

നവതലമുറ

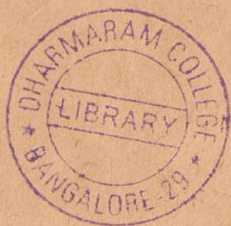
സമാധാനമേന്മ

സദാചാരശാസ്ത്രം

എസ്. ജെ. പ്രസ്സ്

MALAYALAM

SADACHARASASTRAM

BY

NARIKUZHY

FIRST PRINTING MARCH 1956

SECOND PRINTING DECEMBER 1965

PRINTED & PUBLISHED

S. J. PRESS MANANTODDY

PRICE 1-50

M/170
NAR

സദാചാരശാസ്ത്രം

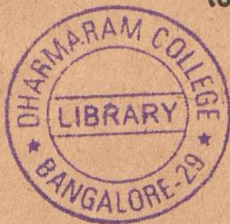
ADAPTED FROM ETHOLOGY

BY Z. O. C. D.

രചയിതാവ്:

നരിക്കുഴി

രണ്ടാം പതിപ്പ്

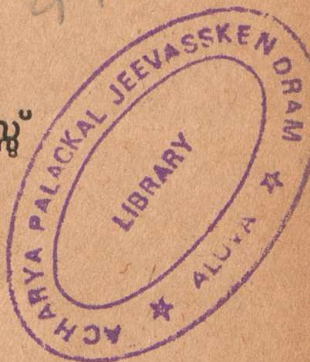

പ്രസാധകർ:-

എസ്. ജെ. പ്രസ്സ്

മാനന്തവാടി P. O.

വയനാട്.

വില 1 ക. 50 രൂ.

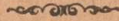
നരിക്കുഴിയുടെ മറ്റു കൃതികൾ

1. കുടുംബത്തിന്റെ നേരെ (മൂന്നാംപതിപ്പ്)
2. അളിയന്റെ വീട്ടിൽ (രണ്ടാം പതിപ്പ്)
3. മാർക്സിസത്തിൽ കുടുംബജീവിതമോ?
4. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റരിഷ്യം (വിനോദനാടകം)
5. മണിവിളക്ക് (ജീവചരിത്രം)
6. പൊന്നുഷസ്ത്രി (ജോസിസ്റ്റംനാടകം)
7. അഴകുറ ആവൃതി (സെമിനാരി)
8. പ്രാർത്ഥനപ്പുസ്തകം
9. ആദ്യകർമ്മാന സ്വീകരണം
10. സ്നേഹവും ദ്രോഹവും (ജീവചരിത്രം)

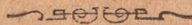

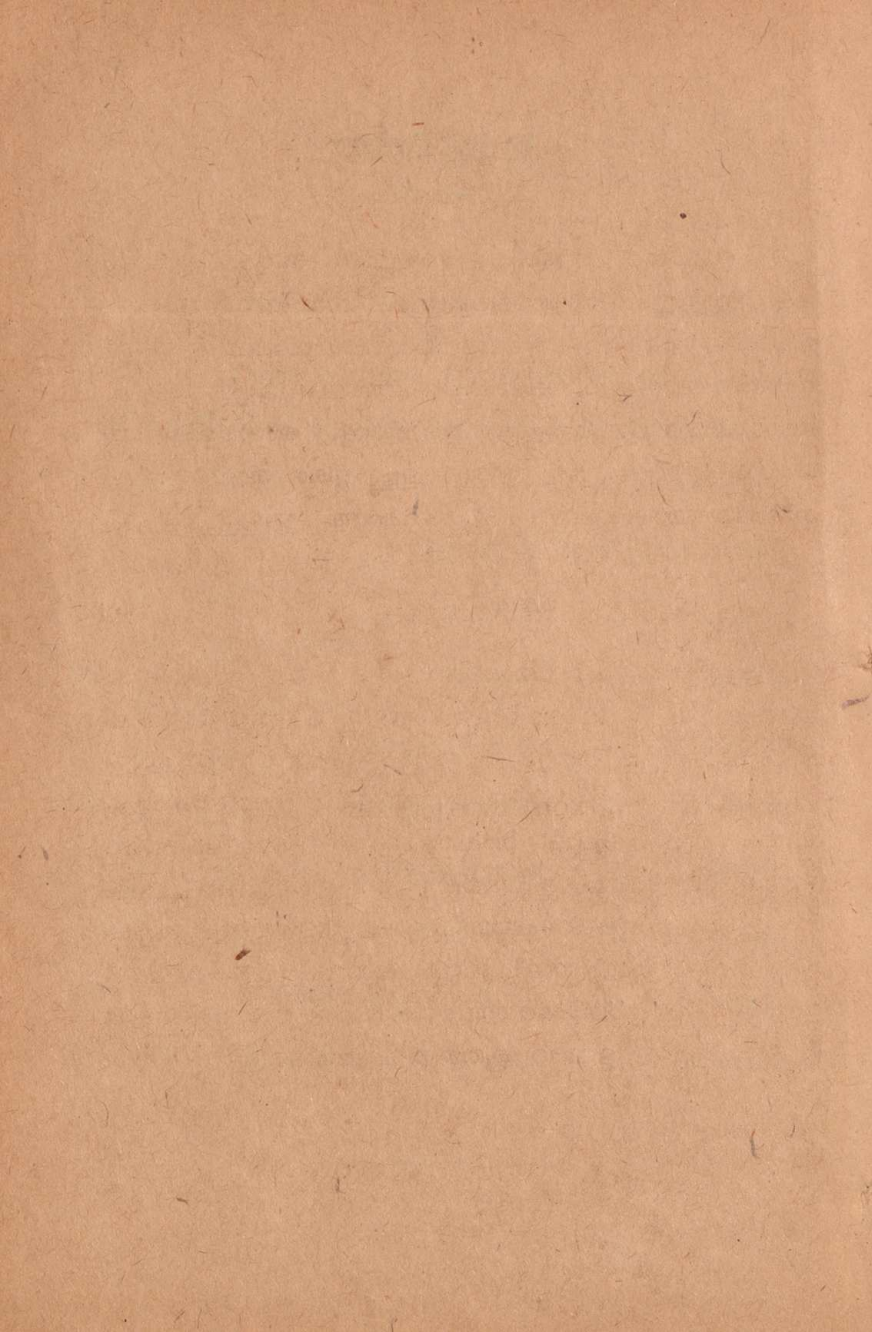
ഉള്ളടക്കം

പേജ്

കൃതജ്ഞത		vii
അവതാരിക (ഡോക്ടർ പി. ജെ. തോമസ്, M.A; D. Phil; D. Litt. (Oxon) F. R. Econ. S.		ix
പ്രാരംഭം		1
ഒന്നാം അധ്യായം: സ്വഭാവം		5
രണ്ടാം ,, സത്വഭാവം		11
മൂന്നാം ,, പ്രകൃതി		28
നാലാം ,, തീക്ഷ്ണപ്രകൃതി		33
അഞ്ചാം ,, ക്രോധപ്രകൃതി		47
ആറാം ,, ദ്വേഷപ്രകൃതി		62
ഏഴാം ,, മന്ദപ്രകൃതി		86
എട്ടാം ,, സമ്മിശ്രപ്രകൃതികൾ		90
ഒമ്പതാം ,, ആഭിജാത്യം അറങ്ങത്തു്		97-122

