽക്കരമാകുന്നു. അങ്ങിനെ തെററിയാൽ സങ്കല്പസൗധം ഇടിഞ്ഞുതകുകയും ജീവിതം ഭാരപൂർണ്ണമായി തോന്നുകയും ചെയ്യും.

പ്രേമിയ്ക്കുവാനും തപാരാ ആനന്ദിയ്ക്കുവാനുമുള്ള ശക്തി ഹൃദയപരൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രേമം സ്വന്തം സുഖത്തിനുവേണ്ടിയല്ല പ്രത്യുത, പരസുഖത്തിനുവേണ്ടിയുള്ളതായിരിയ്ക്കണമെന്ന വസ്തുത നമ്മൾ മറക്കരുത്. അങ്ങിനെ നിങ്ങളുടെ പ്രേമം യഥാർത്ഥമായി



അതിനാൽ അതായത് അവളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിയ്ക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപമുഖമായാൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ക്ലേശങ്ങൾ ദൂരീകരിയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

പ്രേമം പ്രേമമായിരിയ്ക്കുന്നതോളംകാലം അത് ദോഷകരമായിരിയ്ക്കുകയില്ല പ്രേമത്തിന്റെ മറവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന ചെകുത്താൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അവളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി അവളെ കാണാതിരിയ്ക്കുവാനും അപമമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തുവാനും താൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടു് ഒരു ചോദിച്ചുനോക്കുക. തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്ന ചെകുത്താൻ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിൽ അധിവസിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ നശിപ്പിയ്ക്കുകതന്നെ വേണം.

മനുഷ്യന് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിൽ ശരിയാകുന്നു. ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ ഹൃദയംഗമായി സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതിലാണ് ആനന്ദമുണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ ആ പ്രേമം പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ തുണത്തിനായിരിക്കണം; അവനവന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിരിയ്ക്കരുത്.

**പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഥാനം:-** പ്രേമത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് ഇനിയും എനിയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്നാലും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ പ്രേമത്തിന്റെ ആവശ്യവും സ്ഥാനവും നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്. ഭോഗത്തിന്റെയും ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെയും

ന്റെയും തീക്ഷ്ണസ്വഭാവത്തെ മയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണത്. ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത യുവതീയുവാക്കന്മാർ 16 മുതൽ 20 വയസ്സുവരെയുള്ള കാലത്ത് പ്രേമത്തിന്റെ കേമമാനഭവങ്ങളെ ആസ്പദിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഇക്കാലത്താണ് പ്രേമത്തിന് സ്ഥാനമുള്ളത്. വിവാഹത്തിനു ശേഷം പ്രേമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. അത് കത്സിതമായിത്തീരുന്നു.

**പ്രേമിയുനത് നല്ലതോ ചീത്തയോ?:—**പ്രേമിയുനത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ വ്യക്തമായി മറുപടി പറയും. സേവനമനുവൃത്തിയോടുകൂടി ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാളെ പ്രേമം അധഃപതിപ്പിക്കും. അതായത് തന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ആയാർക്കു കടുംബത്തിനോ പന്തിക്കോ പ്രേമപാത്രത്തിനോ സമർപ്പിക്കേണ്ടിവരും. മൃഗീയജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതായത് ആഹാരം, നിദ്ര, മൈഥുനം എന്നതിൽ കവിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പ്രേമംകൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കാം.

**ഉത്പാദനശക്തി:—**നിങ്ങൾക്ക് സ്രീകളോട് ആദ്ധ്യാത്മികബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. സ്രീകളുമായി സാമുദായികബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടുള്ളത്. സ്രീപരമേശ്വരനെ വ്യക്തമായ മനസ്സിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും സ്രീകളേയും നിങ്ങൾ സാധാരണ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുവാൻ തുടങ്ങും. നിങ്ങൾക്കാവശ്യം ശാരീരികശ്രമമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശക്തി മുഴുവൻ വ്യയം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള



ശാരീരികശ്രമമാണ് ആവശ്യം. എല്ലീസ് സ്റ്റോക്ക്മാ  
മിന്റെ പുസ്തകം എനിക്കു വളരെ പിടിച്ചു. വിഷയാസ  
ക്തിയെ അവർ ഉല്പാദനശക്തിയെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.  
മറ്റു പ്രാകൃതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളോടൊപ്പം മനഃശൂന്യത  
വിഷയാസക്തി ജനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം  
സൃഷ്ടിപരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ജനി  
ക്കുന്നു എന്നതാകുന്നു. ഈ ആഗ്രഹമാണ് കാമവികാര  
മായി പരിണമിക്കുന്നത്. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ സൃഷ്ടിപര  
മായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. സുദൃഢമായ  
പ്രസ്തുത ഇച്ഛാശക്തിയെ അനവരതമായ പ്രയത്നംകൊണ്ട്  
ഉപയോഗപ്രദമായ വിധത്തിൽ ശാരീരികവും ആദ്ധ്യാത്മി  
കവുമായ ജീവിതമായി മാറ്റാൻ കഴിയും.

ഈശ്വരേച്ഛയെ നിറവേറുന്നതിന്നും ഭൂമിയിൽ സ്വർ  
ഗ്ഗരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്നും സഹായകമായ ഒരു ശക്തി  
വിശേഷമാണത്. എന്നാൽ സന്താനോല്പാദനത്തിന്നു വേ  
ണ്ടി മഹത്തായ ഈ ശക്തിയെ നാം വ്യയംചെയ്യുന്നു.  
ബ്രഹ്മചര്യവും സേവാവൃത്തിയും സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം  
പ്രസ്തുത ശക്തിവിശേഷം പരമമായ മംഗളകാരിയായിത്തീ  
രുന്നു. അതിന്ന് വളരെ വിഷമമാണെങ്കിലും അസാധ്യ  
മല്ല. വളരെ ആളുകളുടെ മാതൃക നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്.

വികാരങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ  
നന്നായി. അല്ലാത്തപക്ഷം വിവാഹം ചെയ്യുക. അത്  
നല്ലതല്ലെങ്കിലും ചീത്തയല്ല. പോരും പറയുന്നതുപോലെ  
കാമാസക്തിക്ക് വശംവദരായി അങ്ങമിങ്ങും തെണ്ടിനട  
ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചീത്തയായിട്ടുള്ളത്.

സ്രീകൃഷ്ണൻ സാന്നിദ്ധ്യം മംഗളമായും കരുണയും കോമളവുമായ വികാരങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തുന്നതും ആണെന്ന് ഒരിക്കലും ധരിച്ചുപോകരുത്. കാമകുന്തലത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ തെറ്റിലാണെന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. പുരുഷനായതോടേതല്ലാത്ത സ്രീകൃഷ്ണൻ സാന്നിദ്ധ്യവും ആനന്ദോല്പാദകമാകുന്നു. എന്നാൽ സ്രീകൃഷ്ണൻ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന് പ്രത്യേകമായ ആനന്ദദായകത്വമൊന്നുമില്ല. അങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാമാന്ധ്യതയിൽ നിന്നുണ്ടായ തെറ്റിലാണെന്നായിരിക്കുക.

**ഓരിദ്യുത്തെ വരിയ്ക്കുക:**—വികാരങ്ങളോട് മല്ലിടവാനുള്ള ഉപായമെന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കുന്നു. ദേഹാലോചന, ഉപവാസം തുടങ്ങിയ സാധാരണമാർഗ്ഗങ്ങളേക്കൂടാതെ ശ്രേഷ്ഠവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗ്ഗം ഓരിദ്യുത്തെ സ്വീകരിക്കലാണ്. അതായത് സ്വയം അകിഞ്ചനനായിത്തീരുക. തന്നിമിത്തം സ്രീകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിത്തീരുകയില്ല. എന്നാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാനസികസംഘർഷംതന്നെയാണ്. ഈ സംഘർഷം താല്ക്കാലികമോ സ്ഥായിയല്ലാത്തതോ ആണെന്ന് ഒരിയ്ക്കലും കരുതരുത്. എന്നാൽ ജീവിതത്തിലെ സ്ഥിരമായതും അപരിവർത്തനീയവുമായ അവസ്ഥാവിശേഷമാണെന്ന് കരുതണം.

**സ്വേച്ഛാപൂർവ്വമായ നപുംസകത്വം:**—സ്വേച്ഛാപൂർവ്വമായി ജാതിക്കാരെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിയ്ക്കുന്നു. (റഷ്യൻകൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സ്വേച്ഛാപൂർവ്വം നപുംസക



തപത്തെ വരിയ്ക്കുന്നു. അതായത് ജനനേന്ദ്രിയത്തെ മുറിയ്ക്കുന്നു. പ്രസ്തുതവർഗ്ഗക്കാർക്ക് സ്കോപ്പത്സി വർഗ്ഗക്കാർ എന്നു പേർ) അതു ചിത്തയാണെന്നു ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. മാതൃവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ 19-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ ശരിയായി ഗ്രഹിച്ച് അതിലെ 12-ാമത്തെ പദ്യത്തിൽ കൊടുത്ത പ്രമാണമനുസരിച്ചാണോ അവർ തങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ ഖണ്ഡിയ്ക്കുവാൻ തുറന്നുനോക്കുന്നത്? എന്റെ അഭിപ്രായം അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണ്. ഉപകരണ പലവിധമാണ്. ആരേയും കുറവും പറയുവാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല സ്കോപ്പത്സി വർഗ്ഗക്കാർ അദ്ധ്യാപനശീലരും നീതിനിഷ്ഠരുമായ ഒരു വർഗ്ഗമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. എന്നാൽ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിക്കുന്നത് പ്രവചനത്തെ അസ്പദമാക്കിയിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ശരിയല്ല. പ്രവചനത്തെ അവർ തെറ്റിപ്രായ്ക്കാനിച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ തങ്ങളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും ജനനേന്ദ്രിയങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന അവർ യഥാർത്ഥ ക്രൈസ്തവന്മാരല്ലായിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റിയേതു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു സൽഗുണങ്ങളേപ്പോലെ സുദൃഢമായ ഇച്ഛാശക്തികൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്രഹ്മചര്യമായിരിയ്ക്കണം അത്. പാപാചരണത്തിന്റെ സംഭാവ്യതയെ അകറ്റിക്കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് മഹത്വമില്ല. അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ആത്മീയ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി മന്ദാഗ്നി വളർത്തുന്ന മരുന്നു കഴിയുന്നതുപോലെയാണിത്. യുദ്ധം

ചെയ്യാതിരിയ്ക്കുവാൻ കൈകൂട്ടികെട്ടുകയും ശകാരിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുവാൻ നാവ് മുറിച്ചുകുളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെയാണിത്. ഈശ്വരസ്തോത്രത്തിൽ കൃത്രിമത്വമുണ്ടാക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഈശ്വരൻ വികാരം നിറഞ്ഞ ശരീരത്തിലാണ് ആത്മാവിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. ശാരീരികമായ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും അതാണ്. ഈശ്വരസ്തോത്രത്തെ അവലോകിക്കുവാൻവേണ്ടി അംഗഭംഗമുണ്ടാക്കുന്നതിനല്ല ഈശ്വരൻ നമുക്ക് സർവ്വ അവയവങ്ങളും തന്നിട്ടുള്ളത്.

നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പൂർണ്ണ അടുത്ത തലമുറയ്ക്കു കീഴും പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കാതെ എന്നതുകൊണ്ടായിരിയ്ക്കണം സ്രീപരമേശ്വരൻ തമ്മിൽ ആകർഷണമുണ്ടാകുന്നത്. ഈശ്വരസ്തോത്രത്തെ വൈചിത്ര്യത്തെ എത്ര വാഗ്ദാനവും മതിവരികയില്ല പൂർണ്ണമായിത്തീരുവാനാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. 'സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനെപ്പോലെ പൂർണ്ണനായി ഭവിയ്ക്കുക' എന്നാണ് മഹദ്വചനം. പൂർണ്ണതയുടെ ഒരു ചിഹ്നമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. മനസാ വാചാ കർമ്മണാ വിഷയവാസനയിൽനിന്ന് മോചനം നേടലാണ് യഥാർത്ഥബ്രഹ്മചര്യം. മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനായി ഭവിയ്ക്കുകയും ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിയ്ക്കുകയുംചെയ്താൽ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെ ജീവിതോദ്ദേശം സഫലമായി. വീണ്ടും ഭൂമിയിൽവന്നു ജനിയ്ക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവുകയില്ല. വിവാഹംചെയ്യാത്ത ദേവതാപുത്രായിത്തീരും മനുഷ്യരെല്ലാം. എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യ



നാം പൂണ്ണനായിത്തീരുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ അവൻ പുതിയ തലമുറക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയാകട്ടെ ഈശ്വരരാജ്യത്തെയെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതം കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ മനുഷ്യസമുദായം പൂണ്ണതപത്തിലേയ്ക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാകുന്നു. എന്നാൽ സ്കോപ്പത്സി ജാതിക്കാരുടെ മാതൃക സ്വീകരിയ്ക്കുന്നവർക്കും പൂണ്ണതപം സിദ്ധിയ്ക്കുകയോ ഈശ്വരരേറ്റു നിറവേറുകയോ ചെയ്യാതെ മനുഷ്യസമുദായം എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി നശിച്ചുപോകാനിടയുണ്ട്.

ഞാൻ സ്കോപ്പത്സിക്കാരുടെ മാതൃത്തിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഭോഷമിതാണ്. രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധമായ ശിക്ഷണമാണ് ബൈബിളിൽനിന്ന് കിട്ടുന്നത്. എന്റെ മാർഗ്ഗം എളുപ്പവും കഷ്ടതാമിതവുമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹിംസയെ അതിൽ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മറുഭൂതവരെ ഭൂവിപ്ലവിയ്ക്കുന്നതും കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതും പാപകരമാണെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തന്നത്താൻ അംഗഭംഗമുണ്ടാക്കുന്നതും വേദനിപ്പിയ്ക്കുന്നതും ക്രൈസ്തവസിദ്ധാന്തത്തിന്നെതിരാണ്.

മൂന്നാമതായി സ്കോപ്പത്സി വർഗ്ഗക്കാർ മേൽപ്പവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ 19-ാം അദ്ധ്യായത്തിലെ 12-ാമത്തെ പദ്യത്തിന്റെ അർത്ഥം തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വിവാഹത്തെപ്പറ്റിയാണ് ആ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. യേശു വിവാഹത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. വിവാഹമോചനത്തെയും ബഹുഭാര്യത്വത്തെയുമാണ് നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവാഹിതദശയിലും ഏറ്റവുമധികം സംയമനം പാലിയ്ക്കു

വാൻ ക്രിസ്തു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകപത്നീവ്രതമനുഷ്ടിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകപത്നീവ്രതത്തെ പാലിച്ചു് സംയമിതമായ ജീവിതം നയിയ്ക്കുന്നത് കഠിനതരമാണെന്ന് സ്രീകൾ അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഇങ്ങിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു—‘ജന്മനാ നപുംസകത്വം സിദ്ധിച്ചവരും മനുഷ്യനാൽ നപുംസകമാക്കപ്പെട്ടവരും ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നതുപോലെ സർവ്വർക്കും സാധിയ്ക്കുകയില്ലെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കിട്ടുവാൻവേണ്ടി ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ചില ആളുകൾ നപുംസകത്വത്തെ സ്വയം വരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതായത് ആത്മബലംകൊണ്ട് അവർ കാമവികാരത്തെ ദമനംചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ അനുകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കിട്ടുവാൻ നപുംസലിംഗത്തെ സ്വയം വരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുന്നത് ശരീരത്തെ ആത്മാവു് ജയിയ്ക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയാകുന്നു. അംഗഭംഗമുണ്ടാക്കണമെന്നല്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം. എന്തെന്നാൽ ‘മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നപുംസകത്വമെന്നു് പറയുന്നത് അംഗഭംഗമുണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണെന്നു് സ്പഷ്ടമാണല്ലോ. നപുംസകത്വത്തെ സ്വയം വരിക്കുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശരീരത്തെ ആത്മബലംകൊണ്ടു് വിജയിയ്ക്കുകയാണെന്നു് സ്പഷ്ടമാക്കിട്ടുണ്ടു്.

12-ാമത്തെ പദ്യത്തിന്നു് ഞാൻ കല്പിയ്ക്കുന്ന അർത്ഥം മേൽപ്പറഞ്ഞതാകുന്നു. ഈ ആശയം നിങ്ങൾക്കു രുചിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂലത്തിലെ ആശയത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമപക്ഷം. ഏതായാലും ബലപ്രയോഗംകൊണ്ടോ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ചോ അംഗഭംഗമുണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിന്നു് തീരെ വിരുദ്ധമാകുന്നു.



ഭയങ്കരപാതകം:—വിവാഹിതരായ സ്രീപുരുഷന്മാർ വിഷയഭോഗം ചെയ്യുന്നത് അനീതിപരമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എന്താൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി എഴുതുന്നതിന്നുമുമ്പ് പ്രസ്തുതവിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായ അദ്ധ്യയനം നടത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിഷയാസക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നുവേണ്ടി മാത്രം സ്വന്തം ഭാര്യയുമായി സംഭോഗത്തിലേപ്പെട്ടുന്നത് പാപമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിഷയാസക്തിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻവേണ്ടി ജനനേന്ദ്രിയത്തെ മുറിച്ചുകളയുന്നതുപോലെ പാപമായ ഒന്നാണ് വിഷയസുഖമനുഭവിയ്ക്കുന്നതും. പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവദരായി കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നതും പട്ടിണികിടന്ന് മരിയ്ക്കുന്നതും വിഷപാനം ചെയ്യുന്നതുംപോലെ ഇതും പാപമാകുന്നു. മനുഷ്യസമുദായസേവനത്തിനുവേണ്ടി ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമായ ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നത് ധർമ്മസമ്മതമായിട്ടുള്ളതുപോലെ വർഗ്ഗരക്ഷക്കു വേണ്ടിയുള്ള വിഷയഭോഗവും ധർമ്മസമ്മതമാകുന്നു.

സ്വേച്ഛാപൂർവ്വം നപുംസകത്വത്തെ വരണംചെയ്യുന്നവർ, ആദ്ധ്യാത്മികപ്രേമമില്ലാതെ കേവലം ശാരീരികമായ സുഖത്തിനുവേണ്ടി വിഷയസുഖത്തിലേർപ്പെടുന്നത് അനീതിപരവും വ്യഭിചാരവുമാണെന്ന് പറയുന്നു. ആദ്ധ്യാത്മികപ്രേമമുണ്ടായാൽ സന്താനോല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി പോലും വിഷയസുഖം അനുഭവിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അത് പാപമല്ല. ഈശ്വരേച്ഛയെ നിവൃത്തിയ്ക്കുവാകുന്നു.

ജനനേന്ദ്രിയം മുറയ്ക്കുന്നത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ തെറ്റാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ അനീതിപരമായ ജീവിതം നയിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. അന്നുകൊണ്ട് മദ്യമുണ്ടാക്കിക്കൂടിച്ച് അയാൾ മത്തുപിടിച്ച് ജീവിയ്ക്കുന്നു. അത് ചീത്തയാണെന്നും പാപമാണെന്നും ആയാൾക്കു തോന്നുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങിനെ അന്നത്തെ മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപദയാഗപ്രദമാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന്നു പകരം ആയാൾ മുഴുവൻ ധാന്യത്തെയും ചുട്ടുചാമ്പലാക്കുകയാണ് പ്രസ്തുതദോഷത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള മാർഗ്ഗമെന്ന് ചിന്തിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽപ്പരം ദോഷതപം മറെറുള്ളൂ? ധാന്യം നിറച്ച പത്തായത്തിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ തീവെയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ആയാളുടെ ദുസ്സഭാവത്തിന്ന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ആദ്യത്തെപ്പോലെത്തന്നെയിരിയ്ക്കുന്നു. ആയാളുടെ അടുത്തു താമസിയ്ക്കുന്ന ആൾ ആദ്യത്തെപ്പോലെ അന്നുകൊണ്ട് മദ്യമുണ്ടാക്കിക്കൂടിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ മനുഷ്യനുകളെ മുഴുവൻ ധാന്യത്തെയും തീവെച്ചു നശിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിന്ന് ഭക്ഷണംകൊടുപ്പാൻ സാധിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു.

ചെറുകുട്ടികളെ ഇന്ദ്രശരൻ വാഴ്ത്തിത്തീർക്കുന്നത് ഒന്നും കാണാതെയല്ല. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണെന്നും ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുകൂടി അജ്ഞാതമായ സംഗതികൾ അവർക്കുറിയുമെന്നും പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല. ഇതിന്റെ വാസ്തവീകതപത്തെപ്പറ്റി നമുക്കുറിയുവാൻ വിഷമമില്ല. കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽപിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തു സുഖമാ



ണുണ്ടായിരിയ്ക്കുക! നമ്മുടെ ആശാദേവനാണവർ. നാം പാപാചരണത്തിൽപ്പെട്ട് അധഃപതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം ശുദ്ധാത്മാക്കൾ ജനിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതം മുഴുവൻ അവർ പരിശുദ്ധതയിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അഴുക്കുള്ള നദീജലം വളരെക്കാലം കെട്ടിനില്ക്കുകയില്ല. നിമ്ബലമായ പുതുവെള്ളം വരുമ്പോൾ അഴുക്കുകളെല്ലാം കഴുകപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ നദീജലം നിമ്ബലമായിത്തീരമെന്ന ആശ നമ്മിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ പ്രശ്നം കുറെ വലുതാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി മനനം ചെയ്യുന്നത് എനിയ്ക്കു വളരെ സാധാരണമായിത്തോന്നുന്നു. ശരീരസുഖത്തിന് വിഷയസുഖമനുഭവിയ്ക്കലും വിഷയസുഖത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ലിംഗത്തെ മുറിച്ചുകളയലും ഒരുപോലെ പാപകരമാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ലിംഗത്തെ മുറിയ്ക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കരമായ പാപകരം. വിഷയസുഖങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത് അഭിമാനകരമല്ല; ലജ്ജാകരമാകുന്നു. എന്നാൽ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിക്കുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി ഒട്ടുംതന്നെ ലജ്ജാകരമായി തോന്നുന്നില്ല. പ്രലോഭങ്ങളിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാനും കാമവികാരത്തെ ദമനം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി അവർ ഈശ്വരീയനിയമത്തെ ലംഘിച്ചുവെന്ന അഹംഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ഹൃദയത്തിലെ വികാരങ്ങളെ ഭൂരികരിയ്ക്കുകയാണ്. ജനനേന്ദ്രിയത്തെ മുറിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് വികാരങ്ങൾ ഒതുങ്ങുകയില്ല. അപ്പോൾ ശരീരത്തെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കേണ്ടിവരും. മനുഷ്യൻ ഈ വലയിൽ കുടുങ്ങുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണത്? ഹൃദയത്തിൽനിന്ന്

കാമവികാരത്തെ ഭൂരികരിയ്ക്കുവാൻ വളരെ വിഷമമായതു കൊണ്ടുതന്നെ. വികാരങ്ങളെ ഇല്ലായ്മചെയ്യലായിരിയ്ക്കണം മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യം. സ്വാത്മചിന്ത വെടിഞ്ഞു മനസാ വാചാ കർമ്മണാ ഈശ്വരാർപ്പണമായി ജീവിയ്ക്കുകയും വേണം. ഇതു ഭീഷ്മേറിയ ഒരു മാർഗ്ഗമായതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ മഹാപാപങ്ങളിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യൻ എടുപ്പവും ഹ്രസ്വമായ മാർഗ്ഗത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കണം. എന്നാൽ അത്തരം എടുപ്പമാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈസ്തിത ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്കു നേമമ നയിയ്ക്കുന്നില്ല കഴിപ്പത്തിന്റെ പതുപ്പനിലത്തിൽ കുടക്കുന്നു.

**വംശരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള വിവാഹം:—**വംശരക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതും ആവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ അന്യർക്ക് ഒരു ഭാരമാക്കാതെ യഥാർത്ഥമനുഷ്യരാക്കിത്തീർക്കണം. അതിന്നു സ്വന്തം അദ്ധ്വാനഫലത്തെ അനുഭവിച്ച് ജീവിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശീക്ഷണം നൽകണം.

മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ധാരാളം സമ്പത്തു ഉണ്ടായതിനുശേഷമേ പാടുള്ളൂവെന്ന്. എന്നാൽ ഇതിന്നു നേരെ വിപരീതമായ നിലപാടാണ് അംഗീകരിയ്ക്കേണ്ടത്. സമ്പത്തില്ലെങ്കിലും നിത്യവൃത്തി സ്വന്തം അദ്ധ്വാനംകൊണ്ട് കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും സന്താനങ്ങളെ നോക്കി രക്ഷിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവു സമ്പാദിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വിവാഹിതരായിത്തീരേണ്ടത്. അങ്ങിനത്തെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ മാത്രമേ തങ്ങളെ



ളുടെ സന്താനങ്ങളെ ശരിയായി സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

**വിഷയാസക്തി ഐശ്വര്യനിയമങ്ങളുടെ പൂരകമാണ് :**—വിഷയാസക്തിക്ക് ഈശ്വരീയനിയമങ്ങളെ സ്വയം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യവംശത്തെക്കൊണ്ട് അതു അവയെ പൂരിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരീയനിയമങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി വെമ്പുന്ന മനുഷ്യൻ വിഷയവാസനയിൽനിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടു വരികയാണ്. എന്നാൽ വിഷയലോലുപതപം അധികരിച്ചാൽ ഈശ്വരീയനിയമങ്ങളെ പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതുമല്ല.

ഒരു മഹത്തായ കർത്തവ്യത്തെ ചെയ്തുതീർക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗമായതുകൊണ്ടാണ് വിഷയസുഖം നമുക്ക് എത്രയും ആകർഷകമായി തോന്നുന്നത്. അത് കർത്തവ്യത്തിന്റെ കനത്ത ചുമത്ത് മനുഷ്യന്റെ തലയിൽനിന്ന് ഇറക്കി വെപ്പിക്കുകയും അടുത്ത തലമുറയുടെ തലയിൽ കയറി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാനല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സന്തതികളെങ്കിലും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ പ്രാപിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശകൊണ്ടാണ് സ്രീകൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഇത്രയധികം തനയരായിരിക്കുന്നത്.

**ബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠാനത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനം:**—ഒരജ്ഞാതസുഹൃത്ത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിനെതിരായി കറേയധികം യുക്തിവാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മച

ശ്യാനശ്യാനംകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശം മുടിഞ്ഞുപോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം സമത്വമില്ലെന്നു. ഇതിന്നു ഞാൻ ഇപ്രകാരം മറുപടി നൽകി:—

“ലോകം ഒരു കാലത്തു അവസാനിയ്ക്കുമെന്ന് പാതിരികൾ പറയുന്നു. ഭൂമിയും അതിലുള്ള സർവ്വജീവരാശികളും നശിച്ചുപോകുമെന്ന് ആധുനികശാസ്ത്രവും സിദ്ധാന്തിയ്ക്കുന്നു. പിന്നെ നീതിപൂർണ്ണവും സദാചാരപരവുമായ ഒരു ജീവിതക്രമത്തെ അംഗീകരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോകാവസാനത്തെപ്പറ്റി മനുഷ്യൻ വ്യഥാ ഭയപ്പെടുന്നതെന്തിന്? ഒരു പക്ഷെ രണ്ടും ഒന്നായി സംഭവിയ്ക്കുമായിരിക്കാം. ഒരു ലേഖനത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ചു ഇങ്ങിനെ എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നു. ‘ബ്രഹ്മചര്യം പാലിച്ച മനുഷ്യന് അത്തരം ഒരു ഭർമ്മരണത്തിൽനിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകൂടാ?’ ഇത് വാസ്തവമല്ലേ?

ഫെർഷെലിന്റെ ഒരു കണക്ക് വളരെ രസാവഹമായിരിയ്ക്കുന്നു. സ്പഷ്ടിയുടെ ആരംഭം അതായത് ആദാഹെതവ്യയുടെ കാലം തൊട്ട് ഏഴായിരത്തിൽപരം സംവത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ഈ കാലത്തിനിടയിൽ മനുഷ്യരുടെ സംഖ്യ ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയോ അധികം ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുമിട്ടു തലയിൽ മററാറാളെ എന്നു വണ്ണം കയറി നിൽക്കയാണെങ്കിൽ സൂര്യമണ്ഡലം തൊട്ടിട്ട് പിന്നെയും അതിന്റെ ഇരുപത്തേഴിരട്ടി ഉയരമുണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നു. ഇതിൽനിന്ന് എന്താണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? രണ്ട് പോരായ്മകൾ



മാത്രമേയുള്ളൂ. ഒന്നുകിൽ പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയ ഭയങ്കരരോഗങ്ങൾകൊണ്ടോ യുദ്ധം കാരണമായോ കുറേപേർ നശിക്കുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നാൽ വലിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയെ തടയുവാൻ ബ്രഹ്മചര്യം അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് അന്ത്യതാപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത്.

യുദ്ധങ്ങളുടെയും മഹാമാരികളുടെയും കണക്കുകളെ ബ്രഹ്മചര്യം അനശ്വരമാക്കിത്തീർത്തതിന്റെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കുന്നത് വളരെ രസാവഹമായിരിക്കും. ഇവ രണ്ടും അന്യോന്യമുള്ള കുറവുകളായി നിൽക്കുന്നു. യുദ്ധവും മഹാമാരിയും കുറയുവാൻ ബ്രഹ്മചര്യം അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് കൂടുതലായി കാണാം. രണ്ടിന്റെയും തട്ടകം തുല്യമായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മനുഷ്യസംഖ്യ കുറയുന്നതിന്റെ കണക്ക് ആലോചിക്കുന്നതുതന്നെ അപവിത്രമായിത്തീരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രേമമാണ്. എന്നാൽ ആ പ്രേമമുള്ളതാണ് പവിത്രതയും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. ഒരു ഭാഗത്ത് ജനസംഖ്യയെ വലിച്ചിടുന്നതിലും മറുഭാഗത്ത് കുറയ്ക്കുന്നതിലും വ്യക്തമായ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. രണ്ടു കാര്യങ്ങളും ഒരേസമയത്തു സാധിക്കുക എന്നത് ഹാസ്യാസ്പദമായിത്തീരുന്നില്ലേ? ഒരാളെ കൊല്ലുകയും പകരം ഒരാളെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അത് സംഭവ്യമാവുകയുള്ളൂ.

പരമപിതാവിനെപ്പോലെ പൂർണ്ണനായിത്തീരുക എന്ന വചനം തർക്കസംഗതമായിട്ടുണ്ട്. ഈ പൂർണ്ണത ഒന്നാമതായി ബ്രഹ്മചര്യംകൊണ്ടും പിന്നീട് പ്രേമംകൊണ്ടും

മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്ന് ബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠാനത്തിന് പ്രഥമസ്ഥാനവും വംശരക്ഷയ്ക്ക് ദ്വീതിയസ്ഥാനവുമാണെന്ന് സിലമാകുന്നു.

**മനുഷ്യന്റെ നിയമങ്ങൾ:-**“വിഷയാനുഭവം ഒരു പരിശുദ്ധകൃത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വംശരക്ഷ സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതസംഘഷ്ഠനിയമങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതുപോലെ സന്താനോല്പാദനനിയമങ്ങൾക്കും വിധേയനായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ കാര്യത്തിൽ മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല.” ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു സ്റ്റേഫിതൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാണെന്നു ഓർക്കണം. ജീവിതസംഘഷ്ഠത്തെ ജയിക്കുവാൻ അവൻ ഒരു നിയമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്-പ്രേമം. സന്താനോല്പാദനത്തിന് വിപരീതമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ബ്രഹ്മചര്യം.

**വിവാഹമോചനമോ?:-**‘മാതാപിതാക്കളേയും ഭാര്യപുത്രന്മാരേയും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ പിൻതുടരുക’ എന്ന ബൈബിളിലെ വാക്യത്തിന് സങ്കുചിതമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥമെന്തെന്ന് വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. കുടുംബജീവിതവും ധാർമികകർത്തവ്യങ്ങളും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ അവയെ എങ്ങിനെ കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികളുടെ ചുമതലയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പുറമേയുള്ള നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനെ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല.



എന്നാൽ ആദർശം എന്നും അഭംഗ്യമായിരിക്കും. 'ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച്' എന്നെ പിൻതുടരുക' എന്ന് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദർശമാണെന്നറിയണം. ഈ ആദർശത്തെ മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ആർക്കുതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. 'ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. വിവാഹമോചനത്തെയാണോ അത് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്? അതോ ഭാര്യയുടെ ഒന്നിച്ച് ശായിക്കുന്നതിനെയും അവർക്ക് ഗഭോല്പാദനമുണ്ടാക്കുന്നതിനേയും വെടിയുന്നതിനാണോ?

'ഉപേക്ഷിക്കുക' എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായും സംഭോഗകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുതെന്നാണ്. മറുസ്രീകളെപ്പോലെ ഭാര്യയേയും സഹോദരിയായി കരുതണം. ഇതാണ് ആദർശം. സ്രീക്ക് ക്ഷോഭമോ അസമീപ്യതയോ ഈശ്വര്യോ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടവരുത്താതെ ഇതു സാധിക്കുകയും വേണം. വളരെ പ്രയാസമേറിയ ഒരു കൃത്യമാണിത്. ബ്രഹ്മചര്യാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാർക്ക് തങ്ങൾതന്നെ ഉണ്ടാക്കായിട്ടുള്ള വ്രണത്തെ ഉണക്കുന്നതിനായി നല്ലപ്പോലെ പാടുപെടേണ്ടിവരും. എന്നാലും വിവാഹിതർ പാപഭാരത്തെ വഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ തങ്ങളുടെ മഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള പരയുവാക്കളുണ്ട്. അതിപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണിത്. അതിനുവേണ്ട ശിക്ഷണവും നിദ്ദേശങ്ങളും ഓരോ വിവാഹിതനും ലഭിച്ചിരിക്കണം. ബ്രഹ്മചര്യത്തി

ന്റെ മാന്മാത്വമെന്നെന്നറിയുമ്പോൾ വിവാഹങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരും.

**വിവാഹേച്ഛക്കുളായ സ്രീപുരുഷന്മാരോട്:—**  
 വിഷയസുഖപ്രാപ്തിക്കാണ് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സംയമിതമായ ജീവിതം നയിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ലക്ഷ്യമായി വിവാഹത്തെ കരുതുന്നത് തെറ്റാണ്. ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ വസ്തുത ബോദ്ധ്യപ്പെടും. വിവാഹബലനാവുകയാണോ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തിമലക്ഷ്യം? വിവാഹംചെയ്തു അതിനുശേഷം? വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും നിശ്ചയിക്കാത്തവർക്ക് അതിനുശേഷം ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവർക്ക് ഒരിയ്ക്കലും യോജിയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. രണ്ടുപേരുടേയും ജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള മനോഭാവം ഒന്നാണെങ്കിൽ സുഖപ്രദമായ ജീവിതമായിരിയ്ക്കും അവരുടേത്. ഒരേ മാറ്റത്തിൽക്കൂടി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്ന രണ്ടു വ്യക്തികൾ പരസ്പരം ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് മുന്നോട്ടുപോകും. അവർക്ക് സഹകരണമനോഭാവവുമുണ്ടായിരിയ്ക്കും. എന്നാൽ പരസ്പരാകുഷ്ഠംകൊണ്ട് അവർ ഒന്നിച്ചു ചേരുകയും മുന്നോട്ടുപോകുക എന്ന കൃത്യത്തെ വിസ്മരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ടുപേർക്കും ദോഷമേ ചെയ്യൂ. അതിനാൽ ചിലർ ആപ്തവാതിപ്പെടുന്നു, ജീവിതം ദുഃഖഭൂയിഷ്ടമാണെന്ന്. ചിലർ പറയുന്നു ലോകം ക്രിഡാക്ഷേത്രമാണെന്ന്. എന്നാൽ രണ്ടുപേരുടേയും അഭിപ്രായങ്ങൾ തെറ്റാണ്.



സേവനത്തിനുള്ള രംഗമാണ് ജീവിതം. വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ മനുഷ്യന് അതിനുവേണ്ടി സഹിക്കേണ്ടി വരുമെങ്കിലും മിക്കപ്പോഴും സന്തുഷ്ടിയും അവൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ജീവിതത്തെ സേവനത്തിനുവേണ്ടി അപ്പുണ്ണ ചെച്ചുമ്പോൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥസുഖം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വ്യക്തിപരമായ സുഖങ്ങൾക്കുപരിയായി ജീവിതത്തിന് ഒരു നിശ്ചിതമായ ലക്ഷ്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവാഹംചെയ്യുന്ന മിക്കമനുഷ്യരും ഈ വസ്തുതയെ വിസ്മരിക്കുന്നു. വൈവാഹികജീവിതസുഖത്തെയും സന്താനസുഖത്തേയുംപറ്റി സ്വപ്നം കാണുന്ന അവർ ജീവിതം അതുതന്നെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു.

ജീവിതലക്ഷ്യമെന്തെന്ന് നിശ്ചയിക്കാതെത്തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ സന്താനോല്പാദനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭാവിജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ അവർ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുവാൻ തയ്യാറില്ലെന്നും നിരുദ്ദേശപരമായ ജീവിതമാണ് അവർ നയിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതെന്നുമാണ്. അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിയ്ക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യും. ഒരു കാലത്ത് അവർക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടിവരും. സ്വന്തം മാർഗ്ഗമെന്തെന്നറിയാത്ത അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് മിക്ക മാതാപിതാക്കളും മാനുഷികഗുണങ്ങളും തജ്ജനമായ സൗഖ്യവും എന്തെന്നറിയാതെ വിഷമിയ്ക്കുന്നത്. അവർ സന്താനോല്പാദനം നടത്തുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമായിത്തീരുന്നു.

അതിനാൽ വിവാഹമുക്തമായ സർവ്വസൂര്യപുരസ്കാരം  
 രോടും എനിയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളത്, ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക്  
 എത്രതന്നെ ആനന്ദസമ്പന്നമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും  
 ആദ്യംതന്നെ ജീവിതത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യം  
 നിർദ്ദേശിയ്ക്കുകയും അതിനെ ദൃഢീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെ  
 ന്നാണ്. ഇതിന് ജീവിതത്തിലെ ഭൂത-വർത്തമാനകാല  
 ഷളെ നല്ലപോലെ പരിശോധിയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവി  
 തത്തിൽ മഹത്വപൂർണ്ണമായതെന്തെന്നും വ്യക്തമായി തോ  
 നുന്നതെന്തെന്നും ശാശ്വതസ്വത്വമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്ന  
 തെന്തെന്നും ഏത് സിദ്ധാന്തത്തിന്മേലാണ് ജീവിതത്തെ  
 നിങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതെന്നും മറ്റുമുള്ള  
 പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിവരും. ഇവയെ  
 പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചാൽമാത്രം പോരാ, അവയെ  
 ആധാരമാക്കി ജീവിയ്ക്കുകയുംകൂടി വേണം. അനുഷ്ഠിക്കു  
 വാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യന് വിശ്വാസ  
 മുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുക വിഷമമാകുന്നു. നിങ്ങളു  
 ളുടെ ജീവിതാദർശങ്ങൾ എന്തെന്ന് എനിയ്ക്കറിയാം. എ  
 ന്നാൽ അവയെ അനുഷ്ഠിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുക. മനുഷ്യരെ  
 സ്നേഹിയ്ക്കുകയും അങ്ങിനെ അവരുടെ സ്നേഹപാത്രങ്ങളാ  
 യിത്തീരുകയും ചെയ്യണമെന്ന ആദർശത്തെ പ്രായോഗിക  
 മാക്കുവാൻ മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളത്.  
 അവയെ നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ സ്വീകരിയ്ക്കും.

എല്ലാവരെയും സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതിനും അവരുടെ സ്നേഹ  
 പാത്രമായിത്തീരുന്നതിനും ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത്  
 മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് കാര്യമായി യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷി



ക്കാതിരിയ്ക്കുകയാണ്. അങ്ങിനെ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിരാശപ്പെടേണ്ടിവരും. അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയില്ല മാത്രമല്ല അവരെ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിപ്പിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയുംചെയ്യും. അങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പുരോഗമിയ്ക്കാം.

രണ്ടാമതായി സ്നേഹപ്രകടനം വാക്കുകൊണ്ടല്ല നടത്തേണ്ടത്. പ്രവൃത്തികൊണ്ടാണ്. ഇതിന് നിങ്ങൾ സേവനമനോഭാവമുള്ളവരായിത്തീരണം. മൂന്നാമതായി, നിഷ്പപടമായും വിനയത്തോടും പെരുമാറുകയാണെങ്കിൽ സർവ്വരേയും സ്നേഹിയ്ക്കുവാനും അവരുടെ സ്നേഹപാത്രമായിത്തീരുവാനും സാധിയ്ക്കും. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളോടും വസ്തുക്കളോടും വിദ്വേഷം പാടില്ല. ആരേയും വേദനിപ്പിയ്ക്കാത്ത തരത്തിൽ പെരുമാറണം. ഇതു സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിമിത്തം ആർക്കും അപമാനമുണ്ടാകാതിരുന്നാൽ മതി. മേൽപ്പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സദാ അനുഷ്ഠിയ്ക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിയ്ക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിയ്ക്കും. ദിനംപ്രതി താൻ എത്രത്തോളം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. അങ്ങിനെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും.

അതിനാൽ സ്രീപുരുഷന്മാരോട് എനിയ്ക്കും പറയുവാനുള്ളത് ഒന്നാമതായി നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മനനം ചെയ്യണമെന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഒരേമാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി പോകേണ്ടവരോ അല്ലാത്ത

വരോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ പ്രേമം യഥാർത്ഥമാണെങ്കിൽ ഭാവിജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്ഷണം ചെയ്യണം ജീവിതോദ്ദേശം വിവാഹത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഭംഗമായ സുഖമല്ലെന്നും നിർമ്മലമായ പ്രേമ ഭാവനയോടുകൂടി ലോകസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ മഹത്തായ ഈ ഉദ്ദേശത്തിന് പരസ്പരസഹകരണം നൽകണം.

‘രണ്ടുറങ്ങളും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു’ എന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ശാരീരികസുഖത്തിനുവേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവുമധികം സാർവ്വത്രികവും അവാഞ്ചനീയവുമായിട്ടുള്ളത്. ഈശ്വരസേവനം നടത്തുന്നതിനും ലോകത്തിൽ സത്യത്തിന്റെയും പ്രേമത്തിന്റെയും പരിശുദ്ധസന്ദേശം പരത്തുന്നതിനും വേണ്ടി വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരുടെ ജീവിതം അഭികാമ്യവും അഭിലഷണീയവുമാകുന്നു. യുവാക്കളേ! തെറ്റാ പ്രവർത്തിക്കാതെ വിദ്വേഷത്തോടെ ജീവിക്കുക! പുറമെനിന്നു നോക്കുമ്പോൾ മാർഗ്ഗങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നാണെന്നുതോന്നും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണു്. അതിനാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗ്ഗത്തെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കണം. ആ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി ദൃഢചിത്തതയോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകണം. ലേശമെങ്ങാനും ദൈർഘ്യവും കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ സർവ്വനേട്ടങ്ങളും വ്യഥാവിധിയായിത്തീരും.

**വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടുവേണം:**—സദാചാരപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാനുഗ്രഹിക്കുന്ന മദ്ധ്യവയസ്സായ സ്രീപുരുഷന്മാർ



വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. പ്രേമത്തിന്റെ ലഹരിക്കൊണ്ടു് സർവ്വസ്വവും അവർ മറന്നുപോകരുത്. വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചിട്ടുവേണം. കാമസമ്പൂർത്തിയുവേണ്ടിയായിരിക്കരുത് വിവാഹം ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്രീയോപദേശനോ മനുഷ്യാചിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം സഹായകമാകുമോ വിപ്ലവാകുമോ എന്നെല്ലാം നോക്കണം ജീവിതനിർമ്മണം സാധിക്കുന്നതെങ്ങിനെ എന്നതിനെപ്പറ്റിയായിരിക്കരുത് ചിന്ത. ഉദരപുരണം ഒരു പ്രശ്നമല്ല.

**ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്യുക:—** വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിന്നുമുമ്പ് അവഗാഹമായി ചിന്തിക്കണം. നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനു് ഒരു സ്രീയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏല്പെടുന്നതും അതിപ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നു. അതിനാൽ പരിണാമങ്ങളെപ്പറ്റി വീണ്ടുവിചാരം ചെയ്യുന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. ആവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യുകൂട്ട.

**മരണത്തെപ്പോലെ വിവാഹവും പ്രധാനമാണ്:—**ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനസംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് മരണമാണ്. രണ്ടാംസ്ഥാനം വിവാഹത്തിന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാപ്തകാലത്തുള്ള മരണം എത്ര നല്ലതാണോ അത്രതന്നെ നല്ലതാണ് പ്രാപ്തകാലത്തുള്ള വിവാഹവും. അകാലമൃത്യുവും അകാലവിവാഹവും ഒരു

പോലെ ചിത്തയാകുന്നു. ആശ്രം വരുമ്പോൾ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഒരിയ്ക്കലും ചിത്തയല്ല.

വിവാഹബന്ധത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനില്ക്കുവാനുള്ള സർവ്വ സാധ്യതകളും ഉണ്ടായിട്ടുകൂടി വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർ കാൽ ഇടരാതെ നിലത്തു വീണുകിടക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണ്. വീഴുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊറുക്കാം. എന്നാൽ കല്പിച്ചുകൂടി വീഴുന്നതെന്തിന്നു?

**ജടിലമായ പ്രശ്നം:**—പുറമെനിന്നു കാണുന്നതു പോലെ അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു പ്രശ്നമല്ല വിവാഹമെന്നതു്. പ്രേമത്തിൽ കുടുങ്ങുക എന്നാൽ പഥഭ്രഷ്ടമായിത്തീരുക എന്നർത്ഥമാണ്. എന്നാൽ സിദ്ധാന്തപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രം പറയുക എന്നത് അതിലും ചിത്തയാകുന്നു. തനിയ്ക്കു ലഭിയ്ക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിയ്ക്കണമെന്നും തന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുതെന്നും പറയാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ തന്റെ ഇഷ്ടത്തെ മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന്നു വഴങ്ങണമെന്നാണ്. ജടിലവും പാപപങ്കിലവുമായ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നാം അവിവേകമായി യാതൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാ. പ്രസ്തുത പരിതസ്ഥിതിയെ തരണ ചെയ്യുവാൻവേണ്ടി നാം പരിശ്രമിക്കാതിരിയ്ക്കുകയും കർത്തവ്യവിമുഖരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ താല്പര്യം മറ്റുള്ളവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ സങ്കല്പലോകത്തിൽ മാത്രം വിഹരിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കഴിപ്പത്തിൽ ചെന്നുചാടുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ ആദർശം പ്രസംഗി



യ്ക്കുനാമർ അതിലും വലിയ കഴുപ്പത്തിൽ ചെന്നുചാടുന്നു. ജീവിർത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായി നാം വിവാഹത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കരുത്. എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി മുന്നോട്ടുചോകുക എന്നതായിരിയ്ക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. പ്രസ്തുത മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവർ വിവാഹം ഒരു പ്രസ്തമം ആയിരിയ്ക്കുന്നതല്ല. അവർ തെറ്റായ കയാകട്ടെ പാപപങ്കിലമായ ജീവിതം നയിയ്ക്കുകയാകട്ടെ ചെയ്യുന്നതല്ല.

**മഹത്തായ ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ:—**വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരമ്പരയായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. 'സമ്പത്തില്ലാത്തവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വളിയ്ക്കുന്നോരും ഭാരിദ്വം കൂടുതലാവുകയും ഒന്നരണ്ടു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ദമ്പതികൾക്ക് ജീവിതം മടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. പത്തുകൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ കലഹമുണ്ടായി ജീവിതം നരകപ്രായമായിത്തീരും'. വിവാഹിതരാവുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകലക്ഷ്യമില്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിശ്വാസം വാസ്തവമായി പരിണമിയ്ക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ മഹത്തായ വല്ല ഉദ്ദേശവുമുണ്ടെങ്കിലാകട്ടെ പ്രസ്തുത വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയുന്നതുമാണ്. ജീവിതത്തിന് യാതൊരു ലക്ഷ്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ വിവാഹജീവിതം ദുഃഖപൂർണ്ണമായി പരിണമിയ്ക്കുന്നു.

**ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ചെയ്യുക:—**നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടുതരം ബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു.

