

KOTTAYAM

Call No. M100 Acc. No. 11-11-11

Author എ.ടി.എ. ഓക്സ്

Title..... നന്ന / മിന്നമേൽ

100 — 100000

2

തതചിന്തകൾ.

ഗ്രന്ഥകർത്താ:

ഭിവ്യത്രി കെ. റി. ചാക്കണ്ണി കണ്ണീശ,
കാവുഭാഗം, തിരുവല്ല.

(പകർപ്പവകാശം ഗ്രന്ഥകർത്താവിനുള്ളതാകുന്നു.)

1st Edn. December 1952— 1000 Copies.

2nd Edn. February 1958— 2000 ..

വില 8 അണ (50 ന.പൈ.)

PRINTED AT THE
T. A. M. PRESS, TIRUVALLA
1958

M100

Cha-T.

No. 113
ഒന്നാം പതിപ്പിന്റെ

പ്രസ്താവന.

ഈ ചെറുഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മിക്കതും, എന്റെ യാത്രാവേളകളിലും, ഞാൻ ഏകാന്തമായി കഴിച്ചുകൂട്ടിയ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലും, പ്രത്യേകമായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ മുമ്പിലും, എനിക്കുണ്ടായ ചിന്തകളുടെ സന്താനങ്ങളാണ്. മറ്റു ചിലതും മഹാശയന്മാരായ ഏതാനും പേരുടെ ആശയങ്ങളെ അധികരിച്ചു ഞാൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളവയുമാത്രം.

ഒരു പുസ്തകരൂപത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഇതുകളിൽ ചിലതും “തത്ത്വചിന്തകൾ” എന്ന ശീർഷത്തിൽ “നമ്മുടെ മാസിക”, “ആത്മബോധിനി” എന്നീ മാസികകളിൽ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, പ്രസ്തുത മാസികകളുടെ മാനുവായനക്കാർ കണ്ടിരിപ്പാൻ ഇടയുണ്ട്.

വായനക്കാർക്ക് ചിന്തിപ്പാൻ വക ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് “തത്ത്വചിന്തകൾ” ഭാരോന്നം എത്രയും പരിമിതമായ വാക്കുകളിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുള്ള എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ വാട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മാനുവായനക്കാർ ചിന്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

എന്റെ ഇതരകൃതികളോട് ബഹുജനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സ്വീകരണമാണ് ഇത്തരമൊരു ഗ്രന്ഥരചനയ്ക്ക് എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത്. ചിന്തകന്മാരായ വായനക്കാരുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ ചെറുഗ്രന്ഥത്തിനും ഒരു സ്ഥാനം കല്പിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ ഇതാ “തത്ത്വചിന്തകൾ” പുറത്തുവരുന്നു.

എന്നും,
ഗ്രന്ഥകർത്താ

വിഷയവിവരം.

- 1 ഇരുലോകജീവി
- 2 പോരാട്ടത്താൽ വിജയം
- 3 നാളെ, നാളെ, നീളെ, നീളെ
- 4 പെരുവഴികൾ
- 5 ജോലിയുടെ മാനുത
- 6 പ്രവർത്തിയും, അനുഭവവും
- 7 ഉന്നതനായ ദൈവം
- 8 ലോകഭാഷ
- 9 അപ്പൂർണ്ണത
- 10 വെളിച്ചം
- 11 ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ പലക
- 12 കാണുന്നതും, കാണാത്തതും
- 13 സൗന്ദര്യം
- 14 ഷുവുസുരണകൾ
- 15 ഒരുക്കം (തയ്യാർ)
- 16 ശ്രുതിക്കുഴൽ
- 17 നിസ്വാർത്ഥസേവനം
- 18 വൈദ്യവർ
- 19 കണ്ണുള്ളവർ
- 20 വാല്യകൃം
- 21 സംരക്ഷണം
- 22 ജോലികൾ
- 23 കാത്തിരിപ്പ്
- 24 സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ
- 25 കൊടുപ്പിൻ തരപ്പെടും
- 26 ശ്രമപാരായണം
- 27 പുരോഗമനം
- 28 സ്വയംനിർണ്ണയം
- 29 നിയന്ത്രണം
- 30 ആരുടെ കുറവ്?
- 31 സ്ഫുടമായ സംസാരം
- 32 ഉത്തമസ്വഭാവങ്ങൾ
- 33 നേരെയുള്ള നോട്ടം
- 34 പൊരുളും, നിഴലും
- 35 ചിന്തയും, നന്ദിയും
- 36 തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
- 37 പരീക്ഷണം
- 38 രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ
- 39 സ്നേഹവും, സന്തോഷവും
- 40 ഏതു വലുത്?
- 41 ഭവനം
- 42 മുട്ടിന്മേൽ
- 43 ജീവിതസംഗീതം
- 44 നന്നായി ചെയ്ത
- 45 കാർമ്മശക്തി
- 46 ദുഃഖവും, ഉയർച്ചയും
- 47 കൃഷിയുടെ മാഹാത്മ്യം
- 48 നിരൽസാഹസം
- 49 ദുർസ്വഭാവങ്ങൾ
- 50 ഹൃദയത്തെ കരുതുക
- 51 പോരായ്മകൾ
- 52 പ്രത്യാശ
- 53 ദൈവദാനം
- 54 നിലയും, വിലയും
- 55 സദുപദേശം ചുരുക്കത്തിൽ
- 56 ഭാരച്ചുമടുകൾ
- 57 സഹകരണം
- 58 മൂന്നുസ്നേഹിതന്മാർ
- 59 സൗഭാഗ്യം
- 60 കാരുണ്യഹൃദയം
- 61 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ
- 62 ഭിന്നഭിപ്രായങ്ങൾ
- 63 അലംഭാവം
- 64 ജീവിതയാത്ര
- 65 കയററവും ഇറക്കവും
- 66 മുമ്പോട്ടുപോക
- 67 കാലഭേദങ്ങൾ
- 68 ജീവനും, വളർച്ചയും
- 69 വാഗ്ദത്തങ്ങൾ
- 70 നാക്കും, കയ്യും
- 71 ജാതിവ്യത്യാസം
- 72 പരീക്ഷ
- 73 നടപ്പ്
- 74 പ്രശംസ
- 75 വല്ലഭം തരണം

തത്വചിന്തകൾ.

— 303 —

1. ഇരുലോകജീവി

മനുഷ്യൻ ഒരേ സമയത്തു് ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ചരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയത്രെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവന്റെ കാല ഭൂമിയിലും ശിരസ്സു് ആകാശത്തും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അവൻ ലോകത്തോടു ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു് ലൌകികകാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആശുചൈകിലും, അതേ അവസരത്തിൽതന്നെ അവന്റെ തല ഉയന്നിരിക്കയാൽ ഉയരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ— ഉത്തമകാര്യങ്ങൾ—ചിന്തിപ്പിനും കടക്കാവതാകുന്നു എന്ന സത്യം മറക്കാവതല്ല. അവൻ മനോഹരമായ ആകാശത്തും മലിനമായ ഭൂമിയിലും സഞ്ചരിക്കേണ്ടവനാകുന്നു. ഉയരത്തിലെ ജീവിതത്തിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന ശക്തികളാണു് അവൻ ലൌകിക ജീവിതത്തിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതു്.

ഇതത്രെ സാക്ഷാൽ ജീവിതം. എന്നാൽ ഈ തത്വം മറന്നു, മനുഷ്യൻ ലോകത്തോടുമാത്രം അനുരൂപപ്പെട്ട ജീവിച്ചുപോകുന്നു.

ഇതാ, ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ! അവന്റെ ജീവിതം മനോഹരങ്ങളായ കിനാവുകൾകൊണ്ടും ചിന്താപരമ്പരകൾകൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവൻ തന്റെ തലയ്ക്കുമീതെയുള്ള ആദർശങ്ങളെ മാത്രം കാണുകയും ഗൗനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു്,

തന്റെ കാല്പിഴ കിടക്കുന്നവരെ കാണാൻ കഴിയാത്ത വനം, മനസ്സിലാത്തവനുമായിത്തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, അവൻ മേലേട്ടേ മാത്രം നോക്കി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് താഴെയുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളിന്മേൽ മുട്ടി വീണുപോകുന്നു. സത്യത്തിനു പുറകെ സത്യം; ആദർശങ്ങൾക്കു പുറകെ ആദർശം— ഇവയിൽ അവൻ സന്തോഷിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവ പ്രവർത്തനങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട്, ഒടുവിൽ അവൻ അത് അത്ഭുതവും വൈമധ്യമായിത്തീരുന്നു.

ഇതാ, മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ! അവൻ തികച്ചും ലോകമയൻ. അവന്റെ ജീവിതം പ്രവർത്തനവും പോരാട്ടവും മാത്രമായിക്കഴിയുന്നു. അവനു മേലോട്ടു നോക്കുവാൻ കഴിയാത്തവണ്ണം പിടലി കൊഴുത്ത പന്നിക്കു തുല്യൻ. അവൻ ലോകവിഭവങ്ങളിൽ മാത്രം ചരിക്കുകയും ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ക്ഷീണിതനും വ്യഭവങ്ങളിൽ അസന്തുഷ്ടനുമായിത്തീരുന്നു.

ഈ രണ്ടു മനുഷ്യരും ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വശം മാത്രം കണ്ടുവരുന്നതു. ആദർശവാദിയും, ഭൗതികവാദിയും ഒരുപോലെ അപഥസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നു. ഒരേ സമയം രണ്ടു ലോകങ്ങളുടെയും അവകാശിയായി ബുദ്ധിപൂർവ്വം ജീവിക്കുന്നവനെ സാക്ഷാൽ മനുഷ്യൻ.

2 പോരാട്ടത്താൽ വിജയം.

മനോഹരവും ശോഭനവുമായ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തല (back ground) മായി കറുപ്പുവർണ്ണം ചിത്രകർമ്മൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ദൈവവും ഓരോ മനുഷ്യനെയും താൻ ആഗ്രഹിക്കുവിധം അവൻ ശോഭിക്കേണ്ടതിനു കഷ്ടതയുറക്കുന്ന കറുത്തചായം പുശുന്നു. കറുത്ത

പലകമേലല്ലാതെ വെള്ളത്തു ചോർക്കുകൊണ്ടു് എഴുതാറില്ലല്ലോ. ശാന്തമായ സമുദ്രം ഒരിക്കലും ഒരു ധീരനായ കപ്പിത്താനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല" എന്നു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടു്.

ഒരിക്കൽ ഒരു വനത്തിൽ എത്രയും ഭീമമായ ഒരു ഭാഷവൃക്ഷവും അതിന്നു ചുവട്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു തൈരും വും നിന്നിരുന്നു. തള്ളവൃക്ഷത്തിന്റെ തണലിൽ ആ കുഞ്ഞുവൃക്ഷം, ഉഗ്രമായ കാറ്റിൽനിന്നും, തീക്ഷ്ണമായ ചൂടിൽനിന്നും, പേമാരിയിൽനിന്നും രക്ഷ തേടിവന്നു. പക്ഷെ, ആ തൈരും വേണ്ടുവാധം വളർച്ചയും പുഷ്പിയും പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല.

ഒരു ദിവസം മരംവെട്ടുകാർ ആ വലിയ വൃക്ഷം വെട്ടുന്ന സംഗതിയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. അതുകേട്ടു് ഹാവാ! ആ കൊച്ചുവൃക്ഷം വിറച്ചുപോയി. തള്ളവൃക്ഷം വെട്ടില്ലേയൊ? താൻ എന്തുചെയ്യും? എങ്ങനെ വളരും? പ്രമണ്ഡമായ കാറ്റിൽ എങ്ങനെ നില്ക്കും? ഉഗ്രമായ വെയിലിൽ കരിഞ്ഞുപോകയില്ലേ? ധാരമുറിയാത്ത മാറിയിൽ വിറച്ചുപോകയില്ലേ?

മരംവെട്ടുകാർ വന്നു. അവർ വലിയ മരം വെട്ടിയിട്ടു കൊണ്ടുപോകയും ചെയ്തു.

കാറ്റു ഉഗ്രമായി വീശി. കുഞ്ഞു ഭാഷവൃക്ഷം തലയിട്ടുതല്ലി; എങ്കിലും തന്റെ സകല കഴിവുകൊണ്ടും പിടിച്ചുനിന്നു. ഉച്ചവെയിലിൽ അതു വാടി. പക്ഷെ രാത്രി അതിന്റെ ക്ഷീണം തീർന്നു വീണ്ടും തെളിഞ്ഞു. മഴയിലും അതു കൂഴഞ്ഞില്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഹാ! എന്തൊരു മാറ്റം! പ്രകൃതിയുടെ ദാനമായ കാറ്റും, മഴയും, ചൂടും, വെളിച്ചവും യഥേഷ്ടം ഏല്പുയാലും, വലിയ വൃക്ഷം വെട്ടിയതിനാൽ ഭൂമിയിലെ വളം ധാരാളമായി ലഭിക്കയാലും

ആ ചെറിയ ഭാഷ മരം അതുതകരമായി വളൻ പുഷ്പിയും ബലവും ഉന്മേഷവും പ്രാപിച്ചു, ആ വനത്തിൽ ഉന്മേഷത്തോടെനിന്നു.

ദൈവം ആശ്രയമാകുന്ന കൂടിനെ പൊളിച്ചു മാറ്റുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സ്വയാശ്രയവും, ദൈവവിശ്വാസവും ഉള്ളവനായിത്തീരും.

3 നാളെ, നാളെ, നീളെ, നീളെ.

ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് നല്ല ഒരു അവസരം കാത്തു മനുഷ്യൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. കാത്തു കാത്തു ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകയും നമ്മുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാതെ പോകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മിൽ പലർക്കും നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനപരിപാടികളും ഉണ്ടെന്നുവരാം. പക്ഷെ പ്രവർത്തന സന്നദ്ധതയും, പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും ഇല്ലായ്മനിമിത്തം അവ വികസിക്കാതെ മൊട്ടിൽതന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. എന്നിട്ടും നാം സമയത്തെ കുറവും പറയുന്നു. ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയമില്ലെന്നും, ആണ്ടുകൾ എത്ര പെട്ടെന്നു കടന്നുപോയെന്നും തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നല്ല ആശയങ്ങളോ, ആഗ്രഹങ്ങളോ മനസ്സിൽ ഉദിക്കുമ്പോൾ “നീന്റെ കൈകളെത്തുന്ന നന്മയെ ശീശ്രത്തിൽ ചെയ്യുക” എന്നുള്ള മഹദ്വചനത്തെ കാത്തുകൊള്ളുക.

ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവു അമൃതേന്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ അടുത്തുനില്ക്കുന്ന ഒരു സേവകന്റെ അവസരോചിതവും ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ സംഭാഷണത്തിൽ സത്തുഷ്ടനായി, മേശപ്പുറത്തു ഇരുന്ന ഒരു സ്വർണ്ണത്തളിക എച്ചിൽ കൈകൊണ്ടുതന്നെ എടുത്തു അവൻ സമ്മാനമായി കൊടു

ത്ത. ഇതു കണ്ട സമീപവർത്തിയായ മന്ത്രി എച്ചിൽ കൈ കൊണ്ട രാജാവു അപ്രകാരം ചെയ്തതിൽ അൽഭുതം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവു പറഞ്ഞു—“ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട അന്യനു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതു യോഗ്യതയല്ല. എച്ചിൽ കൈ കഴുകി സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നതിനു അല്ല സമയവും എടുക്കും. അപ്പോഴേക്കും ഒരു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ച ആ നല്ല ആഗ്രഹത്തിന് വിഘാതം ഉണ്ടായെന്നുവരാം.”

നിന്റെ വലത്തെ കൈ ചെയ്യുന്ന നന്മ ഇടത്തെ കൈ അറിയുന്നതിനു മുൻപേ ചെയ്തുകൊൾക.

4 പെരുവഴികൾ.

പഞ്ചാളിക്കു നിരന്തരകളേക്കാൾ അധികവും കാൽപാതകളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നാം കണ്ടുവരുന്നത് എന്നു പറയാം. ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ, പെരുവഴികൾ എന്നുംകൂടെ അവയ്ക്കു പേരുണ്ട്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അധിക പങ്കും പെരുവഴികളത്രെ ഉള്ളതു്. കുന്നിൻപുറങ്ങളിലും കോടുകളിലും ആറു തീരങ്ങളിലും തീവണ്ടിപ്പാതകളുടെ അരികിലും, വയലുകളിലും, രാജപാതകളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും കാൽപെരുമാറ്റത്താൽ തെളിഞ്ഞു നിവർന്ന പെരുവഴികൾ നാം കാണുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പെരുവഴിവഴുതിൽനിന്നുകൊണ്ടു് അല്പം ചിന്തിക്കുന്നവനു രസകരമായ പല സത്യങ്ങളും ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും.

ആരാണ് ഈ പെരുവഴികൾ നിർമ്മിച്ചതു്? ആവശ്യക്കാർ എന്ന് മാത്രമേ അതിനു ഉത്തരമുള്ളൂ. സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തേക്കാൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം അടിയന്തിരവും പ്രാധാന്യമേറിയതുമാകുന്നു. അഥവാ, സമൂ

ഹങ്ങൾ സാധിച്ചതിനെക്കാൾ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഉത്സാഹികളായ വ്യക്തികളുടെ പോരാട്ടത്താൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു കാണാം.

രണ്ടാമതായി ഒറ്റയടിപ്പാതകൾ പലപ്പോഴും വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതു കാണുന്നു. അതു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? മറ്റൊന്നുമല്ല, ചില്ലറ പ്രതിബന്ധങ്ങളാൽ ഉണ്ടായ വൃതിയാനമത്രെ അധികവും. ദശിമശ്ലേഷ കിടന്ന ഒരു കല്ലോ, മറ്റു ചില വൃത്തികേടുകളോ മാറിക്കളഞ്ഞു നേരേ പോകുവാൻ വിമുഖരായവർ വഴി മാറിവെച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ വളവുകളായിരിക്കാം അവ അധികവും. സാധാരണ മനുഷ്യൻ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു പോരാടി ജയിപ്പാൻ മുതലുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു പല സംഗതികളും 'വളഞ്ഞു' പോകുന്നു. ക്രമേണ നെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ 'വിശ്വാസപ്രമാണ'ങ്ങളായിത്തീരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും പിഴച്ചു പലതരം വ്യവസ്ഥാപരങ്ങളായി വന്നുകൂടുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ സ്വയമേവ മാറിപ്പോയാലും വളഞ്ഞ വഴി നേരേയോക്കാൻ ആരും തുനിയാത്തതു എന്തു? മനുഷ്യന്റെ ഉദാസീനതയും സുഖലോലുപതയുമാത്രെ അതിനു കാരണം. കാൽപെരുമാറ്റത്താൽ തെളിഞ്ഞു മിനുസമായ ആ വഴി കൈവെടിയാൻ ആരും സന്നദ്ധരാകുന്നില്ല. ചിരപരിചയത്താൽ ഉളവാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്. അതിനെ വകവെക്കാതെ കാര്യങ്ങളെ ശരിപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് ധീരൻ.

ഒരു പെരുവഴിക്കുവേണ്ടി ആദ്യം കാൽവെച്ചവൻ പ്രശംസാർഹനാണ് നിശ്ചയം. അവന്റെ കാലുകൾ അസഹ്യമായ വേദനയും ഇടർച്ചയും അനുഭവിച്ചിരിക്കാൻ വകയുണ്ട്. എങ്കിലും അങ്ങിനെ ആദ്യം കാൽവെക്കുന്നവൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചും ശരിയായും കാൽവെക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാത്രെ.

ഇതാ, എത്രയും വീതി കുറഞ്ഞതെങ്കിലും അണവും വൃതിചലിക്കാത്ത ഒരു കാല്പാത. ആ പാത ക്രിസ്തനെ. “ഞാൻതന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനമാകുന്നു” എന്നു താൻ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

5. ജോലിയുടെ മാന്യത.

മുറില്ലോ (Murillo) എന്ന ഒരു സുപ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരൻ ഒരു കന്യാശ്രീമാത്തിന്റെ അടുക്കളയുടെ ഉൾഭാഗം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ദൈവഭൃതന്മാരെയൊരു അടുക്കളജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവർ അടിച്ചുവരുന്നു, തീ കത്തിക്കുന്നു, പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്നു, കുറിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗീയമായ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ അതു ചെയ്യുന്നത്. അവർ കഴുകുന്ന പാത്രങ്ങൾ കേവലം പാത്രങ്ങളല്ല, ഏതോ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെന്നേ കാണിക്കുകയോ തോന്നുകയുള്ളൂ. ആ ചിത്രം അല്പനേരം സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിനിൽക്കുന്നവൻ, അടുക്കളജോലിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദവുമായ കൃത്യം എന്നു തോന്നിപ്പോകും.

നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കൃത്യവും ദൈവികമായും, ദൈവത്തിനുവേണ്ടിയും നമുക്കു നിർവഹിക്കാം. ഒരു സന്യാസിമാത്തിൽ അടുക്കളജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിശുദ്ധനായ ലോറൻസ് എന്ന പുണ്യവാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ അടുക്കളയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പട്ടക്കാർ ദൈവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ സാക്രമന്ത് അണയ്ക്കുന്നതുപോലെ അതു ചെയ്യുന്നു” ഹാ! എത്ര വിലയേറിയ അനുഭവ സാക്ഷ്യം!

6 പ്രവൃത്തിയും അനുഭവവും.

തട്ടാൻ, ആശാരി, കൊല്ലൻ, തയ്യല്ലാരൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധജോലിക്കാർ, അനുനാഷ്ടായി വാലയേറിയതും മനോഹരവുമായ അനവധി വസ്തുക്കളെ ദിനംപ്രതി എന്നവണ്ണം നിർമ്മിക്കുന്നവർ ആണല്ലോ. എങ്കിലും അവർ ആരും അതിന്റെ അനുഭവക്കാരാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതവിചിത്രവും അല്പം ദയനീയവുമായ ഒരു വസ്തുതയത്രെ.

“മേലാൾക്കു പുമ്പട്ടുകിടക്ക തുനി-

ക്കൂട്ടുന്നതിന്നാരുടെ കൈ കഴച്ചു

ഏതോ മരത്തിൻപൊളിയാണവന്നു

കിടച്ചതാ ഹന്ത! കിടന്നു ചാകാൻ!!”

എന്നുള്ള മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ പദ്യശകലം ഈ തത്വത്തെ തെളിയിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ജീവിതരംഗങ്ങളിലും ഈ “ദേവനീയത” പ്രത്യക്ഷമാകുന്നുണ്ട്. അഭിഭാഷകനാകും ന്യായാധിപനാകും അനുകൂലവേണ്ടി നീതിയും ന്യായവും പിടിച്ചു വാദിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ നീതിബോധം ഉള്ളവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. വിദഗ്ദ്ധനാരായ ഡോക്ടർമാർ മററുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യമുറകൾ ഉപദേശിക്കുകയും, രോഗം മാറുകയും ചെയ്യുന്നവരെങ്കിലും അവർ ആരോഗ്യവിധികളെ ദീക്ഷിക്കുന്നവരോ സുഖശരീരികളോ ആയിരിക്കണം എന്നു നിർബന്ധമില്ല. അതുപോലെതന്നെ അക്രമത്തെ അമർച്ചചെയ്തു രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം പാലിക്കാൻ പൂമതലപ്പെട്ടതാണു പോലീസ് വകുപ്പ്. പക്ഷെ അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർതന്നെയും അക്രമം ചെയ്യുന്നവർ ആയെന്നു വരാം.

ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്ധ്യാത്മിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും അക്കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരും

എത്രമാത്രം സൂക്ഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവർ ആകുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്കു ജീവന്റെ മാറ്റം കാണിച്ചുകൊടുക്കയും തങ്ങൾതന്നെ നാശത്തിന്റെ പാതയിൽ നില്ക്കയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതു എത്ര ആപല്ക്കരം ആയിരിക്കും! മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്നവർ തങ്ങളോട്തന്നെയുള്ള ഉപദേശത്തിൽ ദരിദ്രരായിത്തീർന്നുപോകാം.

അതുകൊണ്ടു സെൻറ് പോൾ പറയുന്നതുപോലെ, “മറ്റുള്ളവരോടു പ്രസംഗിച്ചിട്ടു ഞാൻതന്നെ കൊള്ളരുതാത്തവനായി പോകാതിരിപ്പാൻ, എന്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചു അടിമയാക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്” എന്ന അനുഭവം നമുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.

7 ഉന്നതനായ ദൈവം .

ദൈവം സർവ്വവ്യാപിയെങ്കിലും, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉയരത്തിൽ വസിക്കുന്നനായിട്ടത്രെ മിക്ക മതങ്ങളും സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്നു ന്യായമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടുതാനും. താഴെ—ഭൂമിയിൽ—നാം അനേക പ്രതിബന്ധങ്ങളും, വേർപാടിന്റെ കോടുകൾ, മതിലുകൾ, വേലികൾ മുതലായവയും കാണുന്നു. അങ്ങനെ രാജ്യങ്ങളും, കുടുംബങ്ങളും, വ്യക്തികളും അകറ്റപ്പെട്ടും മറക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ ഈവക വേർപാടുകൾക്കു് അതീതരായി നാം ഭവിക്കുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽ ഉയർന്നു പറക്കുന്നവർക്കു് ഭൂമി എല്ലാം നിരപ്പായിരിക്കയില്ലയോ? ഉന്നതനായ ദൈവത്തിന്നു ഉയർച്ചതാഴ്ചകളോ, വേർതിരിവുകളോ ഇല്ല. തന്റെ കണ്ണുകൾക്കു് എല്ലാം ഒരുപോലെതന്നെ.

മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റേതായ പ്രകൃതിദാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉയരത്തിൽനിന്നല്ലയോ മനുഷ്യനു ലഭിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്നു പ്രകാശമായ സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രാദികൾ എല്ലാം ഉ

യരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവ ഭൂമിക്ക് ഒരു പോലെ വെളിച്ചം തരികയില്ല. മഴയും ആകാശത്തുനിന്നു പൊഴിയുന്നുവല്ലോ. “എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വര മൊക്കെയും ഉയരത്തിൽനിന്നു..... വരുന്നു” ഈ ദാനങ്ങൾക്കു യാതൊരു മുഖപക്ഷവും ഇല്ലതാനും.

അതുകൊണ്ടു ഉന്നതമായ ആദർശത്തോടു കൂടിയവൻ ഏവനോ അവൻ സ്വാർത്ഥവും ഹൃസ്വവും ആയ ചാന്ത വെടിഞ്ഞു പരാത്ഥവും വിശാലവും ആയ വീക്ഷണത്തോടു കൂടിയവൻ ആയിരിക്കണമെന്നു “ഉന്നതനായ” ദൈവം പറയുന്നു.

8 ലോകദാമ്പ.

വിഭിന്നങ്ങളായ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരും, സ്വന്ത ഭാഷ ഒഴികെ ഇതര ഭാഷകൾ ഒന്നും അറിയാത്തവരുമായ ഏശാനുംപേർ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അവർ മൂകന്മാരായി മുഖാമുഖം നോക്കിയിരിക്കയല്ലാതെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആശയവാനിമയം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അഥവാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടത്താണു “ഉഗ്രമാലയം” എന്ന പേരെത്ര യോജിച്ചതു്.

അതിൽനിന്നു മനുഷ്യനെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുഭാഷകളും, മതങ്ങളും, ആശയങ്ങളും, നിയമങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും, അതുകൾ കാരോ വ്യക്തിക്കും വശമായിരിക്കണമെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ടു്.

പക്ഷെ, നാം കേവലം ശിശുക്കളായി മാത്രമടിയാൽ സംസാരിപ്പാനോ, പ്രവർത്തിപ്പാനോ കഴിയാതിരുന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തീരസ്കരിക്കപ്പെടുകയോ, അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതു് ആശ്ചര്യകരമല്ലേ? അതു് എങ്ങനെ സാധ്യമായി. അതോ, സ്നേഹത്തിന്നു് ഒരു ഭാഷയുണ്ടു്. അതു മൂകമെങ്കിലും വിജ്ഞയ

മാണ്. മാതൃഹൃദയത്തിനു ആ ഭാഷ നന്നായറിയാം. സ്നേഹം ആചരിപ്പിൻ. അതു മാനവസമുദായത്തിന്റെ ഭാഷ ആകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “ദൈവം സ്നേഹംതന്നെ” ആകുന്നു.

9 അപൂർണ്ണത.

എത്രതന്നെ നല്ല വസ്തുക്കൾ ആയിരുന്നാലും അതിലൊക്കെയും പരിതൃക്തങ്ങളോ, ഉപനോഗശൂന്യങ്ങളോ ആയ ചിലതുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആഹാരം പാകംചെയ്യുന്നതിന്നു മത്സ്യം, മാംസം, പച്ചക്കറിസാധനങ്ങൾ മുതലായത് ഒരക്ഷബോധം, എന്തെല്ലാം അംശങ്ങൾ കളയേണ്ടതായുണ്ട്. അതു നാം ആഹരിക്കുമ്പോൾ പാണിയും ചവച്ചു തുപ്പിക്കളയേണ്ടവ ഇല്ലയോ? നാം ഏതെങ്കിലും പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ തിന്നുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിൽനിന്നു കൂരവും തൊലിയും ഒക്കെ കളയുന്നില്ലേ? വെള്ളി, പൊന്ന് മുതലായ വിലപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിൽനിന്നും അഗ്നിയിൽ ഉരുക്കി മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നില്ലയോ?

മനുഷ്യശരീരം, അത് എത്ര മനോഹരം! എങ്കിലും ദിവസംപ്രതി അതിൽനിന്നു പുറത്തുപോകേണ്ട അഴുക്കുകൾ എത്രമാത്രം! ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നും അതിൽതന്നെ പൂർണ്ണതയും നന്മയും ഉള്ളതല്ലെന്നും, എല്ലാറ്റിലും വജ്ജുളളായ ചിലതുണ്ടെന്നും സ്പഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. യാതൊരുവനും തന്റെ നന്മയിൽമാത്രം പ്രശംസിപ്പാൻ ഇല്ല. അവന്റെ നന്മതന്നെയും തിന്മ കലർന്നതത്രേ. “ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവൃത്തികൾ അഴുക്കുപുരണ്ടു തൂണിയത്രേ” എന്ന് നാം സമ്മതിക്കുക.

എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവൻ അല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ നന്മയേ കണ്ട് അതിനെ ത

ങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർ നന്മയിൽനിന്നു നന്മയിലേക്കു വളൻകൊണ്ടിരിക്കും.

10 വെളിച്ചം.

വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ശക്തി ഏതോ, അതത്രേ വെളിച്ചം. വെളിച്ചം പ്രവേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഉജ്ജ്വലവസ്തുക്കൾതന്നെയും, ഇല്ലായ്മയിൽ ആണ്ടുപോകും. എങ്ങനെയെന്നാൽ, അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ ഒരു മുറിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരേയും, അതിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളേയും നാം കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടാൽ സകലവും ദൃശ്യമായി വരുന്നു. വെളിച്ചം വസ്തുക്കളിൽ തട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കു കാണാൻ ശക്തി ഇല്ല എന്നു അതിനാൽ തെളിയുന്നു. വെളിച്ചം ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുള്ളവനും പൊട്ടിക്കണ്ണനും ഒരുപോലെ.

“ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു” എന്ന നിർവ്വചനം എത്ര സാരസമ്പുഷ്ടമല്ല! ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതു് അല്ലാതെ മനുഷ്യൻ സ്വതഃ ഒന്നും ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, കഴിയുകയും ഇല്ല. ശാസ്ത്രീയമായ സകല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും, ആദർശപരവും, ആദ്ധ്യാത്മികവുമായ സർവ്വ സത്യങ്ങളും ദൈവവെളിപ്പാടുകളത്രേ അതുകൾതന്നെയും, ഒരക്ഷലായിട്ടോ, സകലക്ഷമായിട്ടോ, ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകാരംഭത്തിൽതന്നെ, സകല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും, സകല മനുഷ്യരും സാധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം “ഭോഗംഭോഗമായിട്ടും, വിവിധമായിട്ടും” അത്രേ മനുഷ്യക്കു വെളിപ്പാടുകളെ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു ദൈവിക പ്രകാശത്തിനത്രേ നാം പ്രാർത്ഥിക്കയും, കാത്തിരിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “വെളിപ്പാടുകൾ (vision) ഇല്ലാത്തിടത്തു ജനം മയ്യാദവാട്ടു നടക്കുന്നു”.

11 ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ പലക.

ഒരടിമാത്രം വീതിയുള്ള ഒരു പലക നിലത്തു ഇടുക. ഒരു നൂറായിരംപേർ യാതൊരു സങ്കോചം കൂടാതെയും, വേച്ചുപോകാതെയും അതിനേൽകൂടെ നടക്കും. അതേ പലക ഒരു ഇരുപതടി ഉയർത്തിക്കെട്ടുക. ആയിരത്തിൽ ഒരു ആൾപോലും അതിനേൽകൂടെ നടക്കയില്ല. ഒരു നൂറടി ഉയരത്തിൽ ആ പലക കെട്ടുക. പതിനായിരത്തിൽ ഒരു വൻ അതിനേൽകൂടെ നടക്കാൻ മുതിരുകയില്ല. കാരണം എന്ത്? പലകയ്ക്കുണ്ടായ വൃതാസമോ, ദോഷമോ അല്ല. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനത്രേ വൃതാസമുണ്ടായത്. എത്ര ഭീമമായ പ്രവർത്തനവും നിസ്സാരമായി കരുതാം, എത്ര നിസ്സാരമായ സംഗതിയും അസാധ്യം എന്നു ചിന്തിക്കാം, അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ മനഃസ്ഥൈര്യത്തെ ആശ്രയിച്ചത്രേ ഇരിക്കുന്നത്. താണുകിടക്കുന്ന പലകമേലും, ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ പലകമേലും നടക്കുന്നതിനു ഒരേവിധത്തിലുള്ള പ്രയാസമേയുള്ളൂ. അതിൽ ഒന്നിനെ അസാധ്യമാക്കുന്നതു ഭീരുത്വം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും.

പക്ഷേ, ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ പലകമേൽ നടക്കുന്നവൻ കരുതേണ്ട പല സംഗതികൾ ഉണ്ട്. അവൻ അവന്റെ ശരീരത്തേയും മനസ്സിനേയും ആ പ്രവർത്തനത്തിനായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കീഴോട്ടുനോക്കി തലകറങ്ങി വീഴാതിരിപ്പാൻ, നേരേമാത്രം ദൃഷ്ടികൾ പതിക്കണം. താൻ നിവൃത്തിപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവവും, സാധ്യതയുടെ പ്രശംസയും നല്ലതുപോലെ അവൻ ഗ്രഹിക്കണം. ചുരുക്കത്തിൽ മുകളിൽ കയറുന്നവനും, ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനും, സമഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മിക്കേണ്ടതാകുന്നു. “ഒരു അടിതെറ്ററിയാൽ മതി, എത്ര ഭയന്നു തൂത്താൽനിന്നും കീഴ്പോട്ടു വീഴാൻ”. ജീവിതത്തിന്റെ

ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും, ചരിക്കുന്നവരും, ഈ സത്യം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലകിൽ വീണ്ടു തരിപ്പണമായിപ്പോകും. പക്ഷേ ഉയർന്ന പലകമേൽ നടന്നു സാധിച്ചാൽ മറ്റൊരു ജനങ്ങളുടെ പുകഴ്ച അവനു ലഭിക്കും.

നാലത്തോടു പററിക്കിടക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ കാരറിൽ ഉലയുന്നില്ല. ഉയർന്നു നില്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളോ, കാരറിൽ ശക്തിയായി ഉലയുകയും, ഒരുവേള ഒടിഞ്ഞുപോകയും ചെയ്തു എന്നുവരാം. പക്ഷേ തുണത്തേക്കാൾ വൃക്ഷം വലുതും, വലയേറിയതുമല്ലോ.

12 കാണുന്നതും, കാണാത്തതും.

“കാണുന്നതു താല്പര്യം, കാണാത്തതോ, നിത്യം”. കാണുന്നതു ബാഹ്യം, കാണാത്തതു ആന്തരികം. മനുഷ്യനെ അവന്റെ രൂപത്താലും അവയവങ്ങളാലും നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ മനുഷ്യനെ ആർ കാണുന്നു? ഒരുവന്റെ ഹൃദയത്തെ ആർക്കു ഗ്രഹിക്കാം? ആർക്കു വിവേചിക്കാം? ജീവനുള്ളവനെ ദൃശ്യരൂപത്തിൽ നാം കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ, അവയുടെ ജീവനേയും, അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തി, കഴിവ്, ജ്ഞാനം എന്നിവയേയും ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആർ?

കാണുന്ന കാര്യങ്ങളേക്കാൾ യഥാർത്ഥവും, പ്രാധാന്യവുമുള്ളതത്രേ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ തടി, കൊമ്പ്, ഇല, കായ് മുതലായതു നാം കാണുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നില്ക്കുന്നതും, അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു അത്യന്താപേക്ഷ്യമായ ആഹാരത്തെ സമ്പാദിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമായി, മണ്ണിൽ മറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന വേരുകളെ ആർ കാണുന്നു?

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ബ്രഹ്മാണ്യമായ ഒരു ഉററൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാം പകച്ചു നിന്നുപോകുന്നു. അതിന്റെ നിർമ്മാണ വൈചിത്ര്യവും മനോഹരതയും നമ്മേ ആകർഷിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ സുസ്ഥിതിയ്ക്കു മുഖാന്തിരമായി, ആഴെ കഴിച്ചു ഇടപ്പെട്ട വലിയ അടിസ്ഥാനക്കല്ലുകളെ മനുഷ്യൻ കാണുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, അവ വിസ്ഫുരിച്ചിട്ട് പെട്ടു പോകയും ചെയ്യുന്നു!

ഇനിയും, ഒരു വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥം എടുക്കുക. അതിന്റെ കെട്ടും, മട്ടും, വലുപ്പവും, അച്ചടിയുമല്ല അതിനെ ഒരു പുസ്തകം ആക്കുന്നത്. നേരേമറിച്ചു ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കാണാൻ കഴിയാത്ത ഹൃദയവികാരങ്ങളും, ആശയങ്ങളുമത്രേ അതിനെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ശാരീരിക കണ്ണുകളേക്കാണ്ടു കാണുന്നതല്ല വാസ്തവമെന്നും, കാണാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളത്രേ സത്യം എന്നും ഗ്രഹിക്കാം.

കാണുന്ന ഈ മനുഷ്യജീവിതത്തിനു അപ്പുറത്തായി മനുഷ്യനു സങ്കല്പിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിതമുണ്ട് നിശ്ചയം. അതത്രേ 'നാതുജീവൻ' അഥവാ 'മോക്ഷം' എന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്.

13 സൗന്ദര്യം

യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ബാഹ്യമായതല്ല, ആന്തരികമത്രേ. ഒരുവന്റെ പുറമേയുള്ള ഭംഗി, അവന്റെ ആന്തരിക സ്വഭാവത്താൽ യഥാർത്ഥീകരിക്കപ്പെടുകയും, നിലനിൽപ്പെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവയവങ്ങളുടെ സൗകുമാര്യം അവയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടി വേണം ശോഭിപ്പാൻ. എങ്ങനെ എന്നാൽ,

ആത്മസ്വരം കേട്ടോരു കാതു്, കാതു്
കാരുണ്യമാന്വീടിന ദൃഷ്ടി, ദൃഷ്ടി
സാന്തോഷിയോരീടിന ജിഹ്വ, ജിഹ്വ
സാധുക്കളേത്താങ്ങിന, ബാഹു, ബാഹു

എന്നു് ഒരു കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു് അത്ഭുതമാകുന്നു. പുറമേയുള്ള സന്ദർഭം പ്രദർശനശാലയെങ്കിൽ, ഹൃദയമത്രേ അതിന്റെ തൊഴിൽശാല ആകുന്നതു്. ഹൃദയത്തിൽ സന്ദർഭം ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ മുഖം അതിനെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ചില മുഖങ്ങൾ കാഴ്ചയ്ക്കു വിരൂപങ്ങൾ എങ്കിലും, നമ്മിൽ ഉൽകൃഷ്ടചിന്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാൻ അവ തികച്ചും പര്യാപ്തങ്ങൾ ആയിരിയ്ക്കും. അപ്രകാരമുള്ള മുഖങ്ങൾ ദർശിയ്ക്കുന്നതു് ജീവിതത്തിൽ ധൈര്യവും, പ്രതാപവും നമ്മിൽ ഉളവാക്കുന്നു. “നീന്റെ മുഖത്തിൽ നിത്യനായ ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു” എന്നു ആസന്നമരണനായി കിടന്ന ബൻസൻ (Bunsen) എന്ന മഹാൻ തന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തുനോക്കി പറഞ്ഞു. മുഖം ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണാടി തന്നെ.

14 പുച്ഛസുരണകൾ

ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കളിക്കോപ്പുകളും, ഉടുപ്പിന്റെ കീഴ് (pocket) യും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അനവധി സാധനങ്ങൾ കണ്ടെത്താം. വണ്ണക്കടലാസുകൾ, ചോക്കുകുപ്പി, ഞങ്ങൾ, കുപ്പിച്ചില്ലുകൾ, പെൻസിൽത്തൂണ്ടുകൾ, ബിസ്കുറ്റുകൾ, മിട്ടായി ഉങ്ങനെ പലതും അതിലുൾപ്പെടും. അതുകൾ അവന്റെ സമ്പാദ്യവും സന്തോഷവുമത്രേ. കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിയനുസരിച്ചു അവൻ ശേഖരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങൾ ആകാം. എന്നാൽ, ഭാവിയിൽ ആ കുഞ്ഞു് എന്താകും, എന്തു ആഗ്രഹിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ചെറു രൂപങ്ങളത്രെ അവയെല്ലാം.

ഇതുപോലെ, ഏതൊരു മനുഷ്യനും തന്റെ സ്മരണകളുടെ സഞ്ചിയിൽ കയ്യിട്ടുനോക്കിയാൽ, നിഷ്പ്രഭങ്ങളും, നിസ്സാരങ്ങളുമായ ചില ചപ്പുചവറുകൾ കാണാം. അവ ചില വഴക്കുകൾ, നിരാശകൾ, രോഗങ്ങൾ, ലജ്ജകൾ, ഭയങ്ങൾ, വൃതിയാനങ്ങൾ, വീഴ്ചകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവകളത്രേ. എന്നാൽ അവ വെച്ചു പുലർത്തേണ്ടവയോ, ജീവിതത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നവയോ ആയി ഭവിക്കരുത്. ബുദ്ധിമാൻ ആ വക നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായ സ്മരണകളിൽ ചിലതു ദൂരെ വലിച്ചെറിയുകയും ചിലതു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഭയത്തെ ധൈര്യമായി അവൻ മാറ്റും. വേദനാത്മകമായ അനുഭവങ്ങളെ ഔഷധങ്ങളാക്കിത്തീർക്കും. അവനെ ഒരിക്കൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ രോഗങ്ങളുടെ സ്മരണയെ, അതിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിടുതലിനെ ഭാരത്തു ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനുള്ള അവസരമായി എടുക്കും. തോൽവികളെ ജയത്തിനുള്ള സോപാനമായി അവൻ എണ്ണും.

നമ്മുടെ ഹൃദയം അമൃലുവസ്തുക്കളും, വാസനാദ്രവ്യങ്ങളും, സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പേടകമായി നാം കരുതേണ്ടതാകുന്നു. അതിൽ ചത്ത പുഴുവും, പാററയും കിടന്നു നാടുന്നതിനു ഇടകൊടുക്കാതെ എപ്പോഴും വെടിപ്പാക്കി സൂക്ഷിക്ക. അതു തക്ക അവസരങ്ങളിൽ തുറക്കുമ്പോൾ, വിലയേറിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നൽകുകയും, അതിൽനിന്നു ഉൽഗമിക്കുന്ന സുഗന്ധം പരിസരങ്ങളെ പരിമളമാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

15 ഒരുക്കം (തയ്യാർ)

ഏതു കാര്യത്തിനും മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഒരുക്കം (തയ്യാർ എടുക്കൽ) അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. യുദ്ധം പടിവാതകൽ എത്തുമ്പോൾ സൈന്യത്തിലേക്കു പുതുതായി ആളു

കളെ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ എന്തു പ്രയോജനം? പ്രത്യുത പരിശീലനവും സന്നദ്ധതയും ഉള്ള ഒരു സൈന്യവിഭാഗത്താലത്രേ ജയം നേടുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരുക്കത്തിനും പരിശീലനത്തിനും അതു കാരണമായില്ലെന്നില്ല. തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അനേകരുടേയും സ്ഥാനങ്ങളും ലാഭങ്ങളും, നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഓരോ ഉദ്യോഗങ്ങൾക്കായി ആളുകളെ “ആവശ്യമുണ്ട്” എന്നു പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ, അതാതു ജോലികളിൽ പരിശീലനവും തയ്യാറും സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കല്ലേ അതുകൾ ലഭിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനകരമായ ഓരോ സംഗതികൾക്കും നാം മുൻകൂട്ടി തയ്യാർ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കുക.

ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ എങ്കിലും, അല്പമായി ശാസ്ത്രീയാനുഭവചണ്ഡം കഴിക്കുന്ന ഒരുവൻ ക്രമേണ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിത്തീരും. ക്രമമായി ദിവസംതോറും ഒരു മണിക്കൂർ പുസ്തകപാരായണത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവൻ, ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനായെന്നു വരാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നാലോ, അഞ്ചോ മണിക്കൂറുകൾവീതം ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ എത്ര മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കയില്ല?

ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞു “ഭാഗ്യം സകലമനുഷ്യന്റെയും വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യം ഒരു കോടാലിയുമേന്തി, പുറത്തു പുറം നടന്നു, കരകു വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു, തന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ അകത്തോട്ടു കടത്തുവാൻ ബദ്ധപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്, തുറക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത വാതിലുകളെ മറികടന്നു “അവളെ ആഗ്രഹിച്ചു വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കുന്നവർക്കു തന്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെ കൊടുത്താൽ, ഭാഗ്യദേവിയോടു ആരും പരിഭവിച്ചിട്ടു” ആവശ്യമില്ല.”

16 ശ്രുതിക്ഷേൽ.