കൃതജ്ഞത

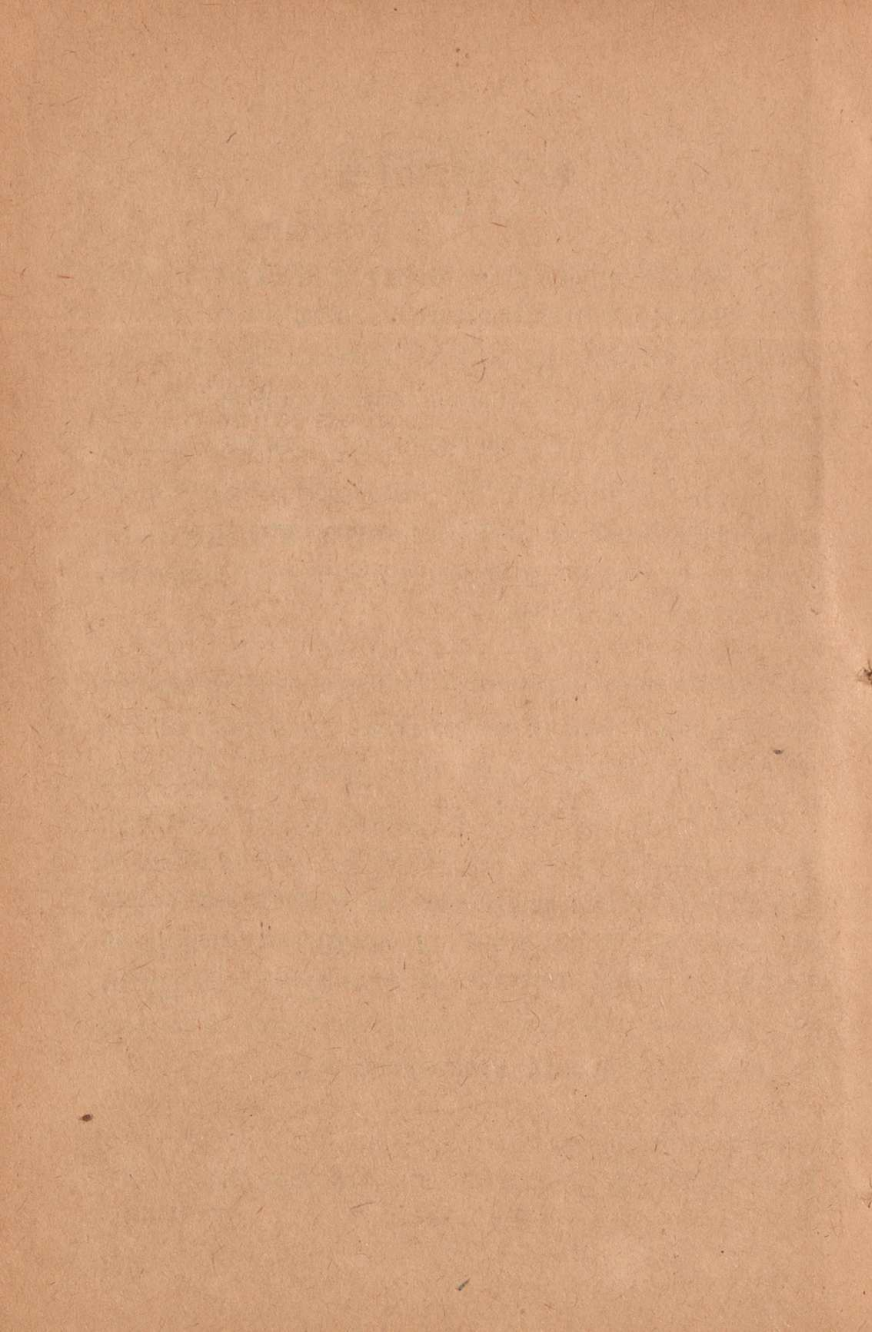
വ്യക്തി നന്നാകുക. അപ്പോൾ സമൂഹവും അതു വഴി രാഷ്ട്രവും നന്നായിക്കൊള്ളും. നാമിന്നു വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെങ്കിൽ, ആദർശബോധവും സ്വഭാവനൈർമ്മല്യവുമുള്ള ഒരു പുത്തൻതലമുറ ഉയിരെടുത്തേ മതിയാവൂ. അനുപേക്ഷണീയമായ ഈ ആവശ്യത്തിന് ഇപ്പസ്തകം അല്പമെങ്കിലും സഹായകമാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. Ethology - by Z. O. C. D. - എന്ന ഇംഗ്ലീഷുപുസ്തകമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ അവലംബം.

പ്രൗഢമായ ഒരവതാരികയാൽ ഈ ചെറുഗ്രന്ഥത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു; സഹൃദയസത്തമനും പണ്ഡിതസാർവഭൗമനുമായ ഡോക്ടർ പി. ജെ. തോമസ്, M. A; D. Phil; D. Litt. (Oxon) F. R. Econ. S. അവർകളോടു എനിക്കുള്ള കടപ്പാടു അപാരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിനു സ്നേഹനിർഭരമായ കൂപ്പുകൈ. ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചനയ്ക്കും മുദ്രണത്തിനും സഹായിച്ച ബഹുമാന്യന്യുജ്ഞക്കുളേവരേയും ഞാൻ നന്ദിപൂർവ്വം അനുസ്മരിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ കൈയിലെടുത്ത നിങ്ങളോടും എനിക്കു അളവറ കൃതജ്ഞതയുണ്ട്.

കറവിലങ്ങാട് }
19-3-1956. }

നരിക്കുഴി.