സ്വപ്നം സമാനമായ് വിശ്വാസങ്ങളുടെ ബന്ധനമാണ്. ഒന്ന്. മറ്റേതു് പ്രേമത്തിന്റെ ബന്ധനവും. എന്റെ അഭിലാഷത്തിൽ ഇവയിൽ ഒരു ബന്ധനം മാത്രം മതി. യഥാർത്ഥ ബന്ധനം നിമ്ബപ്രേമത്തിന്റേതായിരിയ്ക്കണം. നിമ്ബപ്രേമത്തിൽനിന്നു് വിഷയവാസനകൂടി ഉൽഭൂതമാവുകയാണെങ്കിൽ അതു് ഒരു തെറ്റല്ല. പ്രേമബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമായിത്തീരും. എന്നാൽ ചൈതികപ്രേമം മാത്രമാണെങ്കിൽ അതു് അഭിലാഷണീയമല്ല. എന്നാലും അതിനെ അത്രമാത്രം മോശമാണെന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. വളരെ ശ്രമിയ്ക്കുന്നപക്ഷം ജീവിതശകടത്തെ അതിന്റെ മാറ്റത്തിൽ കൂടി തെളിച്ചുകൊണ്ടുപോകാം. എന്നാൽ പ്രേമം നിമ്ബവും ഐന്ദ്രികവുമല്ലെങ്കിൽ, കേവലം പുറംപൂച്ചു് മാത്രമാണെങ്കിൽ സ്ഥിതിവളരെ വഷളായിത്തീരും. അതിനാൽ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ നല്ലപോലെ പരിശോധിച്ചു് അതിൽ കുടികൊള്ളുന്നതു് ഏതുതരം ഭാവനയാണെന്നറിയണം.

**നോവലുകളുടെ തുടക്കവും അവസാനവും:—**

മിക്കനോവലുകളും അവസാനിയ്ക്കുന്നതു് നായികാനായകന്മാരുടെ വിവാഹത്തിലാണ്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ വേണ്ടതു് തുടക്കം വിവാഹത്തിൽനിന്നും അവസാനം ബ്രഹ്മചര്യത്തിലായിരിയ്ക്കണം. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വണ്ണന ആരംഭിച്ചു് വിവാഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിയ്ക്കുന്നതു് ഒരു യാത്രയെപ്പോറി വിവരണം ആരംഭിയ്ക്കുകയും എന്നാൽ യാത്രക്കാരൻ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽവെച്ചു് പെട്ടെന്ന് അവസാനിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെയാകുന്നു.



ബൈബിളിൽ വിവാഹത്തെപ്പറ്റി യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭരാചാരത്തെയും ആഡംബാരത്തെയും അതിൽ നിന്നിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹമോചനത്തെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി അതിൽ യാതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാതിരിമാർ മാത്രമേ ഉണ്ടെന്നു പറയുന്നുള്ളൂ.

**വിവാഹം പാപമാണോ?**—എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിവാഹവിധി അക്രൈസ്തവമാണെന്നാണ്. ക്രിസ്തു ദേവൻ ഒരിയ്ക്കലും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും വിവാഹിതരായിരുന്നില്ല. വിവാഹിതരോടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിവാഹമോചനം ചെയ്യരുതെന്നാണ്. മൂസ അതിനിപ്രകാരമാണ് അനുമതി നൽകിട്ട്. ഉള്ളത്:—‘കഴിയുന്നേടത്തോളം വിവാഹം ചെയ്യാതിരിയ്ക്കുക.’ വിവാഹിതരോടും അവിവാഹിതരോടും അദ്ദേഹം സ്രീകളെ ഭോഗോപകരണമായി കരുതുന്നത് പാപമാണെന്നു ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്രീകൾക്കും ബാധകമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.

പ്രസ്തുത പ്രവചനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിനോക്കുന്ന പക്ഷം നമ്മൾ താഴെപറയുന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു:—

‘സാധാരണ ജനങ്ങൾ കരുതുന്നതുപോലെ ഓരോ സ്രീയ്ക്കും പുരുഷനും വിവാഹം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ധരിയ്ക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. നേരെമറിച്ച് സ്രീപുരുഷന്മാർ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് കരുതണം. അപ്രകാരം അവരുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും ഈശ്വര

രസേചനത്തിന്നു വേണ്ടി അപ്പീയ്യുന്നതിന്നു യാതൊരു തടസ്ഥവുമുണ്ടാകുന്നില്ല.

സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള ശാരീരികബന്ധം ഒരു തെറ്റല്ല. വിവാഹത്തിന്നുശേഷം അത് ശരിയായിത്തീരും എന്നാൽ പരസ്രീയമായോ അന്യപുരുഷനുമായോ ബന്ധമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഭവതികൾ പ്രായശ്ചിത്തമായി തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യപാലനംചെയ്ത് ജീവിയ്ക്കണം. ഇന്നു കരുതുന്നതുപോലെ വിവാഹത്തെ വിഷയസുഖത്തിനുള്ള ഒരുപകരണമായി വിചാരിയ്ക്കരുത്. അത് ഒരു പാപകർമ്മമാണെന്ന് കരുതണം. അതിൽനിന്ന് മോചനം ലഭയ്ക്കുവാൻ പ്രയത്നിയ്ക്കുകയും വേണം. ഈ പാപത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തിനേടുവാനുള്ള വഴി ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ വികാരരഹിതരായി ജീവിയ്ക്കുകയാണ്. അവർ ഭാര്യാഭർത്തൃബന്ധത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് സമോദരബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതായി അവർ തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെ വേണ്ടപോലെ നോക്കിവളർത്തണം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയും ഇന്നു സമുദായത്തിൽ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചലിതമായ ധാരണയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട്. വിവാഹകർമ്മം സമുദായത്തിൽ സർവ്വസാധാരണമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുമെങ്കിലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്ന് ആകുപ്പാടെ മാറുന്നപക്ഷം വലിയ പരിവർത്തനമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വിവാഹമെന്നത് വിഷയസുഖപ്രാപ്തിയ്ക്കുള്ള ഉപകരണമായിരിയ്ക്കുകയില്ല; പ്രത്യുത ഒരു പാപമായി എണ്ണപ്പെടും. ക്രൈസ്തവസിദ്ധാ



നങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചു ജീവിയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ അത്യാന്താപേക്ഷിതമായിത്തീരുമ്പോൾ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യരുള്ളൂ. വിവാഹത്തിനുശേഷം വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഏല്പുടാതെ ആയാൾ വികാരങ്ങളെ ഭ്രമനംചെയ്യുവാൻ പരിശ്രമിയ്ക്കും. മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഉയർച്ചയെ മാത്രമേ കണക്കാക്കുകയുള്ളൂ. വിവാഹം ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുകയില്ല. അതായത് അവരെ അധഃപതിപ്പിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്നാൽ വിവാഹംചെയ്യാതെ പരിശുദ്ധജീവിതം നയിയ്ക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾമാത്രമേ അവരെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ പെടുത്തുകയുള്ളൂ. വിവാഹിതരായ സ്രീപുരുഷന്മാർ വളരെ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുകയില്ല. കുറച്ചുമാത്രം കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അവർ സന്തുഷ്ടരാവുകയും അങ്ങിനെ പരിശുദ്ധജീവിതം നയിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും സ്വന്തംകുട്ടികളുടേയും അന്ത്യരുടെ കുട്ടികളുടേയും നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി വിനിയോഗിയ്ക്കുകയും അങ്ങിനെ അവരെ ഭാവിയിലേയ്ക്കുള്ള ഈശ്വരസേവകന്മാരായി സൃഷ്ടിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജീവിയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നവരും ഭക്ഷിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടി ജീവിയ്ക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസംപോലെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും. ആദ്യത്തെവർ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്നു. ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും അത് കഴിയ്ക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ സമയം മതി അവർക്ക്. എന്നാൽ

രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ നാനാവിധത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ തെച്ചാ  
റാക്കുകയും തന്റെ വിശപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വയർ വല്ലാതെ  
നിറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുഴുവൻ സമയവും ചിലവാ  
ക്കുന്നു. റോമിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവത്രേ, ഭക്ഷ  
ണാനന്തരം അവർ മരിയ്ക്കുവാൻ മരുന്നു കഴിയ്ക്കുന്നു. കൂട  
തൽ ഭക്ഷിയ്ക്കുവാനാണ് ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ  
പ്പോലെയാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞവർ.

**ക്രിസ്തുമതത്തിൽ വിവാഹമില്ല:-** ക്രിസ്തുമതത്തിൽ  
വിവാഹമില്ല. സമ്പത്ത് കൂട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിനും സ്ഥാനമില്ല.  
എന്നാൽ ബാഹ്യാചരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ  
ഇവ രണ്ടും നിഷിദ്ധമല്ല സമ്പത്തിനെപ്പറ്റി ഒരു ക്രൈസ്ത  
വൻ ഇപ്രകാരം വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു: 'എന്റെ കോട്ട് ഞാൻ  
എന്റെയാണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അത്  
ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻതന്നെ അത് ആയാ  
ൾക്ക് കൊടുക്കണം.' വിവാഹത്തെപ്പറ്റി ആയാളുടെ  
അഭിപ്രായമിതാണ്. 'വിവാഹബന്ധനം അഭേദ്യമാകുന്നു.  
വിവാഹത്തിനുശേഷം പതിയൊന്നിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങ  
ളാണ് നിർവ്വഹിയ്ക്കുവാനുള്ളത്. ഒന്നാമതായി കുട്ടികളെ  
സൃഷ്ടിക്കുതരും സുസംസ്കൃതമാക്കിത്തീർക്കുകയാണ്. രണ്ടാ  
മതായി കഴിയുന്നേടത്തോളം, വികാരങ്ങളെ മനസ്സെടുത്ത്  
ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിന് പകരം ആദ്ധ്യാത്മികബന്ധ  
ത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. വിഷയാനുഭവം പാപമാണെ  
ന്നും അധഃപതനമാണെന്നും ഒരു സ്രീയുമായിചെയ്ത പാപാ  
ചരണം മറ്റൊരു സ്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊണ്ട്  
തീരുകയില്ലെന്നും എന്നാൽ ആദ്യത്തെ സ്രീയുമായി അഭേ



ഭൂമായ വിവാഹബന്ധം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടു മാത്രമേ തീരുകയുള്ളുവെന്നും അങ്ങിനെ മാത്രമേ മനുഷ്യവംശത്തിൽ സംയമനശീലം വളർന്നുവരികയുള്ളുവെന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു.

**പ്രേമവും വിവാഹവും:**—വിവാഹിതരുടെ ആ ചാരങ്ങളെപ്പറ്റി നിദ്ദേശിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പ്രസ്തുത നിദ്ദേശങ്ങളെ അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു അതിന്നത്ഥമില്ല. എന്നാൽ അനുഭവത്തിൽനിന്നു എനിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏതു പ്രകാരത്തിലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കേണ്ടതെന്നു. ഇതുവരേയുണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ മാറ്റിത്തീർക്കണമെന്നു ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഴുവൻ യഥാർത്ഥമാണ്. അതിൽ യാതൊരു ഭേദഗതിയും വരുത്തുവാൻ തെയ്യാറില്ല. മാത്രമല്ല അതിനെ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിയ്ക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പ്രസ്തുത സംഗതികളെ കുറേക്കൂടി വ്യക്തമായി ധരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെന്നാൽ ക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ച മാറ്റത്തിൽ നിന്നു തീരെ വിഭിന്നമായ ഒരു ജീവിതക്രമമാണ് നമ്മുടേത്. സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഞാനിതു പറയുന്നത്. ധനികനായ ഒരു വണിക്കു സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്നു പണം ശേഖരിച്ചുവെയ്ക്കുന്നത് പാപമാണെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്പരക്കുന്നതുപോലെയാണ് ഇതുകേൾക്കുന്ന നമ്മളും തെറ്റുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കാം.

അവിവാഹിതരായ സ്രീപുരുഷന്മാരിൽ പ്രേമസങ്കല്പം ശക്തിപ്പെടുമ്പോഴാണ് വിവാഹമുണ്ടാകുന്നത്. വിവാഹത്തിനുശേഷം കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നു. സ്രീ ഗർഭധരിയ്ക്കുകയും കാമവികാരം മന്ദീഭവിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗർഭകാലത്ത് മൃഗങ്ങൾ സംഭോഗം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്രകാരംതന്നെ മനുഷ്യനും സംഭോഗത്തെ വർജ്ജിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരുന്നതാണ്. കാമവികാരം മന്ദീഭവിയ്ക്കുമ്പോൾ വാത്സല്യഭാവമുണ്ടാകുന്നു. കുട്ടി മുലകുടിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഈ വികാരം നിലകൊള്ളുന്നു. കുട്ടിയുടെ മുലകുടി മാറിയാൽ വീണ്ടും കാമവികാരം ഉൽപ്പന്നമാകുന്നു. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത്.

ഇതാണ് പ്രകൃതിനിയമം. ഇങ്ങിനെത്തന്നെയാണ് വേണ്ടതും ഇതിനു കാരണമുണ്ട്. ഒന്നാമത് സ്രീ ഗർഭതിയാകുമ്പോൾ സംഭോഗംചെയ്യുന്നത് ചീത്തയാണ്. വെറും കാമവികാരംകൊണ്ട് അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധവും ലജ്ജാകരവുമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഭാര്യയെ പ്രാപിയ്ക്കുന്ന പുരുഷൻ മൃഗത്തേക്കാൾ അധഃപതിച്ചവനാകുന്നു. എന്നെന്നാൽ അവൻ സാധാരണ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളെപ്പോലും ലംഘിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി വിഷയാനുഭവംകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശക്തി ക്ഷയിയ്ക്കുന്നു. ഏറ്റവുമധികം ക്ഷയിയ്ക്കുന്നത് അവന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികശക്തിയാണ്. വിഷയാനുഭവങ്ങളെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയും, ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സാധാരണ പ്രാകൃതികനിയമങ്ങളെപ്പോലും ലംഘിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ



എങ്ങിനെ ക്രമീകരിയ്ക്കുവാൻ കഴിയും? ജീവിതത്തിലെ സംയമനശീലംകൊണ്ട് പുരുഷൻ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷതി സംഭവിയ്ക്കുമത്രെ! എന്നാൽ ഗർഭപതിയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അസംയമിതമായ ജീവിതം വളരെ ദോഷങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടുമറിയുകയുണ്ട്.

സ്ത്രീകൾ പിന്നണിയിൽ നില്ക്കുന്നതും അവരിൽ പിറകുപിറകു സപഭാവമുണ്ടാകുന്നതും ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. സ്ത്രീകളെ പുരുഷന്മാർക്കു തുല്യരാക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഈശ്വരസേവികകളാക്കിത്തീർക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത അനാചാരത്തിൽനിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിച്ചേതീരൂ. വിദൂരമായ ഒരു ആദർശമാണിത്. എങ്കിലും മഹത്തായതാണ്. മനുഷ്യൻ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണു്?

വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച എന്റെ സങ്കല്പചിത്രം താഴെ പറയുംപ്രകാരമാകുന്നു:—യുവതീയുവാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പ്രേമബന്ധത്തിൽ ഏല്പെട്ടുകയും അവർക്ക് വിട്ടുജീവിയ്ക്കുവാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുകയു വേണം. ഗർഭോല്പാദനം സംഭവിച്ചാൽ സംഭോഗത്തിൽനിന്ന് വിരമിച്ച് ജീവിയ്ക്കണം. ഈ ദശയിൽ പരസ്പരം ആകർഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടുപേരും ചെയ്യരുത്. സഹോദരബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുകയാണു് വേണ്ടതു്. ഇന്ന് കാമലോലുപനായ ഭർത്താവു് തന്റെ ഭർത്താവുടേതല്ലാത്ത ഭാര്യയിലും കത്തിവെയ്ക്കുന്നു. അവളേയും വിഷയാസക്തയാക്കിത്തീർക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഭാര്യക്കു് ദൈവമനുജനെന്ന വിഷയാസക്തയും മാതാവും രോഗിയും ഭർത്താവുമായി

ത്തിരേണ്ടിവരുന്നു. ഭർത്താവ് പ്രേമിക എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. മാതാവെന്നനിലയ്ക്ക് അവളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. രോഗിയും സ്വഭാവദുഷ്ടമുള്ളവളുമെന്നനിലയ്ക്ക് അവളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവളെ രോഗിയും ദുസ്സ്വഭാവയുമാക്കിത്തീർത്തത് ആയാരാണ്. അധികം കുടുംബങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു ഭയനീയ സ്ഥിതിയാണിത്. അതിനാലാണ് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ സഹോദരബന്ധത്തിൽ വർത്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഭാര്യ കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ട നൈതികശിക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടി വലുതായി മുലകുടി മാറിയാൽ വീണ്ടും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ സംയോജിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം ശാന്തമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രേമത്തിന്റെ ആവേശം എഞ്ചിനിലുള്ള നീരാവി പോലെയാണ്. അത് ഒരുക്കിനിർത്തപ്പെടുന്നു. നീരാവി കൂടുതൽ നിറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എഞ്ചിന്റെ സേഫ്റ്റിവാൾ വ് തുറക്കപ്പെടുകയും നീരാവിയ്ക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള വഴിയുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രസ്തുതനീരാവി എഞ്ചിനെപ്പോലും തകർത്തുകളയും. അപ്രകാരംതന്നെ പ്രേമാവേശം ശക്തിമത്തായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന്ന് ബഹിർഗ്ഗമിയ്ക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അതിനെ നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്തണം. നീരാവി കണക്കിലേറെ നിറയുമ്പോൾ മാത്രമേ എഞ്ചിന്റെ വാൾ വ് തുറക്കുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ അത് ഒരുക്കി നിർത്തപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരംതന്നെ



പ്രേമത്തിന്റെ വാർദ്ധ്യം ഒരു പരിധിവരെ അടഞ്ഞിരിയ്ക്കു  
 ണം. 'നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നവൻ നിയന്ത്രിയ്ക്കട്ടെ.'  
 എന്ന ബൈബിൾ വാക്യത്തിന്റെ ആശയം ഇതാണെന്ന്  
 ഞാൻ കരുതുന്നു. അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനും അവിവാ  
 ഹിതനായി ജീവിയ്ക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ  
 വിവാഹത്തിനുശേഷം ഭാര്യയോടു് സഹോദരബന്ധത്തിൽ  
 വർത്തിയ്ക്കുകയും വേണം. നീരാവി കണക്കിലേറെ നിറയു  
 മ്പോൾ വാർദ്ധ്യം സ്വയം തുറന്നുകൊള്ളും. എന്നാൽ നാം  
 ചെയ്ത് തുറക്കരുതെന്നുമാത്രം. വിഷയാനുഭവത്തെ ആനന്ദ  
 പ്രദമായി കരുതുന്നമനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മേൽപ്പറഞ്ഞ  
 രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ പ്രേമത്തിന്റെ ആവേശം  
 ശക്തിമത്തായിത്തീരുമ്പോൾ അതിന്ന് ബഹിർഗ്ഗമിയ്ക്കുന്ന  
 തിന്നുള്ള മാഗ്നംകെൽകുന്നത് ക്ഷമ്യമാകുന്നു എന്നാൽ  
 തന്റെ ആവേശത്തെ തടുക്കാൻ തനിയ്ക്ക് സാധിയ്ക്കുകയി  
 ല്ലെന്ന് മനുഷ്യന് എങ്ങിനെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്?  
 ഇത്തരം വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന്ന് സമാധാനം കണ്ടു  
 പിടിയ്ക്കുവാൻ വ്യക്തിതന്നത്താൻ പരിശ്രമിക്കണം. മറ്റു  
 ഉള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്. ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമു  
 ക്ക് അന്യനെ അവലംബിച്ചിരിയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കൂ. വൃദ്ധ  
 നായ ഒരാൾ വേശ്യകളെ പ്രാപിയ്ക്കയാണെങ്കിൽ ലോകം  
 ആയാളെ വെറുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ  
 അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നത് സമുദായത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അത്ര  
 വലിയ തെറ്റല്ല. ഒരു വൃദ്ധൻ തന്റെ ഭാര്യയുമായി കാമ  
 ചേഷ്ടകൾ നടത്തുന്നത് വെറുക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഒരു  
 യുവാവ് വേശ്യയുമായി അത്തരം ചേഷ്ടകൾ നടത്തുകയാ

ണെങ്കിൽ അതിന്നു വലിയകുറവും കാണുന്നില്ല. തന്റെ ഭാര്യയുമായി കാമചേഷ്ട നടത്തുന്ന ഒരു യുവാവിനെ സമുദായം അത്രയും നിന്ദിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല പ്രശംസിക്കുന്നു. മാറുള്ളവരുടെ മാർഗ്ഗസ്ഥമാണിത്. നാമെല്ലാവരും ഈ അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകമായി നിദ്ദോഷികളായ കുട്ടികളുടേയും യുവാക്കളുടേയും കാര്യത്തിൽ. എന്നാൽ സ്വന്തം അളവുകോൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഉത്തേജകമായ പരിതസ്ഥിതിയുടെ പ്രേരണയാൽ ഓരോ യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടേയും അന്തരാത്മാവിന്റെ ആഹ്വാനം അമർത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരിശുദ്ധി എന്നതു ആമുഖ്യമായ ഒരു സമ്പത്താണെന്ന് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുതസമ്പത്തിനെ രക്ഷിക്കണമെന്നും അതിന്റെ അഭാവം അവരിൽ ദുഃഖവും അസംതുപ്പിയും വളർത്തുമെന്നും ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. പാപകർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും പിമ്പും അത് ചിന്തയാണെന്ന് അന്തരാത്മാവ് പറയാതിരിക്കുകയില്ല.

എഞ്ചിന്റെ സേഫ്റ്റിവാൾ വ്ലാസ് നീരാവിയെ പുറത്തുവിടുന്നതുപോലെ വിഷയാനുഭവം ഉത്തമമായ ഒരു വസ്തുവാണെന്ന് ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി ജീവിതയാത്രയെ സഞ്ചാലനം ചെയ്യുകയും ഈശ്വരരൂപമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠതരമായതെന്ന് ഐശ്വര്യജീവിതത്തിന്റെ അനുശ്ചരനിയമങ്ങൾ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. അതായത് മനുഷ്യൻ തന്റെ സഹയാത്രികരായ സർവ്വമനുഷ്യരേയും



സ്നേഹിയ്ക്കുകയും തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും ധർമ്മദാർശനർക്കും സ്നേഹത്തെ കാഴ്ചവെയ്ക്കുകയും സത്യമാഗ്ഗത്തെ അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നതിന്നു് അങ്ങിനെ അവരെ സഹായിയ്ക്കുകയും വിഷയാസക്തിയിൽ തന്റെ ആത്മീയശക്തിയെ ഹോമിക്കാതിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണു്. മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാഷ്പശക്തിയെ സദൃപയോഗം ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ഇതുകൊണ്ടു് മനുഷ്യസമുദായം നശിയ്ക്കുമോ? എന്നാൽ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണു്. സേഹ്സിവാറുവിന്റെ ആവശ്യം എന്നും നിലകൊള്ളും. അങ്ങിനെ മനുഷ്യൻ വിഷയസുഖത്തിൽനിന്നു് എത്രതന്നെ ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചാലും സന്താനോല്പാദനം സംഭവിയ്ക്കുമെന്നതു് തീർച്ചയാണു്. രണ്ടാമതായി നമുക്കു് കളവു പറയുന്നതിന്റെ ആവശ്യമെന്തുണ്ടു്? വിഷയസുഖത്തെ ഉചിതമായിക്കരുതുവോൾ പിന്നെ നാം എന്തിന്നു് വംശരക്ഷയെപ്പറ്റി വേവലാതിപ്പെടണം? നമുക്കു് സ്വന്തം സുഖത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയാണു് അധികവും ഈ വസ്തുത നമുക്കു് വ്യക്തമായി പറയാമല്ലോ. മനുഷ്യവംശം മുടിഞ്ഞുപോവുകയോ ജന്തുലോകം നശിച്ചുപോവുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല. പ്രളയത്തിന്നു മുന്പുണ്ടായിരുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുമെങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യവംശവും നശിയ്ക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ അങ്ങിനെ നശിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നശിയ്ക്കട്ടെ. രണ്ടു കാലിന്മേൽ നടക്കുന്ന ഈ മൃഗങ്ങൾ നശിച്ചുപോകയാണെങ്കിൽ എന്തിയ്ക്കു് യാതൊരു ഭേദവുമില്ല. ലോകത്തിൽ യഥാർത്ഥജീവിതവും യഥാർത്ഥ

പ്രേമവും നിലകൊള്ളണം. അതാണ് എന്റെ ആവശ്യം. വിഷയാനുഭവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനുഷ്യവംശം നശിക്കുകയാണെങ്കിൽതന്നെ ലോകത്തിൽനിന്ന് യഥാർത്ഥപ്രേമം ഒരിയ്ക്കും. നശിക്കുന്നതല്ല. വലിയൊരു കയ്യെടുക്കപ്പെട്ടതല്ല. യഥാർത്ഥപ്രേമം സാധനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മനുഷ്യജാതിയുടെ നാശത്തെപ്പറ്റി അത്ര വളരെ ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല.