ഒരിക്കൽ എത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു സംഗീതസദസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. നവീനങ്ങളും വിവിധങ്ങളുമായ സംഗീതസാമഗ്രികളെ സമത്വമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഗീതപട്ടക്കൂട്ടുടെ പാടവം ആ സദസ്സിന്റെ ആനന്ദനിമഗ്നമാക്കിത്തീർത്തു. അങ്ങനെ ആ രംഗം അതിന്റെ അത്യുച്ചകോടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ, പാട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രുതിക്ഷേൽ മീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവൻ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു. “ഈ സംഗീതസദസ്സിൽ ഞാൻ കേവലം ഒരു അഗണ്യവ്യക്തിയാണ്. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളുടെ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതു കാണികളുടെ പ്രശംസയ്ക്കുപാത്രമാകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ശ്രുതിക്ഷേൽമീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നില്ല”. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച അവൻ ശ്രുതിക്ഷേൽ താഴ്വെച്ചു അലസനായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആ സംഗീതവേദിയിൽ ഒരു സ്തംഭനം ഉളവാക്കി. പാട്ടുകാരുടെ നായകൻ പരിഭ്രമിച്ചു. അയാൾ പുറുപൊട്ടം ഒന്നു കണ്ണോടിച്ചു. ഉടനെ കാര്യം ഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം അലസനായി ഇരിക്കുന്ന ശ്രുതിക്കാരന്റെ സമീപം ചെന്നു “അല്ലയോ സ്നേഹിതാ! നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്? നിങ്ങൾ ശ്രുതി മീട്ടുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചുണ്ടല്ലോ ഈ സംഗീതസദസ്സ് മുന്പോട്ടുപോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രുതിമീട്ടാതിരുന്നാൽ ഈ രംഗം വഷളായിപ്പോകയും നാം ലജ്ജിതരായിത്തീരുകയും ചെയ്യുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും മടിക്കാതെ കഴലെടുത്തു ശ്രുതി മീട്ടിയാലും” എന്നിങ്ങനെ ആദരവോടെ പറഞ്ഞു. ശ്രുതിക്കാരൻ ഉണർന്നു. അവൻ സ്വയം കൃതാർത്ഥനായി. അവന്റെ ചിന്ത കേവലം അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു എന്നു അവൻ ഗ്രഹിച്ച കഴൽ എടുത്തു ശ്രുതി മീട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. ആ സംഗീത

സസ്സേ വീണ്ടും ചൈതന്യം പ്രാപിച്ചു; വീണ്ടും സജീവമായി.

നമ്മെ ആക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തും ശുശ്രൂഷയിലും നാം വിശ്വസ്തരായിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. നാം നമ്മിൽതന്നെ നിരാശയുള്ളവരായിരുന്നാൽ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും നഷ്ടവും അവമാനവും ഉളവാകയും ചെയ്യും.

17 നിസ്വാർത്ഥ സേവനം.

ഒരിക്കൽ യാത്രാക്ലേശത്താൽ ക്ഷീണിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തു് എത്തുവാൻ ഒരു ഉയർന്ന മല കയറേണ്ടിയിരുന്നു. അയാൾ ക്ഷീണിതനായി ആ മലയുടെ അടിവാരത്തു വന്നുനിന്നു. തത്സമയം വളരെ ദൂരയല്ലാതെ ഏതോ ഒരു ദിക്കിൽനിന്നു കണ്ണമധുരവും, താളാനുകൂലവുമായ ഒരു സംഗീതം കേൾക്കായി. ഉടനെ സംഗീതത്തിൽ അളവറ അഭിരുചിയും പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യാത്രക്കാരൻ ഉത്സാഹഭരിതനായി പ്രസൂത പാട്ടിന്റെ താളത്തിനു ഒപ്പിച്ചു ചുവടുകൾവെച്ചു ആ മല നിഷ്പ്രയാസം കയറുവാൻ തുടങ്ങി. മലയുടെ മുകളിലെത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണു് താൻ ആ വൈഷമ്യമേകു കയറിയതായി അയാൾ ഗ്രഹിച്ചതു്.

എന്നാൽ തന്റെ പാട്ടുകൊണ്ടു് ഇപ്രകാരം ഒരു യാത്രക്കാരനു് ആനന്ദവും ആശ്വാസവും ഉണ്ടായതായി ആ മലഞ്ചരവാൽ ആടുമേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സാധു ആട്ടിടയ ബാലൻ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ഇവകരമായ ആ സംഗീതം ആരാണു പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നതു് എന്നു യാത്രക്കാരനും അറിയാമായിരുന്നില്ല എന്നതും രസാവഹമത്രേ.

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇതുതന്നെ സംഭവിക്കുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം അറിയാതെതന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ നല്ല

പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുകൂല ഉപകാരപ്രദവും ഉത്തേജനകരവുമായി ഭവിക്കുന്നു! അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടാതെ നമ്മുടെ കൈ കണ്ടെത്തുന്ന നന്മയെ പൂർണ്ണമനസ്സോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അതുപോലെതന്നെ നാം അറിയാത്ത മനുഷ്യരിൽനിന്നും മാറ്റങ്ങളിൽനിന്നും വളരെ നന്മകൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കാം.

18 ഡ്രൈവർ.

ഏതൊരു വാഹനത്തിന്റെയും നടത്തിപ്പുകാരനുള്ള (Driver) ചുമതല ഗൗരവതരമത്രേ. വൈമാനികർ, കപ്പിത്താന്മാർ, തീവണ്ടികളുടെയും മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടേയും ഡ്രൈവർമാർ ഇവക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ചിലിയല്ല. വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ യാത്രക്കാർ കേവലം ഉല്ലാസഭരതരായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും സംഭാഷണങ്ങളിലും വിനോദങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുക, ഡ്രൈവർ മാത്രം എത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടും പ്രാപ്തമായും വാഹനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേക നടത്തിപ്പുകാർ അലക്ഷ്യമായും അപ്രാപ്തമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്കിൽ നേരിടുന്ന കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ജീവാപായങ്ങളും എത്ര ഭയങ്കരമായാണിരിക്കും!

ഈ വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ വിവിധ ചുമതലകളിലും സ്ഥാനങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്നവർ എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായും ജാഗ്രതയായും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു നാം കാണുന്നു. രാഷ്ട്രഭരണാധികാരികളും, ആദ്ധ്യാത്മിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവരും അവരവരുടെ ഭരണ“ചക്ര”ത്തെ സമർത്ഥമായി പിടിച്ചു മാറ്റുവുതിയാനും ചെയ്യാതെ നേരേമുമ്പോട്ടു പോകുവാൻ ബലശ്രദ്ധരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

അങ്ങനെയെങ്കിൽ, സകലത്തിന്റേയും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായ ദൈവം എത്ര തീക്ഷ്ണതയോടും ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിർവ്വഹിക്കുന്നു എന്നു ചിന്തിക്കുക. ലോകത്തിന്റെ നിലനില്പ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയാകുന്ന അച്ചുതണ്ടിന്മേലത്രേ ആകുന്നത്. അവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നന്നേക്കും യഥാപ്രകാരം ഇരിക്കുന്നവനാകുന്നു. അവന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കു അന്തമില്ലല്ലോ.

എന്നാൽ നാം സുഖവും, സമാധാനവും അനുഭവിക്കുമ്പോഴും, നിർഭയം വസിക്കുമ്പോഴും, സുഖനിദ്രചെയ്യുമ്പോഴും, അതിനു കാരണക്കാരായി നിസ്വാർത്ഥസേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളേയും, സർവ്വോപരി ദൈവത്തേയും നന്ദിപൂർവ്വം സ്തുരിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും ആകുന്നു!

19 കണ്ണുള്ളവർ.

സകല മനുഷ്യക്കും ഒരു ദിവസത്തിന് 24 മണിക്കൂറുകൾ ഉണ്ട്. ആർക്കും കുറവുമില്ല, ഏറെയുമില്ല. അതിൽ ഉറക്കത്തിനായി 8 മണിക്കൂർ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. പിന്നീട് ഒരു 8 മണിക്കൂർ നാം പ്രവർത്തിച്ചേയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമായ 8 മണിക്കൂർ സകല മനുഷ്യക്കും മിച്ചമുണ്ട്. പ്രസ്തുത സമയം അനേകരും അഗണ്യമാക്കിക്കളയുന്നു. എന്നാൽ ആ മണിക്കൂറുകൾ നാനാപ്രകാരേണ നമുക്കു പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഉത്തമമായ ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിലും, പ്രയോജനകരവും, രസകരവുമായ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും, മറ്റു വിജ്ഞാതങ്ങളായ കാര്യങ്ങളിലും ആ സമയം നമുക്കു വിനിയോഗിക്കാം. ഈ ലോകം വെറുമായ അവസ്ഥയിലല്ലല്ലോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവിധതരമായ സാധനങ്ങൾ, വസ്തുക്കൾ, പ്രഭ

കൾ, മാറ്റങ്ങൾ, അശുഭതകൾ എന്നിവകൊണ്ടു ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദിനന്തോദമുള്ള നിശ്ചിതജോലികൾക്കു ശേഷം നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമായ സമയം പ്രസംഗസംഗതികൾ പഠിപ്പാനും, രസിപ്പാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും നാം ഉത്സാഹിക്ക. നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ സദാനേരവും തുറന്നിരിക്കട്ടെ.

രണ്ടുപേർ ഒരു തെരുവിൽകൂടി നടന്നുപോകുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ഇരുവരുടേയും അനുഭവങ്ങൾ വിഭിന്നമായിരിക്കാം. തന്റെ കണ്ണും, കാതും തുറന്നുപിടിച്ചു നടക്കുന്നവൻ, എത്ര എത്ര നവീന കാര്യങ്ങൾ ആ യാത്രയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു! എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാത്തവൻ യാതൊന്നും പുതിയതായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ജീവിതം ഒരിക്കലും ശൂന്യമല്ല. നാം അതിനെ ശൂന്യമാക്കാതിരിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം! ജീവിതം അന്ധകാരമായിത്തീരുന്നതുകൊണ്ടല്ല, കണ്ണടച്ചു നടക്കുന്നതുകൊണ്ടത്രേ. കണ്ണു തുറന്നു തങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും ദർശിക്കുന്നവർക്ക്, എന്തൊരു കാഴ്ചകളാണു കാണാനുള്ളത്! നാം കണ്ട സംഗതികളേക്കാൾ എത്രയോമടങ്ങാണു കാണാൻ കിടക്കുന്നതു്! ലോകത്തിന്റെ മനോഹരതയെ ദർശിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്തവർ പൊട്ടിക്കണ്ണുനാരത്രേ.

ഇതിലൊക്കെയും ഉപരിയായി തന്നത്താൻ കാണുക എന്നുള്ളതാകുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു്. മറ്റുള്ളവർ തന്നെ കാണുന്നതല്ല, തന്നത്താൻകാണുന്നതത്രേ കാര്യം. “സുപഥം പരിശോധനകൂടാത്ത ഒരു ജീവിതം ജീവിതമേയല്ല” എന്നു സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

20 വാർദ്ധക്യം.

സാമാന്യജനങ്ങൾ വാർദ്ധക്യത്തെ ഭയത്തോടെ ചി

നിക്കയും അവയ്ക്കുതോടെ വീക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പല കാര്യത്തിലും പഴയതിനോടു മനുഷ്യൻ മതിപ്പും മമതയും കാണിക്കുന്നുണ്ടു് എന്നതാണു വാസ്തവം. അല്ലെങ്കിൽ “പാമ്പും പഴയതേ നല്ലു്” എന്ന പഴമൊഴി എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഇന്നു കൂണപോലെ മുളയ്ക്കുന്ന ക്ഷുദ്രസാഹിത്യകൃതികളേക്കാൾ എത്ര വിലപ്പെട്ടതും, വിജ്ഞേയവുമല്ല, ഏറ്റവും പ്രാചീനമായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളും കയ്യെഴുത്തുപ്രതികളും! പഴകിയ വെളിച്ചെണ്ണ, നെയ്യു്, കുരുമുളകു മുതലായവ എത്രയും വിലപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യധങ്ങളെന്നു വൈദ്യന്മാർ സമർത്ഥിക്കുന്നു. വൈദ്യുത വിളക്കുകളുടെ പ്രചാരത്തിലും പഴയൊട്ടു നിലവിളക്കുകളുടെ സ്ഥാനം പൂജനീയമായി തന്നെ നിലനില്ക്കുന്നില്ലേ? കാലു് കടിച്ചുപൊളിക്കുന്ന പൂത്തൻ ചെരുപ്പിനേക്കാൾ ആശ്വാസകരമല്ലേ, പഴകിയ ചെരുപ്പു്! നെറുക വൃണപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിലും, അനേകർക്കും തങ്ങളുടെ അറയും നിരയും ചേർന്ന പഴയ തറവാട്ടുപുരകൾ പൂത്തൻ ബംഗ്ലാവുകളേക്കാൾ പ്രിയംകരങ്ങളാണു്. ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങൾ ഒന്നു പഴകിയതല്ലേ, രുചികരം? നല്ല പോലെ പാകം ചെന്നിട്ടുവേണം പഴങ്ങൾ തിന്നാൻ. ചില പഴക്കംചെന്ന രേഖകൾ ഏതു വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു. പഴയ കളികൾ കാണുന്നതും കളിക്കുന്നതും ബഹുരസമാണു്. പഴയ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതോ? ഏറ്റവും ഹൃദ്യം. ചില പഴയ സ്മരണകൾ എത്ര സന്തോഷപ്രദമായിരിക്കും?

എന്നിട്ടാണോ, വാർദ്ധക്യത്തെ ഭയപ്പെടുകയും, പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്? നരച്ച തല അലങ്കാരവും, ബഹുമാനമറിഹവുമായി നാം കരുതുക. അതിനെ ആദരിക്കേണ്ടതു ലോകത്തിന്റെ കടമയത്രേ.

21 സംയമനം.

മനുഷ്യന്റെ കോപം അവന്റെ ബലഹീനതയെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്റെ ഇംഗിതങ്ങളെ നിവർത്തിപ്പാൻ സംഭ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ പ്രായേണ കോപാക്ഷേപൻ ആകുന്നത്. സ്വപ്നം ചിന്തിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോപം അത്മശൂന്യവും ലജ്ജാകരവും ആണെന്നു കാണാൻ കഴിയും. പരസ്പരമുള്ള കോപപ്രകടനങ്ങൾ പോകട്ടെ. നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾക്കായി ഒരു ദിവസത്തിൽ നാം തന്നത്താൻ എത്രമാത്രം കോപിക്കുന്നു! വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ തങ്ങൾക്കു പ്രയാസമെന്നു തോന്നുന്ന പാഠവിഷയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യം വന്നു എത്ര രസികത്തരങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു! പുസ്തകം വലിച്ചുകീറുകയും, തലയ്ക്കു ഇടിക്കുകയും, തന്നത്താൻ പുലമ്പുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്ന എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടു്! പ്രായംചെന്നവരും ഒട്ടും പരകോടല്ല. നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ കലികൊള്ളുന്നു. പെട്ടിയുടെ പൂട്ടു തുറക്കാതെ വരുമ്പോഴും, ഒരു ചരടിൽ ഉള്ള കൂരുക്കു് അഴിപ്പാൻ പ്രയാസം നേരിടുമ്പോഴും എന്നുവേണ്ട ഏറ്റവും തുച്ഛമായ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെയും അവൻ തന്നത്താൻ മറന്നു അസഭ്യം പുലമ്പുകയും അവിവേകം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു കാണുമ്പോൾ സഹതാപവും തമാശയും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും. ആരോടാണ് തങ്ങൾ കോപിക്കുന്നത്? തങ്ങളോടുതന്നെ! കോപിക്കുന്നതിനു പകരം ശാന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഏതു കാര്യവും മനുഷ്യനു സാധ്യമത്രേ.

ആത്മസംയമനത്തിന്റെ അഭാവമത്രേ കോപം. “ജിതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനാലും ശ്രേഷ്ഠൻ” എന്നു “ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ” പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിന്തിക്ക. നമുക്കു് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്ഷോഭം ഉ

ദിക്കുമ്പോൾ അല്പനിമിഷങ്ങൾ ശാന്തമായിരിപ്പാൻ അഭ്യസിക്കുന്നതു കൊള്ളാം. മഹാനായ ജൂലിയസ് സീസറിനേപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു: അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും കോപം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം റോമൻ ഭാഷയിലെ അക്ഷരമാല ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലുമായിരുന്നത്രേ. അപ്പോഴേക്കും കോപം ശാന്തമായിക്കഴിയും.

കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നാം കരുതിക്കൊള്ളുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ “മനുഷ്യന്റെ കോപം ദൈവത്തിന്റെ നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല”. അതുകൊണ്ടു സകല മനുഷ്യരും “കേൾപ്പാൻ വേഗതയും, പറയാൻ താമസവും, കോപത്തിന്നു താമസവും ഉള്ളവരായിരിക്കട്ടെ” എന്നു സെൻറ ജേയിംസ് പറയുന്നതു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കാം.

22 ജോലികൾ.

സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യൻ വേലചെയ്യണമെന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. “വേല ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കയും വേണ്ട” എന്നു വിശുദ്ധ പൗലസ് പറയുന്നതു എത്ര അർത്ഥവത്തായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനു സന്തോഷത്തോടുകൂടെയോ, പിറുപിറുപ്പോടുകൂടെയോ തന്റെ ജോലികളെ ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഒരുവനു ഹിതകരവും ഇമ്പകരവുമായ ജോലിമാത്രം ലഭിച്ചു എന്നു വരികയില്ല. എങ്കിലും ആത്മാഭിമാനത്തോടെ അവനു അവന്റെ സകല കൃത്യങ്ങളേയും ചെയ്യാൻ കഴിയും. യാതൊരു ജോലിയും ഒരുവനു അഭിമാനം കൊള്ളാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം ഹീനമല്ല. യാതൊരു ജോലിയും മനസ്സിരുത്താൻ ആവശ്യമില്ലാത്തവായും നിസ്സാരമല്ല. യാതൊരു ജോലിയും അവനു നന്മാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം നിഷ്പ്രയോജനമല്ല. എല്ലാ വേലകളും സ

നോഷ്ഠത്തോടും, കൃഷ്ണതയോടും, ആവശ്യ ബോധത്തോടും ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ ഒരു ജോലിയിൽ താല്പര്യവും അഭിരുചിയും ഇല്ലാത്തവനേക്കൊണ്ട് അതു ചെയ്യിക്കുന്നതു ഇരുകൂട്ടർക്കും ഭാരവും നഷ്ടവും വരുത്തിക്കൂട്ടുന്നതത്രേ.

ഒരുവിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ കായികമായ കളികളും കഠിനമായ അദ്ധ്വാനങ്ങൾ ആണ്. കായികാഭ്യാസങ്ങളിലും വിനോദങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നവരും മറ്റും ഏതു ജോലിക്കാരനെയോപ്പോലെ വിയർത്തു ക്ഷീണിക്കയും, ചിലപ്പോൾ മുറിപ്പെടുകയും, ചെയ്തുപോകുന്നു. ആ വിധത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ കളിയും കാര്യവും (വേലയും) ഒന്നുതന്നെ. മനസ്സിന്റെ നിലകളാണ് ഇവയെ രണ്ടാക്കുന്നതു്. തങ്ങളുടെ ജോലികളെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നവൻ അതു 'കളി'യായിത്തീരുന്നു. നേരേ മറിച്ചു കളിയേത്തന്നെയും വേലയായി ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ടു വലിയതും ചെറിയതും ആയ നമ്മുടെ സകല ചുമതലകളേയും ഭാരങ്ങളേയും ഉന്മേഷത്തോടും അഭിമുഖത്തോടുംകൂടെ അഭിമുഖീകരിപ്പാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം.

23 കാത്തിരിപ്പ്.

കർമ്മനിരതമായ ഒന്നത്രെ മനുഷ്യജീവിതം. അവിശ്രാന്തമായ പരിശ്രമത്തിലാകുന്നു അവന്റെ വിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിരഹിതൻ ആയിരിക്കേണ്ട അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും, നിവർത്തനായിരിക്കേണ്ടതുമായ അവസരങ്ങളെ ശരിയായി ഗ്രഹിക്കുന്നവനത്രേ ബുദ്ധിമാൻ. സംഭവങ്ങളുടെ ഗതിവിഗതികളെ ക്ഷമയോടു വീക്ഷിച്ചു കാത്തിരിക്കുന്നവരത്രേ വിജയം വരിക്കുന്നതു്.

നേരേ മറിച്ചു, അക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, ആശാ
രഹിതരും, പരാജിതരും, ലജ്ജിതരും ആയി ഭവിക്കും.

കൊയ്ത്തിന്നു, വിതയ്ക്കുശേഷം ദീർഘമായ കാത്തിരി
പ്പ് ആവശ്യമാകുന്നു. പലപ്പോഴും നാം നട്ടുവളയ്ക്കുന്ന വൃ
ക്ഷങ്ങളുടെ ഫലം നാം അനുഭവിച്ചില്ലെന്നു വരാം. അതി
നാൽ നിരാശപ്പെട്ടവാനോ, അക്ഷമരാകുവാനോ കാര്യമി
ല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർ നട്ടുവള
യ്ക്കിയ വൃക്ഷഫലങ്ങളത്രേ നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. മറ്റു
ള്ളവർ അക്ഷമയോടെ സാധിച്ച സംഗതികളുടെ നന്മയത്രേ
നാം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. അതുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുകയും
കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

24 സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ.

ഇന്നലത്തേക്കാൾ ഇന്നത്തേക്ക് എന്തു വിശേഷം? ഇ
ന്നത്തേതിൽനിന്നു നാളത്തെ ദിവസത്തിന് എന്തു ഭേദം?
ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ സൂര്യൻ കിഴക്കുദിക്കുന്നു. മദ്ധ്യ
ഹ്നത്തിൽ തലയ്ക്കുമീതെ വരുന്നു. സന്ധ്യയാകൽ പടി
ഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നു. ഇതുതന്നെ നാളെയും ആവർത്തി
ക്കപ്പെടും. ലോകാരംഭം മുതൽ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഇപ്രകാരം
പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈവായം ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യപുരു
ഷത്തിൽ ഉളവാകാം.

എന്നാൽ ദിവസംതോറും മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങളും
കർമ്മപരിപാടികളും വിഭിന്നമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഓരോ
ദിവസവും അവനു പുതിയതുതന്നെ. തന്മൂലം ലോകാരം
ഭം മുതൽ ഇന്നേയോളം പുതിയ പുതിയ ദിവസങ്ങളത്രേ ഉ
ദയംചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങളുടെ ആരംഭത്തേ
ക്കാൾ, അന്ത്യമത്രെ വിലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊ
ണ്ടെന്നാൽ ദിനാന്തത്തിലാകുന്നു അന്നത്തെ ജീവിതത്തിലെ
ജയാപജയങ്ങളും, ലാഭനഷ്ടങ്ങളും കുറിക്കുന്നത്.

പക്ഷേ, നിരുത്സാഹികൾക്കും, കർമ്മവിതന്മാർക്കും എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഒരുപോലെതന്നെ. അവരുടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുമില്ല, അസ്തമിക്കുന്നുമില്ല!

25 കൊടുപ്പിൻ തരപ്പെടും.

നിയതിയുടെ ഒരു നിയമമത്രേ മേല്പറഞ്ഞത്. കൊടുപ്പാനത്രെ ലഭിക്കുന്നത്. പണംകൊണ്ടു കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ പണം നേടുന്നില്ല. നമുക്കു ലഭിച്ച അറിവിനെ മറുജീവിയായിവിതയ്ക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുകയും ലഭിച്ച അറിവിന് ഉറപ്പുവരികയും ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലയോ? സമുദ്രത്തിലെ ജലം അന്തമില്ലാത്ത അളവിൽ സൂര്യന്റെ ഉഷ്ണത്താൽ മേലോട്ടു പോകുന്നു. അതു മേഘമായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചു വീണ്ടും മഴയായി ഭൂമിയിൽ പതിക്കുകയും ഭൂമി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നദികൾ വഴിയായി ആ വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നുചേരുന്നു. നനയുന്നവൻ നനയപ്പെടും, “കോരുന്ന കിണറിലെ ഉറവയുള്ള.”