അവതാരിക

ഡോക്ടർ പി. ജെ. തോമസ്,

M. A; D. Phil; D. Litt. (Oxon) F. R. Econ. S.

എല്ലാക്കാലത്തും വിശേഷിച്ചു ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, സർവ്വപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിസ്തൃതനീയമായ പുരോഗതിനിമിത്തം ഉല്പാദനം ഇനി എത്രയെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാം; മനുഷ്യരേവകും ഉയർന്ന ജീവിതത്തോടു പുലർത്തുവാനും സാധിക്കും. എന്നാൽ, ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ടു മൂക്കാൽഭാഗം ജനങ്ങളും പട്ടിണിയിലും ദുരിതത്തിലും കഴിഞ്ഞുകൂട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ടും തമ്മിൽതമ്മിൽ വൈരവും മുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ദയനീയനിലയ്ക്കു കാരണമെന്തു്? മനുഷ്യനു നേരും നെറിവും ഇല്ലാത്തതുതന്നെ. തന്റെ സഹോദരൻകൂടി ഉയരാതെ തനിക്കു സ്ഥിരമായി ഉയർച്ചനേടാൻ സാധ്യമല്ലെന്നുള്ള ബോധം അധികംപേർക്കു വന്നുചേർന്നിട്ടില്ല. മറുവിധത്തിൽ പറയുന്നപക്ഷം, സദാചാരം നമ്മിൽ വളരാതെ പാരത്രികമായി മാത്രമല്ല, ലൗകികമായിപ്പോലും നമുക്കു പുരോഗമിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വ്യക്തി നന്നാകാതെ സമൂഹം, അഥവാ, രാഷ്ട്രം എങ്ങനെ നന്നാകാനാണ്?

ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികരംഗത്തിലെ ചില സ്ഥിതിഗതികൾ നോക്കുക. വ്യവസായവും കച്ചവടവും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നു വേണ്ടത്ര പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല. സാങ്കേതികമായ കുറവുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു് കാരണം; നേരും കണിശവും ഇല്ലായ്കയാണ്. ഏതുവിധവും

സഹോദരനെ വഞ്ചിച്ചു ലാഭമുണ്ടാക്കാനാണ് അധികം പേരുടേയും ഉത്സാഹം, ഈ നിലയിൽ കച്ചവടമെന്ന പല്ല ഒരു തൊഴിലും മുമ്പോട്ടു പോകയില്ല.

സഹകരണപ്രസ്ഥാനം മുഖേന, ഉല്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു, വിതരണം ക്രമപ്പെടുത്തി യഥാർത്ഥമായ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതി കൈവരുത്താനാണല്ലോ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻനേതാക്കളുടെ ഉന്നം. എന്നാൽ, ആത്മാർത്ഥതയും നിസ്സംഗമായ പരിശ്രമവും ഉള്ള പ്രവർത്തകരില്ലാതെ ഈ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ സാധിക്കാനാണ്? തിരക്കൊച്ചിയിലെ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ ഈ സംഗതി പ്രകടമല്ലേ?

രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു നോക്കിയാലും, നില ഇതുതന്നെ. ഇന്ത്യൻസ്റ്റേറ്റ്‌റൂകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു, തിരക്കൊച്ചിയിൽ കഴിവുള്ള ഒരുറച്ച ഗവണ്മെന്റുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭരണം ശരിയായി നടക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണക്കാരന്റെ നില നന്നാകണമെങ്കിൽ ഇതു അത്യന്താപേക്ഷിതവുമാകുന്നു. എന്നാൽ, ഒരുറച്ച ഗവണ്മെന്റ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്രതിബന്ധം എന്ത്? സത്യനിഷ്ഠയും ഹൃദയശുദ്ധിയും ഉള്ള രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകർ വളരെ ചുരുക്കമായതുതന്നെ.

ഇന്നത്തെ പല രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുടേയും ഏതാണ്ടൊരു പ്രതിച്ഛായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഏഴാംവശത്തു കാണാം. "ഇതാ ഒരു യുവാവു്; സുമുഖൻ; ദുഃഖഗാത്രൻ; എത്രും എവിടെയും ചെയ്യാമെന്നും. ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ഈ ഊർജ്ജസ്വലന്റെ ഭാവം. അടുക്കളയിലും അങ്ങാടിയിലും, പാഠശാലയിലും, പാക്കിലും നേതൃത്വം തന്നിക്കായിരിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തുചെയ്യാമെന്നുള്ളൊട്ടെ, ഹേ! അവരെല്ലാം

വെറും പഴഞ്ഞാലികൾ എന്നാണ് അയാളുടെ വിചാരം. അതനുസരിച്ചാണ് പ്രവൃത്തിയും." ഇത്തരം യുവാക്കന്മാരല്ലേ പ്രായമായി നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നത്, വന്നിട്ടുള്ളത്? സാഹചര്യങ്ങളും ഇതിനു സഹായകമാണല്ലോ.

ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർവ്യാസനകളേയും ദുശ്ശീലങ്ങളേയും അപഗ്രഥനം ചെയ്ത്, അവയെ നമ്മിൽനിന്നും പിഴുതുകളയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അവതികളും പ്രായോഗികങ്ങളാണതാനും: "സ്വാഭാവിക പ്രവണതകളുടെമേൽ പരമാധികാരം ഒരുവനു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, തന്നെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബന്ധശൃംഖലകളെ കണ്ണികണ്ണിയായി അവൻ മുറിച്ചുമാറ്റണം. അതു മാത്രംപോരാ, സ്വന്തംശക്തികളെ ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കാനും വശമായിരിക്കണം." ഇതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും ഗ്രന്ഥകാരൻ അനുകൂലമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള നാലുതരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളായ തീക്ഷ്ണം, ക്രോധം, ജ്ഞാനം, മന്ദം എന്നിവയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനംചെയ്ത് അവയോടനുബന്ധിച്ചുവരാവുന്ന ദുഷ്ടങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി, ഹൃദയശുദ്ധി, മനഃശക്തി, ദീനദയാലുത്വം, മയ്യാദ മുതലായ വിശിഷ്ടസിദ്ധികൾ കൈവളുത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളിവാായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥമാണ്. മറ്റൊരുവിധം നോക്കിയാൽ ഇതൊരു കലയാണെന്നും പറയാം. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും, സ്വഭാവരൂപവല്ലഭരണം എന്ന സർവ്വപ്രധാന വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാവശങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു വിഭാഗീയമോ, പ്രത്യേകം

ഒരു മതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല. എല്ലാ ജാതിയിലും മതത്തിലും വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർക്കു് ഈ കൃതി ഒന്നുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമാണു്, പ്രയോജകീഭവിക്കേണ്ടതുമാണു്.