മനുഷ്യന്റെ സർവ്വതോമുഖമായ അഭിവൃദ്ധിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിഷയവാസന സംജാതമായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് എന്റെ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സാമാന്യരൂപം നിങ്ങൾക്കറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ആകസ്മികമായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താപ്രവാഹമല്ല ഇത്. എന്റെ അന്തരാത്മാവിന്റെ ആഹ്വാനവും നിത്യാനുഭവങ്ങളുടെ മൂലയിൽ വാങ്ങപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഇയ്യശ്വരാനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു വസരത്തിൽ ഞാനിത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കാം.

**മൃഗത്തേക്കാൾ അധഃപതിച്ചവർ:—**സന്താനോല്പാദനത്തിനുള്ള സംഭാവ്യതയുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ മൃഗങ്ങൾ മൈഥുനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. മൃഗമായ മനുഷ്യൻ മൈഥുനം അത്യാന്തരോപേക്ഷിതമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും അതിൽ മുഴുകിയിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ അവൻ ഗർഭത്തിലും മുലകുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുള്ളവളുമായ സ്ത്രീയെന്നിച്ച് രമിക്കുന്നു. മാതൃത്വത്തിന്റെയും പത്നീത്വത്തിന്റെയും ഭാരം കൊണ്ട് സ്ത്രീ തെരുങ്ങുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണ് നാം സ്ത്രീക



ളുടെ ചിന്താശക്തിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർ ബുദ്ധിഹീനരെന്നു് നാം ആവലാതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പുസ്തകങ്ങളുടേയും കോളേജുകളുടേയും സഹായത്താൽ അവരുടെ മാനസിക വികാസത്തിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. വാസ്തവം പറയുന്നപക്ഷം ഈ കാമ്പ്യത്തിൽ മനുഷ്യർ മുഗത്തേക്കാൾ അധഃപതിച്ചവരാണ്. അതിനാൽ മൃഗീയജീവിതത്തിൽനിന്നു് മനുഷ്യനു് വളരെയധികം പഠിയ്ക്കുവാനുണ്ട്. സാംസ്കാരികമായ ഒരു ജീവിതക്രമം മനുഷ്യൻ അംഗീകരിയ്ക്കാത്തപക്ഷം അവന്റെ ബുദ്ധി പൈശാചികജീവിതത്തെ കരേന്ദ്രി വികൃതമാക്കുന്നതിന്നു മാത്രമേ സഹായകമാവുകയുള്ളൂ.

**ബൈബിൾ മറുപടിനൽകുന്നു:**—സ്രീപുരുഷബന്ധം എത്രമാത്രം ഉചിതമായിട്ടുള്ളതാണെന്നു് ക്രിസ്തുമതത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെയാണു് സാമ്പത്തികപ്രശ്നവും. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എല്ലാജ്യോഴും ചിന്തിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിളിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾക്കെന്നപോലെ ഇതിന്നും മറുപടിനൽകിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നു് വളരെ അകന്നാണ് നാം ജീവിയ്ക്കുന്നത്. തന്നിമിത്തം അതെന്തെന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻപോലും നമുക്കു് വിഷമമാകുന്നു. മാതൃവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ പത്തൊമ്പതാം അദ്ധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു—‘എല്ലാവർക്കും ഈ ഉപദേശത്തെ അനുവർത്തിയ്ക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇതു് ആർക്കുവേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടുവോ അവർതന്നെ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ലോകത്തിൽ ചിലർ ജന്മനാ നപുंसകങ്ങളാണ്.

ചിലർ സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിയ്ക്കുവേണ്ടി തങ്ങളെ നപുംസകമാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അനുവർത്തിയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യട്ടെ' (11 ഉം 12 ഉം പദ്യങ്ങൾ)

ഈ പദ്യങ്ങൾക്കു വളരെ തൊറായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷയവാസനയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ഇതിൽ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങിനെയാണു് മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതെന്നും ഇതിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ആദർശമെന്നായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമാകുന്നു— 'സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ നപുംസകമായിത്തീരുക. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ പ്രാപിച്ചവർക്കു് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ പ്രാപിയ്ക്കാത്തവർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നവർ നിയന്ത്രിയ്ക്കുകതന്നെ വേണം'

സ്വന്തം തുണത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കണമെന്നാണു് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശുദ്ധപൂർവ്വം ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി മുന്നോട്ടു പോകുന്നവനു മാത്രമേ അഭീഷ്ടലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു് വ്യഥിചലിയ്ക്കരുത്. വിവാഹിതജീവിതത്തിൽപോലും മനുഷ്യൻ വിഷയസുഖത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവന്നു് അധഃപതനം സംഭവിയ്ക്കും. ഭരാചാരത്തിന്റെ ഗർഭത്തിൽ പതിയ്ക്കും. രുചിയ്ക്കു വേണ്ടിയല്ലാതെ ജീവരക്ഷാത്ഥം ഭക്ഷണം കഴിയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമേ ഭക്ഷ



ണത്തിന്റെ സമുപയോഗം ചെയ്യുന്നുള്ളു. എന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ തല്പരത കാണിയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രസനാസുഖത്തേയാണ് കൂടുതൽ അഭിലഷണീയമായി കരുതുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടല്ലോ.

**ഏകമഥനം:**—വിവാഹജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഞാൻ വളരെയധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ഗഹനമായി ചിന്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത്. എനിയ്ക്കു് പറയാനിന്നും ഇതിനുവേണ്ട പ്രേരണ ലഭിയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധധാതൃരായ ശ്രീമതി എലിയസ് സ്റ്റോക്ക്ഹമ്മിന്റെ പുസ്തകം എനിക്ക് ലഭിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു് ആരാഗ്യാനിയമങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാന്തരം പുസ്തകമാകുന്നു ഇത്രകാലം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കത്തിടവാടുകൾ നടത്തിയിരുന്ന വിഷയത്തിപ്പറ്റിയും ഇതിൽ ഒരുദ്ധ്യായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന അതേ നിഗമനത്തിൽതന്നെ അവരും എത്തിയിരിയ്ക്കുന്നു. അന്ധകാരത്തിൽപെട്ട് ഉഴലുന്ന മനുഷ്യനു് പെട്ടെന്ന് പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ അത്യാധികം ആഹ്ലാദമുണ്ടാകും. ഭൂതകാലത്തെ മൃഗീയജീവിതത്തിൽ അത്യന്തം കുണ്ഠിതപ്പെടുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ആപന്നമരണനായ ഒരു വ്യക്തി സഭാചാരത്തെപ്പറ്റി പ്രസംഗിയ്ക്കുമ്പോൾ ആയാളുടെ ഭൂതജീവിതമെന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഉൽക്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. വൃദ്ധന്മാരായാൽ ഞങ്ങളും ഇങ്ങിനെയൊക്കെ പറയുമെന്ന്

അവർ പറയും. പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണിത്. ഞാൻ അധഃപതിച്ചവനാണെന്നും പരമാത്മാവിന്റെ സന്ദേശത്തേ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നതിന്നു് സർവ്വമാ അയാഗ്രന്ഥനാണെന്നും നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയ്ക്കു് ഒരു സമാധാനം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു് ഒരു പാപം മറയ്ക്കുവൻ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങിനെ അവർ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണു് അത്. ഇതശ്ചരൻ സർവ്വരുടെയും ഗുണകാംക്ഷിയാകുന്നു.

**അധികാരം സ്രീയ്ക്കു്:**—കൃസർ സൊണാററായുടെ പരിശിഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളേപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് സമ്പത്ത് ആർജ്ജിക്കുന്നതുപോലെ സ്രീയേ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണു് വിവാഹമെന്നു് എനിയ്ക്കു് തോന്നി. യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായി പിടിക്കുന്ന സ്രീകളെ വേശ്യകളെപ്പോലെ പുരുഷന്മാരുടെ വിഷയസുഖത്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. വിവാഹസമ്പ്രദായം ആവിർഭവിച്ചതോടു കൂടി സ്രീകളുടെ എണ്ണം കുറയുവാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ സ്രീകളോടുള്ള മനോഭാവത്തിന്നു് മാറ്റം വരികയുണ്ടായില്ല. യഥാർത്ഥബന്ധം ഇതിന്നു് നേരെ വിപരീതമായിട്ടാണു് വേണ്ടിയിരുന്നതു്. പുരുഷനു് എല്ലാ യോഗ്യം വിഷയസുഖങ്ങൾ അനുഭവിയ്ക്കാം. സംയമത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്രീയാകട്ടെ യത്നനാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചാൽ പ്രാകൃതികമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽകൂടി വളരെ വിഷമിച്ചാണു് ആത്മനിയന്ത്രണം



ചെയ്യുവരുന്നത്. മിക്കവാറും രണ്ടുകൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഒരു യുഗം അവളിൽ ഉൽക്കടമായ വികാരപാരവശ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ വിഷയാസക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്രീകൾക്കാണ് അധികമുള്ളത്. സ്രീക്ക് വിഷയാസക്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ ആനന്ദദായകമല്ല. അവർക്ക് അത് ദുഃഖത്തിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും ആരംഭമാകുന്നു. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിവാഹം ഈ സമ്പ്രദായത്തിലാണ് നടത്തേണ്ടത്. ഭവതികൾ അന്യോന്യം ആദ്ധ്യാത്മികപ്രേമബലമായി കഴിച്ചുകൂടണം. സന്താനങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം മാത്രമേ അവർ സംഭോഗം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂവെന്ന് അവർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള സമയം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കണം. സ്രീയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മാത്രമേ സംഭോഗം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളൂ.

**സ്രീയുടെ കർത്തവ്യം:**—കുട്ടികളുടെ അച്ഛനോട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ഏഴ്തി. എന്നാൽ കുട്ടികളുണ്ടായാൽ സ്രീപുരുഷബന്ധം അഭേദ്യമായിത്തീരുന്നു. പാതിരികൾ ചെയ്തിപ്പിച്ച വിവാഹമായാലും വേണ്ടില്ല, അല്ലാത്തതായാലും വേണ്ടില്ല. അതിനാൽ കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്റെ സമീപത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പോകണം. ആയാൾ വിവാഹിതനോ അവിവാഹിതനോ നല്ലവനോ ചീത്തയോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. ആയാൾ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിയുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യമാക്കളെ സംര

ക്ഷിയിക്കുന്നതാണ് ആയാളുടെ കർത്തവ്യമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ആയാൾ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയെ തിരസ്കരിയ്ക്കുകയും നിങ്ങളെ അപമാനിച്ച് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈശ്വരനേയും അവനവനേയും കുട്ടികളെയും ആയാളേയും വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആയാളെ വീണ്ടും സമാധാനിപ്പിയ്ക്കണം. വിനയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ആഗ്രഹത്തോടുംകൂടി കർത്തവ്യമെന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ആയാൾക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. ബൈബിളിന്റെ വിധി സ്വീകരിയ്ക്കണം. ഇതാണ് എന്റെ വളരെകാലത്തെ ആലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ദൃഢമായ അഭിപ്രായം. നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ശരി, തള്ളിക്കളഞ്ഞാലും ശരി, എന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിയ്ക്കുക എന്നത് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതുന്നു.

**സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു:**—ആദ്ധ്യാത്മികചിന്തയിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്രീപുരുഷനാരുടെ സമ്മേളനം ഈശ്വരീയസത്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ബലവാന്മാർ ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു ചരിയ്ക്കുന്നു. ദുഷ്ടന്മാർ സത്യത്തിന്റെ കിരണങ്ങളെ ഭ്രമിയ്ക്കുന്നു.

**സംശയനിവാരണം:**—നിങ്ങളുടെ കത്തു കിട്ടി. ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അവയ്ക്ക് തൃപ്തികരമായ ഒരു സമാധാനം ലഭിയ്ക്കാറില്ല. ഞാൻ അവയ്ക്ക് സമാധാനം പറയുവാൻ ശ്രമിയ്ക്കാം.

ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടല്ലെന്ന് ഒരു ജീവനാണെന്നും ബൈബിളിൽ എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈശ്വരവാണി



യായതുകൊണ്ടല്ല ഇതു സത്യാമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അനുഭവസിലായതുകൊണ്ടാണ്. സ്രീപുരുഷന്മാർ സംയോഗത്തിൽ ഏല്പെടുകയും അങ്ങിനെ അവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നപക്ഷം രഹസ്യപൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഏകശരീരികളായിത്തീരുന്നു. രണ്ടു വ്യത്യസ്തവ്യക്തികൾ നിലനില്ക്കുന്നതേയില്ല. അതിനാൽ ഈ സംയുക്തജീവികൾ സായമനത്തെ പാലിയ്ക്കുകയും വിഷയസുഖത്തെ വർജ്ജിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവരിൽ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠപമുള്ളവർ ഉപദേശങ്ങൾകൊണ്ടും മാതൃകാപരമായ ജീവിതംകൊണ്ടും മറെറായൊരു തന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടുപേർക്കും സമാനമായ മനുഷ്യാഭിമതി എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സംയുക്തമായ നിലയിൽ പാപഭാരത്തെ ഭേദിക്കാൻ മുന്നോട്ടു പോകുകതന്നെ വേണം.

വികാരത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽനിന്ന് വെറുക്കപ്പെടുന്ന പല കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്രകാരം തന്നെ സമാധാനപരമായ ഒരു ഭാവത്വജീവിതം നയിക്കുവാൻ രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിന്നിണങ്ങാത്ത പല സംഗതികളും സാധിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് വശംവദരാകാതിരിപ്പാൻ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയും അവയോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയും വേണം.

മനുഷ്യൻ ഈശ്വരന്റെ പ്രതിരൂപമാണെന്നും പാപാചരണംകൊണ്ട് ശരീരമാകുന്ന ദേവാലയത്തെ മലിനപ്പെടുത്തരുതെന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ സന്താനങ്ങളുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് മേല്പറഞ്ഞത്

ബാധകമല്ല. സന്താനോല്പാദനംകൊണ്ടും അവരെ നോക്കി  
രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പാപത്തിന്റെ ഭാരം ലഘുവായി  
ത്തീരുന്നു. അതിന്നും പുറമേ ഗർഭാവസ്ഥയിലും സന്താന  
പരിപാലനത്തിലും ഏല്പിക്കുന്നവർക്കു ഭീഷകാലത്തേക്കു  
പാപത്തിൽനിന്നു മോചനം ലഭിക്കുന്നു. സന്താനോല്പാ  
ദനം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്നു ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യ  
തുകൊണ്ടു് കാര്യമില്ല. പരിശുദ്ധിയെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന  
പാപത്തെ കഴുകിക്കളയുവാൻവേണ്ടിയാണ് ഈശ്വരൻ  
പ്രസ്തുത ഉപായത്തെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. നല്ലതും ചീ  
ത്തയും അദ്ദേഹത്തിന്നറിയാം.

ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്രിയമായി തോന്നുന്നുണ്ടെ  
ങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു. സന്താനോല്പാദനംകൊണ്ടു് മനുഷ്യൻ  
കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തനായിത്തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നു്  
നിങ്ങൾ ഏഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നു് നിങ്ങളുടെ  
നിഷ്കൂലമായ അഹങ്കാരമാണു് പ്രകടിതമാകുന്നത്. ലോക  
ത്തിൽ സുഖലോലുപതാം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുവാ  
നല്ല പ്രത്യേക, കർത്തവ്യപരിപാലനം ചെയ്യുവാനാണു് നി  
ങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളതു്. സ്വന്തം ഉദ്ധാരണത്തിന്നു വേണ്ടി  
നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധിയിൽ  
നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനേക്കാൾ മീതെയാണെങ്കിൽ ആയാളേയും  
ഉദ്ധരിക്കുന്നതു് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ  
തടങ്ങിവെച്ച പ്രവൃത്തി മുഴുമാക്കിയുവാൻ യോഗ്യരായ  
സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളുടെ ചുമതല  
യാണ്.



രണ്ടാമതായി ഭാഗ്യവതം രണ്ടുപേരുടെയും സഹകരണംകൊണ്ട് നിലനില്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വിഷയാസക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടിമപ്പെടുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല.

നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ സംഗതി ബാധകമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ പാപങ്ങളെ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം പാപങ്ങളെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പൂണ്ണമായും പരിശുദ്ധയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എങ്ങിനെയാണ് വിഷയസുഖമനുഭവിയ്ക്കുക? ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കയാളോട് ഈഷ്യയില്ല. ആയാളുടെ അധഃപതനത്തിൽ ഭയ തോന്നുകമാത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല

നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണമെന്നതിനെപ്പറ്റി എന്റെ പ്രായോഗികമായ അഭിപ്രായം അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കിത്തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കണമെന്ന്. വിഷയവാസനയിൽനിന്നും തജ്ജനമായ അധഃപതനത്തിൽനിന്നും കഠിനമായ യാതനകളിൽനിന്നും മോചനം പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വെമ്പുകയാണെന്ന് ആയാളെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന്നു ആയാൾ അനുവദിയ്ക്കാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ ആയാളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങണം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ പ്രാപിയ്ക്കാതിരിക്കുവാൻ ആയാളോട് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിയ്ക്കണം.

പിന്നീടും ആവശ്യമുള്ളപക്ഷം ആയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമെന്നോ വുമെന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട.

ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും തുണമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നെന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ സ്വന്തം തുണത്തിനും ശാന്തിയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതെ ഈശ്വരകല്പനയെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നതു തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ അവഗാഹമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും ചിന്തനങ്ങളിൽനിന്നും ഉടലെടുത്ത ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഈശ്വരൻ സാക്ഷിയായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊള്ളട്ടെ

**പ്രശ്നപരിഹാരം:**—ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വല്ല അസുഖവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിനയശീലം കൊണ്ടുമാത്രമേ അതിനെ ദൂരീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുണവേദം നൽകെടുപിണയുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ എത്ര ക്ഷമയോടുകൂടിയിരിക്കുന്നു ഇഴുകും വേർപെടുത്തുന്നത്! അപ്രകാരംതന്നെയാണ് ഇതും.

**എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ദുഃഖമുണ്ട്:**—ആയാൾ തന്റെ വിവാഹജീവിതത്തിൽ വളരെ അസന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെടുന്നു. വിവാഹം ചെയ്തതിൽ ആയാൾക്ക് നന്നപശ്ചാത്താപമുണ്ട്. താൻ വിവാഹിതനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്നാണ് ആയാൾ കരുതുന്നത്. സുഖം ബാഹ്യപരിതസ്ഥിതിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടല്ല ഇരിക്ക



ന്നതെന്നു വിശ്വസിക്കുക. ഒരു രാക്ഷസൻ ഒരു ദേവിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു രാക്ഷസിയെയാണ് പരിണയിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ അവരുടെ വിവാഹബന്ധം തീരെ അസന്തുഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. മിക്ക ആളുകളും തങ്ങളുടെ വിവാഹബന്ധത്തിൽ അസന്തുഷ്ടരാണ്. തങ്ങളെക്കാൾ ദുഃഖിതരായി ആരുമില്ലെന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ദുഃഖമുണ്ട്.

**സ്രീയെ ഭോഗവസ്തുവായി കരുതരുത്:**—സ്രീയെ ഭോഗവസ്തുവായി കരുതുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ വൃഥിചാരമാണ്. ജീവിതനിർദ്ദിഷ്ടമാണെന്നുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് സുഖഭോഗത്തിനല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനേയും ഉത്തമാധികാരിയേയും സ്വന്മാദിക്കു ചാൺ അവരുടെ വിവാഹോദ്ദേശം. എന്നാൽ പണത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും മടിയിൽ തല ചായ്‌വുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വിവാഹം ദുരാചാരമാകുന്നു.

**അനാഥക്കുട്ടികൾ:**—തോട്ടക്കാരന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു. മുതുകിയായ ആയ വന്ന് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകയുംചെയ്തു. എങ്ങാട്ടാണെന്നു ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യമുണ്ടായി. സന്താനനിയന്ത്രണത്തെ അവലംബിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അന്യായത്തെ എത്ര ശപിച്ചാലും മതിയാവുകയില്ല.

എന്നാൽ വൃദ്ധ കുട്ടിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടു വന്നു. വഴിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങിനെ കുട്ടികളേയും കൊണ്ടു പോകുന്ന വളരെ ആയമാരെ അവർ കണ്ടു. ഒരു കുട്ടിയുടെ വായിൽ മുല തള്ളിക്കയറ്റിയിരിയ്ക്കുന്നു. മുല തൊണ്ടയിൽ കുത്തി ആ കുട്ടി പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു. മോസ്കോവിലെ അനാഥ ലയത്തിൽ ഒരു ദിപസാ അങ്ങിനെ വളരെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടു വരികയുണ്ടായി. അവരിൽ 9 കുട്ടികളെ മടക്കി അയച്ചു. രോഗമാണെന്നും അധികാരസ്ഥന്മാരില്ലെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്തത്. തോട്ടക്കാരന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു ഗുണകാംക്ഷി ശകാരിച്ചു. അവൾ ഭർത്താവിന്റെ വക്കാലത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രസ്തുത ദയനീയസ്ഥിതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നറിയിച്ചു. അതിന്നും പുറമേ അവൾക്ക് മുലപ്പാലില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ കുട്ടി അവൾക്ക് അസൗകര്യമാണ്.

ഇതിന്നു മുമ്പ് മുമ്പ് അനാഥകുട്ടികളെ തൊട്ടിലിൽ ആട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ ജനനം കണക്കിലേറെ വലിയല്ലെന്നു. അവർ വളർന്നാൽ മദ്യപന്മാരോ സിഫ്ലീസ് പിടിപെട്ടവരോ കാടന്മാരോ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ജനങ്ങൾ ഒരു വശത്തു ശിശുസംരക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നു. മറുഭാഗത്തു അവരെ നശിപ്പിയ്ക്കുവാനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ചിന്തിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ എന്തിനു വളർത്തുന്നു? അതുകൊണ്ടെന്നു പ്രയോജനം?

അവരെ ഹനിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ സംരക്ഷിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ യാതൊരു നേട്ടവുമുണ്ടാവില്ല. മൃഗീയ



വസ്ഥയിൽനിന്ന് മനുഷ്യത്വത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിന് സർവ്വ കഴിവുകളും ഉപയോഗിയ്ക്കണം. അതു മാത്രമാണ് മാർഗ്ഗമെന്നായിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വാക്കുകൾക്കൊണ്ടല്ല പ്രവൃത്തിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടത്.

**പാപമോചനമാർഗ്ഗം:**—അധർമ്മം സംഭവിച്ചെന്ന് ബോധമുള്ളവർ പാപമോചനത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗത്തെ ആരായണം. അവ ഇതാകുന്നു. (1) വിഷയവാസനയിൽനിന്ന് തന്നെത്താൻ മുക്തിനേടുക. (2) കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരെ യഥാർത്ഥശുശ്രൂഷാസേവകരാക്കിത്തീർക്കുക.

**നവഭവതിമാരോട്:**—പ്രിയപ്പെട്ട നവഭവതികളേ! നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടന്നതിൽ എനിയ്ക്കും സീമാതീതമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈശ്വരൻ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകട്ടെ. ഇതിലും അധികമായി നിങ്ങൾക്കെന്തുതന്നെ വേണം! എന്നാൽ നിങ്ങൾ കറെ സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കണം. ഞാൻ ഇങ്ങിനെ പറയുന്നതിന് നിങ്ങൾ പാപ്പതരണം. പരിപാവനമായ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കലഹം കൊണ്ടും ഭൂരിപാരങ്ങൾക്കൊണ്ടും കലുഷിതമാവാതിരിയ്ക്കട്ടെ. ഒരേ ശരീരവും ഒരേ പ്രാണനുമായി കഴിയുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിയ്ക്കണം അതിന്. എന്നാൽ തക്കതായ പ്രതിഫലവും ലഭിയ്ക്കും അതിനുള്ള ഉപായമെന്തെന്ന് ചോദിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറ

അതുതരാം. വിഷയാസക്തിയിൽ മുഴുകി പരസ്പരബഹുമാനത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കളഞ്ഞുകുളിയുന്നതിനുള്ള സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഒരിയ്ക്കലും സൃഷ്ടിച്ചുപോകരുത്. നിങ്ങൾ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരെപ്പോലെ ജീവിയ്ക്കുവിൻ. എന്നാൽ ഒരു അപരിചിതനോടോ അയൽവാക്കാരനോടോ പെരുമാറുന്നതുപോലെത്തന്നെ തങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും ഗൗരവം നിലനിർത്തുക. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അത്.