26 ഗ്രന്ഥപാരായണം.

മനുഷ്യന്റെ മാനസികവളർച്ചയും, പുഷ്ടിയും, ഗ്രന്ഥപാരായണംപോലെ പോഷകമായ ആഹാരം മാറില്ല. എത്രത്തോളം ഒരുവൻ വായനയിൽ അഭിരുചിയുള്ളവനോ അത്രത്തോളം അവൻ മനുഷ്യതപത്തിൽ പൂർണ്ണ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മുടെ പാരായണത്തിനു ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പക്ഷേ, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒരുപോലെ പോഷകങ്ങളായിരിക്കുമെന്നില്ല. ചില പുസ്തകങ്ങൾ ച

വച്ചുനോക്കി തുല്യീകളയേണ്ടവയാണു്. ചിലതു് മധുര പ്പലഹാരംപോലെ രസത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം വായിച്ചത ള്ളാം. മറ്റു ചിലതു നമ്മുടെ നിതാഹാരംപോലെ കൃത്യ മായി പാരായണംചെയ്തു നമ്മുടെ ജീവിതചയ്യുകളിൽ വ്യാ പരിപ്പിക്കേണ്ടതത്രെ. ഇനിയും വേറൊരുവക, രുചികര മല്ലെങ്കിലും, രോഗശമനത്തിന് ഉതകുന്ന ഔഷധംപോലെ നിഷ്കൃഷ്ടമായി വായിച്ചു ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായുമുണ്ടു്.

ഗ്രന്ഥപാരായണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യ മുമുണ്ടു്. അതായതു്, അയവിറക്കുന്ന ചില മൃഗങ്ങളെപ്പോ ലെ നാം വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചിന്തയിൽ കൊണ്ടു വരേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമത്രെ. ഒരു പുസ്തകം ഒരീ ക്കൽ വായിച്ചുകൊണ്ടു മാത്രം തൃപ്തിപ്പെടാതെ, നാം അ തിൽ വല്ലതും വാട്ടുപോയിട്ടോ, തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടോ ഉ ണ്ടോ എന്നു അറിവേണ്ടതിനു ഒരാവർത്തികൂടെ വായിക്കുന്ന തു നന്നാണു്. മാത്രമല്ല, നാം വായിച്ച വിഷയത്തെപ്പറ്റി നമുക്കു ശരിയായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു എന്നു പറയണ മെങ്കിൽ, ആ ആശയത്തെ നമ്മുടെ സ്വന്ത വാചകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണു്. ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചതിനുശേഷം ഗ്രന്ഥകാരന്റെ ആശയത്തോടു വല്ല തും കൂടുവാൻ ഉണ്ടോ എന്നു് പരിശോധിക്കുന്നതും വി ജ്ഞേയപ്രദമായിരിക്കും.

പുസ്തകപാരായണം ഇത്രമേൽ പ്രാധാന്യമേറിയതാക യാൽ ദ്വൈതസംതോരം ഒരു നിശ്ചിതസമയം ഗ്രന്ഥപാരാ യണത്തിനായി വേർതിരിക്കയും, ക്ലിപ്തമായി കുറെ പേജു കൾ വായിച്ചു തീർക്കയും ചെയ്യുമെന്നു പ്രതിജ്ഞചെയ്ക യും ചെയ്യുന്നതു് എത്ര ശ്ലാഘ്യമായിരിക്കും!

27 പുരോഗമനം.

പുരോഗമനം ഇഷ്ടിക്കുന്ന യാതൊരുവനും താൻ ആയിരിക്കുന്ന നിലയിൽ—ജോലിയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ധനസ്ഥിതിയിൽ—തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നു് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ മറ്റൊരുവനെ കവച്ചുവെക്കണമെന്നല്ല, അവന്റെ ആന്തരമായിരിക്കേണ്ടതു്. താൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽനിന്നുള്ള പുരോഗമനമത്രെ ആവശ്യം. ബുദ്ധിഹീനമായ പുരോഗമനവാഞ്ഛ, ഒരുവനെ ആശാരഹിതനും, ലജ്ജിതനാക്കിത്തീർക്കും. തന്നോടുതന്നെയുള്ള മത്സരം, വിജയവും അഭിവൃദ്ധിയും കൈവരുത്തും. അസാധാരണമായ ജീവിതാഭ്യാസങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ഉയർത്തും. റഷ്യയിലേക്കു് സൈന്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നെപ്പോളിയനോടു് തന്റെ പട്ടാളക്കാർ വഴിമധ്യേ യുവാൽ പർവ്വതനിരയുണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ, “അങ്ങിനെ ഒരു പർവ്വതനിര ഭൂപടത്തിൽ ഇല്ല” എന്നു ആ മഹായോദ്ധാവു് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വളർച്ച പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനു് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഇല്ല എന്നു സാരം. ഇന്നലെ പ്രവർത്തനം നാദത്തിവച്ച സ്ഥാനത്തുനിന്നു ഇന്നു അവൻ തുടരുന്നു. ഇന്നത്തെ കുറി (Mark) യിൽനിന്നു നാളെ പുരോഗമിക്കുന്നു.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വെറും സാധാരണമാണു്. അതിനാൽ നമുക്കു വിജയം കൈവരുന്നില്ല. തേനിച്ചു, കുരികിൽ മുതലായവ തങ്ങളുടെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ രീതിയിൽതന്നെ ഇന്നും കൂടു ചമയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യനോ; ചേനനിർമ്മാണത്തിന്നു അതൃപ്തകരമായ പുരോഗമനം സാധിച്ചു. സമസ്തകാര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യന്റെ അഭിവൃദ്ധിയും വളർച്ചയും കേവലം അതിശയകരംതന്നെ!

ബ്രൗണിംഗ് (Browning) എന്ന മഹാൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “നല്ലവരാകുവാൻ, പുന്നീടു വളരെ

നല്ലവരാകുവാൻ, വീണ്ടും ഏറ്റവും നല്ലവരാകുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ". നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനേക്കാൾ അല്പം ഉയരവാൻ നല്ല, നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽതന്നെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിപ്പാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കു അതത്രെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള സോപാനം.

28 സ്വയം നിർണ്ണയം.

ഹെൻറിവാർഡ് ബീച്ചർ എന്ന ദേഹം തന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവം ഇപ്രകാരം വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. “ഒരിക്കൽ കണ്ടുകുടുംബസ്ഥിതി വിഷമമേറിയ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എത്രതന്നെ പഠിച്ചിട്ടും അതു എന്റെ മണ്ടയിൽ കയറിയില്ല. ഞാൻ തനിയെ അതു മനസ്സിലാക്കണമെന്നു് അദ്ധ്യാപകൻ ശഠിച്ചു. “സാർ, ഞാൻ അതു രണ്ടുനാലു മണിക്കൂറുകൾ വളരെ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചതാണു്,” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. “ശരി, രണ്ടോ, പത്തോ മണിക്കൂറുകൾ താൻ പഠിച്ചുവോ എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല. തനിക്കു അതു നിശ്ചയം വന്നുവോ എന്നാണു് എനിക്കു അറിയേണ്ടതു്” എന്നായി അദ്ധ്യാപകൻ. ഏതായാലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ തനിയെ ആ ഭാഗം തെറ്റുകൂടാതെ പഠിച്ചു നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചു. അതിന്റെശേഷം ഒരു ദിവസം ആ ഭാഗം ഉരുവിടുവാൻ അദ്ധ്യാപകൻ ക്ലാസിൽവെച്ചു എന്നോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ ശരിയായി ഉരുവിടുവാൻ തുടങ്ങി. ഇടയ്ക്കുവെച്ചു അദ്ദേഹം, “അല്ല” (No) എന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങി. പ്രസ്തുത ഭാഗത്തു വന്നപ്പോൾ “അല്ല, എന്നു സാർ വീണ്ടും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിഷണ്ണനായിനിന്നു. അടുത്ത കൂട്ടി (Next) എന്നു അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തിരുന്നവൻ അതേ പാഠം ഉരുവിട്ടു. എന്നാൽ ആ പ്രത്യേക ഭാ

ഗം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുന്നേപ്പോലെ 'അല്ല' എന്നു പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ആ വിദ്യാർത്ഥി ആയതു ഗണ്യമാക്കാതെ മുൻപോട്ടു ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിച്ചു ഇരുന്നു. അവൻ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ധ്യാപകൻ പറയുന്നു; ശരി, കൊള്ളാം, എന്ന്. ഉടനെ ഞാൻ പരിഭവത്തോടെ സാറിനോടു, "ഞാൻ അതേ ഭാഗം ചൊല്ലിയപ്പോൾ 'അല്ല' എന്നു സാർ പറഞ്ഞു. ഇയാൾ ചൊല്ലിയപ്പോഴും അങ്ങിനെ തന്നെ പറകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, ശരി, കൊള്ളാം എന്നു പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്; അയാൾ ചൊല്ലിയതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഞാനും ചൊല്ലിയതു" എന്നു പറഞ്ഞു.

അതിനു അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതു് ഇപ്രകാരമാണ്. "തനിക്കു എന്തുകൊണ്ടു, താൻ ചൊല്ലിയതു് ശരിയാണ് എന്നു ഉറച്ചു മുൻപോട്ടു ചൊല്ലാമായിരുന്നില്ല? ആ ഭാഗം താൻ പറിച്ചുവോ എന്നല്ല എനിക്കു അറിയേണ്ടതു്, നേരെ മറിച്ചു തനിക്കു അതിൽ നിശ്ചയവും ഉറപ്പും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അറിവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്."

നമുക്കുതന്നെ പരിപൂർണ്ണനിശ്ചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നാം പറിച്ചു എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. പ്രത്യേക ലോകം മുഴുവനും 'അല്ല' എന്നു പറഞ്ഞാലും നാം ഗ്രഹിച്ചു സത്യങ്ങൾ 'അതെ' എന്നു സംശയലേശമെന്തെ അനുഭവ സഹിതം പറയുന്നതത്രെ സ്വയംനിർണ്ണയത്തിന്റെ ധൈര്യം.

29 നിയന്ത്രണം.

സകല വാഹനങ്ങൾക്കും ബ്രേയ്ക് (Brake) എന്ന ഒരു യന്ത്രവിശേഷമുണ്ടല്ലോ. വാഹനങ്ങളുടെ ഗതി

യെ നിയന്ത്രിപ്പാനും, പിടിച്ചുനിർത്തുവാനും അത് ഉപകരിക്കുന്നു. കീഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴേതേ ബ്രേയ്ക്കു പ്രായേണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കീഴ്പോട്ടു പോരിക എളുപ്പവും രസകരവുമായ കാര്യം. പക്ഷെ അപ്പോഴേതേ വാഹനങ്ങൾ ആപൽഗുണങ്ങളിൽ വീണുപോകുന്നത്. മേല്പോട്ടു പോകുന്നത് പ്രയാസമേറിയ കാര്യം. അപ്പോൾ പുറകിൽനിന്നു തള്ളലാണു ആവശ്യം.

ജീവിതത്തിൽ സന്തോപാവസരത്തെക്കുറിച്ചു സന്തോഷത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും അവസരങ്ങളെയെന്താണു ഭയപ്പെടേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടു ഭയത്തോടെ സന്തോഷിക്ക. “ചിരിച്ചു മുഖം കറയും” എന്നുണ്ടു്. “ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾക്കു ഹാ കഷ്ടം! നിങ്ങൾ കറയും” എന്നു ശ്രീയേശു പറഞ്ഞു.

വാഹനങ്ങൾക്കും, യന്ത്രങ്ങൾക്കുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ ബ്രേയ്ക്കു് ഉണ്ടാക്കുകയും, അവൻ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബ്രേയ്ക്കു് എന്തു്? എവിടെ? ആർ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു? അതു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാക്കിത്തന്നെ. ഹൃദയത്തിൽ അതു ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവമതെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും. ആ ബ്രേയ്ക്കിനെ അതിലംഘിക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നാശകൂപത്തിൽ വീഴും.

30 ആരുടെ കുററം?

നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും, ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും പെട്ടവരുടെ ജയാപജയങ്ങൾക്കു നാംതന്നെയെന്തു കാരണക്കാരും. ത്രിങ് (Thring) എന്ന മഹാപണ്ഡിതനായ ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് “ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ക്ലാസിൽ പഠിക്കാതെയും അലക്ഷ്യമായും ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആയതു തന്റെ കുറമാണെന്നു സമ്മതിക്കുന്നതാണു് ഒരു ഉത്തമനായ

അദ്ധ്യാപകന്റെ പ്രഥമമായ ചുമതല എന്നത്രെ. അതുപോലെതന്നെ ജോസഫ് ജെഫർസൺ (Joseph Jefferson) എന്ന പ്രസിദ്ധ നാടകഭിനയ വിദഗ്ദ്ധൻ കോണികളിൽ ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിപോലും എന്റെ അഭിനയത്തിലോ, സംസാരങ്ങളിലോ രസിക്കാതെ അലക്ഷ്യമായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നടനരംഗത്തു പരാജയമടഞ്ഞു എന്നത്രെ പരമാർത്ഥം എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

അദ്ധ്യാപകരും, പ്രസംഗകരും, ഭരണകർത്താക്കളും, മാതാപിതാക്കളും എന്നല്ല സർവ്വമനുഷ്യരും ഈ ബോധമുള്ളവരായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം എത്ര അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ തങ്ങളുടെ കുറവും സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചു മൺഭേദകമായ ഒരു സംഗതിയായിട്ടത്രെ ഇരിക്കുന്നത്. ഏതു ജോലിക്കാരനും തന്റെ പണിയായുധങ്ങളേയും, ഉപകരണങ്ങളേയുമല്ലാതെ തന്റെ കഴിവുകേടുകളേയോ, കുറവുകളേയോ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നാം ഭാരോരുത്തരും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, പരിസരങ്ങൾ, പരിമിതികൾ എന്നിവയെ അപലപിച്ചു സ്വയം തൃപ്തിയടയുന്നു. അതിനാൽ നാമൊ, മറ്റുള്ളവരൊ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കുകയില്ല.

31 സ്ഫുടമായ സംസാരം

നമ്മുടെ സംസാരം മറ്റുള്ളവരെ ചിന്തിക്കുന്നവരാക്കി തീർക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതുതന്നെ. എന്നാൽ നമ്മുടെ അപഥസംഭാഷണത്താൽ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിച്ചു വിഷമിപ്പാൻ ഇടവരുന്നതു അപരാധവുമാണ്. അതു കേൾക്കാതെ നാം ഭാരപ്പെടുത്തുകയത്രെ. വിദ്വൽജനങ്ങൾ, തങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം മുൻകൂട്ടി ചിന്തിച്ചുതന്നശേഷം മാത്രമേ അ

ങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഒരു മഹാൻ വിദ്യാസമ്പന്നനാരുടെ ലക്ഷണമായി പറയുന്നത്, “അവർ മറുജീവർ കായ്ക്കങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കത്തക്കവണ്ണം സ്ഫുടമായും ദൃഢമായും പഠക എന്നതിനെക്കാൾ, മറുജീവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാത്തവിധം സംസാരിക്കുക എന്നതിലത്രെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്” എന്നാകുന്നു. അത് എത്രയും പരിപക്വമായ ഒരു ഹൃദയത്തിനല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. പന്ത്രണ്ടു വാക്കുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു കമ്പിവാചകം, ലഭിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അയയ്ക്കുക എന്നതിനെക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്, യാതൊരു വിധത്തിലും അതു തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയാകാതെ വണ്ണം സൂക്ഷിക്കുക എന്നതത്രെ.

സംസാരത്തിൽ മാത്രമല്ല, എഴുത്തുകളിലും ഈ പ്രമാണം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം.

32 ഉത്തമസ്വഭാവങ്ങൾ

വിശിഷ്ട സ്വഭാവങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും മാത്രം നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടു പ്രശംസിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല. അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൈസർഗ്ഗിക സമ്പത്തായും ഭാവമായും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സൈക്കിൾ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ മുതലായവ ഭാടിക്കുന്നവർ, നിഷ്കർഷപൂർവ്വം ആചരിക്കേണ്ട അനേകം ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലെന്നു അവർക്കു തോന്നുന്ന സമയത്തും, സ്ഥാനങ്ങളിലും, ആ വക ചട്ടങ്ങൾക്കു വിധേയരായിരിപ്പാൻ നിർബന്ധിതരാകുമ്പോൾ അവർ അക്ഷമരും, ക്രുദ്ധരും ആയിത്തീരുക സാധാരണമാണ്.

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തുരകളിലും ഇപ്രകാരമുള്ള ചട്ടംകെട്ടുകൾക്കു മനുഷ്യൻ വിധേയരായിരിക്കേണ്ടത് ആവ

ശുമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ ക്കു അനുസരണമായി ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നവർക്കു മാത്രമേ, അവ പാലിക്കേണ്ട തക്ക അവസരങ്ങളിൽ അനായാസേന അവ പാലിപ്പാൻ സാധ്യമാകയുള്ളൂ. ആപൽസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ശരിയും തെറ്റും നോക്കി ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നുവരികയില്ല. നിയമങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്നവർ, സ്വയമായി ആപൽഗന്തങ്ങളിൽ നിപതിക്കയും നിയമാനുസൃതമായ ശിക്ഷകൾക്കു യോഗ്യരായും ചെയ്യുന്നു.

ഇതിനു മറ്റൊരു വശംകൂടെയുണ്ട്. നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർ അതിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവർ ആയിരിക്കണം. എപ്പോഴും ശരിയായി നിയമം പാലിക്കുന്നവർ വല്ലപ്പോഴും അലസരായിപ്പോയാൽ, അനുവരെയുള്ള നിയമനിഷ്ഠയിൽ പരാജിതരും അപമാനിതരുമായി തീരുമെന്നു അവർ ഭയത്തോടെ കരുതേണ്ടതത്രെ.

അതുകൊണ്ടു ഉത്തമമായ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹചാരികളായി നാം സ്വീകരിക്ക.

33 നേരെയുള്ള നോട്ടം.

ധനികനായ ഒരു യുവാവു് ഒരു പുതിയ മോട്ടോർ കാർ വാങ്ങി. അതു് ഓടിക്കുവാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്നു അതിവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു ഡ്രൈവറെ ലഭിച്ചു. അവൻ അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം, ആദ്യമായി ജനനിബിഡമായ ഒരു തെരുവീഥിയിൽകൂടെ കാർ ഓടിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്നതിന്നു മുൻപായി അവന്റെ അദ്ധ്യാപകൻ ഇപ്രകാരം അവനെ ഉപദേശിച്ചു. “കാർ നല്ലതും, ഓർഡറിൽ ഇരിക്കുന്നതുമാണ്. ഡ്രൈവർക്കുള്ള കൈകളും, തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയും ആവശ്യംതന്നെ. എന്നാൽ പാതയിൽനിന്നു ദൃഷ്ടി ഒരിക്കലും വ്യതിചലിപ്പിക്കരുതു്. മാത്രം പല

രും വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചു നിനക്കു് എതിരേയും പുറകിലു
മായി വരും. പലതും കാണുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പലരും നിന്നോടു സംഭാഷി
ച്ചു എന്നും വരാം. അതിനൊക്കെയും നിന്റെ ഭാവംകൊ
ണ്ടും, നാക്കുകൊണ്ടും, ഇഷ്ടമുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കാം എ
ന്നാൽ റോഡിൽനിന്നു ഒരിക്കലും ദൃഷ്ടികൾ പഠിക്കരുതു്.
ഈ ഉപദേശം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചുകൊൾകു്.”

കാർ ഓടിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ജീവതയാത്രയാലൊ
ക്കയും നേരെ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചു മുൻപോട്ടു പോകുവാൻ നാം
ശ്രദ്ധയുള്ളവരായിരിക്ക. നമ്മുടെ കഴിവുകളും, വിദ്യാഭ്യാ
സ യോഗ്യതകളും, ധനസ്ഥിതിയും എന്തുതന്നെ ആയിരിക്ക
ട്ടെ, ഉത്സാഹമുള്ള കൈകളും തെളിഞ്ഞ ബുദ്ധിയും നമുക്കു
ആവശ്യമത്രെ. നിർദ്ദേശങ്ങളും, നിരൂപണങ്ങളും നാലു
പുറത്തുനിന്നും നമുക്കു ഉണ്ടായി എന്നുവരാം. എന്നാൽ മന
സ്സാക്ഷിയുടെ നേർപാതയിൽ ദൃഷ്ടിയുറപ്പിച്ചു മുൻപോട്ടു
പോകാം.

34 പൊരുളും, നിഴലും.

ഏതു വസ്തുവിനും പൊരുളും നിഴലുമുണ്ടു്. പക്ഷേ
വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമെ നിഴൽ കാണുന്നുള്ളു. മാത്ര
മല്ല വെളിച്ചം എത്രകണ്ടു ശോഭിതമായിരിക്കുന്നുവോ അ
ത്രത്തോളം നിഴൽ ഇരുണ്ടതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു സം
ഗതികളുടെ ഇരുണ്ടവശം നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല.
കാരണം പ്രകാശം മറുവശത്തുണ്ടു്. തിന്മയെ ജയിക്കുന്നതും
തിന്മയെ തിന്മയായി കാണിക്കുന്നതും നന്മയാകുന്നു.

വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നവന്റെ നിഴൽ മാത്രമെ മറു
ത്തവർ കാണുന്നുള്ളു. കേവലം ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ
മുറും അന്ധകാരമായിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ വെളിച്ചത്തിന് അഭിമുഖമായി നില്ക്കുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവന്റെ നിഴൽ അവൻ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് അവന്റെ പുറകിലത്രെ വീഴുന്നത്. അവൻ നിഴലിനെ പുറത്തള്ളി മുൻപോട്ടു പോകുന്നു.

നേരെ മറിച്ചു വെളിച്ചത്തിന് പുറംതിരിഞ്ഞു നില്ക്കുകയോ നടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവൻ തന്റെ നിഴൽ മുൻപിൽ കാണുകയും അത് അവനെ ഭയപ്പെടുത്തുകയും നിരോധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു. ആ വെളിച്ചത്തിൽ ദൃഷ്ടി വെച്ചു മുൻപോട്ടു പോകുന്നവന് ഇടർച്ചയ്ക്കു ഹേതുവല്ല.

35 ചിന്തയും നന്ദിയും.

ഇവ രണ്ടും സഹോദരിമാരത്രെ. ചിന്തിക്കുന്നവൻ മാത്രമേ നന്ദിയുള്ളവനായിരിപ്പാൻ കഴികയുള്ളൂ. നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവൻ, താൻ അനുഭവിക്കുന്ന അനന്തമായ നന്മകൾ സ്വന്ത യോഗ്യതകൊണ്ടോ, പുണ്യംകൊണ്ടോ ലഭിച്ചതോ, ലഭിക്കുന്നതോ അല്ല എന്നു കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോഴത്രെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൃതജ്ഞത വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്.

എന്നാൽ നിർവ്വിചാരവും, നന്ദികേടും ദൃഷ്ടി സഹോദരികൾ ആകുന്നു. നന്ദികെട്ടവൻ, തനിക്കു ലഭിച്ച ദാനത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തെയും, ദാനാവിനേയുംപറ്റി ചിന്തിക്കാതെ അടുത്ത ദാനത്തിന് കൈ നീട്ടുന്ന അത്യാഗ്രഹിയാകുന്നു. മനുഷ്യൻ നന്ദികെട്ടവനായാൽ മൃഗത്തിലും അധമനായി ഭവിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മൃഗത്തിൽതന്നെയും നന്ദിയുള്ളവ പൂർവ്വക്കല്ല. “തന്നുടെ കാര്യം വന്നാലായതു സാധിച്ചിട്ടു മന്നനെ മറന്നുപോമപ്പഴേ, മഹാപാപി”

എന്ന സാരോക്തി അനേകരെയും പാപികളാക്കി കാണുകുന്നുണ്ടു്.