ഇങ്ങനെ, സാമ്പത്തികോന്നമനത്തിനായാലും രാഷ്ട്രീയവിജയത്തിനായാലും അവശ്യം വേണ്ട ഈ സർവ്വപ്രധാന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള ഈ സർഗ്രന്ഥം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും വായിച്ചുകാണാനും, നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പാഠ്യഗ്രന്ഥമായിത്തീരാനും ഞാൻ അത്യധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ചെറുകഥ, നാടകം മുതലായ സാഹിത്യപരമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തുവന്നിരുന്ന ഈ യുവഗ്രന്ഥകാരനു്, അഗാധമായ ശാസ്ത്രീയവിഷയങ്ങൾ ഏവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്കവിധം കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടെന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥം വിളിച്ചുപറയുന്നു. ഗഹനവിഷയങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സന്ദർഭോചിതമായ സാങ്കേതികപദങ്ങൾ സമർത്ഥമായി പ്രയോഗിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു പ്രത്യേകം പാടവമുണ്ടു്. ഇതു് ഒരു വിശിഷ്ടസിദ്ധിതന്നെയാണെന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. പൊതുജനനന്തരായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം സർഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനിയും എഴുതികാണാൻ ഞാൻ അത്യധികം ആശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

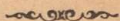
ഏതുവിധം നോക്കിയാലും ഹൃദയമായ സ്വാഗതം അർഹിക്കുന്ന ഈ കൃതിയെ പൊതുജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടു്.

തിരുവനന്തപുരം, }
25—2—1956. }

പി. ജെ. തോമസ്.

സദാ ചാരശാസ്ത്രം

പ്രാരംഭം

ഉത്തമജീവിതം ഒരു കലയാണ്— ആരും അതി പ്രധാനമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കല. മനുഷ്യനാണ് അതിന്റെ കലാകാരൻ. ഈ കലാകാരൻ ആ വശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം അവനിൽനിന്നുതന്നെ കണ്ടെടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കലയുടെ വിശേഷം. ബുദ്ധിപ്പൂർവ്വം അവയെ കൈകാര്യംചെയ്തു ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു രൂപം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ജോലിയേ അവനുള്ളൂ. സുപ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയായ ലക്കോർഡയറിന്റെ ഭാഷയിൽ “ഒരു തനിവിശുദ്ധനോ പരമദൃഷ്ടനോ ആകുവാനുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മുടെ സിരകളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്.” മനുശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനായ എഡഗർകിന്നറു പറയുന്നു: “ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു ശില്പിയാണ്. തനിക്കു കിട്ടിയിരിക്കുന്നതു മാർബിൾക്കല്ലോ മണ്ണാങ്കട്ടയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അതിനെ അവൻ ജാജ്ജ്വല്യമാനമാക്കണം. അതായത്, വികൃതങ്ങളും വിരൂപങ്ങളുമായ വാസനകളെ ഉടച്ചുതക്കി ബുദ്ധിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയും തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിവിലാസം വാർത്തെടു

ക്ഷണതുവരെ അവൻ പരിശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു." ഇതേ ആശയംതന്നെ മഹാകവി ഷേക്സ്പിയർ സ്വതസ്സിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതു കണ്ടാലും: "നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു തോട്ടമാണ്. നമ്മുടെ മനശ്ശക്തിയാണ് തോട്ടക്കാരൻ. ഈ തോട്ടത്തിലെ കളകളെല്ലാം പഠിച്ചുകളഞ്ഞു അതിൽ, പൊൻനിറം കലർന്ന കതിർക്കലയണിയുന്ന ധാന്യങ്ങൾ വിതച്ചു വിളയിക്കുവാനോ തേൻതുളളി തുളുമ്പി തുടുത്തു നില്ക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ നട്ടു വളർത്തുവാനോ ആ തോട്ടക്കാരൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ, വെറുതെ കാടും കളയും കയറി കല്ലും മുളളും നിറച്ചു അതൊരു പുറമ്പോക്കാക്കി കളയുപാനം അവൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയായാലും ശരി അതിന്റെ പേരിലുള്ള സകലാധികാരവും ഉത്തരവാദിത്വവും ആ തോട്ടക്കാരനാണ്—മനശ്ശക്തിക്കാണ്." ചുരുക്കത്തിൽ, മനുഷ്യനെ ഉൽകൃഷ്ടനാക്കുന്നതും നികൃഷ്ടനാക്കുന്നതും അവൻ തന്നെ.

മേൽപ്രസ്താവിച്ചവയിൽനിന്നു നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിതാണ്: ഓരോ മനുഷ്യനിലും നൈസർഗ്ഗികമായി കിടക്കുന്ന ശാരീരിക ധാർമികഘടകങ്ങളുടെ കളങ്കമറ്റ സംയോജനത്തിലാണ് മനുഷ്യക്ഷേമം പ്രധാനമായി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇതു കൈവരേണ്ടതു വിദ്യാഭ്യാസം വഴിയാണ്. എന്നാൽ, വെറും കായികമോ മാനസികമോ ആയ വിദ്യാഭ്യാസംകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരുക എളുപ്പമല്ല. കായിക മാനസിക സംസ്കരണങ്ങളോടൊപ്പം ധാർമികവികസനത്തിനും പരിശീലനം നല്ല

നതാണ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം. ധാർമികസംസ്കാരം കൂടാതെയുള്ള പുരോഗമനം പരാജയത്തിലേ കലാശിക്കൂ. കാരണം, ധാർമിക ഗുണങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ സത്സവഭാവം കൂടാതെ യാതൊരുത്തനും സാംസ്കാരിക ചിന്താവിധി ജീവിച്ചു വിജയം നേടുക സാധ്യമല്ല. സത്യസന്ധതയും നീതിനിഷ്ഠയും ഹൃദയവിശാലതയും ഉള്ള സദാചാരതത്പരമായ ഒരു നല്ല തലമുറ ധാർമികമായ ഉയർച്ചയിൽനിന്നേ ഉയിരെടുക്കൂ. ഈ ധാർമികോന്നമനത്തിനു നമ്മെ അങ്ങേയറ്റം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രവിഭാഗമാണു സദാചാരശാസ്ത്രം.

ശരിയായ നിർവചനം

‘എത്തോളജി’ അഥവാ സദാചാരശാസ്ത്രം എന്നതിന്റെ അക്ഷരാർത്ഥം സാമ്പാർത്ഥിക പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശനം എന്നാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികൾ വിവിധങ്ങളാണല്ലോ. അവയെല്ലാം നിരത്തിനിറുത്തി സാമ്പാർത്ഥിക ചിന്തയുടെയും ധാർമിക ബോധത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രവിഭാഗമോ കലയോ ആണ് സദാചാരശാസ്ത്രം. ആകയാൽ, മനുഷ്യനെ സമുദായത്തിന് ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ഗുണമാക്കിത്തീർക്കാൻ അവന്റെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണു സദാചാരശാസ്ത്രം എന്നു ന്യായമായി പറയാം.