**കലഹത്തിന്റെ ഫേതു:-** അന്യോന്യം ആസക്തി വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കരുത്. എന്നാൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരിയ്ക്കലും ശുഷ്കതയുണ്ടാവാതിരിയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയും വേണം. സമാനുഭൂതിയെന്ന മഹത്തായ ഗുണത്തെ ഹൃദയത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. കലഹശീലം വളരെ ചീത്തയാണ്. ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ വളരെ അടുക്കുന്നതിനുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ അടിവെപ്പിലും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പ്രവർത്തിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിയ്ക്കലും ഭുഷിക്കേണ്ടിവരികയില്ല. വിഷയസുഖത്തിൽ മതിമറന്ന് ശരീരത്തെയും മനസ്സിനേയും അഗണ്യമാക്കി തള്ളരുത്. അങ്ങിനെ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർവ്വ അഭ്യുദയങ്ങളുമുണ്ടാകും.

**ബേതികൾ യോജിച്ചു കഴിയുന്നതെങ്ങിനെ?:-** നോവലുകളിൽ ഭാവത്വസുഖത്തെ അങ്ങേഅറ്റത്തോളം വാഴ്ത്തിയിരിയ്ക്കുന്നതു കാണാം. മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ സുഖം ലഭിയ്ക്കുന്ന



മെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ യോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ലോകജീവിതത്തെയും ശിശുസംരക്ഷണത്തെയുംപറ്റി ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരേ അഭിപ്രായമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ യോജിപ്പ് സാധ്യമാവൂ. എന്നാൽ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിഭിന്ന രുചിഭേദങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളുമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒരേ മരത്തിന്റെ രണ്ടിലകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നതു കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മറേറയാളുടെ ചിന്താഗതിയ്ക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രമേ സുഖവും സമാധാനവും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ശരിയായ യോജിപ്പുണ്ടാകുന്നതും അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

ഏറ്റവും വിഷമംപിടിച്ച പ്രശ്നമാണിത്. രണ്ടുപേരിലും ഏറ്റവും അധികം അറിവുള്ള ആൾക്ക് എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും മറെറ ആൾക്ക് കീഴടങ്ങുക സാധ്യമല്ല. യോജിപ്പു നിലനിൽക്കുന്നതിന്നു ഭക്ഷണത്തെയും നിദ്രയേയും ഉപേക്ഷിക്കില്ലാത്ത ആയാൾ തെച്ചാറുണ്ടായിരിക്കും. കഠിനാലോചനം ചെയ്യാൻ ആയാൾ ഒരുക്കമായിരിക്കും. പക്ഷേ താൻ തെറ്റാണെന്നു കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആയാൾക്കു സാധ്യമല്ല. യോജിപ്പിലാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതസുഖം നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതെന്നും ശിശുസംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ ആ യോജിപ്പ് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ ഭർത്താവിനേ മദ്യപാനിയോ മൂതുകുടിക്കാരനുമായി വിട്ടുവാൻ ഭാര്യയും, തന്റെ ഭാര്യയെ നൃത്തഗീതങ്ങളിൽ ഏല്പിട്ടു

വാനും കുട്ടികളെ ചീത്തകാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിയ്ക്കുവാനും ഭ  
 ത്താവും അനുവദിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു.

യോജിപ്പിന്നും സൗഖ്യത്തിന്നും സമാധാനത്തിന്നും  
 ഒരേ മാർഗ്ഗമേയുള്ളൂ. ബുദ്ധിഹീനന്മാർ ബുദ്ധിക്രിയപരെ  
 അനുസരിയ്ക്കുക. വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലും ഭക്ഷണവിഷയത്തിലും  
 ഉടുപ്പിലും നടപ്പിലും ജീവിതോദ്ദേശത്തെ സംബന്ധിച്ച അ  
 ഭിപ്രായത്തിലും എങ്ങിനെയാണു് ജീവിയ്ക്കേണ്ടതെന്ന പ്രശ്ന  
 ത്തിലും അങ്ങിനെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത  
 വർ അനുസരിയ്ക്കണം; എന്നാൽ ശരിയായ പ്രേമം നില  
 നില്ക്കും.

കുട്ടികളുടേയും ഒന്നിച്ചു ജീവിയ്ക്കുന്നവരുടേയും സൗ  
 ഖ്യത്തിന്നും സമാധാനത്തിന്നും ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മി  
 ലുള്ള യോജിപ്പു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. അവരുടെ  
 ഇടയലുകളും കലഹങ്ങളും ബഹളങ്ങളും അവരെ മാത്രമല്ല  
 കുട്ടികളേക്കൂടി ബാധിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു് മനസ്സിലാക്കണം  
 തന്നിമിത്തം ജീവിതം നരകപ്രായമായിത്തീരും. ഇതിൽനി.  
 ന്നു് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്നുള്ള ഒരേയൊരുമാർഗ്ഗം ഒരാൾ മറെറ  
 ആൾക്കു് കീഴടങ്ങുകയാണു്. എന്റെ അഭിപ്രായം ഭാര്യാ  
 ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ ഉയന്നു ചിന്താഗതിയും നിഷ്കപട  
 മനസ്ഥിതിയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആയാളുടെ നേതൃ  
 ത്വം മറേയൊരു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിയ്ക്ക  
 ണമെന്നാണു്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രകാ  
 രത്തിലും ദുഃഖിക്കേണ്ട സന്ദർഭമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നു് ഞാൻ  
 ദൃഢമായി വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു.



സമുദായസേവനവും കുടുംബസംരക്ഷണവും:—

ജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വ്യത്യസ്തവീക്ഷണകോണുകളാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് യോജിപ്പ് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയും. സമുദായത്തെയും കുടുംബത്തെയും സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യത്യസ്തമനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുടുംബസംരക്ഷണവും കുടുംബത്തിലെ ആളുകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാംതന്നെ മുഴുവൻ മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റേയും അഭിവൃദ്ധിയെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം നടത്തപ്പെടുന്നത്. സന്താനോല്പാദനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഫലീഭൂതമാക്കുന്ന ധാർമികവിവാഹം പരമാർത്ഥരൂപത്തിൽ ഈശ്വരസേവനമാകുന്നു. അതായത് തങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാതാപിതാക്കൾ ഈശ്വരസേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തമാണ് വിവാഹംകൊണ്ട് നമുക്ക് സുഖവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നാം സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെ അന്യർക്ക് ഏല്പിക്കുന്നു. എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ എനിക്ക് നിറവേറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സന്താനങ്ങളെക്കിലും അതു നിറവേറ്റുമെന്ന ഒരു സമാധാനത്തിനു മാറ്റമുണ്ടല്ലോ.

എന്നാൽ പ്രസ്തുത കാര്യത്തെ നിർവ്വചിക്കുവാൻ കാര്യശേഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം കുട്ടികൾ. ഈശ്വരകാര്യങ്ങൾക്ക് അവർ ഒരു തടസ്സമാകരുത്. അവർ യഥാർത്ഥസാധകന്മാരായിത്തീരണം. അതിനുപററിയ വിദ്യാ

ഭ്യാസമാണ് നൽകേണ്ടത്. എന്റെ ആദർശങ്ങളെ എന്റെ കുട്ടികളെങ്കിലും നടപ്പിൽ വരുത്തുമെന്ന സമാധാനം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങിനെ മുഴുവൻ വിദ്യാഭ്യാസക്രമവും രൂപമെടുക്കണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് ധർമ്മസംഗതമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. അങ്ങിനെ കുടുംബസേവനവും മനുഷ്യസമുദായസേവനവും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയാൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് നമുക്ക് സാധ്യത്വം.

**കുട്ടിയുടെ ജനനരഹസ്യം:—**നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചതിൽ എനിക്ക് അതിവ സന്തോഷമുണ്ട്. അവൻ എവിടെനിന്നാണ് വന്നത്? എന്തിനാണ് വന്നത്? എവിടെയ്ക്കാണ് വന്നത്? അവൻ ആരാണ്? സയൻസ് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. അതുകേട്ട് പലരും തൃപ്തിപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ സയൻസിന്റെ ഉത്തരം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാത്തവർ നവജാതശിശുവിന്റെ ജനനം വളരെ സാരവത്തായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു. കുട്ടിയോട് നാം എത്രത്തോളം നമുക്കു മുഴുവൻ കർത്തവ്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കുന്നുവോ അത്രകണ്ട് മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കു മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും!

**ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പാപമാണ്:—**വിവാഹിതരായ സ്രീപുരുഷന്മാർ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കണം. ഭാര്യയേയും കുട്ടികളേയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്നു തുനിയരുത്. അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് സ്രീകൾക്ക് സങ്കടകരമാകുന്നു; പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്തൃപ്രേമത്താൽ പരിശുദ്ധജീവിതം നയിക്കുന്ന സ്രീകൾക്ക്. അതിനാൽ അവരുടെ പേരിൽ



ദൈവങ്ങളായിരിയ്ക്കണം. ഒരു സ്ഥലത്തു ജീവിയ്ക്കുന്ന ഭാര്യാ  
 ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സ്ഥലമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടിവരികയാണെങ്കിൽ  
 വളരെ വിഷമമായിരിയ്ക്കും. വളരെ വിഷമിച്ചു് തെച്ചാർ  
 ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥജീവിതസൗധം ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്നു.  
 കുടുംബമൊന്നിച്ചു് ജീവിയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് വിധിയില്ല  
 എന്നും മറ്റും നിങ്ങൾ പറയുമായിരിയ്ക്കാം. എന്നാൽ  
 അങ്ങിനെ വിട്ടു താമസിയ്ക്കുന്നത് അന്യോന്യമുള്ള സമ്മ  
 തത്തോടുകൂടിയായിരിയ്ക്കണം. ക്രിസ്തുവിന്റെ മാമത്തായ  
 ഉപദേശമിതാണ്—‘ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടല്ല, ഏക  
 ശരീരികളാണ്. ദൈവം ഒന്നാക്കിട്ടുള്ള അവരെ മനു  
 ഷ്യന് ഒരിയ്ക്കലും രണ്ടാക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല.’ ആരോഗ്യ  
 വാനും നിശ്ചിന്തനമായ ഒരു വ്യക്തി വിവാഹബന്ധ  
 ത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്. എന്നാൽ വിവാഹം ചെയ്തതും  
 സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ അവനവൻ  
 ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിയ്ക്കുകതന്നെ  
 വേണം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരോട്  
 ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിയ്ക്കുവാൻ പറയുന്നത് മഹാപാപ  
 മാകുന്നു. ഭാര്യമാക്കളെ വിട്ടുനിന്നാൽ കൂടുതൽ ഇരശപര  
 സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്ന് ആരംഭത്തിൽ തോ  
 നിയ്ക്കേക്കാം. എന്നാൽ അതു് തെറ്റിലാണെന്നാണ്. പരി  
 ശുദ്ധനും പാപരഹിതനുമായ ഒരാൾക്കുമാത്രമേ അതു്  
 സാദ്ധ്യമാവൂ. അന്യരോടു് അവരുടെ ഭാര്യമാക്കളെ ഉപേ  
 ക്ഷിയ്ക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഉപദേശിച്ചുകൂടാ. എന്തെ  
 ന്നാൽ വിവാഹിതർക്ക് അതു ഭയങ്കരമായ നിരാശയുണ്ടാക്കും  
 അതു ഒരിയ്ക്കലും അഭിലഷണിയുമല്ല. എന്റെ അഭിപ്രാ

യത്തിൽ പാപിയ്ക്കും ഭൂതലനും ഈശ്വരസേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുമെന്നാണ്.

ഒരിക്കൽ വിവാഹമാകുന്ന പാപകർമ്മം ചെയ്തതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ ക്രൈസ്തവസമ്പ്രദായത്തിൽ ജീവിയ്ക്കുകയാൽ താൻ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ആദ്യം ചെയ്ത പാപത്തിന് നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആയാൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു പാപം ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ അവനവന്റെ സ്ഥിതിയിൽ സംതുപ്പിയോടെ ജീവിയ്ക്കുകയും ഈശ്വരസേവനത്തിനുവേണ്ടി മഴുവൻ സമയത്തേയും വിനിയോഗിയ്ക്കുകയും വേണം.

**വംശരക്ഷയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വെടിയുക:—**

ഈശ്വരസേവനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള യേശുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ജീവിതത്തെയും വംശരക്ഷയേയും പറ്റിയുള്ള ചിന്ത വെടിയുവാൻ ആദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇതുവരെ പ്രസ്തുത ചിന്തയിൽനിന്ന് മോചനം പ്രാപിയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ മനുഷ്യസമുദായം നശിച്ചിട്ടില്ല. ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിയ്ക്കുമെന്ന് എനിയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.

**സ്രീപുരുഷനാരെപ്പറ്റി:—** എന്റെ കാലത്തേ

ചൈചിത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലതു പറയുവാൻ എനിക്കാഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലാ ക്രൈസ്തവദേശങ്ങളിലും ഭരിദ്യം ധനികരമായ സ്രീപുരുഷനാരും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വളരെ വൈചിത്ര്യം കാണുന്നുണ്ട്. സ്രീകൾ കാണമായിട്ടാണ് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വിധോജിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ക



രുതുന്നു. അവർ ഭർതാക്കന്മാരോട് ഔലത്യത്തോടും ചെറുപ്പോടുംകൂടി പെരുമാറുന്നു. മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരേക്കാൾ തങ്ങൾ ഒട്ടുംതന്നെ താണവരല്ലെന്നു കാണിയ്ക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപരിൽ നൈതികഭാവത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിൽത്തന്നെ മാത്രമേ അതിനെ ദമനംചെയ്യുന്നു.

എന്റെ അഭിപ്രായം സ്രീപുരുഷന്മാർ സമന്മാരാണെന്നാണ്. എന്നാൽ വിവാഹത്തിന്നും സന്താനോല്പാദനം സാധിച്ചതിന്നും ശേഷം സ്രീകളുടെ കാര്യക്ഷേത്രം പുരുഷന്മാരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഭാരംകൊണ്ട് സ്രീകളുടെ അധികം ശക്തിയും വ്യയംചെയ്യപ്പെടുന്നു. അങ്ങിനെ നൈതികമായ പഥപ്രദർശനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭർതാവാണ് അത് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭംതൊട്ട് ഈ ക്രമമാണ് നടന്നുവരുന്നത്.

എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായ ഈ ക്രമത്തിന്നു ഒരിളക്കം തട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാരണം പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അധികാരത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാണ്. അവർ നിർബ്ബന്ധിച്ച് സ്രീകളെ തങ്ങളുടെ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു. മറ്റൊരു കാരണം സ്രീകൾക്കു മതത്തിൽ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞതാണ്. അവർ പുരുഷന്മാരുടെ കല്പനകളെ അനുസരിക്കാതായി. പുരുഷന്മാരുടെ മാർഗ്ഗദർശനം നിസ്സാരമായി കരുതി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ സമുദായത്തിലെ നാനാരംഗങ്ങളിലും കഴിപ്പം ആരംഭിച്ചു.

**അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല:**—സ്രീപുരുഷന്മാർ ഭുവിതരായിരിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാനകാരണം അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സ്രീകൾക്ക് കട്ടികൾ എത്രമാത്രം പ്രിയകരമാണെന്ന വസ്തുത പുരുഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. പുരുഷൻ സാമുദായികവും ധാർമികവുമായ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് സ്രീയും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.

**സ്രീബുദ്ധി:**—പുരുഷന്മാർ പ്രസവിയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഗർഭധാരണവും പ്രസവവും വളരെ കഷ്ടകരവും ഭുവദായകവുമാണെന്ന് ആവർക്കറിയാം. എന്താൽ ഒരു നവീനമായ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഗുരുതരവും കഷ്ടകരവുമാണെന്ന വസ്തുത അറിയുന്ന സ്രീകൾ ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ്. അവർ നിമിഷനേരത്തേയ്ക്കു മാത്രം ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിയ്ക്കുകയും പിന്നീട് മറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളോ വീട്ടുകാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പുരുഷന്മാരുടെ ദ്രവ്യമായ ജീവിതസിലുപാത്തങ്ങളെ മറക്കുകയും തങ്ങളുടെ കാര്യമായ പണത്തിന്റെയും വസ്തുക്കളുടെയും മുമ്പിൽ പ്രസ്തുതസിലുപാത്തങ്ങൾ നിരർത്ഥകവും അപ്രായോഗികവുമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു.

**കുടുംബവും ഭാര്യയും:**—കുടുംബജീവിതത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. തന്റെ ഭർത്താവ് സമർത്ഥനും പ്രായോഗികമതിയുമാണെന്ന് ഒരു സ്രീയും വകവെച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം ഇതു സമ്മതിയ്ക്കുന്നപക്ഷം അവൾക്ക് ഭർത്താവ് പറയുന്നതെ



മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ടിവരുമല്ലോ കൂസർ സൊണാട്ടയെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നപക്ഷം ഈ കാര്യം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

**ഭരണാധികാരം സ്രീകളുടെ കയ്യിൽ:**—നിർബ്ബന്ധത്തിനും മട്ടനത്തിനും വിധേയരായവർ കാലക്രമത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്നു. അതായത് സമനശക്തി അത്യാധികമുള്ളവർ ഇന്ന് സ്രീകൾ അവകാശത്തിനുവേണ്ടി സമരം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണാധികാരം അവരുടെ കയ്യിലാണ്. അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും നിർബ്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പുഷ്പന്മാരാണെങ്കിലും പൊതുജനാഭിപ്രായം രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് സ്രീകളാണ്. പൊതുജനാഭിപ്രായമെന്നത് നിയമം, പട്ടാളം എന്നിവയേക്കാൾ അസംഖ്യം ഹർദ്ദി ശക്തിമത്തായതാണ്. ഇതിന്റെ തെളിവ്, ഗൃഹഭരണം, ഭക്ഷണ വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയതു മാത്രമല്ല ധനവ്യയവും മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും സഞ്ചാലനം ചെയ്യുന്നത് സ്രീകളാണ്. കലയുടേയും സാഹിത്യത്തിന്റേയും വിജയവും ഭരണാധിപന്മാരുടെ നിയമനവും പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ ആസ്പദിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ പൊതുജനാഭിപ്രായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്രീയാണ്. സ്രീകളല്ല, പുഷ്പന്മാരാണ് സ്വതന്ത്രരായിത്തീരുവാൻ പ്രയത്നിക്കേണ്ടതെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്.

**ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ:**—ഒരു സുന്ദരിയായ സ്രീ ഇങ്ങനെ കരുതുന്നു—‘എന്റെ ഭർത്താവ് സമർത്ഥനും വിഭാഗനും യശസ്വിയും ധനവാനും മഹാനും നീതി

ജ്ഞാനം പരിശുദ്ധനമാണ്. എന്നാൽ ആയാർ എന്റെ മുമ്പിൽ വിസ്തീയം അജ്ഞാനിയും ഭരിത്രനും നിസ്സാരനും നെ റികെട്ടവനമാണ്. എന്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് ആയാർ വശംവദനായിത്തീരുന്നു. അതിനാൽ ആയാളുടെ ബുദ്ധിയും വിദ്യയും സർവ്വസ്വവും വ്യത്ഥമാണ്.' ഇത്തരം അനിയന്ത്രിതസ്വഭാവം ഭാര്യയെ അധഃപതിപ്പിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

**നിരുദ്ദേശപരമായ ജീവിതം:**—നമ്മുടെ ജീവിതം വ്യത്ഥമായിത്തീർന്നതിനുള്ള കാരണം സ്രീകൾക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള ആസക്തികൊണ്ടാണ്. അനിയന്ത്രിതസ്വഭാവംകൊണ്ടാണ് സ്രീകൾ നമ്മുടെ മേൽ ആസക്തരായിത്തീരുന്നത്. പ്രസ്തുത അനിയന്ത്രിതസ്വഭാവമാണ് ജീവിതത്തെ നിരുദ്ദേശപരമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.

**ശ്രീസർസൊണാട്ടാ:**—പ്രസ്തുത കഥ ഏഴുതീയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന വസ്തുതകളുടെ നാടകീയമായ ഒരു ചിത്രം കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ പ്രയത്നിച്ചു:—ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ വിഷയാസക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഡോക്ടർ സന്താനനിയന്ത്രണത്തിനുവേണ്ട ഉപദേശം നൽകുന്നു, ഭാര്യയിൽ വിഷയാസക്തി കൂടുതലാവുന്നു. കലയും സാമിത്വവും അതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു. പിന്നെ അപർ തന്നത്താൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെങ്ങിനേയാണ്? അവളെ ഇത്രയും അധഃപതിപ്പിച്ചത് ഭർത്താവുതന്നെയാണെന്ന് അയാൾ അറിയണം. അവളെ ആയാർ വെറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി, അങ്ങിനെ നശിപ്പിച്ചു പിന്നീട് തന്റെ



പ്രവൃത്തികളെ യുക്തിവാദംകൊണ്ട് സമർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ഗൃഹജോലികൾ:—ഭർത്താവ് തന്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും അവരെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനില്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളെ ഉറക്കുക, ക്ഷീപിക്കുക, വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കുക, ഉടുപ്പുകൾ തെയ്യക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്യന്തം അനാചിതവും നിർദ്വന്ദ്വപൂർണ്ണവും അന്യായവുമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

സന്താനോല്പാദനത്തിന്റെയും ശിശുസംരക്ഷണത്തിന്റെയും അധികം അധികം ഉത്തരവാദിത്തവും ഇന്ന് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളിലാണ്. അതിനാൽ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടുംതന്നെ അനാചിതമായിരിക്കുകയില്ല. സമുദായത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവനും സ്ത്രീയുടെതലയിൽ പെട്ടുകെട്ടുന്ന അപരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു. പ്രസ്തുതസമ്പ്രദായം സമുദായത്തിൽ രൂഢമൂലമായിട്ടുണ്ട്. പുരുഷന്മാരേപ്പോലെ നാം സ്ത്രീകളെയും കരുതുന്നു. ഉഭയമതികളും സംസ്കാരസമ്പന്നരുമായ ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ കോളേജുകളിൽ പ്രൊഫസർമാരാവണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഒരു മഹിമയുടെ കച്ചിൽനിന്ന് ട്രച്ചലോ മറ്റോ നിലത്തുവീണാൽ ജീവൻകളഞ്ഞു നാമത് അവർക്ക് എടുത്തുകൊടു

ക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വപ്നം കുട്ടികൾ മലമുത്രവിസർജ്ജനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്ഷ്യവാനോ ഭാര്യ സുഖക്ഷേമം പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കുകയും അവരെ വേണ്ടവിധം ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുവാനോ നമ്മൾ തെറ്റാവാൻ പറ്റാത്തതല്ല. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ വളരെ താണതാണെന്നാണ് പരക്കെയുള്ള ധാരണ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ ഹസിച്ഛാലം അങ്ങിനെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാകണം.

**പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം:**—സ്രീസ്വാതന്ത്ര്യമെന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥതാല്പര്യമിതാണ്:—ഒരു കാര്യവും സ്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് കരുതരുത്. നിങ്ങൾക്കു ഒരു പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റാൻ മടിയുണ്ടായിരിക്കരുത്. യഥാശക്തി സർവ്വപ്രവൃത്തികളിലും സ്രീകളെ സഹായിക്കണം. അബലയായ അവളുടെ ഭാരത്തേ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കണം. പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസകാര്യത്തിൽ ചില സംഗതികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുവാനുണ്ട്. ഭാവിയിൽ മാതാക്കളായിത്തീരേണ്ടവരാണ് അവർ. ഭാവിയിൽ പഠിയ്ക്കുന്നത് അവർക്ക് സമയം ലഭിക്കുകയില്ല. അതിനാൽ മാതൃത്വത്തിനുള്ള അറിവും ശക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം പെൺപള്ളിക്കൂടങ്ങൾ.

**ഭയങ്കരമായദോഷം:**—സ്രീകളേയും അവരെ സംബന്ധിയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേയും പറ്റി സമുദായത്തിൽ വളരെ അധികം ദോഷകാണ്ടായ തൊറ്റിലാണകൾ പ്രചലിതമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് അതിന്നൊന്നിരായി സമയം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം.