36 തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

നന്മ, തിന്മകളായ ജന്മവഴികൾ സന്ധിക്കുന്ന അനവധി സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതമാർഗ്ഗത്തിൽ നെടുനീളെ കാണാം. അങ്ങനെയുള്ള സന്ധി സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടു, ഒരുവൻ സ്വയമേവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാതയെ ആശ്രയിച്ചത്രെ, അവന്റെ ജയവും അപജയവും, ലാഭവും നഷ്ടവും, ജീവനും മരണവും നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്.

നല്ലതോ തീയതോ ആയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു് ബാല്യപ്രായംപോലെ പററിയ ഒരു കാലം വേറില്ല. യാതൊരുവൻ ബാല്യം മുതൽ ഉത്തമമായ തീരുമാനങ്ങൾ ചെയ്തുമുമ്പോട്ടു പോകുന്നുവോ, അവനെ ഉലച്ചുകളവാൻ യാതൊന്നിനും സാധ്യമല്ല.

എത്രമത്തെ കുടിയാണ് ഒരുവനെ മദ്യപനാക്കിയതു എന്നു ചോദിച്ചാൽ, അവൻ, മദ്യം രുചിനോക്കിയ ആദ്യത്തെ കുടിതന്നെ എന്നത്രെ അതിനു് ഉത്തരം. അതുപോലെതന്നെ ഒരേ ഒരു വെട്ടിനാൽ ഒരു വലിയ വൃക്ഷം നിലംപതിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ മരം മുറിപ്പാനായി കോടാലി (മഴ) കൊണ്ടു വെട്ടിയ ആദ്യത്തെ വെട്ടു്, അതിന്റെ വീഴ്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു എന്നു മറക്കാവതല്ല. മദ്യപനന്മാരുടെ ക്രമാനുഗതമായ ആസക്തിയെപറ്റി ഒരു രസിക കവി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതു് “കോകൻ, കൊക്കു്, ചെറുകിളി, ഹനുമാൻ, കുങ്കേണ്ണൻ” എന്നിങ്ങനെയത്രെ.

അതുകൊണ്ടു ബാല്യത്തിൽതന്നെ തിന്മയുടെ നാമ്പു് നൽകിക്കളഞ്ഞു, നന്മയെ വളർത്തുവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്ക.

37 പരീക്ഷണം

രത്നവുറപാരികൾ രത്നക്കല്ലുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു മാതൃക താഴെ പറയുന്നപ്രകാരമാണ്. സാക്ഷാല്യമുള്ള രത്നക്കല്ലുകളും, കൃത്രിമക്കല്ലുകളും ഉണ്ട്. അവ പ്രഥമ കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. എന്നാൽ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഓരോ കല്ലും, വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടുനോക്കുക. സാക്ഷാൽ രത്നം വെള്ളത്തിൽ രശ്മി ചിതറി ജ്വലിക്കുന്നതായി കാണാം. കൃത്രിമ രത്നമാകട്ടെ നിഷ്പ്രഭമായിരിക്കും. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറേക്കൂടെ സ്పഷ്ടമായി വീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കല്ലുകളും ഒരേ പാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ അറിയാം അവ തമ്മിലുള്ള അതുല്യമായ അന്തരം.

ഇതുപോലെതന്നെയാണ് മനുഷ്യനെ പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടതും. പരീക്ഷകളും, പോരാട്ടങ്ങളും വരുമ്പോഴത്രെ ഒരുവന്റെ ധൈര്യം, വിശ്വാസം, വിശ്വസ്തത എന്നീ ശ്രേഷ്ഠഗുണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സ്ഫുടംചെയ്യുമ്പോൾ സ്വസ്ഥത്തിന്റെ മാറ്റം വെളിപ്പെടുന്നതുപോലെ തന്നെ.

38 രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങൾ.

മനുഷ്യനിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ രണ്ടുവിധത്തിൽ അവൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ജവനാൽ കിട്ടിയത്, രണ്ടാമത്തേത് അവൻ കൈവശമാക്കിയത്. കണ്ണിന്റെ നേരെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കണ്ണ് അടച്ചുകളയുന്നതു ജനനാലുള്ളത്. പ്രായംചെന്നവരോ മറ്റോ നേരെ വരുമ്പോൾ ആദരപൂർവ്വം എഴുന്നേല്ക്കുന്നത് അവന്റെ പരിശീലനത്താൽ ലഭിച്ചത്. ഈ രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങളും വളരെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെതന്നെ ഒരുവൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

പക്ഷെ, ആദ്യത്തേതിനു മനുഷ്യാതിയോളംതന്നെ പഴക്കവും, രണ്ടാമത്തേതിനു മനുഷ്യനു ലഭിച്ച പരിചയത്തിന്റെയും അഭ്യുസനത്തിന്റെയും പഴക്കവുമത്രെ ഉള്ളതു്.

ഇതിൽ രണ്ടാമത്തേതായി സമ്പാദിച്ച സ്വഭാവം, അവന്റെ ഭവനം, ബാല്യം, സാഹചര്യം, സ്നേഹിതന്മാർ മുതലായവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരുവൻ കൈവശമാക്കിയ സ്വഭാവമത്രെ അവന്റെ യോഗ്യതായോഗ്യതകളെ നിണ്ണയിക്കുന്നതു്.

* 39 സ്നേഹവും സന്തോഷവും

നമ്മെ ഏറ്റവുമധികം സ്നേഹിക്കുന്നവരേയും, കൂടുതൽ സ്നേഹസ്വഭാവമുള്ളവരേയും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനും, ചിരിപ്പിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണു്. അതുകൊണ്ടാണു, മറ്റുള്ളവർക്കു രസത്തിന്നോ, സന്തോഷത്തിന്നോ ഒട്ടും വക കാണാത്ത കാര്യങ്ങളിൽപോലും തങ്ങളുടെ അമ്മമാരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നതിനും, രസിപ്പിക്കുന്നതിനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നതു്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൊഞ്ചിയ സംസാരവും, ചിരിച്ചുചിരിച്ചുവെപ്പും എന്നുവേണ്ട സമസ്ത പ്രമാദങ്ങളും പെറ്റ അമ്മമാരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. അതു് എന്തുകൊണ്ടു്? മറ്റുള്ളവർക്കു കാണാൻ കഴിയാത്ത ഏതോ ഒന്നു് അമ്മമാർക്കു അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നതുതന്നെ.

നേരെ മറിച്ചു സ്നേഹമില്ലാത്തവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എത്ര പ്രയാസം! പരമരസികത്വങ്ങളോ മനോഹരമായ സംഭവങ്ങളോ, സ്നേഹമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു ഭാവഭേദവും ഉളവാക്കുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്നേഹത്തിനു മാത്രമേ, സന്തോഷിപ്പാൻ കഴികയുള്ളൂ.

“ദൈവം സ്നേഹംതന്നെ ആകുന്നു”. സ്നേഹസ്വരൂപ

നായ ദൈവത്തെ എടുപ്പത്തിൽ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. അതുകൊണ്ടത്രെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന പാപിയിൽ ദൈവം മനസ്സലിയുകയും, അവനാൽ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. 27/12/2

40 എത് വലതു?

ശക്തിയോ, ബുദ്ധിയോ? ശരീരമോ, മനസ്സോ? തീർച്ചയായും ശരീരത്തെക്കാൾ മനസ്സും, ശക്തിയേക്കാൾ ബുദ്ധിയും വലുതത്രെ. ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും, അതുപോലെ വിനാശത്തിനും കാരണമായ അനവധി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അവയൊന്നും മനുഷ്യന്റെ കരപരണാഭ്യവയവങ്ങളല്ല, പ്രകൃത അവന്റെ മനസ്സ് (ബുദ്ധി) അത്രെ കണ്ടുപിടിച്ചത്. നിർമ്മാണപദ്ധതികളിൽ പെട്ട ഭീമമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, പാലങ്ങൾ, അണക്കെട്ടുകൾ, യന്ത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മിൽ വലുതായ ആശയമുള്ളവർക്കുണ്ടാവുന്നതല്ല. പക്ഷേ അവയുടെ മുഖാൽനിന്നുകൊണ്ട്, അമ്പരന്നു നോക്കുന്നവൻ, അവയുടെ ബഹിർരൂപത്തെയല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവയ്ക്കു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മാനസിക ബുദ്ധിയേയും, ശക്തിയേയുമത്രെ ദർശിക്കുന്നത്.

അതുപോലെ, വിനാശകരവും, ഭീകരവുമായ യന്ത്രതോക്കുകൾ, വജ്രായുധങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആറാം ബോധവുകൾ, ഇവയൊന്നുംതന്നെ മാനസിക ശക്തിയെ തോല്പിച്ചാൻ പര്യാപ്തമായതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യമനസ്സത്രെ അവയുടെ യജമാനനും ജന്മയിതാവുമായിരിക്കുന്നത്. തോക്കുകളുടെയും, വാളുകളുടെയും മുഖിൽ മനസ്സ് മന്ദഹസിക്കുന്നു. മനസ്സ്—അതു പീരങ്കിയുണ്ടകളെ മാനമാക്കുന്നു. വാളുകളുടെ വായ്ത്തലകളെ മടക്കുന്നു. തീയുടെ ജ്വാലയെ കെട്ടുതടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയെല്ലാം ചരിത്രം തെളിയിച്ച സത്യങ്ങളത്രെ. ചുരുക്കത്തിൽ, ആശയം ആയുധത്തെ 'അടിയറ' പറയിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശക്തികരിക്കുകയും, വിശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്ക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ 'ജീതമാനസൻ പട്ടണം പിടിക്കുന്നവനിലും ശ്രേഷ്ഠൻ' എന്നു 'ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനി'യായ സോളമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

41 ഭവനം.

സ്വന്ത ഭവനത്തെപ്പോലെ അത്രയും ആശ്വാസം നൽകുന്ന സ്ഥാനം മനുഷ്യൻ മററില്ല. സ്നേഹത്തിന്റെയും, സന്തോഷത്തിന്റെയും, പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെയും പരിപൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഒരു ആസ്ഥാനമത്രേ അതു്. അഥവാ, ഭവനം അങ്ങനെയത്രേ ഒരുവൻ ആയിരിക്കേണ്ടതു്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലെ പത്തു മാസത്തെ സുഖവാസത്തിനു ശേഷം, മനുഷ്യൻ ശിശ്യായുസ്സു് ഒരു ഭവനത്തിന്റെ ശീതളമായയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

വിദൂരത്തുനിന്നു യാത്രാക്ഷേപിതനായി വരുന്ന ഒരുവനെ നോക്കുക. അവൻ തന്റെ വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു. പലതരം ആശങ്കകൾക്കു അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മൊട്ടിട്ടുനില്ക്കുന്നുണ്ടു്. വീട്ടിൽ അവനെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവന്റെ ഭാര്യയും, കുഞ്ഞുങ്ങളും മറ്റും സ്നേഹപൂർവ്വം അവനെ സ്വാഗതംചെയ്യാൻ സമീപിക്കുന്നതായി അവൻ കാണുന്നു. അവിടെ ചെന്നു അവന്റെ പൊടിയും ആഴക്കും പുറപ്പെട്ട കൈകാലുകളും, മുഖവും കുളുക്കുകഴുകിതണുപ്പിക്കാം. അവന്റെ വസ്ത്രം മാറ്റി ശരീരത്തെ കാരകൊള്ളിക്കാം. നീണ്ടുനിവർന്നു കിടന്നെന്നു വിശ്വസിക്കാം. ആഹാരപാനീയങ്ങൾ കഴിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഒന്നു മയങ്ങാം. ഹാ! എന്തു് ആശ്വാസം! എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം!

യാത്രാമദ്ധ്യേ അവൻ കടന്നുപോന്ന യാതൊരു ഭവന

ത്തിലും ഈറ്റശ സുഖവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അവൻ ലഭിച്ചു എന്നു വരുമോ? അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരുടെയും, ബന്ധുക്കളുടെയും വീടുകളിൽ കാൽ മടക്കത്തിനു മാത്രം കയറി അല്പം വിശ്രമിക്കാമെന്നിരുന്നാലും, പരിപൂർണ്ണമായ സുഖവും സന്തോഷവും ഒരുവൻ അവന്റെ ഭവനത്തിൽ മാത്രം. ഇതു ഒരുവന്റെ ഭവനത്തിന്റെ മനോഹരതയിലോ, ധനത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയിലോ, ആഹാരാദികളുടെ ആസ്വാദ്യതയിലോ അല്ല - പ്രത്യേക "തേക്കുകൊണ്ടുള്ളതേക്കാൾ, എൻകൂടതെ സുഖം തുലോം" എന്നുള്ള തന്ത്രയുടെ മധുരമൊഴിയിലതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥ കുടുംബങ്ങളും, കുടുംബജീവിതവും സ്വർഗ്ഗീയാനുഭവങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

42 മുട്ടിന്മേൽ.

ഒരിക്കൽ ജോർജ്ജ് ആഡംസ്കിന്റേ എന്ന ദേഹം എത്രയും ഉയർന്ന ഒരു കൊടുമുടിയിൽ കയറുവാൻ ശ്രമിച്ചു. രണ്ടുപേർ തനിക്കു വഴികാട്ടികളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരിലും മുൻപായി തനിക്കു ആ പർവ്വതശിഖരത്തിൽ എത്തി നാലുപാടമുള്ള രമണീയ കാഴ്ചകളെ ആനന്ദിക്കണമെന്ന അത്യാശയാൽ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടെ മുമ്പോട്ടുപൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന്, ചുറ്റുപാടും കാണുവാൻ നിവർന്നു തലയെത്തി നിന്നു. ഉടനെ വഴികാട്ടികളിൽ പ്രധാനി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുപാഞ്ഞു. "അങ്ങനേ മുട്ടിന്മേൽ, മുട്ടിന്മേൽ". സ്നാത്തിനു കാര്യം മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം കുനിഞ്ഞു മുട്ടിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടു മാത്രം ചുറ്റുപാടുകളെ വീക്ഷിച്ചു. കാരണം അവിടെ പ്രചണ്ഡമായ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനാൽ നിവർന്നു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ താഴെ വീണു ജീവപരായം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു.

തന്നെത്താൻ ഉയർത്തുന്നവൻ താഴ്ന്നുപെടുമെന്നുള്ളതു കൊണ്ടു “നില്ക്കുന്ന എന്നു തോന്നുന്നവൻ വീഴാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ”. അഥവാ അവൻ മുട്ടിന്മേൽ നില്ക്കട്ടെ.

43 ജീവിത സംഗീതം

മനുഷ്യജീവിതത്തെ, വിവിധ സംഗീതസാമഗ്രികളോടുകൂടിയ, ഒരു പാട്ടുകച്ചേരിയോടു ഉപമിക്കാം. പാട്ടുകച്ചേരിയിൽ ഉച്ചനീചശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അനവധി ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അതുപോലെ മനുഷ്യാഹ്വേദത്തിലെ സ്നേഹം, കരുണ, ദയ, ക്ഷമ, പരോപകാരം മുതലായ മുഴുലവികാരങ്ങൾ, നേരിയതും ഇമ്പമുള്ളതുമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ ആണെന്നു പറയാം. അവന്റെ സാമൂഹ്യമായ താല്പര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ധാർമികമായ ബോധം, നീതിന്യായ വാദങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉച്ചശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ആകുന്നു. ഇവയുടെ സമുചിതമായ സമ്മേളനത്തിലത്രെ (harmony) ജീവിതസംഗീതം ശ്രോതാക്കൾക്കു കണ്ണു മധുരവും, അനുഭവവേദ്യവുമായിത്തീരുന്നതു്. എന്നാൽ ചിലരുടെ ജീവിതം കേവലം താഴ്ന്ന സ്വരം മാത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു, സദസ്സിനെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ആകുന്നു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ, ഉച്ചശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചും, പെരുമ്പറ കൊട്ടിയും സംഗീതത്തിന്റെ ആസ്വാദ്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയുന്നു. അവർ സംഗീതത്തെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നു.

പൊരുത്തമില്ലാത്ത ജീവിതസ്വഭാവങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇമ്പകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുകയില്ല.

44 നന്നായി ചെയ്യൂ.

“ഒരിക്കലൊന്നേ ചെയ്യാവൂ—നന്നായായതു ചെയ്യണം” എന്നു ഒരു മഹദ്വചനമുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ചെറുതോ, അല്പമോ ആയിരുന്നാലും ആയതു സർവ്വ കഴിവും ഉപയോഗിച്ചു ചന്തമായും, കൃത്യമായും ചെയ്യുന്നതത്രേ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ വൃത്തിത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണം. അങ്ങനെയുള്ളവർ അല്പത്തിലിളകുന്നവരോ, വൃതിചലിക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കുകയില്ല.

നേരെ മറിച്ചു, മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവർ വളരെ കാര്യങ്ങൾക്കു ആരംഭമിടുകയും, പലതും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമെങ്കിലും, ഒന്നും പൂർത്തിയാക്കുവാനോ, ഭംഗിവരുത്തുവാനോ കഴിയാതെ എല്ലാം കുഴച്ചുമാറിക്കുന്നവർ അത്രേ. അവർ അല്പത്തിൽ ഇളകുകയും, തളൻപോകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പെരുപ്പത്തിലല്ല, അവയുടെ ശരിയായ പൂർത്തീകരണത്തിലത്രെ പ്രശംസിപ്പാനുള്ളത്.

“അവൻ സകലവും നന്നായി ചെയ്യൂ” എന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചു വിശുദ്ധവേദം സാക്ഷിക്കുന്നു.

45 ഓർമ്മശക്തി

ഓർമ്മശക്തിയിൽ അദൃഢമായ ചില ആംഗലേയ മഹാന്മാർ ജീവിച്ചിരുന്നു.

Dr. Johnson താൻ കണ്ടതും, കേട്ടതും, വായിച്ചതുമായ ഒന്നും മറക്കുമായിരുന്നില്ല. Burke, Clarendon, Gibbon, Locke, Tillotson ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ വലിയ ശക്തന്മാർ ആയിരുന്നു എന്നു പറയുന്നു. Pascal-ലും Grotius-സ്സും തങ്ങൾ എഴുതിയവ ഒന്നും മറക്കുകയില്ലത്രേ. Ben Jonson താൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള സകലഗ്രന്ഥങ്ങളും, വായിച്ചിട്ടുള്ള സകലപുസ്തകങ്ങളും

ളം മനഃപാഠം ഉരുവിടും എന്നും പറയുന്നു. Themistocles ആതൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുപതിനായിരം പേരുടെ പേരും തെരുകൂടാതെ പറയുമായിരുന്നു. Cyrus എന്ന സൈന്യാധിപൻ തന്റെ സൈന്യത്തിലുള്ള എല്ലാ പട്ടാളക്കാരനേയും പേരിനാലറിയാമായിരുന്നു. റോമിലെ പ്രസിദ്ധ വാഗ്മി ആയിരുന്ന Hortensius ഒരു വലിയ കച്ചവടസ്ഥലത്തു ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഇരുന്നാൽ, ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ഇന്നു വിലയ്ക്കു വാങ്ങി എന്നു ക്ലിപ്തമായി പറയുമായിരുന്നത്രെ. Niebuhr എന്ന ചരിത്രകാരൻ വലിയ കാർഷികതിയ്യുള്ള ഒരാരം ആയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൗവ്വനകാലത്തു് ഒരു ആഫീസിൽ ജോലിയാക്കിരുന്നപ്പോൾ, ഒരു നാൾവഴിപുസ്തകത്തിന്റെ ഏതാനും പേജുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ കാർഷികത്തിന്നു ആ ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം എഴുതിത്തീർത്തു എന്നു പറയുന്നു.

മനുഷ്യൻ ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായി കാർഷികതി ഉള്ളവൻ എങ്കിൽ ദൈവമോ?

“അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു” എന്നു ദൈവത്തിന്റെ കാർഷികതയും, സൃഷ്ടികളോടുള്ള തന്റെ കരുതലിനേയും കുറിച്ചു വേദം ഘോഷിക്കുന്നു. “ദൈവം നമ്മെ കാത്തുരിക്കുന്നു”.

46 ദൈവവും ഉയർച്ചയും

ജീവിതം വാണിജ്യം അനുഭവങ്ങളുടെ രംഗമാകുന്നു എപ്പോഴും സുഖത്തിന്റെയും, വിശ്രമത്തിന്റെയും, പര പ്രശംസയുടെയും മെത്തമേൽ ആയിരിക്കുന്നതു യാതൊരുവനും ഗുണകരമല്ല. അവ, ബാഹ്യമായി അവനെ ലാളിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും, ആന്തരികമായി അവനെ നശിപ്പിക്കുകത്രെ

ചെയ്യുന്നത്. പരക്കനായ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുവനെ ജീവിതമത്സരത്തിൽ വിജയിയാക്കും. “ബാല്യത്തിൽ നകം ചമക്കുന്നത് പുരുഷൻ നല്ലതു്”. പലപ്പോഴും കണ്ണേറിയ അനുഭവമത്രെ പിന്നീടു് ജീവിതത്തെ ആസ്പാദ്യതരാക്കുന്നത്. “വിത്തു ചമന്നു കരഞ്ഞുംകൊണ്ടു വിതയ്ക്കുന്നവൻ കററ ചമന്നു സന്തോഷിച്ചുംകൊണ്ടു വരുന്നു.” മഹാനായ മിൽട്ടനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് “അവന്റെ ഉയർച്ചയുടെ വേരുകൾ, അവന്റെ കഷ്ടതയുടെ ആഴത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു” എന്നത്രെ. “നീന്റെ (ദൈവത്തിന്റെ) ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ കഷ്ടതയിലായിരുന്നതു എനിക്കു ഗുണമായി” എന്നു ഭക്തനായ ദാവീദു രാജാവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കഷ്ടതയെ സന്തോഷത്തിന്റെ ദാസന്മാരാക്കുന്നവർ ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും.

47 കൃഷിയുടെ മാഹാത്മ്യം

സകല വ്യവസായങ്ങളുടെയും പാത്രസ്ഥാനം കൃഷിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതു്. കാരണം, കർഷകനാണ് സകലവിധ യന്ത്രശാലകൾക്കും, വാണിജ്യങ്ങൾക്കും, കൈത്തൊഴിലുകൾക്കും ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. അവന്റെ വിളനിലങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുള്ള ജനകോടികൾക്കു അതാതു ദിവസത്തേക്കുള്ള ആഹാരസാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്ന സംഭാരകേന്ദ്രങ്ങൾ. അവന്റെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നാണ് മനുഷ്യൻ നഗ്നത മറപ്പാനുള്ള വസ്ത്രത്തിന്നു ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഗവണ്മെന്റുനെ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ബലവത്തായ തുണും കർഷകൻതന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗമനവും, ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളും, എന്നുവേണ്ട ലോകത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമായ സമസ്തവും കർഷകനെ ആശ്രയിച്ചത്രെ ഉരിക്കുന്നത്. കർഷകൻ ലോകത്തെ അലങ്കരിക്കയും അനുഗ്രഹിക്കയും ചെയ്യുന്നു.