സാമ്പാർഗ്ഗിക പരിപൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുവാൻ നീതിശാസ്ത്രം, ആദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രം, സാമ്പാർഗ്ഗികശാസ്ത്രം, സദാചാരശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ പലതരങ്ങളിലും പ്രകൃതത്തിൽ സദാചാരശാസ്ത്രം മാത്രമാണ് പ്രതിപാദന വിഷയം. ഇതു മറുക്കുവയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണമത്രേ സദാചാരശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സത്സ്വഭാവത്തേയും അതിന്റെ അനിവാര്യഫലങ്ങളായ ഹൃദയശുദ്ധി, മനശ്ശക്തി, ദീനദയാലുപ്തം, മര്യാദ എന്നിവയേയും മനുഷ്യാസ്ത്രപരമായി വിവരിച്ച്, അവയെ സമ്പാദിക്കുവാനുള്ള പ്രായോഗിക മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളെ ഉൽകൃഷ്ടമാക്കുകയുമാണ് സദാചാരശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം.

ഒന്നാം അധ്യായം

സ്വഭാവം

സ്വഭാവം, സ്വഭാവം എന്നു നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, കേൾക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അതെന്നാണെന്നു നിർവ്വചിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. മനുഷ്യനിലും മറ്റു പ്രകൃതിവസ്തുക്കളിലും കാണുന്ന പ്രത്യേകതകളെ കുറിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് സ്വഭാവം എന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, മനുഷ്യന്റെ സാന്നാഹിക ഗുണങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദമായിട്ടാണ് സ്വഭാവത്തെ ഇവിടെ നാം കണക്കാക്കേണ്ടതു്.

ഈ അർത്ഥത്തിൽ സ്വഭാവം എന്തെന്നു നോക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിത്വത്തെ അളന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു അളവുകോലാണ് സ്വഭാവം. അതു് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയനുസരിച്ചു ദുഃസ്വഭാവമോ സുസ്വഭാവമോ ആകാം. എങ്കിലും പൊതുവേ സർവ്വസ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾക്കേ വ്യക്തിവിലാസം, -ശരിയായ വ്യക്തിത്വം-ഉണ്ടെന്നു പറയാറുള്ളൂ. 'നല്ല വ്യക്തിത്വം' എന്നുവെച്ചാൽ നല്ല സ്വഭാവം എന്നാണു മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണു സ്വഭാവം? വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ മനുഷ്യനെ ശക്തനാക്കുന്ന വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ വ്യക്തിവിലാസത്തെ ഓരോരുത്തരിലും തെളിച്ചു

കാണിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക മുദ്രയാണു സ്വഭാവം. ദ്രവമനസ്കത, ഹൃദയശുദ്ധി, പ്രസന്നത, മയ്യാദ ഇവയാണ് ഒരു സൽസ്വഭാവനിൽ പ്രധാനമായി പ്രകാശിച്ചുനില്ക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ. എന്നാൽ, ദ്രവമനസ്കതയുടെ ആശക്തിയുണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഇവയിലെല്ലാം മഹത്തായ സ്ഥാനം. അതിനാലാണ് സ്വഭാവത്തെ “ആദർശങ്ങളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം” എന്നു തത്പജ്ഞർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യഥേഷ്ടം ചിന്തിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും-തോന്നിയവാസം നടക്കുന്നവനല്ല, മറിച്ച്, ആദർശങ്ങൾക്കും അവബോധത്തിനും അനുയോജ്യമായി ജീവിക്കുന്നവനാണു സത്സ്വഭാവൻ എന്ന പേരിനുർഹൻ. മനുഷ്യന്റെ വിചാരങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും തനിരൂപം പ്രതിബിംബിച്ചു കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടിയാണു സ്വഭാവം.

സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

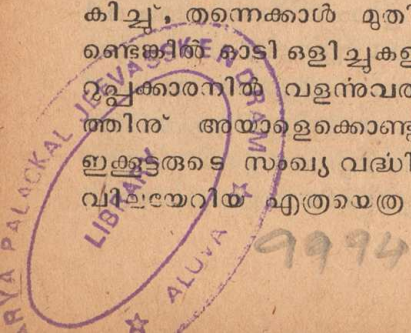
ആത്മാവും ശരീരവും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയാകുന്നു മനുഷ്യൻ. തൽഫലമായി, രണ്ടു വിരുദ്ധ ഘടകങ്ങൾ സദാ അവനിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉത്തമാംശവും അധമാംശവും. ഇവ രണ്ടിന്റെയും സമ്മിശ്രഫലമായ മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സന്ധിയില്ലാ സമരത്തിലാണു ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമരത്തിലേ ജയാപജയങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അവന്റെ ഉൽക്കർഷവും അപകർഷവും. ഇങ്ങനെ സ്വർല്ലോക ഭൂലോകങ്ങൾക്കു മദ്ധ്യേ ഇളകി മറിഞ്ഞു, സൂക്ൃതത്തിനും ദുഷ്കൃതത്തിനും ഇടയ്ക്കു തട്ടിമുട്ടി നിരന്തര പോരാട്ടത്തിനു വി

ധേയനായി രാപകൽ തള്ളിനീക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള എന്തെങ്കിലും അവനിൽത്തന്നെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്; അതാണു സ്വഭാവം. സകലവിധ പ്രത്യാഘാതങ്ങളേയും തന്റേടത്തോടെ നേരിട്ടു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്ന വജ്രായുധമാണ് സൽസ്വഭാവം. സ്വഭാവത്തിന്റെ പരമപ്രധാനമായ പ്രവർത്തനവും ഇതുതന്നെ. കൂടാതെ, വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ നന്മയെ ലാക്കാക്കി അവനവന്റെ അഭിവാഞ്ചരകളേയും ധാർമികശക്തികളേയും വേണ്ടപോലെ പിടിച്ചിണക്കിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും സ്വഭാവമാണ് ശരിയായ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, ഒരു മനുഷ്യനെ ആര്യചരിതനാക്കി, സമുദായത്തിന്റേയും രാഷ്ട്രത്തിന്റേയും അഭിമാനഭാജനമാക്കിത്തീർക്കുന്നതും സ്വഭാവമാണ്. ഇത്രമാത്രമോ! പേരും പെരുമയും, ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും, സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും എല്ലാം സ്വഭാവത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ്.

സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ, അതിനു മുമ്പും പിമ്പും ഒരു മനുഷ്യനിൽ പ്രകടമാകുന്ന വിസ്തൃതമായ വ്യത്യാസം സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഉദാഹരണസഹിതം വിശദമാക്കാം. ഇതാ ഒരു യുവാവ്: സുമുഖൻ; ദൃഢശാത്രൻ എന്തും എവിടേയും ചെയ്യാമെന്നും ചെയ്യണമെന്നുമാണ് ആ ഊജ്ജസ്വലന്റെ ഭാവം. അടുക്കളയിലും അങ്ങാടിയിലും പാഠശാലയിലും പാക്കിലും നേതൃത്വം എല്ലാം തനിക്കായിരിക്കണം. മറുതട്ടുവരുടെ അവകാശങ്ങളും

അഭിപ്രായങ്ങളും എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹേ, അവരെല്ലാം വെറും പഴത്തൊലികൾ, എന്നാണയാളുടെ വിചാരം; അതനുസരിച്ചാണു പ്രവൃത്തിയും. ആ മനുഷ്യനിൽ വേരുറയ്ക്കുവാൻ പോകുന്ന ഈ ദുർവാസനകൾ പിഴുതു മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, അനന്തിവിദൂരമായ ഭാവിയിൽ അയാൾ തന്റെ നാടിനും രാജ്യത്തിനും ഒരു തീരാശാപമായിത്തീരുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. നേരെമറിച്ച്, അയാളിൽ തക്കസമയത്ത് സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിനു നൂതനമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാഗ്യമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, കാടത്തുവടം ധിക്കാരവും നിറഞ്ഞ അവന്റെ കഴിവുകൾ സൽപഥത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. സത്യവും നീതിയും പാലിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ പൗരന്റെ വ്യക്തിവിലാസം നാമപ്പോൾ ദർശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അയാൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സമാധാനവും സന്തുഷ്ടിയും സംജാതമാകും. സ്നേഹം, വിനയം, മയ്യാദ എന്നിവയുടെ സൽഫലങ്ങൾ അനവരതം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

ഇനി മറ്റൊരു യുവാവ്: നല്ല കഴിവുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ, എന്തൊരു പച്ചപ്പാവ! ഒരു മിണ്ടാപ്രാണി! ഒരു മനുഷ്യന്റെ നേരെപോലും നോക്കുകയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച്, തന്നെക്കാൾ മുതിർന്നവരെ കണ്ടാൽ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ കാടിളിച്ചുകളയും! ഈ സമ്പ്രദായം ആ പെരുപ്പക്കാരനിൽ വളർന്നുവരികയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യകുലത്തിന് അയാളെക്കൊണ്ടു എന്തു ഗുണമാണുണ്ടാവുക? ഇത്തരം സാഖ്യ വർദ്ധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം വിചന്യേരിയ എത്രയത്ര സേവനങ്ങളാണു നഷ്ടപ്പെട്ടു

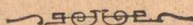

പോവുക! എന്നാൽ, ആരെങ്കിലും അയാളുടെ പരിതഃസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി നന്നാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നു വിചാരിക്കുക. ഫലം അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കും. ആ യുവാവിനെ ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു കൂടെക്കൂടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക, ശോഭനമായ ഭാവിയിലേക്ക് അയാൾ പ്രേരിതനാക്കും. കാലക്രമത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ബഹുമാന്യനും പ്രശസ്തനുമായ ഒരു വ്യക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അന്ന് അയാളെ ഒരു ആശാദീപമായി എണ്ണുവാൻ ആളുകളുണ്ടാവും. കണ്ടാലും സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സേവനം!

വേറൊരു യുവാവിന്റെ കഥയെടുക്കാം. ഈ ആൾ മേല്പറഞ്ഞവരിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തനാണ്. തനി തീപ്പെരി-മോഡൽ. അതുജോലി, ഇതുജോലി എപ്പോഴും ജോലി. പക്ഷേ, ഒന്നിലും കാര്യമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പ്രവർത്തിക്കുകയില്ലെന്നുമാത്രം. ഫലമോ? നാസ്തി. ഈവിധം മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാളുടെ യൗവനം നഷ്ടത്തിലും ഭാവിജീവിതം പരാജയത്തിലും ചെന്നുവസാനിക്കും. ഭാഗ്യവശാൽ ഈ യുവാവിനേയും നേർവഴിക്കു തിരിച്ചു വിടുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, ഉത്തരവാദിത്വബോധവും ചിന്താശീലവും കൈവരുത്തി അയാളും തന്റെ ജീവിതയാത്ര ശ്രേയസ്കരമാക്കും; അതിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യാം.

ഇപ്രകാരം, സ്വഭാവരൂപവല്ലരണംകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കാവുന്ന വിജയമുദ്രകൾ അസംഖ്യങ്ങളാണ്. സാമ്രാജ്യങ്ങളെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ കെല്പുള്ള സ്വരാജ്യസ്നേഹികൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാർ, ചിന്തകന്മാർ തുടങ്ങിയ ധീരകേസരികളെ സ്വഭാവരൂപവല്ലരണം നമുക്കു പ്രദാനം ചെയ്യാം.

യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതു തുറയിലും ഏതു പരിതഃസ്ഥിതിയിലും അനീതിക്കും അധർമ്മത്തിനുമെതിരായി അണിനിരന്ന്, നീതിയും ധർമ്മവും സംസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു ചങ്കുറപ്പോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോരുന്ന ആത്മശക്തിയുള്ള വീരാത്മാക്കളെ മുന്നണിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിടുവാൻ സത്സഭാവത്തിനുള്ള കഴിവു് അനന്യസാധാരണമാണു്. ഉറച്ചു തെളിഞ്ഞ സ്വഭാവത്തിന്റെ പടച്ചട്ട ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ വിസ്മൃത ലോകത്തിന്റെ ഏതു വിദൂരവിദൂരതയിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കു്; ഭയപ്പെടേണ്ടാ; വെന്നിക്കൊടിയും പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു് അവൻ മുന്നേറും. നിശ്ചയം.

രണ്ടാം അധ്യായം

സത്സഭാവം

സൽഗുണങ്ങൾ ജന്മാന്തമോ കർമ്മാന്തമോ ആവാം. എങ്ങനെയുള്ളതായാലും ശരി, ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രശോഭിക്കുന്ന സർഗ്ഗഗുണങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണു സ്വഭാവം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടു നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ സ്വഭാവം ഏറ്റവും ആകർഷകമായ രൂപം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അതു സൽസ്വഭാവം എന്നു നാം പറയുന്നു. സ്വഭാവസംസ്കരണം സാധിച്ചവർതന്നെ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും മാതൃകകളായിരിക്കണമെന്നില്ല. ചില ആളുകൾ ദുർഗുണരല്ലെങ്കിലും ചിലചില കാര്യങ്ങളിൽ ബലഹീനരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടേതു 'ഒരുമാതിരി നല്ല സ്വഭാവം' 'തൃപ്തികരമായ സ്വഭാവം' എന്നെല്ലാം പറയാം. പറയത്തക്ക യാതൊരു പഴുതുമില്ലാത്ത വളരെ നല്ല ശീലങ്ങളുള്ളവരാണ് മാതൃകായോഗ്യർ.