മാണ്. എന്നാൽ സ്രീകർക്കവേണ്ടി ഗുണമവയങ്ങളും സമാജങ്ങളും സ്ഥാപിയ്ക്കുന്ന ഒരു സമുദായം ഒരിയ്ക്കലും പരിഷ്കരണസംരംഭങ്ങൾക്ക് എതിരായിരിയ്ക്കുകയില്ലെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്.

സ്രീകർക്ക് കൂലികറവും പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലുമാണ്. ഇതിന് അാൻ വിരോധിയല്ല കൂലികൊടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നസരിച്ചാണല്ലോ. എന്നാൽ സ്രീ ഗർഭധാരണം ചെയ്യുന്നു. മുചപ്പാൽ കൊടുത്ത് കുട്ടികളെ വളത്തുന്നു. പുറമേ ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യുക എന്ന പ്രവൃത്തിയും അവർ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. അവർ തീയ്യന്റെറ മൂടിൽ വെന്തുകൊള്ളട്ടെ; വീട് അടിച്ചുവാരി വൃത്തിയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ; എന്നാൽ പുരുഷൻ ഇതെല്ലാംകണ്ടു് അനങ്ങാതെയിരിയ്ക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം പ്രവൃത്തികൾ അവളെക്കൊണ്ടു് ചെയ്തിയ്ക്കുന്നത്? ഇതു കാണുമ്പോൾ എനിയ്ക്കു് വല്ലാത്ത കോപമുണ്ടാവുന്നുണ്ടു്. കർഷകനും തൊഴിലാളിയും ഗവൺമെന്റുദ്യോഗസ്ഥനും എല്ലാത്തന്നെ പടിഞ്ഞീരുന്നു് രസമായി ധൂമപാനം ചെയ്യുന്നു. വീട്ടുജാലികളെല്ലാം ഭാര്യയുടെ തലയിൽ നിക്ഷേപിയ്ക്കുന്നു. അവർ ഗർഭവതിയയാലും കൊള്ളാം രോഗിയായാലും കൊള്ളാം. ഭക്ഷണം പാകംചെയ്യലും വസ്ത്രമെടുപ്പും അവർതന്നെ ചെയ്യുന്നു. രാത്രിമുഴുവനും ഉറക്കമൊഴിച്ചു് കുട്ടികളെ നോക്കുകയും വേണം. സമുദായത്തിൽ നടപ്പുള്ള തെറ്ററിയാത്തവരുടെ ഫലമാണ് മേൽപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്രീകർക്ക് സർവ്വപ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു.

ഭയങ്കരമായ ഒരു ദോഷമാണിത്. നിസ്സമാധനമായ സ്രീജനങ്ങൾക്ക് തന്നിമിത്തം നിരവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അവരുടേയും കുട്ടികളുടേയും ബുദ്ധി മന്ദീഭവിക്കുന്നു. അകാലവാൽകൃം അവരെ പിടികൂടുന്നു. പോഷിത മുതിയടയുകയും ചെയ്യുന്നു.



ഒരു പോംവഴി മാത്രം:—സ്രീകുള എപ്പായോഴം പുരുഷന്മാരുടെ മേൽക്കേയ്ക്കായ വകവെച്ചുപണിട്ടുണ്ട്. അന്തൈസ്സുവദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ്. ശക്തിമാനായ പുരുഷൻ ഭരിയ്ക്കുന്നു. ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങിനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇന്നും 99 ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ചെയ്യുന്നതിതാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പ്രാദുർഭാവത്തോടുകൂടി മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം മുഗീയശക്തിയിലല്ല പ്രത്യുത, പ്രേമത്തിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്ങിനെ മുഴുവൻ അടിമകളുടേയും സ്രീകുളേയും സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കി. എന്നാൽ അടിമകളുടേയും സ്രീകുളുടേയും സ്വാതന്ത്ര്യം ആപർക്കരമായിത്തീരാതിരിയ്ക്കുവാൻ അവർ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിയ്ക്കണമെന്നും ഇതശ്വാസനേയും മനുഷ്യസമുദായത്തേയും സേവിയ്ക്കുവാൻ ജീവിതം അർപ്പിക്കേണമെന്നും നിദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവർ അങ്ങിനെ ചെയ്യില്ല. തന്നിമിത്തം അവർ ലോകത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയാക്കിത്തീർന്നു; എല്ലാ ആപത്തുകളുടേയും മൂലകാരണമായിത്തീർന്നു പിന്നീട് എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ചിന്തയായി. വീണ്ടും അവരെ അടിമകളാക്കുമോ? അത് അസാദ്ധ്യവുമായിരുന്നു. ഒരു കൈസ്സുവൻ ആരെയും അടിമയാക്കുകയില്ല. അന്തൈസ്സുവനാകട്ടെ അടിമത്വത്തിലായി



രായി പോരാടുകയും ചെയ്യും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കരയുദ്ധം നടന്നു. ക്രിസ്തുമതവിശ്വാസികളെ അടിമകളാക്കിത്തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന ആലോചനയായി. ഒരേ ഒരു പോംവഴി മാത്രമേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്രിസ്തുമതത്തിലേയ്ക്കു അവരെ ആകർഷിക്കുക എന്നതാണ് അത്. അങ്ങിനെ ക്രമേണ ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗ്ഗത്തെ അവർക്കു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലൂടെ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം കണ്ടെത്തിയില്ല.

**അധഃപതനം:**—പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ പ്രവൃത്തി എടുക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാനും അവകാശവാദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്രീകൾ അജ്ഞാതമായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സേപച്ഛാപ്രമത്തയെയാണു് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. തൽഫലമായി അവർ കടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭിത്തികളെ ഭേദിച്ചു് അധഃപതനത്തിലേയ്ക്കാണ് വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉന്നതിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടിയാണു് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നു് അവർ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

**തെറ്റായ ബോധം:**—മാറ്റ പല കാര്യങ്ങളേയും പോലെത്തന്നെ ഞാൻ സ്രീകളേയും വിവാഹത്തേയും സംബന്ധിച്ചും അവഗാഹമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്റെ നിഗമനങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. മഹിളാ വിദ്യാപീഠങ്ങളേപ്പോലുള്ള ചെറു സംഗതികളേപ്പറ്റിയല്ല സ്രീകളുടെ മഹത്തായ പല കാര്യങ്ങളേപ്പറ്റിയും ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടു്. വിദ്യാസമ്പന്നരായ സ്രീകളുടെ ഇടയിൽ

വളരെ തെറ്റായ ധാരണകൾ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്വന്തം കുട്ടികളെ മറ്റു കുട്ടികളേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു സ്രീ സ്റ്റേഫിയുടെതെന്ന് ചിലർ ഉപദേശിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നു. സ്രീകുട്ടിയുടെ അഭിപ്രായത്തെയും സ്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണക്കിടം കൊടുക്കുന്ന പല പ്രചാരവേലകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ മറ്റു കുട്ടികളേക്കാൾ അധികം സ്റ്റേഫിക്കുതന്നെ ഉപദേശമാണ് സർവ്വത കേൾക്കുന്നത്. ഇത് തീരെ തെറ്റായ ഒരു നിലപാടാണെന്ന് സമോദരിമാർ മനസ്സിലാക്കണം.

**സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ ചുമതലകൾ:—**ഓരോ സ്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും പ്രവൃത്തി മനുഷ്യസമുദായ സേവനമായിരിക്കണം. ഈ പ്രവൃത്തി സ്രീയും പുരുഷനും രണ്ടുപ്രകാരത്തിലാണ് നിർവ്വഹിക്കേണ്ടത്. പുരുഷൻ ശാരീരികവും മാനസികവും നീതിയുക്തവുമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വിവിധരൂപത്തിലാണ് അവൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. സന്താനോല്പാദനവും ശിശുസംരക്ഷണവുമൊഴിച്ചുള്ള മറ്റൊല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തന്റെ സേവനരംഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. സ്രീയും സർവ്വരംഗത്തിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവളുടെ ശരീരഘടന ഒരു സേവനത്തെ പ്രത്യേകമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് അവളെ ഒരുക്കിനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അത് പുരുഷന്മാർക്കു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യസമുദായത്തെ രണ്ടുതരത്തിൽ സേവിക്കാം. ഒന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവുംകൂടുതൽ നന്മ ചെയ്യൽ. മറ്റേത് മനുഷ്യസ



മുദായത്തെ നിലനിർത്തൽ. ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി മിക്കവാറും പുരുഷന്മാരുടെതാണ്. കാരണം അവർക്ക് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. രണ്ടാമത്തേത് സ്രീകർമ്മങ്ങളുമാണ്. എന്തെന്നാൽ അവർക്ക് മാത്രമേ അത് നിർവ്വഹിക്കാനാവൂ. ഈ വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും വിസ്തരണീയമല്ല. ഇത് ഇല്ലാതാക്കുവാൻവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയുമാണ്. അങ്ങിനെ പലപരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായ ഒരു പാതകമാണത്. ഈ വ്യത്യാസതയാണ് സ്രീകർമ്മപുരുഷന്മാർക്ക് വ്യത്യാസങ്ങളായ കർത്തവ്യങ്ങളേ നിലാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വാഭാവികമായ ഒന്നാണിത്. പുരുഷന്മാരുടെ കൃതിമസ്തഷ്ടിയല്ല, സ്രീപുരുഷന്മാരുടെ തുണഭോഷങ്ങളെ മാറ്റമില്ലാതെ നോക്കുന്ന ഒരു ഉരക്കല്ലാണിത്. യുഗങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വ്യവസ്ഥ. ഇന്നു അത് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ വിവേകം വെടിയാത്തേടത്തോളം കാലം ഇത് നിലനില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ജീവിതം വിവിധങ്ങളായ പുരുഷോചിതവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി വ്യയംചെയ്യുന്ന ഒരു പുരുഷനും സന്താനോല്പാദനവും ശിശുസംരക്ഷണവും ആദർശപരമായി കൊണ്ടുനടത്തുന്ന ഒരു സ്രീയും പരിപാവനമായ കർമ്മങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങും. സമുദായം അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണം ശരിയായി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിനുള്ള കാരണം. പുരുഷന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിസ്തൃതവും ബഹുഭവപുമാണ്. സ്രീകർമ്മങ്ങളുടെതാകട്ടെ പരിമിതമാണെങ്കിലും ഗാംഭീര്യമേറിയതാണ്.

തന്നിമിത്തം പുരുഷൻ ആകണക്കിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്താലും അത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. മററനേകം കാര്യങ്ങളെ ആയാൾ നിർവ്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്രീകൃഷ്ണൻ പരിമിതമായ പ്രവർത്തനരംഗത്തിൽ വീഴ്ചവരുമ്പോൾ അക്ഷതവുമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പൊതുജനാഭിപ്രായം എന്നും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ഭാവിയിലും അങ്ങിനെത്തന്നെയായിരിക്കും. ഏറ്റവും താത്വികമായ ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. പുരുഷൻ ശരീരംകൊണ്ടും ബുദ്ധികൊണ്ടും ഈശ്വരസേവനം ചെയ്യണം. വിവിധരംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥതന്റെ കർത്തവ്യനിർവ്വഹണം സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ സ്രീകൃഷ്ണൻ ഈശ്വരസേവനം ഒന്നു മാത്രമാണ്. ശിശുസംരക്ഷണം മാത്രം. മററാകും ഇതു ചെയ്യാൻ സാധ്യവുമല്ല.

ഈശ്വരനേയും മനുഷ്യസമുദായത്തേയും എങ്ങിനെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് വിവിധകർത്തവ്യങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുത്ത് പുരുഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ശിശുസംരക്ഷണമെന്ന ഒരു കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ഈശ്വരനേയും മനുഷ്യരാശിയേയും സേവിക്കുന്നു. അതിനാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ സ്രീകൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാകുന്നു. ഇതിന്നു വിരുദ്ധമായി കൊണ്ടുവരുന്ന സർവ്വനൂതനങ്ങളും തിരസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടവയാകുന്നു. അമ്മ എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കും. കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടുതന്നെ സ്വന്തം കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മയുടെ മനോവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു ചേർന്നുവന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങിനെ വല്ലവരും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ ഒരു ധാരണ



മാത്രമാണ്. ഒരു ശിഷി താൻനിർമ്മിച്ച ഒരു കലാവസ്തുവെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതുപോലെയാണിത്. ആ സ്നേഹമെടുത്തുകൂടാത്താൽ ആയാദം പ്രവർത്തിയ്ക്കുവാനുള്ള ഉത്തേജനം ലഭിയ്ക്കുകയില്ല.

എന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു വിചാരിയ്ക്കുക. ഞാൻ നിർമ്മിച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്ന് അമ്മ കുട്ടിയെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. ആ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്ന് ആരെങ്കിലും കേട്ടുവെക്കുന്നപക്ഷം എനിക്ക് അതിയായ ഭയമുണ്ടാകും. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെന്നു കാലത്തോളം എന്റെ പ്രത്യേകമായ വാത്സല്യവും നിലനില്ക്കും. എന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുപ്പിച്ചാലും നിർമ്മിതവസ്തുവോട് ഒരു ആസക്തി എനിയ്ക്കുണ്ടാകും. ഇതേ മനോഭാവമാണ് ഒരു അമ്മയിൽ നാം കാണുന്നത്.

മനുഷ്യസമുദായസേവനത്തിനുള്ള നാനാതരകളും പുരുഷന്റെ മുഖിലുണ്ട്. അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സ്നേഹിയ്ക്കുന്നു. സ്രീയ്ക്ക് ശിശുസംരക്ഷണത്തിൽകൂടി മാത്രമേ സമുദായസേവനം നിർവ്വഹിക്കാൻ സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടിയ്ക്ക് സുമാർ പഠിപ്പാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വയസ്സാവുന്നതുവരെ അവനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയും സ്നേഹിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.

അങ്ങിനെ സ്രീപുരുഷന്മാർ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യം ഞാൻ വ്യക്തമായി ദർശിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടുപേരും യഥാക്രമം ഈശ്വരനേയും മനുഷ്യസമുദായത്തേയും സേവിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ വ്യത്യസ്തരംഗങ്ങളിൽകൂടിയാണെന്നു മാത്രം. രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള മഹത്വപൂർണ്ണമായ സമ്മേളനവും

പ്രസ്തുത സാദൃശ്യത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ കൂടാതെ മുന്നോട്ടുപോകുക സാദ്ധ്യമല്ല. ഒരാളുടെ കുറവുകൂടെ മറ്റൊരാൾ നികത്തുന്നു. രണ്ടുപേർക്കും അവരവരുടെ കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് സത്യദർശനം അത്യാത്മാപേക്ഷിതമാകുന്നു. ഈ വസ്തുതകളെ അവഗണിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നപക്ഷം അവരുടെ പ്രവൃത്തി സമുദായത്തിന് നന്മ ചെയ്യുന്നതിന്നു പകരം ഭയകരമായ തിന്മയാണ് ചെയ്യുക.

വിവധകർത്തവ്യങ്ങൾ പുരുഷന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. കൃഷി, കൈത്തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ അവന്റെ ശാരീരികശ്രമവും സേവനം, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യരിൽ ആത്മീയഭാവന വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ ധാർമിക കൃത്യങ്ങളും അനുശാസനമായ സത്യത്തെ ആധാരമാക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അവ മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ഗുണപ്രദമായിത്തീരുകയുള്ളൂ.

ഇപ്രകാരംതന്നെയാണ് സ്രീകളെ സംബന്ധിച്ചും പറയുവാനുള്ളത്. സ്വന്തം സുഖത്തിനുവേണ്ടിയല്ലാതെയും മനുഷ്യസമുദായത്തെ സേവിയ്ക്കുവാൻ യോഗ്യരായ ഭാധിസേവകന്മാരെ സൃഷ്ടിയ്ക്കുക എന്ന പരിശുദ്ധമനോഭാവത്തോടുകൂടിയും ശിശുസംരക്ഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സമുദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കും ശ്രേയസ്സിനും ഉപയോഗപ്പെടുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യരിൽനിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുക എന്ന സത്യദീക്ഷ അവർ തന്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകണം. ജീവിതസിലാന്തങ്ങളോളം നല്ല



പോലെ മനസ്സിവാക്കി കൂടുതൽ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയുപയോഗിച്ച് അവരെ മനുഷ്യസമുദായസേവനത്തിന് യോഗ്യമാരാക്കിത്തീർക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ ശിക്ഷണം നൽകുന്ന സ്രീയെയാണ് ഞാൻ ഒരു ആദർശവനിതയെന്ന് വിളിക്കുക. മഹിളാവിദ്യാപീഠങ്ങളിൽ പഠിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ കണ്ണടച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ യഥാർത്ഥജീവിതസിദ്ധാന്തമെന്തെന്ന് അറിയുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയില്ല. ഹൃദയകവാടം തുറന്നുവെക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നവർക്കുമാത്രമേ അത് ലഭിയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

വന്ധ്യകളും അവിവാഹിതരും വിധവകളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായിരിക്കണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം. പുരുഷന്മാരുടെ വിവിധകാര്യങ്ങളിലും അവർ സഹായം നൽകണം. ഓരോ സ്രീയും സന്താനോല്പാദനകർത്തവ്യം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരശക്തിയുള്ളപക്ഷം ഭർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടതാണ്. വളരെ വിലപിടിച്ച ഒരു സഹായമായിരിക്കും അത്.

**ദോഷകരമായ പരിഷ്കാരം:**—ചിലർ സ്രീകളെ അത്യാധികം പ്രശംസിക്കുന്നു. അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ പററി അതിശയോക്തികൾ പലതും തട്ടിവിടുന്നു. ദോഷകരമായ ഒരു പരിഷ്കാരമാണിത്. സ്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഒരിയ്ക്കലും കൂറിച്ചുകൂടാ. അവരെ ബഹുമാനിയ്ക്കുകയും സ്നേഹിയ്ക്കുകയും പുരുഷന്മാരോട് സമന്വരായി കരുതുകയും വേണം. എന്നാൽ സാധാരണ സ്രീകളിലും പുരുഷന്മാരേപ്പോലെ ആദ്ധ്യാത്മികശക്തിയുണ്ടെന്നും പുരുഷന്മാരിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കാവുന്നതെല്ലാംതന്നെ സ്രീകളിൽ

നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും മറ്റും കരുതുന്നത് ഭോഷതപമാണ്. കല്പിച്ചുകൂട്ടി ആത്മവഞ്ചന ചെയ്യുവാനിത്. ഈ പ്രശ്നം സ്രീകളെ അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. അസംഭവമായ ഇത്തരം സംഗതികളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ അവരിൽനിന്ന് നിഷേധം പലതും പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുകയും അത് ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ അപരോദ് ശുണ്ഠിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യത്തിൽ സ്രീ പിന്നണിയിലാണ് നില്ക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അവരോടു ചെയ്യുന്ന ഒരു അനീതിയായിരിയ്ക്കുകയില്ല. നേരെമറിച്ചു സമർത്ഥം ആരോപിയ്ക്കുന്നതാണ് അന്യായമായിട്ടുള്ളത്.

ആദ്ധ്യാത്മികമായി സ്രീകൾ ഭർത്തൃലകളെന്ന് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാരണം ആത്മാവിന്റെ ആഹ്വാനത്തെ ശ്രവിച്ച് തന്റെ ശരീരത്തെ അപരക്കു നിയന്ത്രിയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടും ഏകാഗ്രത കിട്ടുവാൻ വളരെ വിഷമമുള്ളതുകൊണ്ടുമാണ്. സ്രീസ്വഭാവം ഈ വസ്തുത വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട്.

**കുടുംബജീവിതം:**—എല്ലാപ്പോഴും തന്റെ ഭർത്താവിനെ അനുകരിയ്ക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം സ്രീകളിൽ വളർത്തിയാൽ മാത്രമേ കുടുംബജീവിതം നന്നായിത്തീരുകയുള്ളൂ. സ്വച്ഛിയിടെ ആരംഭംതൊട്ട് ഈ ക്രമം നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചുകഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ കുടുംബജീവിതമാകുന്ന ജീണ്ണിച്ചതോണിയിലിരുന്ന് കുട്ടികളൊന്നിച്ചു സംസാരസാഗരം കടക്കണമെങ്കിൽ ചുക്കാൻ ഒരാളുടെ മാത്രം കയ്യിലായിരിയ്ക്കണമെന്നത് നിർബ്ബന്ധമാണ്. ആ വ്യക്തിപുരുഷനായിരിയ്ക്കുകയും വേണം. കാരണം സന്താ



നോല്ലാഭനും ശിശുസംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തികളൊന്നും ആയാറുണ്ടില്ല. ആയാറുണ്ട് ഭാര്യയ്ക്കൊന്നും നന്നായി തുഴയുവാനും അറിയാം.

എന്നാൽ സ്രീകൾ പുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ട് താണവരാണോ? അല്ല. അവിവാഹിതദശയിൽ രണ്ടുകൂട്ടരും സമന്മാരാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് സ്രീകൾ സമതപത്തിന്നു മാത്രമല്ല ശ്രേഷ്ഠതപത്തിന്നുകൂടി അപകാശപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ? കാരണം കുടുംബജീവിതം പരിവർത്തനവിധിയായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ മരുന്നഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. സ്രീപുരുഷബന്ധത്തിന്നു ഒരു നവീനരൂപം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരിയ്ക്കുന്നു. പഴയ രൂപം നശിച്ചുവരികയാണ്.

പുതിയ രൂപത്തെപ്പറ്റി പലരും പലതും സങ്കല്പിയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് എങ്ങിനെയുള്ളതായിത്തീരുമെന്ന് പറയുക വിഷമമാണ്. ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിച്ചേക്കാം. താല്ക്കാലികവിവാഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരാനും ഇടയുണ്ട്. കുട്ടിയുണ്ടായാൽ പ്രസ്തുത വിവാഹബന്ധം വേർപെടുകയും ചെയ്യും സ്രീപുരുഷന്മാർ ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിക്കുവാൻ വിട്ടു താമസിച്ചെന്നും വരാം. സമുദായം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുത്തെന്നു വരാം. പുതിയ രൂപമെന്തായിരിയ്ക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. എന്നാൽ പുതിയ രൂപം വികാസം പ്രാപിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇതുവരെ സർവ്വദിക്കിലും പ്രചലിതമായിരുന്ന വിധത്തിൽ സ്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നേടത്തോളം കാലം പഴയരൂപം നിലകൊള്ളും.

**യഥാർത്ഥ പ്രേമത്തെപ്പറ്റിയുള്ള നോവൽ:—**

ഇന്നലെ ഞാൻ സേയൻകോവിസ്സിന്റെ 'പരമ്പരാമിതമായ ചിന്തകൾ' എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചുകഴിയിരുന്നു. അതിൽ സ്രീയുടെ പ്രേമത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ചിത്രമുണ്ട്. ഹൃദയകാര്യങ്ങളുടെ വിഷയാസക്തവും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ പുറംപൂച്ചു നിറഞ്ഞതും ജർമ്മൻകാരുടെ അഹങ്കാരപൂർണ്ണവുമായ ചിത്രങ്ങൾക്കു അത് സുന്ദരമായി തോന്നി. അതു വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കു തോന്നി—പരിശുദ്ധപ്രേമത്തെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു നോവൽ എഴുതിയാൽ എത്ര നന്നായിരിക്കും? ആ പ്രേമം വിഷയാസക്തമായിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ വിഷയാസക്തിക്കെതിരായി രക്ഷാകവചമെന്നോണം വർത്തിക്കും. വിഷയാസക്തിയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഇഷ്ടിനെ ഒരുപായമേയുള്ളൂ? അതേ, ഒരേ ഒരുപായമാത്രം. അതിന്നുവേണ്ടിയാണ് സ്രീപുരുഷന്മാർ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പുരുഷൻ സ്രീസംഗത്താൽ തന്റെ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അവളൊന്നിച്ച് ജീവിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യത്തെ നിലനിത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങിനെ ഒരു നോവൽ എഴുതണം.

**മനുഷ്യനും മൃഗവും:—**മനുഷ്യൻ മൃഗമായിത്തീരുമ്പോൾ ജീവിതസംഘർഷത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും വംശരക്ഷയുടെ ആവശ്യവും തീരെ വിസ്മരിച്ച് വിഷയസുഖത്തിന്നുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിവേകശീലനായ ഒരു വൃക്കതിയായിത്തീരുമ്പോൾ നിയമക്രമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ശത്രുവിനോടു് വിദ്വേഷം കാണിക്കാതെ



വിനയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയാൾ വിഷയാസക്തിയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നില്ല. സംയമിതജീവിതം നയിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ മറെറായ പ്രധാന കർത്തവ്യം ബ്രഹ്മചാരിണികളായ സ്രീകളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കലാണ്.