ദൈവത്തെ തന്നെയും, വ്യവസായിയോടു ചേർന്നു ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഉത്തമനായ ഒരു കർഷകനോടു ഉപമിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നതു സാധാരണമായിരിക്കും. ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വയൽ പ്രദേശവും, തോട്ടവും, ഉദ്യാനവുമത്രെ. ദൈവംതന്നെ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ഉത്തമനുമായ കൃഷിക്കാരൻ! മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിനു കൂട്ടുപ്രവർത്തകൻ!

48 നിരുത്സാഹനം

പ്രോത്സാഹനമാണ് സകലർക്കും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും, ചിലരെ ചിലപ്പോൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതു് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറയുന്നതും, എഴുതുന്നതും, ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം ശരിയെന്നും, നല്ലതെന്നുമുള്ള അഹങ്കാരം അവരിൽ അങ്കുരിച്ചിട്ടു, വലിയ വിപത്തുകൾക്കു ഇടവരുത്തും. നിരൂപണങ്ങളും ഏതിർപ്പുകളും ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതവൃത്തികളിൽ അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടാകയില്ല. തങ്ങളുടെ ശരീര ശക്തിയിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവർക്കു്, ചിലപ്പോൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുടെയും തിരിച്ചടികളുടെയും ആവശ്യമുണ്ടു്. താൻ ഒരു വാഗ്മിയെന്നു് സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവനു്, ചിലപ്പോൾ നിശിത വിമർശനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിപ്പാൻ ഇടവരുത്തില്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ വാഗ്മിത്വം ക്രമേണ വകുത്തരമായി മാറാം. ഒരു എഴുത്തുകാരനു് നൂറായമായ നിരൂപണങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പോയാൽ, എന്തുമേളം എഴുതിവിട്ടു, അവൻ സാഹിത്യത്തെ അപമാനിക്കുകയും, അധഃപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു വരാം. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പ്രോത്സാഹനത്തെപ്പോലെതന്നെ, നിരുത്സാഹനവും ജീവിതമത്സരത്തിൽ കഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ല എന്നു കാണാൻ കഴിയും.

49 ദർശപദാവങ്ങൾ.

ചെടികളേയും, അവയുടെ ഫലങ്ങളേയും, നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന പുഴുക്കളുണ്ടല്ലോ. അവയെ നിർമ്മൂലനം ചെയ്യാൻ രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം. ഒന്ന്, അവയെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന ഒരുതരം വിഷദ്രാവകം ചെടികളിൽ തളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതു പ്രയാസമേറിയതും, വിനാശകരവുമായ ഒരു പദ്ധതിയത്രെ. ആ വിഷദ്രാവകം ചിലപ്പോൾ ചെടികളെതന്നെ നശിപ്പിച്ചു എന്നു വരാം.

രണ്ടാമത്തെ മാറ്റം, പ്രസ്തുത പുഴുക്കളെ തിന്നൊടുക്കുന്ന ഒരുതരം കൊച്ചു കിളികളെ വളർത്തുകയാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ചെടികൾക്കു നാശമില്ല; മാത്രമല്ല അനവധി ചെറുകിളികളുടെ ആഹാരവും സാധിക്കുന്നു.

പാപസ്വഭാവത്തിന്മേലും പ്രസ്തുത രണ്ടു മാറ്റങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നു. നിയമംകൊണ്ടും, അധികാരംകൊണ്ടും, ദർശപദാവങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആപല്യമത്രെ. നേരെ മറിച്ചു, തിന്മയെപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ വണ്ണം, നന്മയായ ചിന്തകൊണ്ടും, പ്രവർത്തനംകൊണ്ടും ജീവിതത്തെ നിറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തിന്മതാനേ നിർമ്മാജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടും.

“ഞാൻ നിന്നോടു പാപം ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന്, നിന്റെ (ദൈവത്തിന്റെ) ചട്ടങ്ങളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നു” എന്നു ഭക്തനായ ദാവീദ് രാജാവു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

50 ഹൃദയത്തെ കരുതുക

മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേന്മയ്ക്കും പുഷ്ടിയ്ക്കും, ഉദരപുരണത്തിനുമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല. ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ ഏഴുനേര പല്ലു

തേച്ചു വൃത്തിയാക്കുന്നു. മുഖവും കൈകാലുകളും വെടിപ്പാക്കുന്നു; സ്നാനം ചെയ്യുന്നു. ദേഹത്തിൽ ആവശ്യമായ എണ്ണയും തൈലവും പുരട്ടുന്നു. വാസനദ്രവ്യങ്ങൾ പുശുന്നു, മുടി ചീകി വെടിപ്പാക്കുന്നു. വസ്ത്രം, ആരേണം മുതലായവ അണിയുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഭിന്നതോരം തന്റെ ശരീരത്തിനായി വാണിയോഗിക്കുന്ന സമയം, ധനം എന്നിവ വളരെയാകുന്നു. ഒരുവിധത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ സകല പ്രയത്നങ്ങളും, ശരീരത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നു പറയാം. ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രയത്നം മുതൽ ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ വരെയും വയറിന്റെ വിക്രിയകളല്ലേ?

എന്നാൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ മാനസിക വളർച്ചക്കും, പുഷ്ടിക്കും വേണ്ടി ദിവസംതോറും എന്തു പ്രയത്നം കഴിക്കുന്നു എന്നു അവൻ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽ അവൻ പരാജിതനും, ഉദാസീനനുമായി കാണപ്പെടുന്നു. മനസ്സിനെ അവഗണിക്കുന്നവൻ മനുഷ്യനല്ലതന്നെ. അവൻ കേവലം മൃഗമത്രെ. അങ്ങിനെയെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അഗണ്യനായിത്തീരുന്നതു എത്ര ഭയങ്കരം. 'ഒരു മനുഷ്യൻ സർവ്വലോകവും നേടീട്ടും തന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ അവൻ എന്തു പ്രയോജനം?' എന്നു ക്രിസ്തുയേശു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്നു ചിന്തിക്കുന്നവർ സമ്മതിക്കും.

51 പോശായുകൾ.

“ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടു ഒരു സ്വസ്ഥമായിരിപ്പാൻപോലും സമയമില്ല” എന്നു പലരും പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ Dr. Johnson ~~എന്നദേഹം~~ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എ

തൃയും ശുഭേയമാണ്. “നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യമായ സമയത്തിൽ സ്വപ്നം കുറച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കാവൂ” എന്നത്രെ. അതു ഒരു സഹായകരമായ ചിന്തയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ‘സ്വസ്ഥവൃത്തി’യിൽ കഴിയുന്നവർ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നില്ല. നേരെമറിച്ചു ജോലിത്തിരക്കുള്ളവർ ആണ് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത്. ഇന്നു ചെയ്തതീക്കാൻ സമയം പോരാതെവന്ന സംഗതികൾ അവർക്കു നാളത്തെ ഉത്സാഹത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വക തരുന്നു. പ്രവർത്തിരഹിതർക്കു നാളത്തെ ദിവസം ഭാരമായിത്തീരുന്നു.

ഇനിയും നമുക്കു ആവശ്യമുള്ള ധനത്തിൽ അല്പം കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്താണ് ദോഷമുള്ളതു? അതു നമ്മെ കൂടുതൽ ഉത്സാഹശീലരും, അദ്ധ്വാനികളും, മിതവ്യയക്കാരും മാക്കിത്തീർക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അതുപോലെതന്നെ നമുക്കു ആവശ്യമായ സൽഗുണങ്ങളിൽ കുറവുണ്ടു എന്ന ഒരു ചിന്ത വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. അതു സ്വയം പരിശോധനയ്ക്കു അവസരം നൽകും. സ്വയനീതിയും, പക്ഷപാതയും നമ്മെ വിട്ടുപോകയും ചെയ്യും. ഈ അർത്ഥത്തിൽ നാനാപ്രകാരേണയുള്ള അപൂർണ്ണതയും അതിനേപ്പുറിയുള്ള ബോധവും നമ്മെ പൂർണ്ണതയിലേക്കു വഴി നടത്തുന്നതും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതുമാണ്. നേരെമറിച്ചു നമ്മുടെ സൽഗുണങ്ങളിൽ രൂപമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ആപത്തു മററില്ല. “ആത്മാവിൽ ദോഷരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ” എന്നു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ശരിയാണ്.

52 പ്രയാശ

പ്രയാശ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:—

ബ്രിംഗ്ടൺ (Brighton) എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു

സൂര്യചടികാരത്തിന്മേൽ ഇപ്രകാരം ഏഴതിയിരിക്കുന്നു.
 “എപ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തു്
 സൂര്യൻ ഉദയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്.”

* * * *

ആസന്നമരണനായി കിടന്നിരുന്ന ജോൺ നോക്സ്^o
 (John Knox) എന്ന ദേഹത്തോടു് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ
 ചോദിച്ചു:— “നോക്സ്”, താങ്കളുടെ ഭാവിയിലെ സംബ
 ധിച്ച പ്രത്യാശയുണ്ടോ?” ഉരിയാടവാൻപോലും അശക്ത
 നായിരുന്ന അദ്ദേഹം തന്റെ കൈവിരൽ മേലോടു ചൂണ്ടി
 കാണിച്ചു് ലോകം വെടിഞ്ഞു.

* * * *

വിശ്വസിക്കുന്നവനു് സകലവും സാദ്ധ്യം; പ്രതാശി
 ക്കുന്നവൻ അവ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും, സ്നേഹിക്കുന്ന
 വൻ അവ എത്രയും എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. എന്നാൽ,
 വിശ്വാസം, പ്രതാശ, സ്നേഹം ഈ മൂന്നും പ്രായോഗികമാ
 ക്കുന്നവനു് ഏല്പാം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സാദ്ധ്യംതന്നെ.

* * * *

ജീവിതനൈരക്യം നയിക്കുന്ന തുഴയത്രെ പ്രതാശ.
 തീരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്ന കപ്പലാന്റെ
 പാമരവും അതുതന്നെ. മരുഭൂയാത്രയിൽ ക്ലേശിതനായ ഒ
 രുവൻ അകലെ ദർശിക്കുന്ന മരുപ്പച്ചയും, ഇഴഞ്ഞപ്പനയും
 പ്രതാശതന്നെ.

പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരനായ വാട്ട്സ്^o (Watts) പ്രതാ
 ശയെ പ്രതൃഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭൂശാ
 ഉത്തിന്നു മീതെ, കമ്പികളെല്ലാം പൊട്ടിപ്പൊട്ടി ഒരു കമ്പി
 മാത്രം ശേഷിച്ച ഒരു വീണയിൽ പാട്ടുപാടിക്കൊണ്ടിരിക്
 ക ഒരു തരുണിയുടെ ചിത്രമാണു് അതു്. അതു കാണുന്ന
 വർക്കു പ്രഥമ വീക്ഷണത്തിൽ വലിയ നൈരാശ്യവും അതു

പ്ലിയും ഉളവാകും. എന്നാൽ അല്പം ചിന്തിച്ചാൽ ചിത്രകാരന്റെ അഗാധമായ ആശയം ഗ്രഹിക്കാം. മനുഷ്യരല്ലാം ഇതുപോലെ, കമ്പി പൊട്ടി ഒറ്റ കമ്പിമാത്രം ശേഷിക്കുന്ന വീണയേയാണു് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഏകിലും നിരാശനായി വീണ വലിച്ചെറിയാതെ അവൻ പാടിക്കൊണ്ടുതന്നെ മുമ്പോട്ടു പോകുന്നു. ഒറ്റക്കമ്പിമേൽ പാടുന്ന പാട്ടിന്നത്രെ ജന്മവും, ദൃഢതയും, വിലയും ലോകം കല്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

53 ദൈവദാനം

മനുഷ്യനു് അവശ്യം ആവശ്യമായതു കൈക്കയും അവനു ഏറ്റവും അടുത്തും, സുലഭമായും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്വാസം അവന്റെ മൂക്കിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു. കാഴ്ച അവന്റെ കണ്ണിലും, കേൾവി അവന്റെ കാതിലും ഉണ്ടു്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ കൈകളിലും, അവന്റെ പാതകൾ അവന്റെ കാൽക്കീഴിലും, ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ (പ്രമാണങ്ങൾ) അവന്റെ മുൻപിലും തന്നെ. അതിനാൽ അവനു് എത്തിപ്പിടിപ്പാൻ കഴിയാത്ത നക്ഷത്രമണ്ഡലത്തിലേക്കു് കൈനീട്ടി നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിനം തോറുമുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്ത, ദിവസംപ്രതിയുള്ള ആഹാരവും അനുഭവിച്ചു അവൻ അലംഭാവത്തോടെയിരിക്കട്ടെ. അതത്രെ മധുരതരമായ അനുഭവം.

54 നിലയും, വിലയും

നിലയുള്ളതൊന്നും വിലയില്ലാത്തതല്ല. നാം കഴിക്കുന്ന അലോചനത്തെ ആശ്രയിച്ചത്രെ കായ്ക്കങ്ങളുടെ വലുപ്പം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. “മുങ്ങിയെടുത്താൽ മുത്തു്, കൈയ്ക്കരിച്ചാൽ കക്കു്” എന്നുണ്ടല്ലോ. മോക്ഷത്തിലേക്കു രാജപാ

തയില്ല. ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് മുളയ്ക്കുന്ന തകര, നാളത്തെ വെയിലിൽ വാടും. കൃമേണ വളരുന്ന വൃക്ഷം കാലക്രമത്തിൽ മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. “ഒരിക്കൽ ഒന്ന്, തുടൻ എല്ലാം” എന്നതത്രെ പ്രമാണം. അങ്ങിനെ ഒറ്റക്കല്ലുകൾ കെട്ടിടമാകുന്നു—മലകൾ സമഭൂമിയാക്കപ്പെടുന്നു. ആഴങ്ങളിൽ ചിറകൾ ഉയരുന്നു. പാദങ്ങൾ കാരോന്നം വെച്ചു, വെച്ചു കാതങ്ങൾ പിൻതള്ളുന്നു.

55 സദുപദേശം പുരുക്കത്തിൽ:

ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നതിനും, കേൾക്കുന്നതിനും, കണ്ണുകൾക്കും, കാതുകൾക്കും പുണ്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള കവാടങ്ങളാകുന്നു.

നാവിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ടുകൊൾക — എന്തെന്നാൽ അതു ഒരു ധാരാളിയാകുന്നു. മൗനമായിരുന്നതുകൊണ്ട്, മനഃസ്താപപ്പെട്ടവർ പുരുക്കമത്രെ

ഏതു പ്രധാന കാര്യവും, ദിവസങ്ങളുടെയും, സ്നേഹിതന്മാരുടേയും ആലോചനയോടെ ചെയ്ക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഫലങ്ങൾ പഴക്കേണ്ടതിനു ദിവസങ്ങൾ ആവശ്യമത്രെ.

നമ്മുടെ പ്രഥമ ആലോചനകളിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ജനിച്ചാലും, രണ്ടാമത്തെ (വീണ്ടും) ആലോചന ബുദ്ധിപൂർവ്വകമായിരിക്കും.

സത്യത്തിനു ദാസനായി സേവ ചെയ്ക. പക്ഷെ വലുതായ പ്രതിഫലം ഇരിക്കരുത്. അല്പം താമസിച്ച് പോയാലും, നിശ്ചയമായും അതു കൂലി തരാതിരിക്കയില്ല. നിന്റെ സ്വന്തം തെറ്റുകളോടു ദാക്ഷിണ്യം കാണുക

തത്. അനൃതത്തെ തെറ്റുകൾക്കോട് കർശനമായി പെരുമാറുകയുമാകുന്നു.

സമാധാനം ഇഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വ്യർത്ഥവാദങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒഴിഞ്ഞുമാറുക.

56 ഭാരച്ചമടകൾ

മനുഷ്യരെല്ലാം ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ജീവിതഭാരം വഹിക്കുന്നവരാകുന്നു. ഭാരിദ്ര്യം, രോഗം, അപഹാസം, ധനനഷ്ടം, പരാജയം, അനീതി മുതലായ പലതുടൊണ്ടും അവൻ ഞെരുങ്ങുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും അവൻ വില പിടുകയും, നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതു തന്നെ അവ ഭാരമുള്ളവയായിരിക്കുകയില്ല. ചുമടുകൾ മനുഷ്യന്റെ തലയിലോ, ചുമലിലോ വഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അതിന്റെ വലുപ്പമോ ചെറുപ്പമോ അവൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ചുമന്നു കയ്യുൾക്കൊള്ളുന്ന അവന്റെ “ഭാരത്തെ” അവൻ താഴെ ഇറക്കിവെച്ചു നിഷ്പക്ഷമായും നിർഭയമായും അതിനെ പരിശോധിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ കാണാം, കരുതിയിരുന്നതിൽ ദശാംശംപോലും അതു ഭാരമുള്ളതല്ല എന്നു അവൻ സമ്മതിക്കുകയും, സന്തോഷാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു്. “നേമുക്ക് സഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിനു് അപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം യാതൊരു മനുഷ്യനേയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല.

ഇതുപോലെതന്നെ നാം ഭയപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആളുകളും, സ്ഥാനങ്ങളും ദൂരെനിന്നു വീക്ഷിക്കുമ്പോഴത്രെ അവ ഭയജനകമായിരിക്കുന്നതു്. ധൈര്യത്തോടെ അവയെ അഭിമുഖീകരിക്കുക. അപ്പോൾ, അവയൊന്നും നാം ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ അത്ര ഭയങ്കരങ്ങളല്ല എന്നു അറിയാൻ സാധിക്കും.

57 സഹകരണം

സഹകരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശരിയായ മാതൃക മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ ഘടനയിൽകൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ബാഹ്യമായ മിക്ക അവയവങ്ങളും ഇരട്ടയായിട്ടത്രെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു കണ്ണുകൾ, രണ്ടു പുരികങ്ങൾ, കണ്ണിനു രണ്ടു വീതം കൺപോളകൾ, രണ്ടു കാതുകൾ, മൂക്കിന് രണ്ടു പോരങ്ങൾ, രണ്ടു ടൈറ്റു പല്ലുകൾ, രണ്ടു ചുണ്ടുകൾ, രണ്ടായി പിളർന്ന ഹാരിടം, രണ്ടു കൈകൾ, രണ്ടു കാലുകൾ എന്നുവേണ്ട സകലവും ഇരട്ടതന്നെ.

എന്നാൽ ഈ ഇരട്ടയായ അവയവങ്ങൾ എത്ര യോജിപ്പോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കയും, സഹകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു എന്നു ചിന്തിക്ക. രണ്ടു കണ്ണുകളും ഒരു വസ്തുവിനെ ഒന്നായും ഒരുപോലെയും കാണുന്നു. ചെവികൾ രണ്ടും ശബ്ദത്തെ ഒരുപോലെ കേൾക്കുന്നു. മൂക്കിന്റെ പോരങ്ങൾ ഒരുപോലെ മണം ആസ്വദിക്കുന്നു. രണ്ടുവരി പല്ലുകൾ ചേർന്നു ചവയ്ക്കുന്നു. രണ്ടു കൈകളും ഒന്നിച്ചു താളം പിടിച്ചു സന്തോഷിക്കയും, ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒത്തു പിടിച്ചു കാര്യം നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു കാൽ പൊക്കുമ്പോൾ മറേറ കാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നെങ്കിലും അടുത്ത ക്ഷണത്തിൽ മറുകാൽ നിലത്തു ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഹാ! എന്തൊരു സഹകരണം!

ഇനിയും നോക്കുക—ശരീരത്തിന്റെ ആകമാനമുള്ള അറിവു കൂടാതെ എണ്ണമറ്റ രോമങ്ങളിൽ ഒന്നു പിഴുതെടുപ്പാൻ സാധ്യമാണോ? ശരീരത്തിന്റെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം സമസ്ത അവയവവും ഒരുപോലെ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. ശരീരത്തിനു വല്ല മുറിവും തട്ടിയാൽ കൈ സഹായത്തിനു ചെല്ല

ന്നു. പക്ഷെ പാദങ്ങൾക്കു ആ അവസരത്തിൽ സഹതപിപ്പാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പാദത്തിൽ മുളച്ചു കറച്ചാലോ, ശിരസ്സ് മുതൽ ശരീരമാസകലം കനിയ്ക്കു സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു് ചിന്താർഹമല്ല.

മനുഷ്യസമുദായമേകുന്ന ശരീരത്താലെ പാദങ്ങളുടെ അധഃസ്ഥിതതയുടെ വേദനകളും, അസമത്വങ്ങളും ശമിപ്പാൻ 'തലവന്മാർ' താണിറങ്ങുമെങ്കിൽ ലോകം സഹകരണത്തിൽ മുതിർന്നവരും.

58 മൂന്നു സ്റ്റേഹിതന്മാർ

“മൂന്നുവിധം ആളുകൾ എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റേഹിതന്മാരായിട്ടുണ്ടു്” എന്നു ഒരു റഷ്യൻ ഏഴുതുളകാരൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒന്നു്, എന്നെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവർ. രണ്ടു്, എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവർ. മൂന്നു്, എന്നെ അവഗണിക്കുന്നവർ.

ഇതിൽ, എന്നെ സ്റ്റേഹിക്കുന്നവർ കാരുണ്യത്തോടു ററി എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്റ്റേഹിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ ബലഹീനതകളെ വഹിക്കയും, എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മൂടിക്കളയുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടു് ഞാനും മറ്റുള്ളവരെയും കരുണയോടെ വീക്ഷിക്കണമെന്നു അവർ കാണിക്കുന്നു.

എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരും എന്റെ സ്റ്റേഹിതന്മാർതന്നെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കരുതിക്കൊള്ളണമെന്നു അവർ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ കരപേർ പകയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ചും എന്റെ വ്യക്തിത്വം ബോധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അവർ എന്നെ ഭയപ്പെടുകയോ, വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അർത്ഥമാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഞാൻ വീരവേദത്തോടും സൂക്ഷ്മതയോടും ജീവിക്കയും ചെയ്തമാറുകയും ചെയ്യണമെന്നു് അവർ എന്നിങ്ങനെ മുന്നറിവു തരുന്നു.

അങ്ങനെ എന്നെ പകയ്ക്കുന്നവരാൽ ഞാൻ ജീവിതാഭ്യാസം കൈക്കൊള്ളുന്നു.

എന്നെ അവഗണിക്കുന്നവരായ മൂന്നാം തരക്കാരുടെ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർതന്നെ. അവർ എന്നെ സ്വയത്യാണെന്നെ തെറ്റുപറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിപ്പാനോ കരുതുവാനോ മറുരുളവക സമയമില്ല എന്നു ഞാൻ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ലോകം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ മുന്പോട്ടു പോകുന്നു. മറുരുളവനെ ഉയർത്താനോ താഴ്ത്താനോ അധികപങ്കും ആളുകൾ മുതിരുന്നില്ല. മഹാത്മാക്കൾ എന്നു ലോകം പുകഴ്ത്തുന്നവർതന്നെയും സാമാന്യജനത്തിനു അജ്ഞാതന്മാരാണ്. നാം വലിയവരെന്നും വലിയതെന്നും, വിലപ്പെട്ടതെന്നും പ്രശസ്തമെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും, കായ്ക്കുകളും, സ്ഥലങ്ങളും ലോകത്തിൽ അധിക പങ്കിനും കേട്ടുകേൾവിപോലും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം.

അതുകൊണ്ട് സ്വയത്യാണെന്നും ഏതു മനുഷ്യനും അവനും ആവശ്യമത്രേ. മറുരുളവരുടെ സ്നേഹമോ, പകയോ, യാതൊന്നും വകവെക്കാതെ ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു നമ്മുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്പോട്ടു പോകാം.