ദൃഢമനസ്കത, നല്ല മനസ്സാക്ഷി, പരസ്നേഹം, മയ്യാദ എന്നീ ഗുണവിശേഷങ്ങളെല്ലാം ഒരു സൽസ്വഭാവത്തിൽ തെളിഞ്ഞു സമ്മേളിക്കും. പ്രഥമവീക്ഷണത്തിൽതന്നെ ആരെയും ഹാദാകർഷിക്കത്തക്ക ഒരു വൈശിഷ്ട്യം ആ സ്വഭാവത്തിനുണ്ട്. ഒരു മഹാന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്തരഗണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: "നീതിക്കും സത്യത്തിനുംവേണ്ടി ഒരു സൽസ്വഭാവൻ ജീവിക്കുന്നു. അതിനായി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സകലവിധ പ്രലോഭനങ്ങളേയും കൂസലെന്നിയെ അവൻ ചെറുത്തു നില്ക്കും. ഏതു ഭാരമേറിയ

ജോലിയും അവനു സന്തോഷജനകമാണ്, അത്യഗ്രമായ കൊടുങ്കാറ്റു് ആഞ്ഞടിക്കട്ടെ, മേഘങ്ങൾ ചങ്കുതകത്തു് ഗർജ്ജിക്കട്ടെ, മിന്നൽപിണറുകൾ തലയ്ക്കുചുറ്റും ചന്ദ്രഹാസമിളക്കട്ടെ, അവൻ നിർഭയനാണ്, പ്രശാന്തനാണ്. അവന്റെ ധീരചിത്തത്തിനു മുമ്പിൽ അവ തലകുനിക്കും. സന്മാർഗ്ഗത്തിലും സദാചാരത്തിലും സർവ്വോപരി ദൈവത്തിലുമുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസം അചഞ്ചലമാണ്.” ഇതാണ് മാതൃകാപരമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ വൈശിഷ്ട്യം. അപ്പോൾ ഒരു സൽസ്വഭാവനായിരിക്കുക എത്രയോ അഭികാമ്യമാണ്! അതിനുവേണ്ടി എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നാലും അതൊരു നഷ്ടമല്ല.

സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഗുണങ്ങളായ മനസ്സാക്ഷി, ദുഃഖമനസ്കത, പരസ്സേവം നല്ല നടത്ത എന്നിവയെപ്പറ്റി ഇതിനുപരി നമുക്കു കുറഞ്ഞൊന്നു ചിന്തിക്കാം.

മനസ്സാക്ഷി

‘ഇതു ചെയ്യുക’ ‘അതു ചെയ്യരുത്’ എന്നു ശാന്തമായോ ഉൽക്കടമായോ മന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സ്വരം ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തുനിന്നു നാം ശ്രവിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സാക്ഷി എന്നാണ് ആ സ്വരത്തിന്റെ പേര്. എന്തെങ്കിലും അപകടസൂചന കണ്ടാലുടൻ മനസ്സാക്ഷി നമുക്കു നിദ്ദേശം നല്കിക്കഴിയും, ‘സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക’ എന്ന്. ഈ മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ചു നാം പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ ഹൃദയസമാധാനത്തോടെ എന്നും ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നാം ഓരോരുത്തരേയും തട്ടിയുണർത്തി പ്രവർത്തനോന്മുഖരാക്കുന്നതും മനസ്സാക്ഷിയാണ്. ക്ഷണികങ്ങളായ മനോവികാരങ്ങളെ സംയമനം ചെയ്യുന്നതിലും നമ്മെ സുകൃതങ്ങളിലേ

കുറുത്തുപോകാനും ചെയ്യുന്നതിലും മനസ്സാക്ഷിതന്നെയാണു പ്രധാനപങ്കു വഹിക്കുന്നത്. ആകയാൽ, ഏതാണ്ടിപ്രകാരം മനസ്സാക്ഷിയെ നിർവ്വചിക്കാം: “തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കി ധർമ്മങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിവാൻ മനുഷ്യനെ ശക്തമാക്കി അബദ്ധത്തിൽനിന്നു സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനിൽത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മിക സ്വരമാണ് മനസ്സാക്ഷി. കർത്തവ്യബോധം, സത്യസന്ധത ഇവയാണു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.

I കർത്തവ്യബോധം

ചുമതലകളെപ്പറ്റി ഉൽകൃഷ്ടമായ ഒരു മനോഭാവമാണു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ളവർക്കുള്ളത്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കർത്തവ്യബോധം സംപൂർണ്ണമായ ഒരു ദൈവദാനമാണ്. ആകയാൽ, എന്തു ക്ലേശവും ത്യാഗവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നാലും തങ്ങളുടെ കടമകൾ കണിശം കണിശമായി നിറവേറണം എന്ന് അവർക്ക് നിർബ്ബന്ധമാണ്. “ഇതെന്തെന്തെ കർത്തവ്യമാണ്; ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയം നിശ്ചയം; ഇതുതന്നെ ഞാൻ ചെയ്യണം” ഇപ്രകാരമാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. അതനുസരിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ ചുമതലകൾ ഭംഗിയായി നിറവേറുകയും ചെയ്യും.

II സത്യസന്ധത

സൂത്രവും കാവ്യവും അശേഷം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവൻ. ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവനെ സത്യസന്ധനായിരിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യസന്ധതയുള്ളവരുടെ വിചാരവും വാക്കും, വാക്കും പ്ര

വൃത്തിയും തമ്മിൽ വസ്തുവും നിശ്ചലം പോലെയുള്ള ഐക്യരൂപ്യമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവർ വിശ്വസ്തരാകയാൽ നിസ്സംശയം ഇവരുമായി പെരുമാറുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നു. ഔദ്യോഗികകാര്യങ്ങൾ, പൊതുകാര്യങ്ങൾ, സ്വന്തം ജോലികൾ, എന്നല്ല സകലതും കഴിവനുസരിച്ചു ക്രമമായും കാര്യമായും ചെയ്യുവാൻ ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹം സവിശേഷമാണ്. പണമോ, സ്ഥാനമാനാദികളോ ഇവരെ ദൃഷ്ടിപ്പെടുകയില്ല; ആദർശത്തിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കുകയുമില്ല. ഇതുപോലെ ആർജ്ജവബോധമുള്ള ഒരാളുടെ സേവനം ലഭിക്കുക ആർക്കും വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പറന്നുപോകുന്ന വികാരപരമ്പരകളിലല്ല, ധർമ്മാധിഷ്ഠിതമായ ആദർശങ്ങളുടെ ഉറപ്പിലാണു ഇവർ നില്ക്കുന്നത്. ചതി, വഞ്ചന ഇതൊന്നും ഇവരിൽ കാണുകയില്ല. “വഞ്ചനയേക്കാൾ മരണം” ഇതാണ് അവരുടെ പ്രമാണം. മറുപുളവരെ അധിക്ഷേപിച്ചു വേദനിപ്പിക്കുവാനോ അവരുടെ അവകാശങ്ങളിൽ കൈയിടാനോ ഇവർ പോകുകയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാകൊണ്ടും “ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതസൃഷ്ടിയാണ്” സത്യസന്ധതയുള്ളവൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു തികച്ചും അർത്ഥവത്താണ്.