**പിശാചിന്റെ പ്രതിനിധി:—**സ്രീകൾ പിശാചിന്റെ പ്രതിനിധികളാണെന്ന് ചില കഥകളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ ബുദ്ധിയില്ല. എന്നാൽ പിശാചിന്റെ അധീനത്തിലായിത്തീരുമ്പോൾ പിശാച് തന്റെ ബുദ്ധി നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അവർ നീചപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന്ന് അതിസമത്വമകളും ദുരഭ്യാസങ്ങളും ഉറപ്പുള്ളവരുമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ നീചകാര്യമൊന്നുംതന്നെ ചെയ്യുവാനില്ലെങ്കിലാകട്ടെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ സംഗതികൾപോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവർക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ ദീർഘദർശിത്വമില്ല. സന്താനോല്പാദനത്തിനും ശിശുസംരക്ഷണത്തിനുമല്ലാത്ത അവർക്ക് യൈശ്വര്യമോ ദ്രവ്യമനസ്സുതയോ ഇല്ല.

എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ധർമ്മനിഷ്ഠയില്ലാത്തവരും കലടകളുമായ സ്രീകളെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സ്രീയും സ്രീധർമ്മമെന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

**ഓരോ പെൺകുട്ടിയോടും:—**സ്രീധർമ്മമെന്നാൽ സർവ്വശ്രേഷ്ഠമായ മാനവധർമ്മമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഗാർഹസ്ഥ്യജീവിതത്തെ ബ്രഹ്മചര്യജീവിതത്തോടു് ഉപമിക്കുന്നത് ഗ്രാമ്യജീവിതത്തെ നഗരജീവിത

ത്തോട് ഉപമിയ്ക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു. വെറും ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതംകൊണ്ടോ ബ്രഹ്മചര്യജീവിതംകൊണ്ടോ ഹൃദയത്തിന് യാതൊരു പരിപകപതയും സിദ്ധിയ്ക്കുന്നതല്ല. ബ്രഹ്മചര്യജീവിതം പവിത്രമാകാം. പാപപങ്കിലവുമാകാം. അപ്രകാരംതന്നെ ഗൃഹസ്ഥജീവിതവും പാപപങ്കിലവും പവിത്രവുമാകാം.

ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതം നയിയ്ക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടിയോടും എനിയ്ക്കു പറയാനുള്ളത് സമുദായത്തിൽ പ്രചലിതമായ വിവാഹബന്ധത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന സർവ്വവസ്തുക്കളേയും വെറുക്കണമെന്നാണ്. നോവലുകൾ, സംഗീതം, തമാശപറയൽ, നൃത്തം, വിനോദങ്ങൾ, ശീട്ടുകളി, പളപളായമാനമായ ഉടുപ്പുകൾ എന്നിങ്ങിനെ പ്രലോഭനകാരികളായ സർവ്വ വസ്തുക്കളുമായും സമ്പർക്കം സ്ഥാപിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. വൈകുന്നേരം വായാടികളായ ആളുകളൊന്നിച്ചിരുന്ന് ശീട്ടുകളിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആനന്ദപ്രദമായി തോന്നേണ്ടത് ഉടുപ്പുകൾ തുണയ്ക്കുന്നതാണ്. അത് ആത്മശുദ്ധിയ്ക്ക് സഹായമാണ്. സമുദായത്തിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി അവിവാഹിതയായിരിയ്ക്കുന്നത് അപമാനകരമാണെന്നാണ് അത്. ഇതു വെറും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ്. ബ്രഹ്മചാരിണിയായിരുന്ന് മനുഷ്യസമുദായത്തെ സേവിയ്ക്കുന്നതും ദീനന്മാരേയും ദുഃഖിതന്മാരേയും സഹായിയ്ക്കുന്നതും വിവാഹിതജീവിതത്തെ അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ ശ്രേയസ്സുരമാണ്. മാതൃവിന്റെ പ്രവചനങ്ങളുടെ 19-ാം അദ്ധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു.



‘എല്ലാവർക്കും ഈ ഉപദേശത്തെ അനുവർത്തിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആർക്കുവേണ്ടി ഇത് നൽകപ്പെട്ടുവോ അവർക്കു മാത്രമേ ഇത് അനുവർത്തിയ്ക്കുവാൻ കഴിയൂ.’ എല്ലാ യുഗങ്ങളിലുമുണ്ടായിട്ടുള്ള സർവ്വ സ്രീപുരുഷനാരും ഈ പ്രശ്നത്തെ ഉത്തര മനോഭാവത്തോടുകൂടിയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവർ ഈശ്വരസേവനത്തിനുവേണ്ടി ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിച്ച സ്രീപുരുഷനാരെ അത്യധികം ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമുദായം അങ്ങിനെയുള്ള സ്രീപുരുഷന്മാരെ ഫസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈശ്വരസേവനത്തിനുവേണ്ടി ഭാരിഭൂതേ സ്വയം വരിച്ചവരേയും പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തപിടിച്ച് ഓടാത്തവരേയും നമ്മുടെ സമുദായം നിന്ദിയ്ക്കുന്നു. ഓരോ പെൺകുട്ടിയോടും എനിയ്ക്കു പറയുവാനുള്ളത് ഈശ്വരസേവനത്തേ ആദർശമായി സ്വീകരിയ്ക്കണമെന്നാണ്. അതായത് റൂട്ടയത്തിൽ ആൽപ്പാതമികഭാവനയുടെ തീപ്പെരികൾ പ്രോജക്ട് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ്. വിവാഹം പ്രസ്തുത ഈശ്വരസേവനത്തിന് വിഘാതമാണെന്ന് തോന്നുന്നപക്ഷം ബ്രഹ്മചാരിണിയായി ജീവിയ്ക്കുക. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രേമപാശത്തിലകപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യയും അമ്മയും ആയി ഇരിയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തൃപ്തിപ്പെടരുത്; ഗർഭിണിയാകരുത്. ഈശ്വരസേവനമെന്ന മഹത്തായ ആ ലക്ഷ്യത്തെ മുൻനിർത്തി പ്രവർത്തിയ്ക്കുക. കുടുംബസ്നേഹവും ഈശ്വരപ്രേമവും തമ്മിൽ ഒരിയ്ക്കലും പൊരുത്തക്കേട് വരാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കുക.

നവയുവാക്കളോട്:—നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലും പരിതസ്ഥിതിയിലുമുള്ള എല്ലായുവാക്കളും ആപൽസന്ധിയിലാണ് ജീവിയ്ക്കുന്നത്. സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണം സിദ്ധിയ്ക്കുന്ന പ്രായമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു തരണം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ധാർമികമായ യാതൊരു നിയന്ത്രണത്തിനും വിധേയമാവാതെയുള്ള ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾക്കു വിധിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സ്രുളിൽ പാർക്കു ഉരുവിടുക എന്ന വിരസമായ അദ്ധ്യയനസമ്പ്രദായത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻവേണ്ടി നിങ്ങൾ സഭാ പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചുരുപാടും പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഒരു വമ്പിച്ച കമ്പോളം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ കവാടം സഭാ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തുറന്നുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രസ്തുത പരിതസ്ഥിതി നിങ്ങൾക്കു വളരെ സ്വാഭാവികമായി തോന്നിപ്പോയിരിയ്ക്കണം. അതിൽ തെറ്റില്ല അത് നിങ്ങളുടെ കുറ്റവുമല്ല. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാരും വളർന്നുവന്ന ചുരുപാടുകളാണവ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസ്തുതചുരുപാട് അത്പ്രധികം ആപൽക്കരവും അസ്വാഭാവികവുമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നവയുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതലക്ഷ്യമായി ആഗ്രഹം നിവൃത്തിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നപക്ഷം ഭാവിയിൽ അവർക്കു നിരവധികഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ആപൽക്കരമെന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഭക്ഷണത്തിനും ആഡംബരപൂർണ്ണമായ വസ്ത്രധാരണത്തിനുമുള്ള ആസക്തി പ്രതിഭിനം വലിയൊരു കാര്യം അങ്ങിനെ നവംനവങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉല്പന്നമാവുകയും അവയെ



തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നവംനവങ്ങളായ വസ്തുക്കളെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പഴയ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രം പര്യാപ്തമായ സുഖം ലഭിക്കുകയില്ല.

എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഭുഖദായകമായ ആഗ്രഹമാണ് വിഷയാസക്തി. ഇത് പ്രണയചേഷ്ടകൾക്ക് ഇടംനൽകുന്നു. തദപര ഹസ്തപ്രയോഗവും സ്രീസംഭോഗവും നടത്തുന്നു. സ്രീസുഖത്തിന്റെ രസമറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ മദ്യപാനം, ധൂമപാനം, വികാരോത്തേജകമായ സംഗീതം മുതലായ കൃത്രിമോപായങ്ങൾകൊണ്ട് ആനന്ദവുദ്ധിയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കുന്നു. ധനികരും ഭരിത്രമായ സർവ്വ യുവാക്കളും ഇതേമാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ചരിയ്ക്കുന്നത്. വിവേകപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നേർമാർഗ്ഗത്തെ അവലംബിയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതില്ലാതെ അവർ അനന്ദനിമിഷം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. നൂറുകണക്കിൽ യുവാക്കൾ അങ്ങിനെ നശിച്ചുപോകുന്നത് ഞാൻ ഏന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട്. കുറച്ചൊരു വിവേകത്തോടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒന്നാലോചിച്ചുനോക്കുക. അധഃപതിച്ച ജീവിതത്തിൽനിന്ന് മോചനം ലഭിയ്ക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് അവ ഗാഢമായി ചിന്തിച്ചുനോക്കുക ജീവിതം പരിപാവനമായ ഒരു ലക്ഷ്യം നിണ്ണിയ്ക്കുക. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിയ്ക്കുക.

**പ്രണയവിപാസയും വിചാരവും:**—ഒരാൾ തന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഗാഢീരൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സംയമനജീവിതത്തിൽ ആയാൾക്കുള്ള ദ്രവ്യതയെയാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്. സത്യസന്ധതയും ശീലഗുണവുമുള്ളവർപ്പോലും പ്രണയത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. അത് സ്വാഭാവികവുമാണ്. എന്നാൽ തന്റെ ദൈർബ്ബല്യങ്ങളെ മുടിവെയ്ക്കുവാൻ ആയാൾ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല തന്റെ നവീനബന്ധത്തിന് ഒരു ആദ്ധ്യാത്മികരൂപം നൽകുവാൻ ആയാൾ ഇച്ഛിയ്ക്കുന്നു.

ആയാളുടെ ചിന്താഗതിയെ എനിയ്ക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പ്രേമബന്ധത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷത്തെ ഈ ശപരാപ്പണമായി വിചാരിക്കണം. അത് സംഭവ്യവുമാണ്. പ്രസ്തുത ദശാസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്ക് തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയേയും ഈശ്വരസേവനത്തിനുവേണ്ടി അർപ്പണം ചെയ്ത് അതിനെ വലിപ്പിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കും. തന്നിമിത്തം നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അത്തരം വളരെ സംഭവങ്ങൾ എനിയ്ക്ക് നേരിട്ടറിയാം. എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരു ദോഷം കാണുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിഗതമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും ഈശ്വരസേവനത്തിനുള്ള ആവേശം മന്ദീഭവിയ്ക്കുകയും തണുത്തുപരികയ്യുചെയ്യും. അത്തരം സംഭവങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം സ്പഷ്ടമാകുന്നു. ഈശ്വരസേവനമനുഭാവമെന്നത് ബാഹ്യാനുഭൂതികളിൽനിന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അന്തഃപ്രേരണയിൽനിന്ന് ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാ



ണത്. ബാഹ്യാവരണം അതിന് പാകമാവുകയില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യം സ്വയം പ്രകടിതമാകണം. ബാഹ്യ പ്രേരണ കൂടാതെതന്നെ ആനന്ദോല്പാദനയോഗ്യമായിരിക്കണം അത്.

ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ഞാൻ വളരെ ചിന്തിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ച വസ്തുതകളെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സൂര്യപുരഷന്മാർ ഇരുശ്വരസേവനത്തിനും സാമുദായികോല്പാദനത്തിനും വണ്ടി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ അതിൽ എഴുതിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. വൈവാഹികബന്ധം കൊണ്ട് സേവനസ്വഭാവത കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടല്ല അത് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലർ പ്രണയപിപാസക്കുളായി ജീവിക്കുന്നു. അത്തരം ആളുകളുടെ പിപാസ വിവാഹാനന്തരം ശമിക്കുമെന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങിനെ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയേയും സേവനത്തിനുവേണ്ടി അവർ വിനിയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മചര്യം സേവനകാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സഹായകമാവുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരംതന്നെ പ്രണയപിപാസക്കുളായവർക്ക് വിവാഹം അവരുടെ പിപാസയെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും സേവനസ്വഭാവതയെ വളർത്തുന്നതിനും സഹായകമായിത്തീർന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു കാര്യംകൂടി ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തിനു മുമ്പോ പിമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രണയപിപാസയും വിഷയലോലുപ

തയും അതോടൊന്നിച്ചുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായ ആഘാത പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആനന്ദോപഭോഗത്തിന്നോ കലാസൃഷ്ടിയ്ക്കോ ഈശ്വരസേവനത്തിന്നോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതെ സന്താനാല്പാദനം നടത്തുകയും പിന്നീട് കാമവികാരത്തെ ഭയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത ഭോഗലാലസയേ മറ്റൊരു ദശയിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചുവിടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമല്ല. വളരെ വിഷമങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തിയാകുന്നു.

അതിനാൽ ആപൽക്കരമായ ഒരു വലയാണിതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനോട് തികച്ചും യോജിയ്ക്കും. ചിലർ ചോദിയ്ക്കുന്നു:—‘പുരുഷന്മാരോട് സ്നേഹബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നതുപോലെ സ്ത്രീകളോടും വർത്തിച്ചുകൂടെ?’ തീച്ചയായും ആവാം. അതു നല്ലതുമാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഈ ബന്ധത്തിന് ഒരു തരം വിചിത്രത അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് അനുഭവ കശലന്മാർ പറയുന്നു. പുരുഷന്മാരോടുള്ളതിനേക്കാൾ എളുപ്പമായി സ്ത്രീകളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുകയും അത് എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമെന്നതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല. ഹൃദയം തുറന്നു പറയുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഇതു സമ്മതിയ്ക്കും. ഇതിന് കാരണമെന്തായിരിയ്ക്കണം? നീതികശലനായ ഒരാൾ, പ്രസ്തുത ബന്ധം വലിച്ചു വലിച്ചു പ്രേമവും അതിനെത്തുടർന്ന് വിവാഹവും സംഭവിയ്ക്കുമെന്ന് അറിയുന്നു അധഃപതിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നില്ക്കുകയും ചെയ്യും.



സന്താനനിയന്ത്രണം:— സന്താനനിയന്ത്രണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ വായിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്തു പറയട്ടെ? ഒരാൾ മുതലേഹവുമായി സംഭോഗം ചെയ്യുന്നത് ആനന്ദപ്രദവും ദോഷപൂർണ്ണവുമാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയാളോട് എന്തു മറുപടിയാണ് പറയേണ്ടത്? അങ്ങിനത്തെ ഒരാൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിനും തെറ്റു മൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനും സാദ്ധ്യമല്ല വിഷയാനുഭവമെന്നത് സ്രീകും പുരുഷനും ഒരുപോലെ ദോഷകരവും നിന്ദനീയവുമാണെന്ന് ആയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളിൽ ആനയെ നോക്കുക. അത് ചുരുക്കം സന്ദർഭങ്ങളിലെ മൈഥുനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നാട്ടാനകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഇണചേരുന്നതല്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽവെച്ച് മൈഥുനം ചെയ്യുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആനയ്ക്കുടി ഇതു മനസ്സിലാക്കുന്നു. സന്താനോല്പാദനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമെ മൈഥുനം ചെയ്യുകയുണ്ടോ നിന്ദനീയവും പാപകരവുമായ പ്രസ്തുത വൃത്തിയെ മനുഷ്യൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

മാർതുസ് എന്ന പ്രസിദ്ധനായ ഇംഗ്ലീഷ് ധനശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധൻ ഭക്ഷണത്തെയും വസ്ത്രത്തെയും ആസ്വദിച്ചാണ് ജനസംഖ്യയുടെ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധി, യുദ്ധം, പ്ലേഗ് തുടങ്ങിയ സംഹാരശക്തിയാൽ നശിപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സിദ്ധാന്തത്തെ ഞാൻ ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല. നൈതികമായ ഒരു

പ്രശ്നത്തോട് യാത്രികമായ ഒരു സമീപനരീതിയാണ് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടത്. അതും തെറ്റായ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടിയാണ്. കൃത്രിമസന്താനനിയന്ത്രണവും കൊലപാതകവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

ഈ വിഷയത്തെ വിപുലമായിട്ടാണ് അപഗ്രഥനം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കു് ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു. സമുദായം ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളെപ്പറ്റി നിന്ദിച്ചതുകൊണ്ടുമാത്രം കാര്യമായില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ നൈതികമായ അധഃപതനത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് വ്യസനം തോന്നുന്നത്. സന്താനനിയന്ത്രണത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ആധുനികപരിഷ്കർത്താവ് നൈതികമായി എത്രമാത്രം അധഃപതിച്ചിരിക്കുന്നു! ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഒരു വാദപ്രതിവാദം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനം മദ്യപനമായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻപോലും ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങളെ വെറുക്കും. അവൻ വിഷയസുഖത്തെ പാപമായി കരുതുന്നുണ്ട്. വിഷയാസക്തിക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഇത്തരം കാടൻ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സമർത്ഥിക്കുന്ന സമുദായപരിഷ്കർത്താവെന്നഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനെക്കാൾ അജ്ഞാനം അന്ധവിശ്വാസിയും മദ്യപനമായ റഷ്യൻ കൃഷിക്കാരൻ നൂറിരട്ടി ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക.

**ഭയങ്കരമായ പാതകം:**—മനുഷ്യൻ അവന്റെ തെറ്റുകളെ മൂടിവെയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വിഷയാസക്തി എന്ന ഭയങ്കരതെറ്റിനെ മൂടിവെയ്ക്കുന്നതുപോലെ മറ്റൊന്നിനേയും ചെയ്യാറില്ല. ഇത്രയും ഭയങ്കരവും വ്യാപകവും



മായ ഒരു പാതകം ചേരെയില്ല. എല്ലാമനുഷ്യരും ഈ പാപത്തിന്റെ പങ്കാളികളാണ്. ഇത്രയും അധികം പരസ്പരവിരുദ്ധമായ അഭിപ്രായഗതികൾ മറ്റൊരാൾപരായത്തേപ്പറ്റിയും സമുദായത്തിൽ കാണുന്നില്ല. ചിലർ അത് നിന്ദനീയവും പാപവുമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ചിലർ സുഖഭോഗമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇത്രയും അധികം പരിഹാസ്യത മറ്റൊരാൾ പാപത്തിനും എല്ലേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല. മനുഷ്യനിൽ എത്രമാത്രം നീതികശലതയുണ്ടെന്ന് ഈ പാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അറിയുവാൻ കഴിയൂ വ്യക്തിയുടേയും സമുദായത്തിന്റെയും പരോഗതിയെ ഇത്രയധികം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരാൾ പാപവുമില്ല.

സത്യത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽകൂടി സഞ്ചരിയ്ക്കുന്നവർക്ക് മേൽപ്രസ്താവിച്ച ചിന്താഗതി ശരിയാണെന്നുതോന്നും. എന്നാൽ അസത്യമാർഗ്ഗാവലംബികളും പാപപങ്കിലവും അനീതിപൂർണ്ണവുമായ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സാധൂകരിയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി യുക്തിവാദം ചെയ്യുന്നവരും പ്രസ്തുത ചിന്താഗതിയോട് ഒരിക്കലും യോജിയ്ക്കുകയില്ല. അവർക്കത് വിചിത്രവും അതൃപ്തകരവും അനുചിതവുമായി തോന്നുന്നതിൽ ഒട്ടുംതന്നെ വിസ്മയിക്കാനില്ല.

**ഗഹനമായ വിഷയം:—**എന്റെ ചിന്താഗതി ഇവിടംകൊണ്ടുവസാനിയ്ക്കുന്നതല്ല. വളരെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇനിയും അവസ്ഥമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പ്രകാശം തട്ടാതെ അന്ധകാരത്തിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുകയാണെന്ന് എനിയ്ക്കുതോന്നുന്നു. ശരിയായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയും

വിപുലവും ഗൌരവാനവിതവും മാഹാത്മ്യമേറിയതും ആയ ഒരു വിഷയമാണിത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിയ്ക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചിന്താശക്തി മന്ദീഭവിയ്ക്കുകയും നിഷ്പ്രഭമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമാണുതാനും.

അതിനാൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിട്ടുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിയ്ക്കുകയും എഴുതുകയും വേണം. അവർ തങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ച് ഇതിനെ അപഗ്രഥനം ചെയ്യുന്നോക്കുകയും സ്പഷ്ടീകരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുള്ള ഭാവനകളേയും വികാരങ്ങളേയും സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ്യക്തമായിക്കിടക്കുന്ന വളരെ കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സംഗതികൾ പലതും വെളിച്ചത്ത് വരുന്നതാണ്. വിചിത്രമെന്നുതോന്നുന്ന പലതും സർവ്വസാധാരണങ്ങളായിത്തീരും. അന്യായമായി ജീവിയ്ക്കുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിയ്ക്കുന്ന പലതും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയും. സമുദായത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഈ വിഷയത്തിലേയ്ക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ എനിയ്ക്കു നന്നേ പാടുപെടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റുള്ളവർ ഈ വിഷയത്തെ വിവിധ ദൃഷ്ടികോണിൽകൂടിയും വ്യാഖ്യാനിയ്ക്കട്ടെ.



## 4. പിന്താരതങ്ങൾ

1600-ത്തിനും 1908-നും ഇടയിൽ എഴുതിട്ടുള്ള ഡയറികളിൽ നിന്നും കത്തുകളിൽനിന്നും എടുത്തത്.

**പ്രേമം:**—പ്രേമം രണ്ടുപ്രകാരത്തിലുണ്ട്. ശാരീരികപ്രേമവും ആദ്ധ്യാത്മികപ്രേമവും. ശാരീരികപ്രേമം സമാനുഭൂതിയിൽ നിന്നും സാങ്കല്പികസുഖത്തിൽനിന്നും ജനമെടുക്കുന്നു. ഇതിന്ന് വിരുദ്ധമായി ആദ്ധ്യാത്മികപ്രേമം ഉണ്ടാകുന്നത് പാപകർമ്മങ്ങളോട് ഹൃദയാന്തർഗത്തു നടക്കുന്ന സഫലങ്ങളിൽനിന്നും, വിദ്വേഷം പാപമാണ് സ്നേഹമാണ് പവിത്രമായത് എന്നു തുടങ്ങിയ ആത്മബോധത്തിൽ നിന്നുമാണ്. ആദ്ധ്യാത്മികപ്രേമം എല്ലാ ജ്യോഷം ശത്രുക്കളേ പിൻതുടരുന്നു. അധികം വിലപിടിച്ചതും സർവ്വശ്രേഷ്ഠവുമായ ഒരു മാനസികവൃത്തിയാണ് അത്.

**സ്വാഭാവികസ്ഥിതി:**—വളരെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങൾ, സമുന്നതമായ ആദ്ധ്യാത്മികരംഗത്തിൽനിന്ന് വഴുതി തുല്യമായ വിഷയസുഖമാകുന്ന ഗർഭത്തിലെയ്ക്കു് ആപതിയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണെന്ന് നാമറിയണം. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ സ്വാഭാവികവും അസ്വാഭാവികവുമായ സ്ഥിതിഗതികളെ കണ്ടറിയാൻ നമുക്കു സാധിക്കണം.

**വിവാഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ:**—വംശരക്ഷയ്ക്കു് വിവാഹം ആവശ്യവും നല്ലതുമാണ്. എന്നാൽ സന്താനങ്ങൾക്കു് ഉചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവരെ സ്വാശ്രയശീലരും മനുഷ്യസമുദായത്തിന്റെയും ഈ

ശ്വരന്റെയും സേവകരുമാക്കിത്തീർന്നതിനുള്ള ക്ഷമത മാതാപിതാക്കളിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ വിവാഹം വിജയ പ്രദമായിത്തീരുകയുള്ളൂ. ഇതിന്ന് അവർ ജീവിതത്തിൽ സ്വാശ്രയശീലത്തെ വളർത്തികൊണ്ടുവരണം. സമുദായത്തിൽനിന്ന് സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിലധികം ഭാഗംചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമത അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൗരാണികന്മാരുടെ അഭിപ്രായം സാമ്പത്തികഭേദത പ്രാപിച്ചവർ മാത്രമേ വിവാഹം ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നാണ്. നാമും അതേ സിദ്ധാന്തത്തേയാണ് അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്ന് വിപരീതമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പണം കൂട്ടിവെക്കുന്നവരും അദ്ധ്വാനിച്ച് ദിവസവൃത്തി കഴിയ്ക്കുന്നവരും മാത്രമേ വിവാഹവന്ധ്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൂട്ടൂ. അങ്ങിനെയുള്ള ഭവനികൾ മാത്രമേ ഉചിതമായ രീതിയിൽ ശിശുസംരക്ഷണം ചെയ്യുകയുള്ളൂ.

**ഏകപത്നീവ്രതം:**—ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന നിയമം എന്തിനെ ആസ്പദിച്ചാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും അതിനെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നാണെന്നും നിങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഏകപത്നീവ്രതവും ധർമ്മികവും അനല്പം ഘനീയവുമായ ഒരു നിയമമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സംശയം ശരിയാണ്. ഇത് ധർമ്മികനിയമമല്ല, പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ ധർമ്മികനിയമങ്ങളിൽനിന്ന് ജന്മമെടുത്ത ഒരു നിയമമാണ്. 'നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കുകാരനെ സ്നേഹിയ്ക്കുക. ആയാൾ നിങ്ങളോട് ഏതുതരത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരം



ആയാളോടും പെരുമാറുക.' 'പണിയെടുക്കാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ അധികാരമില്ല' എന്നിത്യാദി അടിസ്ഥാനപരമായ ധാർമികനിയമങ്ങളെ പുരാതനഘൃഷി പുംഗവന്മാർ ക്രമപ്പെടുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കളവുചെയ്യരുത് അലസനായിരിക്കാതെ പണിയെടുക്കുക' തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങൾ അത്തരം അടിസ്ഥാനപരമായ ധാർമികനിയമങ്ങളുടെ ഉപനിയമങ്ങളാണ്. ഇപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഏകപത്നീവ്രതമെന്ന നിയമവും ആവിർഭവിച്ചത്. ഭൗതികബന്ധങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കളവുചെയ്യരുതെന്ന നിയമമുണ്ടായത്. അമോവൃത്തി സമ്പാദിയ്ക്കുന്ന മാറ്റുത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് പണിയെടുത്ത് ജീവിയ്ക്കുക എന്ന നിയമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്, ശത്രുവിനെ ഉപദ്രവിയ്ക്കരുത്, ശത്രുവിനെ മാപ്പുകൊടുക്കുക, മുതലായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്രകാരമെന്ന സ്രീപുരുഷബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏകപത്നീവ്രതവും ഏകപത്നീവ്രതവും ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്.

മനുഷ്യർ പ്രസ്തുത നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മംഗളം ഭവിയ്ക്കുമെന്ന് ഘൃഷികൾ പറയുന്നു. ലോകരീതിയ്ക്കനുസരിച്ച് ജീവിയ്ക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠരും മനുഷ്യന് ധാർമികനിയമങ്ങളെ അനുവർത്തിയ്ക്കുന്നതിൽനിന്നാണ്. ഈ നിയമങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാതെ ജീവിച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ദോഷമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിയ്ക്കുകയില്ല എങ്കിലും നിയ

മാനുസ്യതം ജീവിയ്ക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. നിയമ ലംഘനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിരവധി ആപത്തുകളെ അഭിമുഖീകരിയ്ക്കേണ്ടിവരും മാത്രമല്ല ഏകപത്നീവ്രതവും ഏകപത്നീവ്രതവും അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിയ്ക്കുന്നവർ ബ്രഹ്മചര്യമെന്ന ആദർശത്തിന്റെ വളരെ സമീപത്തു് എത്തിച്ചേരുന്നു. യുവാക്കൾ പ്രസ്തുത ആദർശത്തെ സമീപിയ്ക്കുവാൻ കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങിനെ ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടായിത്തീരുകയും സേവനസന്നദ്ധത സജാതമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

**ഒരു സ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ:—**ഒരു സ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവൾ ഗർഭം ധരിയ്ക്കുകയും ചെയ്തയാണെങ്കിൽ പുരുഷൻ അവളെ സ്വീകരിയ്ക്കുകയും ജീവിതം മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. 'ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടല്ല. ഒന്നാണ്.' ബൈബിളിലെ ഈ വാക്യം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിയ്ക്കുന്നു. ഈശ്വരസേവനത്തിനും ആത്മീയോല്പാദനത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തുകയോ വെച്ചേറെ ജീവിയ്ക്കുകയോ കുടുംബത്തിൽ കഴിപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന വല്ല പ്രവർത്തിയും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടേറെ അഭിലാഷണീയമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

**വൈവാഹികജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം:—**കുട്ടികളുള്ള ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് പരിത്യജിയ്ക്കുന്നത് വളരെ ചിത്തയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പരിണതഫലം പരിത്യക്തയായ ഭാര്യയേക്കാൾ ഭയങ്കരമായി അനുഭവിയ്ക്കുന്നത് ഭർത്താവായിരിയ്ക്കും. വിവാഹത്തി



ന്റെ ഉദ്ദേശം സുഖഭോഗമാണെന്ന തെറ്റിലാണായിൽ നിങ്ങളും അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമതപ്പെന്നറിയാം. വിവാഹിതജീവിതത്തിൽ സുഖത്തിന് ലോപം സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം കർത്തവ്യങ്ങളുടെ ഭാരം തലയിൽ വന്നു വീഴുന്നു. മനുഷ്യൻ അത്യാധികം ആകൃഷ്ടനായിത്തീരുന്ന വിവാഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം സുഖസംവൽനയല്ല, ഒരു പ്രമുഖകർത്തവ്യമായ വംശരക്ഷണമാണ്. വിവാഹം അഭിലഷണീയവും ഗൗരവാനവിതവുമായിത്തീരുന്നത് ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ ആജീവനാന്തം പ്രേമത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിത്തീരുകയും കർത്തവ്യപഥത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്.

**പ്രേമം ദോഷകരമായ ഒരു വസ്തു:**—പ്രേമബന്ധത്തിൽ ഏല്പിടുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രേമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന തെറ്റിലാണു നിങ്ങൾക്കും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ വാസ്തവമതല്ല. പ്രേമം വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു വസ്തുവാണ്. അതിന്റെ പരിണാമം ദുഃഖദായകമാണ്. ധർമ്മത്തെയും നീതിയേയും അറിയാത്ത മനുഷ്യൻ ഇത്തരം വിപത്തിൽ ചെന്നു ചാടുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പ്രേമം ജീവിതധർമ്മമാണെന്ന് അറിയുന്നവർ ഒരിക്കലും വൈകാരികപ്രേമത്തിൽ ചെന്നു ചാടരുത്. നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കുന്നോടത്തോളം കാലം മാത്രമേ പ്രേമം യഥാർത്ഥമായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങിനത്തെ പ്രേമമാണ് ഭാര്യയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നത് അത് ആനന്ദദായകവുമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെയെ

കിലാ പ്രേമത്തിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ അധഃപതിപ്പിക്കുകയും ദുഃഖിതരാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും.

**ആത്മവഞ്ചന:**—നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവളുടെ ഉദ്ധാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതോദ്ദേശമെന്ന്. എന്നാൽ ആത്മവഞ്ചനയുണ്ടാകാം. അവളുടെ ഉദ്ധാരണമാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവിയുടെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതോദ്ദേശമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർവ്വഹിക്കാമായിരുന്നു. അവളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാമാസക്തിയാണുള്ളത്. അതിനാൽ എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങൾക്കാവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവളുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയും. തന്റെ സ്നേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അർപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യസമുദായത്തിനു മുഴുവനുമായി അർപ്പണം ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കർത്തവ്യം.

**വിവേകമുപേക്ഷിക്കരുത്:**—മനുഷ്യന്റെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങൾക്കുമുള്ള കാരണം വിഷയാസക്തിയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ തിന്മകൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അനാദികാലം തൊട്ടുതന്നെ പ്രസ്തുതബന്ധം ദോഷകരമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ പരിശ്രമിച്ചുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവൻ ഇതിനുവേണ്ടി വളരെ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു. അവയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നോക്കൂ അവൻ അത്യന്തം ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ജടിലവും മഹത്വപൂർണ്ണവും ക്ലേശകരവുമായ പ്രശ്നത്തിലേപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വിവേകത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയും വികാരങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിതനായി തനി മൃഗമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രേമം സമുന്നത



മായ ഒരു നൈതികഭാവനയാണെന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ലോഗികതൃപ്തിയെയാണ് ജനങ്ങൾ സമുന്നതമായ നൈതികഭാവനയായി കരുതുന്നതെന്ന് തുലോം ടെർഭാഗ്യകരമായിരിയ്ക്കുന്നു. കാമതൃപ്തിയും പ്രേമത്തേയും വേർതിരിയ്ക്കുവാൻ സാധിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയുണ്ടെങ്കിൽ വികാരത്താൽ പരിപാലിതനായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ശരിയായ ഒരുപാധിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് വികാരങ്ങളെ വഴികാട്ടിയായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗീയമായ വികാരങ്ങളെ സമുന്നതമായ നൈതിക ഭാവനയായി കരുതുകയും മൃഗീയജീവിതം നയിയ്ക്കുകയും സന്താനങ്ങളെ പാപഗർഭത്തിൽ തള്ളിവീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും.

**നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ:**—മൈഥുനത്തേക്കാൾ അധികം വെറുക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്നാണുള്ളത്? ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയോട് ഒരു വെറുപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിത്തീർന്നമെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഭൂതൃപ്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട വിവരണം നൽകിയാൽ മതി. അതിനാൽ മൃഗീയജീവിതത്തിൽനിന്ന് സമുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന്നുനേരെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗം മൈഥുനമെന്നോ രഥസ്പ്രന്ദിയങ്ങളെന്നോ മറ്റോ ഉള്ള പേരുകൾ കേട്ടാൽപോലും ലജ്ജിതരായിത്തീരും. അതിനു കാരണമെന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായ മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയും. മനുഷ്യൻ വിവേകശീലനായതുകൊണ്ടാണ് ലജ്ജ തോന്നുന്നത്. വെറുക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്

മാനസികസംഘർഷം നടത്തുകയും തന്നത്താൻ നിയന്ത്രിയ്ക്കുകയും വേണം. ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾമാത്രം മനുഷ്യവംശത്തെ നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടി എടുത്തുപയോഗിക്കാനായിട്ടാണ് മനുഷ്യനിൽ ഈ രാക്ഷസീയവികാരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലഘട്ടവും അതിന്റെ അംഗങ്ങളേയുംപറ്റി വണ്ണിയ്ക്കുക എന്നത് മനുഷ്യസമുദായത്തെ എത്രമാത്രം ഭീകരമായി ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നു! എന്നാൽ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ അതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്.

**വികാരോത്തേജകമായ സാധനങ്ങൾ:—**വീട്ടിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ, ഒളിമിന്നുന്ന ഉടുപ്പുകൾ, സംഗീതം, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, രുചികരമായ ഭക്ഷണം, മിന്നസമുള്ള വസ്തുക്കൾ മുതലായവയെല്ലാംതന്നെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിയ്ക്കുന്നതും വികാരത്തെ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ വെളിച്ചം, സൂര്യപ്രകാശം, സമ്പ്രദർശനം, പച്ചപ്പല്ല്, ആകാശം, അലങ്കാരരഹിതമായ മനുഷ്യശരീരം, പക്ഷികളുടെ കളിഗാനങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങളുടെ സൗരഭ്യം, ഫലങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിജങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ വികാരത്തെ ഒരിക്കലും ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുകയില്ല. വൈദ്യുതപ്രകാശം, അലങ്കാരസാമഗ്രികൾ, സംഗീതം, സുഗന്ധദ്രവ്യം മുതലായവ വികാരോദ്ദീപനപരങ്ങളാകുന്നു.

**സരളവും സ്പഷ്ടവുമായ നിയമം:—**പൈശാചിക വികാരങ്ങളെ ഉചിതമാണെന്നു സമർത്ഥിയ്ക്കുവാൻവേണ്ടിയല്ല മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയും ഭാഷയും പ്രഭാവം ചെയ്തി



രിയ്ക്കുന്നത്. വികാരങ്ങളോട് മല്ലിടുവാനും വിവേകശീലത്തെ വലിപ്പിയ്ക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് ജീവിയ്ക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിയും ഭാഷയും പ്രഭാനം ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. വിഷയാസക്തിയെ നിയന്ത്രണം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധി നമ്മെ സഹായിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വളരെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. ഇതിന് ഏറ്റവും സരളവും സ്പഷ്ടവുമായ ഒരു നിയമമുണ്ട്. സൂര്യപുരഷന്മാർ തമ്മിൽ ഒരിക്കൽ ശാരീരികബന്ധം സ്ഥാപിതമായാൽ ആജീവനാന്തം അവർ ഭാഗ്യവ്യബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുകയും മറ്റൊരുവനുമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാതിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിനാണ് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബന്ധത്തിൽ വർത്തിയ്ക്കുന്നവരുടെ നന്മയ്ക്കും ശിശുസന്താനത്തിനും മേൽപറഞ്ഞ നിയമത്തെ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു.

**പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുക:—** മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം വികാരങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തിനേടുവാൻ സന്തതം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കലാണ്. ഈ പ്രവർത്തി എപ്പോഴും ചെയ്യാം. വിജയം പ്രാപിയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ സംഗതിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമേ പരാജയം സംഭവിയ്ക്കുകയുള്ളൂ. വിശ്വാസമുണ്ടാവണമെങ്കിൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയും വേണം.

**വിവേകശീലനായ മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം:—** അധഃപതനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ സഭാതന്റെ പരിശുദ്ധിയെ നിലനിർത്തുന്നതിനായി മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കണം. ഒരിക്കൽ വീണുപോ

യാൽ പിന്നെ എഴുന്നേല്ക്കുക എന്നത് ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമല്ല. വിവാഹിതരും അവിവാഹിതരുമായ എല്ലാവരും വികാരങ്ങളെ ദമനംചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കണം. അതായത് സംയമനത്തെ പാലിയ്ക്കുവാൻ പ്രയത്നിയ്ക്കണം. ഈ സംഘഷ്ടം ആവശ്യമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതിനുള്ള കാരണം എനിയ്ക്കറിയാം. സംഘഷ്ടം അനുവശ്യവും പ്രകൃതിവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ളത്. തന്നിമിത്തമാണ് പ്രസ്തുതശക്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്.

വിവേകശീലനായ മനുഷ്യൻ വികാരങ്ങളോട് മല്ലിടുന്നത് പ്രകൃതിവിരുദ്ധമല്ലെന്ന ബോധം സ്ഥിരീകരിയ്ക്കുവാൻ മസ്തിഷ്കശക്തിയുടെ പ്രഭാവം ചെലുത്തേണ്ടിവരുന്നു. തന്നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനായിത്തീർന്നത്. മൃഗങ്ങളേക്കാൾ സമുന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം അവൻ ലഭിച്ചത്. ഈശ്വരൻ നമുക്ക് കാര്യകാര്യവിവേചനശക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളിലാണ് സന്താനവൽനവ് ജാസ്സിയായി കാണുന്നത്. എന്നാൽ അവ പെരുകുന്നില്ല. തന്നിൽ എളിയത് തനിയ്ക്കിര എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് അന്യോന്യം കലഹിച്ചും കൊലചെയ്തും വളരെ മൃഗങ്ങൾ നശിച്ചുപോകുന്നു. അതിനുംപുറമെ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിയ്ക്കുന്നതിനും മൃഗങ്ങൾക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല വിവേകശീലനായ മനുഷ്യൻ കലഹമുണ്ടാകുന്നേടത്ത് സഹമനം പാലിയ്ക്കുന്നു. രണ്ടാമ



തായി ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തിന് വിഘാതമായി നിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളെയെല്ലാം മനുഷ്യന് തട്ടിനീക്കുവാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ തന്റെ വിവേകത്തെ വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളത് വാസ്തവംതന്നെ. തന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ള ജീവികളെ അവൻ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശൈത്യം, രോഗം, കഠിനാലോചനം എന്നിവകൊണ്ട് എത്രയോപേർ മൃതിയടയുന്നു. എന്നാലും വിവേകശീലനായ മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന ആ സുവർണ്ണകാലം സമാഗതമാവാതിരിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെ ഇന്നത്തെപ്പോലെ മനുഷ്യരുടെ സംഖ്യ കണക്കിലധികം വർദ്ധിക്കാതിരിപ്പാനുള്ള സമുചിതമായ വ്യവസ്ഥ അവൻ ചെയ്യും. അമ്പതു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തേതിലും ഇരട്ടി ജനങ്ങളും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്ര മനുഷ്യർ പെരുകും. അവ്യവസ്ഥിതമായ ആസൂത്രണവ്യവസ്ഥകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദരിദ്രന്മാരെയെല്ലാം കൊലപ്പെടുത്തുകയും അന്യോന്യം യുദ്ധംചെയ്തു മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമായിരിക്കുമോ ലോകത്തിൽ വന്നുചേരുക? ഒരിക്കലും അല്ല. അസംഭവ്യവും അനാവശ്യവുമായ ഒരു ചിന്താഗതിയാണിത്. പൈശാചികമായ വിഷയവാസനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ ഈശ്വരൻ മനുഷ്യനിൽ പരിശുദ്ധിയും സംയമിതമായ ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതവൃത്തിയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ

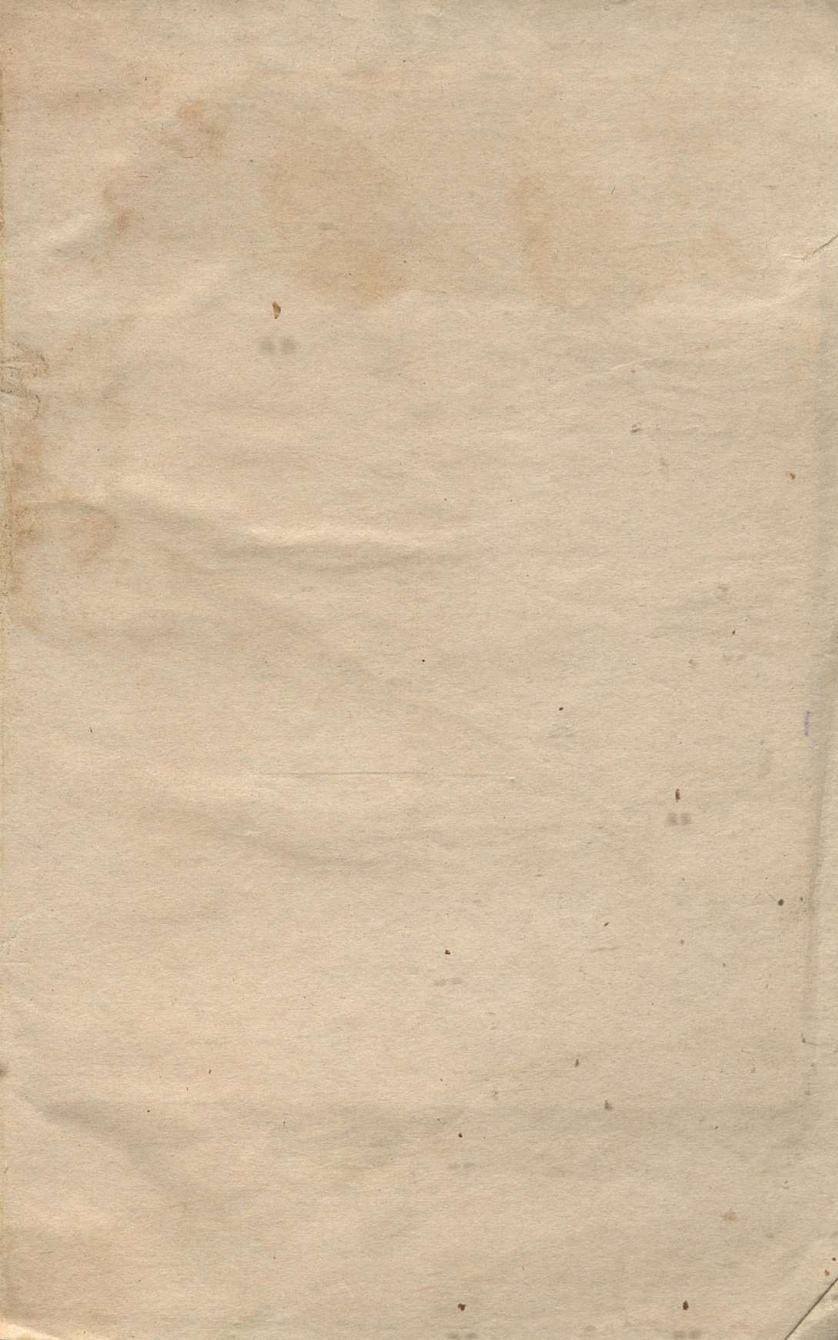
മനോഭാവം നിദ്ദോഷികളായ ഓരോ സ്രീപുരുഷന്മാരിലും കാണുവാൻ കഴിയും. മംഗളകാരിയും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു വാസനാസമ്പത്താണിത്. ഒരോ മനുഷ്യനും മഹത്തായ ഈ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നല്ലവനും ചീത്തവനുമെല്ലാം ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു. നീതികുശലനായ ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹമെന്നത് പതനമാണ്. ഏകപത്നീവ്രതത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ കുടുങ്ങുന്ന ആയാൾ വിവാഹാനന്തരവും ബ്രഹ്മചര്യമനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേ ജീവിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കത്തുവായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കു തോന്നിയ അപ്രിയങ്ങളെ ഞാൻ എഴുതിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. സൽസ്വഭാവത്തോടും സത്യസന്ധതയോടുംകൂടി ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു യുവാവിനോട് വൃദ്ധനായ എനിക്കു പറയാവാനുള്ളത് മുഴുവൻ ശക്തിയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശുദ്ധിയെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. പ്രലോഭനങ്ങളോട് മല്ലിടുകയും ഒരിയ്ക്കലും നിരാശപ്പെടാതെ തന്റെ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുപോവുകയും ചെയ്യുക സംഘർഷമെങ്ങിനെ നടത്താമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കാം. താൻ എന്തു ചെയ്യരുതെന്നും എന്തു ചെയ്യണമെന്നും പ്രായോഗികബുദ്ധികൊണ്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക. അതിനു സാധിക്കാത്ത പക്ഷം നീതിവിഷയകമായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. മദ്യപാനം ചെയ്യരുത്. മാംസം തിന്നരുത്. പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കുക. സ്രീകൃഷ്ണന്റെ സമീപത്ത് പോയി ഇരിക്കുന്നത് വളരെ സുഷ്ണിച്ചിട്ടുവേണം. ഇതെല്ലാം ഒരു



സാധാരണക്കാരനുകൂടി ഗ്രഹിയ്ക്കുവാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരിയ്ക്കുകയില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായമാണിത്. വളരെ മഹത്തായ ഒരുഭിപ്രായമാണിതെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയുംചെയ്യുന്നു. ജീവിതോദ്ദേശം വിഷയാനുഭവമല്ല. ഈശ്വരസേവനമാണ്. ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതത്തെ വെടിഞ്ഞു് ആദ്ധ്യാത്മികജീവിതത്തെ സ്വീകരിയ്ക്കുക.







# KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM.

Cl. No. 391.49A

Acc. No. 80974

This book should be returned on or before  
the date last stamped below.

13 FEB 1986

23 MAY 1986

8 DEC 1986

31 DEC 1990

1 FEB 1991

28 NOV 1992

31 DEC 1992

6 FEB 1993

24 MAR 1993

3 AUG 1993

29 JUL 1995

If the book is not returned on due date a  
fine of 5 Ps. (Five) per day will be charged.

301. 124

8074

Tbl. S.

ഒടൻ കണ്ണിയിൽ  
നീളം കൂടിക്കൊണ്ടു.