59 സൗഭാഗ്യം

ഭാഗ്യത്തിന്റെ പുറകെ ഓടിയതുകൊണ്ട് ആർക്കും അതിനെ പിടിച്ചാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത്, അല്പം അകലെ അതാ നില്ക്കുന്നു എന്നു തോന്നിയാലും, അങ്ങുമിങ്ങും മിന്നിനടക്കുന്ന മിന്നാമിനുങ്ങുപോലെയും, മൃഗമുണ്ണുപോലെയുമത്രെ ഇരിക്കുന്നത്. ഭരതൻ താൻ നിക്ഷിക്കാൻ ആശിച്ചി

രിക്കുന്ന ഒരു മനോഹര കെട്ടിടത്തിലും, മറ്റൊരുത്തൻ തന്നിട് ലഭിക്കാനാഗിക്കുന്ന സ്ഥാനവലുപ്പത്തിലും, വേറൊരുവൻ താൻ ആർജ്ജിക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിലും, ഇനിയുമൊരുത്തൻ താൻ നവമായി പ്രവേശിക്കാനിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയെ എത്തിപ്പിടിക്കാമെന്നു വ്യാമോഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ, അവർ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ, അതാ ഭാഗ്യം ഇനിയും അപ്പുറത്തായി മാത്രം അവൻ ദർശിക്കുന്നു.

എന്നാൽ സൗഭാഗ്യത്തിനായി ഒരുവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനു പുറകെ ഓടുന്നത് മതിയാക്കട്ടെ. അവൻ ഭാഗ്യവാനോ, നിർഭാഗ്യവാനോ എന്നുള്ളതു ചിന്തിക്കാതെ അവന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ അവനാൽ കഴിയുംവിധം സന്തോഷമുളവാക്കാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ. അല്ലനാളാർക്കു ശേഷം, അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം തന്റെ സൗഭാഗ്യമായി മാറുന്നത് അവനു കാണാം.

60 കാര്യബുദ്ധിയും

ആർദ്രതയുള്ള ഹൃദയത്തെ ചലിക്കുന്ന (Vibrate) വസ്തുക്കളോട് ഉപമിക്കാം. ദേവാലയങ്ങളിലെ വലിയ മണികര (Bells) അവയുടെ നാക്കു മുട്ടുന്ന മാത്രയിൽ നാദം മുഴക്കുന്നു. കാരണം, അതു “ആർദ്രത” പൂണ്ടു വിറയുന്നു അഥവാ ചലിക്കുന്നു. വിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ മണികരക്കു നാദം പുറപ്പെടുവാപ്പാൻ കഴികയില്ല. കരാകല്ലിൽ അടിക്കുന്നവന്റെ കൈകൾ തരിച്ചുപോകയല്ലാതെ, അതു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുമോ? ചെണ്ട, പെരുമ്പറ മുതലായവ കൊട്ടുമ്പോൾ, അവയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുകൽ വിറയുന്നതുകൊണ്ടത്രെ അവ ശബ്ദം മുഴക്കുന്നത്. അതുപോലെ വിറയുന്ന മുതലായവയുടെ ലോലമായ കമ്പികൾ ദ്രുതചലനം

ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവകരമായ സ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. നേരെമറിച്ചു, ചലിക്കാത്ത ഇരുമ്പഴികളിന്മേൽ ഉൾച്ചാൽ എന്തു പ്രയോജനം? ശാന്തമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കിളത്തിൽ ഒരു കല്ലു പതിച്ചാൽ വെള്ളം ഇളകുകയും, അലകൾ കൂലങ്ങുവരെ ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്നില്ലയോ?

അന്യന്റെ സങ്കടത്തിൽ ചലിക്കാത്ത ഹൃദയം ശിലപോലെ നിശ്ചലമത്രെ. അതിനു ഇവകരമായ അനുഭവങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനോ, ലോകത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിനോ സാദ്ധ്യമല്ല.

61 യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ

പലപ്പോഴും നാം കാണുകയും, കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെയല്ല, പല സംഗതികളുടേയും യാഥാർത്ഥ്യം സൂര്യൻ കിഴക്കുദിച്ച് ക്രമേണ യാത്രചെയ്തു പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവം അപ്രകാരമല്ല എന്നു നാം അറിയുന്നു. ഭൂമി പരന്നതായി തോന്നുന്നു എന്നിരുന്നാലും, ഉരുണ്ടതായിരിക്കുന്നത് എന്നു ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കേവലം മിന്നാമിനുങ്ങുപോലെ മാത്രം കാണുന്നുവെങ്കിലും, അവ ഓരോന്നും നാം നിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയേക്കാൾ ആയിരം പതിനായിരം മടങ്ങു വലുപ്പമുള്ളവയെന്നു പറയുന്നു.

നാം കേൾക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഗതിയും മേൽ പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ. സ്വപനഗ്രാഹി, റേഡിയോ മുതലായ യന്ത്രോപകരണങ്ങളിൽകൂടെ നാം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സംഗീതങ്ങൾ മുതലായവ, ആ യന്ത്രം പാടുന്നതുപോലെ തോന്നിയാലും, ഏതോ വിദൂരദേശത്തിരുന്നു ആരോ പാടിയതും, പ്രസംഗിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളെ അവ എന്നു സ്പഷ്ടം.

ഇനിയും, മനുഷ്യൻ കല്പിക്കുന്ന ചില നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥശൂന്യത രസാവഹമാകുന്നു. വെള്ളിക്കോൽ എന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ടല്ലോ. ഒരു പണത്തുകക്കുമെങ്കിലും വെള്ളി അതിന്മേൽ ഇല്ലതാനും. ആനച്ചവട് എന്ന ഒരു പച്ചച്ചെടിയും, മലമുഴക്കി എന്ന ഒരു ചെറുകിളിയും ശാന്ത, തങ്കം, സുശീല ഇങ്ങിനെ പലതും, മേൽപറഞ്ഞ സത്യത്തെ തെളിയിക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയെങ്കിൽ നാം ഒരു മനുഷ്യനെ അറിയുകയും, മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു എത്രയോ വിഭിന്നമായിരിക്കാം അവന്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം. എന്നിട്ടാണോ, അപ്രത്യക്ഷനും, സർവജ്ഞനുമായ ദൈവത്തെ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നു എന്നു പറയുന്നത്. അല്ലനായ മനുഷ്യൻ! അവൻ എത്രമാത്രം അറിയുന്നുണ്ട്!

62 ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾ

മനുഷ്യർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായഭിന്നതകളും, തർക്കങ്ങളും, പലപ്പോഴും അർത്ഥശൂന്യവും വ്യർത്ഥവുമാണെന്നു കാണാം. ഒരുവൻ ഒരു പദാർത്ഥം വളരെ രുചികരമെന്നും, അന്യൻ തീരെ രുചിയില്ലെന്നും പറയുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിനെപ്പറ്റി തർക്കിച്ചിട്ടു എന്തു പ്രയോജനം? ഭാരതാരത്നരുടെ രുചിഭേദത്തെ ആക്കി നിഷേധിക്കാം? അതുപോലെ ഒരുവൻ പറയുന്നു, ഇന്നു നല്ല കിളിർ ഉണ്ടെന്നും—മറ്റൊരാളുത്തൻ പറയുന്നു, ഇന്നു റാലിയ ഉണ്ണുമാണെന്നും. അക്കാര്യത്തിലും തർക്കത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. അതു ഭാരതാരത്നരുടെയും അനുഭവമത്രെ. എന്നാൽ ഈടുശകാര്യങ്ങളിൽതന്നെയും മനുഷ്യൻ വ്യർത്ഥവാദങ്ങൾ വളരെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്.

ഇനിയും പരീക്ഷണംകൊണ്ടു ഗ്രഹിക്കാവുന്ന കാര്യം

ങ്ങളിലും വാഗ്വാദത്തിനു സ്ഥാനമില്ല. ഉപ്പു, വെള്ളത്തിൽ അലിയുമെന്നും, പഞ്ചസാര മധുരമാണെന്നും ഒരുവൻ പറയുമ്പോൾ, മറ്റൊരാളവൻ അതു രണ്ടും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ആ കാര്യത്തിൽ തർക്കിച്ചു ഹേതും കളഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. കുറച്ചു ഉപ്പും ഒരു പശുതും വെള്ളത്തിൽ ഇടട്ടെ. കുറെ പഞ്ചസാരയും വായിൽ ഇട്ടുനോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥം അറിയാം.

എന്നാൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾക്കു് സ്ഥാനമില്ലെന്നോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ടു്. കാരണം, ആകൃതിയിൽ ഒരുവനെപ്പോലെ മറ്റൊരാളവനെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി (സ്വഭാവം) യിലും ഒരുവനെപ്പോലെ മറ്റൊരാളവൻ ഇല്ലതന്നെ. അതുകൊണ്ടത്രെ ഭിന്നഭിന്ന ചിന്തയും, അഭിപ്രായവൈരുദ്ധ്യങ്ങളും മനുഷ്യചിന്തയിൽ കണ്ടുവരുന്നതു്.

തന്മൂലം, ഒരുവന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു് മറ്റൊരാളവൻ യോജിച്ചില്ല എന്ന കാരണത്താൽ മാത്രം, കോപവും, വൈരാഗ്യവും പുലർന്നുതു് കേവലം മൌഢ്യമാകുന്നു. നേരെമറിച്ചു അന്യന്റെ അഭിപ്രായത്തെ സമാദരിക്കയും, സഹതാപപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതു് ഉത്തമന്മാരുടെ കടമയാകുന്നു.

63 അലംഭാവം

ജോസഫ് ബ്രദർട്ടൺ എന്ന മഹാന്റെ ശവകുടീരത്തിനേൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു കുറിവാക്യം രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു്. “എന്റെ സമ്പത്തു്, എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുവകകളുടെ പെരുപ്പത്തിലല്ല, പ്രകൃത എന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ ചുരുക്കത്തിലായിരുന്നു”. എത്ര ശ്രേഷ്ഠവും, സാരഗർഭവുമായ ഒരു തത്വം! ഇന്നത്തെ ലോകം മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ

അമിതമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ധനികനെപ്പോലും ദരിദ്രനാക്കിത്തീർന്നു. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തെ ആവശ്യം, അത്യാവശ്യം, അനാവശ്യം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചാൽ, ഉത്തമം, മദ്ധ്യമം, അധമം എന്നീ ക്രമമത്രെ അതിനു കൊടുക്കേണ്ടതു്. ലോകത്തിലുള്ള സമസ്ത ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ സകല വിഭവങ്ങളും ദൈവം കരുതിട്ടുണ്ടു്. പക്ഷെ, കിറെ പേർ തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അമിതമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും, അനാവശ്യമായ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ വിഭവങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാമാന്യജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയും ഞെരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തനിക്കുതന്നെ ദരിദ്രനായിത്തീരാനുണന്ന ധനവാദമുണ്ടു്, ധനികനായിത്തീരാനുണന്ന ദരിദ്രമുണ്ടു്. ഒരുവന്റെ മനുഷ്വമിതി ആശ്രയിച്ചത്രെ അവന്റെ ധനസ്ഥിതി ഇരിക്കുന്നതു്. ആവശ്യങ്ങളെ ചുരുക്കുകയും, അലംഭാവ മനോഭാവത്തെ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ഏവനോ അവൻതന്നെ ധനവൻ.

64 ജീവിതയാത്ര

ഏതാ ദൂരദേശത്തുനിന്നു കാൽനടയായി സ്വന്തം വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരുവൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രയോടു് മനുഷ്യജീവിതത്തെ ഉപമിക്കാം. ഓരോ മനുഷ്യനും തന്റെ പ്രായമനുസരിച്ചു, അർദ്ധതാ, നാല്പതോ, മുപ്പതോ നാഴിക അകലെനിന്നു് ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കയാണു്. മരണമോ മരണാനന്തരമുള്ള ഒരു മോക്ഷസ്ഥാനമോ ആണു് മനുഷ്യായുസ്സിന്റെ അന്തവും ലക്ഷ്യവുമായിക്കരുതുന്നതു്. ഏതൊരു യാത്രയുടെയും ആരംഭത്തിൽ ഉത്സാഹവും, സന്തോഷവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുപോലെ, മനുഷ്യായുസ്സി

ന്റെ ആരംഭശക്തിയായ, ശൈശവം, ബാല്യം, യൗവ്വനം എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉല്ലാസപ്രദവും, ക്ഷീണരഹിതവുമായി ഏവക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ മുന്പോട്ടു പോകുന്തോറും ക്ലേശം വർദ്ധിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ജീവിത ക്ലേശവും വർദ്ധിക്കുന്നു.

യാത്രയിൽ ഒരുവൻ കടന്നുപോന്ന ദൂരം അടി, ഫർലോങ്ങി, മൈൽ എന്നിങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ, ആയുഷ്കാലത്തെ ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ, മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ എന്നിവയാൽ അവൻ പുറംതള്ളുന്നു. യാത്രയിൽ മുന്പോട്ടു പോകുന്തോറും അവന്റെ ശരീരം ക്ഷീണിക്കുകയും ഗതിവേഗം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ, അവന്റെ ലക്ഷ്യം അടുക്കുന്തോറും അവന്റെ ഹൃദയം സന്തോഷിക്കുകയും, പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും.

തന്റെ വീട്ടിനോടു അടുക്കാരാകുമ്പോൾ അവൻ അല്പസമയം നിന്നു, തന്റെ ദീർഘയാത്രയിൽ അവൻ കടന്നുപോന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതു് രസാവഹമായിരിക്കും. അവന്റെ യാത്രയിൽ വിഭിന്നങ്ങളായ അനവധി അനുഭവങ്ങൾ അവനുണ്ടായിരിക്കാം. ഉന്നതസ്ഥലങ്ങളും, സമഭൂമികളും, വിജനസ്ഥലങ്ങളും, ജനനിബിഡമായ പട്ടണപ്രദേശങ്ങളും അവൻ പിന്നിട്ടുകാണും. കല്യാണഭവനങ്ങളും, മരണഗേഹങ്ങളും, സംഗീതസദസ്സുകളും, വിലാപസ്ഥാനങ്ങളും അവൻ കടന്നുപോന്നിരിക്കാം. വഴിക്കുവെച്ചു എത്ര എത്ര ആളുകളുമായി അവൻ പരിചയപ്പെടുകയും, വിരുദ്ധപ്പെടുകയും, ബന്ധപ്പെടുകയും, അകലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കാം. ഇതൊക്കെയും ജീവിതയാത്രയുടെയും അനുഭവങ്ങളത്രെ. എന്നാൽ ഇനിയും ആവക അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നുംതന്നെ അവനെ സന്തോ

ഷിപ്പിക്കുകയോ, സന്താപപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ ഇനിയും ഈ വഴിയെ തിരിച്ചുപോകയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് സെൻറ് പോളിനെപ്പോലെ പിമ്പിലുള്ള മറന്നും, മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞുകൊണ്ട്—ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു് ഓരോരുത്തരും ഓടട്ടെ.

65 കയററവും, ഇറക്കവും

ഉയന്ന ഒരു കുന്നു കയറുന്നവനും, അതിന്റെ മുകളിൽനിന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നവനും തമ്മിൽ, മദ്ധ്യേ മാറ്റം കണ്ടു മുട്ടുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. കയറുന്നവൻ, ക്ഷീണിച്ചും, കിതച്ചുംകൊണ്ടു കയറുന്നു. ഇറങ്ങുന്നവനോ, ഉല്ലാസത്തോടും അനായാസേനയും വരുന്നു. ഇത്തരങ്ങത്തിൽ കയറുന്നവൻ ഇറങ്ങുന്നവനെക്കുറിച്ചു സ്വപ്നം ഒരു അസൂയയും, അതുപോലെ ഇറങ്ങിവരുന്നവൻ, ക്ഷീണിച്ചു കയറുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചു നിന്ദാശർദ്ധമായ സഹതാപവും ജനിച്ചു എന്നുവരാം. എന്നാൽ പ്രസ്തുത രണ്ടു മനോഭാവങ്ങളും അനാശാസ്യമത്രെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കുന്നിൻമുകളിൽനിന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നവൻ, നിശ്ചയമായും കയററം കയറി ഇറങ്ങി വരുന്നവനായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ അവൻ ആശ്വാസമായി ഇറങ്ങിവരുന്നു എന്നുയുള്ളു. അതുപോലെതന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രയാസത്തോടെ കയറുന്നവനും മുകളിൽ ചെന്നു അനായാസേന ഇറങ്ങാം.

മനുഷ്യജീവിതം സുഖദഃഖസമ്മിശ്രമാകുന്നു. ഉയർച്ചയും, താഴ്മയും, രാത്രിയും പകലും, വേനലും വർഷവും, മാറി മാറി വന്നും പോയുമിരിക്കും. ഇവ രണ്ടിലും ഞമചിത്തത പാലിക്കുന്നവനെത്രെ ബുദ്ധിമാൻ.

66 മുമ്പോട്ട് പോക

“കോട്ടമത്സരത്തിൽ വിജയം വേഗതയുള്ളവനല്ല” എന്നു അർത്ഥമുള്ള ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ട്. അതു ശരിയായ ഒരു പ്രമാണമല്ലെന്നു നമുക്കു തോന്നിയാലും ഒരിക്കലും അസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു പറച്ചിലല്ല. സൈക്കിൾ മത്സരത്തിൽ (Cycle race) ഈ തത്വം എത്രയും അർത്ഥത്താണെന്നു കാണാൻ സാധിക്കും. വീണ്ടുപോകാതെയും, ശീശ്രത്തിൽ ചവുട്ടാതെയും, എന്നാൽ എപ്പോഴും മുമ്പോട്ടു ചലിച്ചും എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് പ്രസ്തുത മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നത്. തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പമ്പരം വീണ്ടുപോകുന്നില്ല. എപ്പോൾ ‘കറക്കം’ നിൽക്കുമോ, അപ്പോൾ പമ്പരവും വീഴും. കാരോ ദിവസവും അല്ലാപ്പമെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ മുമ്പോട്ടുപോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒടുവിൽ ജീവിതസാഹചര്യം കൈവരിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഡേവിഡ് ലാവിംഗ്സ്റ്റനെക്കുറിച്ച് “മുമ്പോട്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ” എന്നു പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു പലരേപ്പോലെയും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതയാത്രയിലും മാർഗ്ഗതടസ്സം നേരിട്ട് സുരക്ഷിതമായിത്തീർന്നു അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും അദ്ദേഹം അവയെ അത്ര വകവെച്ചിരുന്നില്ല.

ജീവിതത്തിൽ വിജയവും പെരുമയും കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒരേ ഒരു ചാട്ടത്തിനു് ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ചെന്നു വീണവരല്ല, പ്രത്യുത, ലക്ഷ്യത്തിൽ ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചു, നെടുനൈടുങ്കൽ പാതതെ അവിശ്രമം നടന്നു പോയവരെ. ഓടുകയോ, നടക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, വയ്ക്കുന്ന കാലടികളുടെ അകലത്തേക്കാൾ നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്നത്രെ ചിന്തിപ്പാനുള്ളത്. കുതിച്ചുവെട്ടിയിട്ടും മാ

ശ്രമമൂലം അലസമായി കിടന്നുറങ്ങിയ മുയലിനെ തോല്പിച്ച് “അഞ്ചുപലം പഞ്ചസാര” സമ്മാനമായി വാങ്ങുവാൻ വലിഞ്ഞിഴഞ്ഞ ആമയ്ക്ക് സാധിച്ച കഥ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ.

സഹിഷ്ണുത വിശുദ്ധനായുടെ പ്രത്യേകവും പ്രഥമവുമായ ഒരു ലക്ഷണമത്രെ. അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ പിറുപിറുപ്പ് കൂടാതെ സഹിച്ചു മുമ്പോട്ടു പോകുന്നവരെ അയാൾ. ജീവിതപാതയുടെ അന്തത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ വിജയത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായ കിരീടം അവർ പ്രാപിക്കും. അതു തന്നെയല്ല ജീവകിരീടമാകുന്നതു്!

67 കാല ഭേദങ്ങൾ

എല്ലാവർക്കും, എല്ലാറ്റിനുമുണ്ട് കാലഭേദങ്ങൾ. ജനനരകരം ബാധിച്ചും, കവിളൊട്ടിയും, കൺ മഞ്ഞിയും, ചെവിയടഞ്ഞും, വീല്ല്യപോലെ വളഞ്ഞും, വടിയുന്നിയും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചില വൃദ്ധജനങ്ങളെ—സ്രീകളേയും പുരുഷന്മാരെയും—നാം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ കോലങ്ങളെ അവജ്ഞയോടും, അഹങ്കാരത്തോടുംകൂടെ മാത്രമേ യുവദൃഷ്ടികൾക്ക് വീക്ഷിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള യുവഹൃദയങ്ങൾ ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വൃദ്ധജനങ്ങളും, ശൈശവം, കൗമാരം, ബാല്യം മുതലായ കാലനെയുള്ള പ്രായങ്ങൾ കടന്നുപോന്നവരാണെന്നും, തങ്ങളെപ്പോലെ അവർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു പ്രൗഢവും സുന്ദരവുമായ ഒരു യൗവ്വനമെന്നും അവർ വിസ്തരിക്കരുതു്. അന്ന് ഇക്കൂട്ടർ ആരായിരുന്നിരിക്കാം! എന്തെന്നു വീക്ഷപരശ്വരൻ അവർ ചെയ്തിരിക്കാം! ഇങ്ങനെ വരാതെവണ്ണം കൈവിട്ടുപോയ ആ “സുഖകാലങ്ങളെ” അവർ കാക്കുന്നു തോടൊപ്പം, യുവത്വത്തെ നോക്കി വൃദ്ധഹൃദയങ്ങൾ മടഹനിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാം.

മനുഷ്യനും മാത്രമല്ല, പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും, വൃക്ഷലതാദികൾക്കുമുണ്ട്. കാലഭേദങ്ങൾ, തിന്മ തടിച്ചു കണ്ടവരെ കടിച്ചും, ശൈത്യത്തോട് കുറച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ശ്വാക്കൾ പ്രായമാകുമ്പോൾ രോമം കൊഴിഞ്ഞും, കണ്ണിൽ പീളയണിഞ്ഞും, സാവധാനത്തിൽ ഇഴഞ്ഞും നടക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? അതുപോലെ, ഇലനിറഞ്ഞു പന്തലിച്ചു നിന്നിരുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ ഇല കൊഴിഞ്ഞു വേരറ്റം, ഉണങ്ങിയും നീല്ക്കുന്നില്ലേ?

അതുകൊണ്ട് 'ഭേദദിവസങ്ങൾ' വരും എന്നും ഒരു വരും മറക്കാതിരിക്കട്ടെ.

68 ജീവനും, വളർച്ചയും

ഒരു കരിങ്കൽപാറ ഒരു സ്ഥലത്തു് ഇടുക; അതു് എന്നും അങ്ങിനെതന്നെ കിടക്കും. സൂര്യപ്രകാശം ധാരാളം എല്ലാദിനം. മഴയും, മഞ്ഞും അതിനെ നനയ്ക്കട്ടെ. മറ്റു പ്രകൃതിയുടെ സകല ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കട്ടെ. എങ്കിലും അതു് വളരുകയോ, യാതൊരുവിധമുള്ള പരിവർത്തനം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.

നേരെമറിച്ചു്, മണ്ണിൽ ഇട്ട ഒരു വീത്തു് സൂര്യപ്രകാശവും, മഞ്ഞും, മഴയും, പ്രകൃതിയുടെ മറ്റു സകല ദാനങ്ങളും അനുഭവിക്കുകയും, പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടു് വലിയ വൃക്ഷമായി വളരുന്നു.

ഒരുവൻ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഏതു് പരിതസ്ഥിതിയിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ, അവൻ എന്താകുന്നു എന്നതത്രെ കാര്യം. ഉള്ളിൽ ജീവനില്ലാത്തവനും, ജീവനില്ലാത്തതും വളരുന്നില്ല. ആന്തരിക സ്ഥിതിയത്രെ, ഒരുവന്റെ വളർച്ചയിലെ പ്രധാന ഘടകം.

69 വാഗ്ദാനങ്ങൾ

ഒരുവൻ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ വലുപ്പമോ, ശക്തിയോ അല്ല നമുക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച്, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയത്രേ അവന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്; അഥവാ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടത്. ശബ്ദങ്ങൾ ഒരു കൂലിയിൽക്കൂടെയെന്നതുപോലെ മാത്രമേ ഒരുവനിൽനിന്ന് പുറപ്പെടുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ഉറപ്പ് അവപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, ആദ്യം വ്യക്തിയേയും, പിന്നീട് അവന്റെ വാക്കുകളേയും വിശ്വസിക്ക. അസത്യവാൻ ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പുള്ളത്? അതെങ്ങിനെ വിശ്വസിക്കും?

ദൈവത്തെ ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ദൈവശബ്ദങ്ങൾകൊണ്ടോ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ വൈശിഷ്ട്യംകൊണ്ടോ അല്ല, പ്രത്യേക ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടതും വിശ്വസിക്കേണ്ടതും. വിശ്വസ്തനായ ദൈവം, വാഗ്ദാനങ്ങളിലും വിശ്വസ്തനത്രെ. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ച് കീട്ടിയ 'ബാങ്ക്' ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

70 നാക്കുറ കിയ്യം

ഒരാരം അയാളുടെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൊടുത്തപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം അതു ക്ഷണിശമായും തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. 'തീർച്ചയായും തരാം' എന്ന് അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. 'അങ്ങിനെയെങ്കിൽ കയ്യടിക്കൂ' എന്നായി മറുപടിയായത്. 'കൊള്ളാം, എന്റെ നാവിനേക്കാൾ, കയ്യിനെയാണ് നിങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം, അല്ലേ?' എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്നേഹിതൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു.

നാവു ശബ്ദത്തെയും കൈ പ്രവൃത്തിയെയും പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇവ തമ്മിൽ പൊരു
ത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നതത്രെ സങ്കടകരം. 'ശബ്ദം യാക്കോ
ബിന്റെയും, കൈകൾ ഏശാവിന്റെയും' എന്നു കൺ മ
ങ്ങിയവനും, വയോവൃദ്ധനുമായ യിസ്ഹാക് പറയും
വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവല്ലോ. ഉന്നതമായ ആദർശ
വാദത്താലും, കാമുണ്ടായ വാശാനങ്ങളാലും, ഉജ്ജ്വലമാ
യ ആഹ്വാനങ്ങളാലും, സ്നേഹപൂർവ്വമായ ക്ഷണങ്ങളാലും
നാഷ് ലോകത്തെ അമ്മാനമാട്ടുന്നു. എന്നാൽ അവയെ പ്രവ
ർത്തനപദ്ധതികളായി മാറ്റുവാൻ കൈ സന്നദ്ധമായിരിക്കു
മ്പോൾ മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുള്ളൂ. വാഗ്മികളായ
പ്രസംഗകന്മാർ ജനതതിയെ ഇളക്കിയെന്നു വരാം. എ
ന്നാൽ കൈകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വാഗ്മിത്വം
ഫലപ്രദമായിത്തീരുന്നുള്ളൂ. നാഷം കൈയും പരസ്പര
വിശ്വാസത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടുംകൂടെ ഒരുവന്റെ ജീ
വിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ അവൻ ലോകത്തിൽ
മാറിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമുക്കു പ്രവ
ർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന
നാഷ് നമ്മെ അവിശ്വസ്തരും ലജ്ജിതരുമാക്കുന്നു. അതു
കൊണ്ടത്രെ 'നാവു ഏറ്റവും വമ്പു പറയുന്നു' എന്നു വി:
യാക്കോബ് പറയുന്നതു്. കണ്ടമാനം സംസാരിക്കുന്ന
നാഷം കൈകളെ അപമാനിക്കുന്നു. അനേക വാശാനങ്ങ
ളെക്കാരും, അല്ല പ്രവർത്തനം നല്ലതു്. 'നാവെടുനീളത്തിൽ
വെളിപ്പെടുന്നിട്ടി, വാവെടുവെട്ടാൻ പല കൂട്ടരുണ്ടാം'. പ
ക്ഷേ, നാവുകൊണ്ടു് വെട്ടിയാൽ മരം വീഴുകയില്ല. മുർച്ച
യേറിയ കോടാലികൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗം ഏതു വൻവൃക്ഷ
ത്തെയും നിലംപതിപ്പിക്കും.

71. ജാതിവ്യത്യാസം.

നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ—പ്രാഥമികം മുതൽ സർവ്വകലാശാല വരെയും—വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ജാതിഭേദത്താലുള്ള സ്വഭാവോ അകൽച്ചകളോ നാം കാണുന്നില്ല. അവരുടെ പുലയനും, ഈഴവനും, നായനും, നമ്പൂതിരിയും, ക്രിസ്ത്യാനും, മുഹമ്മദനും ഒരേ ബഞ്ചിൽ ഇരുന്നു അധ്യയനം നടത്തുന്നു. അവരെല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന പേരിൽ നാലരൊരു അറിയപ്പെടുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ കൈ കോർത്തും, തോളോടു തോൾ ചേർന്നും നടക്കുന്നു; കളിക്കുന്നു. ഹാ! എന്തൊരു സ്നേഹവും, സൗഹാർദ്ദവും!

എന്നാൽ കാലം കൂറെ കഴിയുന്നു. അഭ്യസനം പൂർത്തിയാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ വീട്ടിലോകരംഗങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ചേരിതീരിയുന്നു. യജമാനൻ, അടിയൻ, മുതലാളി, തൊഴിലാളി, വൈദ്യൻ, വൈദ്യൻ, വക്കീൽ, ഗുമസ്തൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടുക്കാൻ വഹിയാത്ത അകൽച്ചകൾ! ഇത് എന്തുകൊണ്ട്? വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നപോലെ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിപ്പാനും വിഹരിക്കാനുമുള്ള രംഗങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്കില്ലെന്നതായിരിക്കുമോ കാരണം? അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിസ്മയകരമായ ഈ ലോകത്തെ ഒരു വിദ്യാലയമായും ലോകരെ കേവലം വിദ്യാർത്ഥികളായും പരിഗണിച്ചാൽ ജാതിമതഭേദവിന്തകൾ അസ്തമിക്കുമായിരുന്നു. ഇതിൽനിന്നു ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. അഭ്യസനകാലങ്ങളിൽ എത്ര പ്രായംചെന്നവർക്കും സൗഹാർദ്ദമായും വണ്ണവ്യത്യാസം കൂടാതെയും കഴിഞ്ഞുകൂടാം. വിദ്യാലയത്തിനു പുറത്തു വിദ്വേഷവും വിഭിന്നതയും കാത്തുനില്ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ആജീവനാന്തം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നെങ്കിൽ അഥവാ അവൻ ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യതയുടേയും ഒരു രംഗമാ

യിതരീതമായിരുന്നു. എന്നാൽ സാക്ഷാൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം യഹോവാ ഭക്തിയത്രെ. എന്നു ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനിയായ സോളമൻ പറയുന്നുവല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദൈവഭക്തൻ നുകല ജാതിഭേദങ്ങൾക്കും, ക്ഷിപ്രതാസങ്ങൾക്കും അതീതനായി ജീവിക്കേണ്ടതും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമെന്നതും.

72. പരീക്ഷ.

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അവന്റെ അഭ്യസനകാലത്തു വീവിധവിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ള അനേക പുസ്തകങ്ങളും, പാഠങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ പഠിച്ച എല്ലാ പാഠങ്ങളിൽനിന്നും പരീക്ഷവേളയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ആറോ ഏഴോ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദ്യക്കടലാസ്സിൽ കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. ഒരു പക്ഷെ ആ വിദ്യാർത്ഥി അഗണ്യമായി കരുതിയതും നിസ്സാരമെന്നു വിചാരിച്ചതുമായ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം അവ. എന്നാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവന്റെ വിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് എന്നു അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതത്രെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പാഠങ്ങളും അവൻ പഠിച്ചു നിശ്ചയം പ്രാപിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ ഇതു എത്രയും വ്യക്തമായിക്കുന്നുണ്ടെന്നു സത്യമാകുന്നു. മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളെയും, ഉപദേശങ്ങളേയും അത്യന്തം വിശ്വസ്തര്യോടെ പഠിക്കയും പാലിക്കയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഏതിൽ അവൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും പരാജിതനാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല. പലപ്പോഴും വലിയ പേരാട്ടങ്ങളിൽ വിജയം നേടിയവർ

കേവലം നിസ്സാരമായ സംഗതികളിൽ അടിപെട്ടുപോകുന്നതായി നാം കാണുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ദൈവം ദീന ജീവിതത്തിന്റെ ചെറിയ പാഠങ്ങൾ അവർ അവഗണിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമേറിയ പ്രമാണങ്ങൾപോലെതന്നെ അപ്രധാനമായ നിയമങ്ങളും നമുക്കു പ്രായോഗികമാക്കാം.

73. നടപ്പ്.

കോടാനുകോടികളായ ജീവരാശികളെക്കൊണ്ട് ആകാശവും, ഭൂമിയും, ജലാശയങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം രാപകലില്ലാതെ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും അവയുടെ ഗതിവിഗതികളിൽ അവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി അപായങ്ങളോ, ജീവനാശങ്ങളോ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നതന്നെ പരയാം. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച പിന്തിച്ചാൽ തിരക്കും തിരക്കും നിറഞ്ഞ ചന്തസ്ഥലങ്ങളിലും ജനബാഹുല്യമുള്ള ഉത്സവങ്ങൾ, മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ, തെരുവീഥികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും അവൻ സദാ ഗതാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു; എങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടലുകളാലുള്ള അത്യാഹിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. അതു് എന്തുകൊണ്ട്?

മനുഷ്യൻ കരുതലോടെ നടക്കുന്നു എന്നതത്രെ ഇതിനു കാരണം. വഴി മാറേണ്ടിടത്തു് മാറിയും, ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും, തുണും നിവനും ഒക്കെ അവൻ പെരുമാറുന്നു. അറോരുവിധത്താൽ ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഗതി വേഗത്തെ നിർദ്ദോഷമായ ഒരു രീതിയിലത്രെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു് എന്നു കാണാൻ സാധിക്കും. നടക്കുക എന്നതാണു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാധാരണ നിയമം. നേരേമറിച്ചു കാട്ടുന്ന ഒരു ഗതിയിലാണ് മനുഷ്യ

നെ വച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കൂട്ടിമുട്ടലുകൾകൊണ്ടും ലോകം ഭയങ്കരമാകുമായിരുന്നില്ല! ഇരമ്പിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങൾ നാമിത്തം അനവധി വിപത്തുകളും മരണങ്ങളും ദിനംപ്രതി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ജീവിതം ദൈനംദിനം നടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമത്രെ. നിരന്തരം ഓടവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. വല്ലപ്പോഴും ഓടുന്ന അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. എങ്കിലും എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ഓട്ടം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല.

പരക്കലും ഓട്ടവും അവസാനിച്ചാലും നടക്കുക എന്നതു് നിരന്തരമത്രെ. “അന്നേക്കുള്ളതു് കുന്നേളം, എന്നേക്കുമുള്ളതു് കുന്നിയോളം” എന്ന ഒരു പഴമൊഴി ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന ഓട്ടത്തിലെ വിജയം വേഗതയിലല്ല, പ്രത്യേക നിർദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചവോ എന്നുള്ളതാലത്രെ ആശ്രയിച്ചാരിക്കുന്നതു്.

74. പ്രശംസ.

കേവലം മൗഢ്യവും ഭ്രാന്തമത്രെ പ്രശംസ. വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യനു് സ്വയം പുകഴുവാനോ, സ്വന്തമെന്നു അവകാശപ്പെടുവാനോ ഒന്നുമില്ല. അവനു് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരംതന്നെയും ജനനത്താൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരിൽനിന്നു അവനു ലഭിച്ചതല്ലേ? അതിൽ അവൻ്റെ വഹിച്ച പങ്കു എന്തുണ്ട്? അങ്ങിനെയെങ്കിൽ, തന്റെ യാ, മറ്റുള്ളവന്റെയോ ശരീരഘടനയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലോ, വിരൂപതയിലോ, വികല്പങ്ങളിലോ എന്തിനു പ്രശംസിക്കുന്നു? എന്തിനു പരമതപിക്കയോ, പരിഹസിക്കയോ ചെയ്യുന്നു?

ഇനിയും ഒരുവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാനതയിൽ എന്താണു പുകഴുവാനുള്ളതു്? അവനു ലഭിച്ച പണസൗകര്യങ്ങളും,

അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളും, നിരക്ഷരക്ഷിതയെന്നു പറയുന്ന ഒരന്യന്ത്രം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവനും അഭ്യസ്തവിദ്യനാകുമായിരുന്നു. ഒരുവൻ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു് ഉന്മത്തനാകുന്നതു എന്തിന്? പണമുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് ആഹരിക്കാൻ വായില്ലാത്തതു? “പണം അഴിച്ചിൽ കറി നന്നാവും” എന്നു കേട്ടിട്ടില്ലേ?

വേറൊരുവൻ വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളും, ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞു ഞെളിയുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതു് എത്രയോ ഹംസ്യം. ഏതൊരു ശരീരത്തിലും ഇതൊക്കെയും കിടക്കും. ഏതു കഴുത്തിനും മാല ചേരും, ഏതു കൈക്കും ചേരും മോതിരവും, കങ്കണാദികളും.

എന്നാൽ പ്രശംസിക്കു് വകയുണ്ടു്. പ്രശംസിക്കുന്ന ഉത്തമ കാര്യങ്ങളിലേക്കും, ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അവന്റെ സമസൃഷ്ടങ്ങളെ നിസ്വാർത്ഥബുദ്ധിയോടെ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾമാത്രം. അപ്പോൾ അവനല്ല അന്യർതന്നെ അവനെ പുകഴ്ത്തും.

75. വല്ലഭം തരണം.

യാചകഗീതത്തിന്റെ പല്ലവിയാണല്ലോ മേലുദ്ധരിച്ചതു്. ആരോടാണ് ഭിക്ഷക്കാരുൻ യാചിക്കുന്നതു്? വെള്ളിയും പൊന്നും ധാരാളം കൈവശമുള്ളവരോടു് യാചകൻ യാദിക്കുന്നു കാലണ തരണയെന്നു്. വിഭവസമൃദ്ധിക്കൊടു് വീർപ്പമുട്ടുന്ന മാളികയുടെ ഇറയത്തു നിന്നുകൊണ്ടു് അൻ നിലവിളിക്കുന്നതോ, “ഇറം കഞ്ഞിവെള്ള”ത്തീന്തു്. പട്ടികൾ നിറയെ പട്ടുസാരികളും, മറ്റു ഉടുത്തുണികളും അടുക്കിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളോടു് യാചകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതു് ഒരു പഴത്തുണിമാത്രം. എന്താണ് ഈ വാശത്തിൽ “മാന്യന്മാരെ” യാചകൻ അപമാനിക്കുന്നതു്?

കാലത്തും, കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനും, പഴുത്തുണിക്കും മാത്രമേ ഈ കുമ്പസാരം കൊള്ളുകയുള്ളൂ എന്നോ! അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് യാചകൻ ഈ വിധത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്?

മറ്റൊന്നുമല്ല; യാചകൻ തികഞ്ഞ ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനാണ്. അന്യരരിൽനിന്നു വലുതായൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല, എന്നു അവൻ ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അഥവാ പ്രതീക്ഷയിൽ കവിഞ്ഞു വല്ല നന്മയും ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അതിനാൽ അധികം സന്തോഷത്തിന് വകയുണ്ടല്ലോ എന്നായിരിക്കുമോ അവന്റെ ആന്തരം!

“എന്നാൽ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമോ, നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നിനക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുന്ന കൃപാനിധി!

ശ്രദ്ധ

“തത്വചിന്തകൾ”

* * * * *

ഉന്നതവും വിജ്ഞാനപരവുമായ ചിന്താശക്തികളെ വായനക്കാർക്കു സുപരിചിതങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ചേരുംപടി ചേർത്തു വിശദീകരിക്കുന്നതിലുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കഴിവു എത്രയും പ്രശംസനീയമാണ്.

“നമ്മുടെ മാസിക”

* * * * *

ധാർമികമായ ഉന്നത ചിന്താമണ്ഡലത്തിലേക്കു വായനക്കാരെ ഉയർത്തുക എന്നതാണ് “തത്വചിന്തകളുടെ ലക്ഷ്യം. അവയുടെ പ്രതിപാദനത്തിലുണ്ടു് ഒരടുക്കുംവെടിപ്പും. ദിവ്യശ്രീ പാക്കണ്ണി കശീശാ എഴുതിയിട്ടുള്ള ധ്യാനാനന്ദം, അച്ചന്റെ കത്തുകൾ, ദൃഷ്ടാന്തകഥകൾ മുതലായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂടപ്പിറപ്പായ ഈ പുസ്തകത്തിൽ 75 വിശിഷ്ടാശയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത കിരാമുട്ടികളല്ല അവയെന്നും. അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങൾ അനുവാചകരിൽ അടിമുളുപ്പിക്കാൻ ചില എഴുത്തുകാർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ആ സാഹസത്തിനു തത്വചിന്തകളുടെ ഗ്രന്ഥകർത്താവു മുതിന്നിട്ടില്ലെന്നുള്ളതു എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

17th Oct. 53

മനോരമ.

* * * * *

മനുഷ്യപ്രയാണത്തിന്റെ ഉറച്ച കാലടിപ്പാടുകളായ സനാതനതത്വങ്ങളും കാലികങ്ങളായ പ്രായോഗികതത്വങ്ങളും അവന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്കു് അവലംബമായി

പരിണമിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള എഴുപത്തഞ്ചു തരപത്തു ഉദ്ധരിച്ചുകാരോന്നിനെപ്പറ്റിയും സമഗ്രമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവനവൻ ചിന്തിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥകർത്താവു സാധാരണക്കാരന്റെ മനശ്ശാസ്ത്രം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രായേണ വൈമുഖ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു വിഷയങ്ങൾ കേവലങ്ങളായതിനാലും പ്രതിപാദനം പരമമായതിനാലും, ഒരു ഉപപാഠപുസ്തകമായി ഇതു പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയില്ലെങ്കിലും സദാചാരപാഠങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും സമ്മാനമായി കൊടുക്കുന്നതിനും ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ വെച്ചു വായനക്കാർക്കു ചിന്തിപ്പാൻ വഴിയുണ്ടാക്കുന്നതിനും വളരെയേറെ ഉപകരിക്കും.

10th May 1953

മാതൃഭൂമി.

* * * * *

ലളിതസുന്ദരമായ ഭാഷയിൽ ചിന്തോദ്ദീപകങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ ആവാഷ്കരിക്കുന്നതിനു ഗ്രന്ഥകാരനുള്ള കഴിവിനെ ഈ പുസ്തകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരുടെ നിരീക്ഷണംചെയ്ത് അതിൽക്കൂടെ പ്രൗഢവും പ്രയോജനകരവുമായ ജീവിതപ്രമാണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും ഈ ഗ്രന്ഥപാരായണം നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുമില്ല.

ആത്മബോധിനി.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM

Cl. No. M100

Acc. No. 11346

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

29 JAN 1995

24 FEB 1995

10 JAN 1998

12 JAN 1998

20 JUN 2001

5 AUG 2002

18 FEB 2012

19 MAR 2012

21 FEB 2013

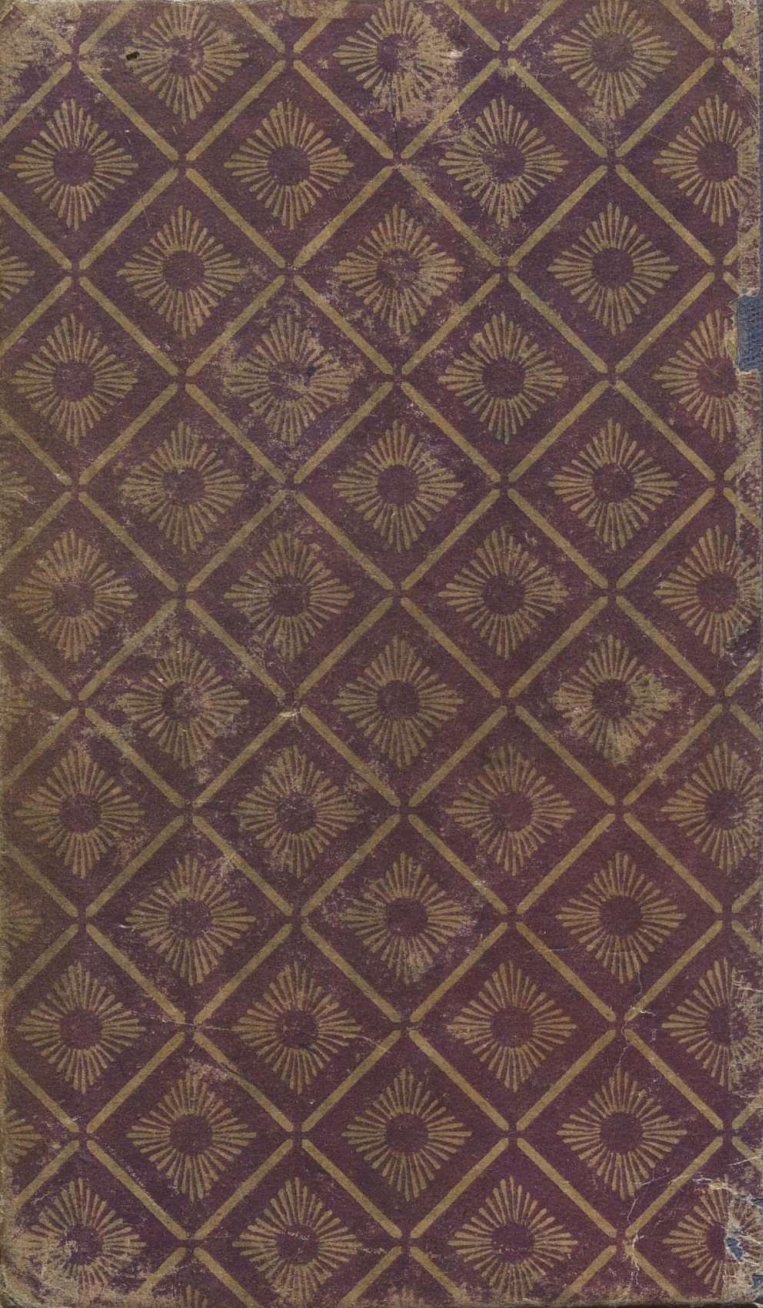
If the book is not returned on due date a
fine of 10 (Ten) Ps. per day

M 100

11346

ചിങ്ങി. ഉദ. നനി

നന്ദി ചിങ്ങി

KOTTAYAM

Call No. M100 Acc. No. 11. 11. 11. D.

Author ലിജി കെ. തോമസ്

Title നന്മ നിറമുള്ള