ദൃഢമനസ്കത

സത്യാഭാവത്തിൽ കാണേണ്ട മറ്റൊരു വിശിഷ്ടഗുണമാണ് ദൃഢമനസ്കത. മനശ്ശക്തി എന്നും ഇതിനു പേരു കൊടുക്കാം. എന്താണ് ഈ മനശ്ശക്തി? നല്ലതെന്നു ബോധപ്പെട്ടു വസ്തു അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആ കഴിവാണു മനശ്ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തി. സദാ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതി

യാൺ മനുഷ്യമനസ്സിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പലവിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനപരിപാടികളുമായി കശപിശകൂട്ടുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണെന്നു പറയാം. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലതു വെറും ഉപരിപ്പാവവും മറ്റു ചിലതു സുചിന്തിതവും ആയിരിക്കും. ഈ മാനസികവ്യാപാരങ്ങളെ ആശ, ആഗ്രഹം, നിശ്ചയം എന്നു മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. “അതു ചെയ്യണം” “ഇതു ചെയ്യണം” എന്നിങ്ങനെയുള്ള തോന്നലുകളാണ്, അഥവാ അസ്പഷ്ടമായ ഒരുതരം ഇഷ്ടമാണ് ആശ എന്നു പറയാം. തുടർന്ന് അതിനോടുള്ള മോഹം അല്ലെങ്കിൽ അഭിവാഞ്ഛയാണ് ആഗ്രഹം. എന്നാൽ, നിശ്ചയം ആശയേയും ആഗ്രഹത്തേയുംകാൾ ഉറപ്പേറിയതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ചെയ്യണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടെ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണ് നിശ്ചയം. മനസ്സിന്റെ ഈ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തിനുള്ള ശക്തിയെ മനശ്ശക്തി അഥവാ ദൃഢമനസ്സുത എന്നു വിളിക്കാം. മനസ്സിനെ, അതിന്റെ സ്വച്ഛന്ദഗതിയിൽനിന്നു തിരിച്ച് ഏകാഗ്രമാക്കി ഗ്രാഹ്യവിഷയത്തിൽതന്നെ നിറുത്തുകയാണ് ദൃഢമനസ്കത ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ശരിയായ മനോനിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകുന്നു.

ആശയേയും ആഗ്രഹത്തേയും ‘നിശ്ചയം’ ആയിട്ടുപലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ്, നല്ലതാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെ ധാരണ. തർഹപലമായി, കാണുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലുമെല്ലാം അവർ തലയിടുന്നു. ഒടുവിൽ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ ഒന്നും വരികയില്ലതാനും. ഒരു മാതൃകാപുരുഷന് ഒരിക്കലും ചേർന്നല്ല ഈ അനിശ്ചിതത്വം. അതുകൊണ്ട്, മനസ്സിന്റെ ചാപല്യങ്ങൾക്കു വശംവദരാകാതെ,

നല്ലതും ശരിയുമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കു വിലകല്പിക്കുക. വെറും തോന്നലുകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും വഴിപ്പെട്ടാതെ സുദൃഢമായ നിശ്ചയത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു ശീലിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നാം ദൃഢമാനസരായിത്തീരുക.

ദൃഢമനസ്കത സമ്പാദിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നിരന്തരമായ പരിശ്രമംകൊണ്ടേ അതു കരഗതമാകുകയുള്ളൂ. മററാകും സാധിച്ചതരാവുന്ന ഒരു സംഗതിയുമല്ല അത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എടുത്ത് അന്യരെ ഏല്പിക്കുവാനോ അവരെക്കൊണ്ടു മരുക്കിയെടുപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ലല്ലോ. നാംതന്നെ പ്രവർത്തിച്ചേ തീരൂ. എല്ലാദിവസവും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ചെറിയചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികവും സുഗമവുമായ മാർഗ്ഗം. കൃത്യസമയത്തു രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ശുചിത്വം പാലിക്കുക, മിതമായി സംസാരിക്കുക, മിതമായി ഭക്ഷിക്കുക, ആശാനിഷേധങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇവയെല്ലാം പ്രാരംഭപരിശീലനങ്ങളായി സ്വീകരിക്കാവുന്നവയാണ്. സ്വീകരിക്കുന്ന കൃത്യങ്ങൾ ക്രമമായും നിരന്തരമായും ചെയ്യണം. ഇപ്രകാരം മനസ്സിനെ ചെറിയചെറിയ സംഗതികളിൽ അനുദിനം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നപക്ഷം തീർച്ചയായും കാലക്രമേണ ശരിയായ മനോനിയന്ത്രണം നമുക്കു സംസിദ്ധമാകും.

സ്വാഭാവികമായി നമ്മിൽ പ്രകടമാകുന്ന വികാരങ്ങൾ, ഭാവഭേദങ്ങൾ, മററു അഭിവാഞ്ചകൾ, ദുർവാസനകൾ ഇവയുടെമേൽ നമുക്കുള്ള നിയന്ത്രണശക്തിയിലാണ് ദൃഢമനസ്കതയുടെ വിജയരഹസ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ആത്മശരീരങ്ങളോടുകൂടിയ

ഒരു സൃഷ്ടിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളംകാലം ആത്മീയാസക്തികളും മൃഗീയവികാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം അവനിൽ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇരുപക്ഷത്തേയും നിയന്ത്രിച്ചു നേർവഴിക്കു തിരിക്കുവാൻ കരുത്തുള്ള ഒരു അധികാരശക്തി അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. പ്രസ്തുതകൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാനുള്ള കെല്പ് മനശ്ശക്തികളൊന്നിനെ മറ്റൊന്നിനുമില്ല. മനുഷ്യനിലുള്ള സകല ശക്തികളേയും ഒരു സേനാനായകനെപ്പോലെ അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം മനസ്സിനുണ്ടാകണം. മനുഷ്യാത്മാവിനെ ഒരു യുദ്ധങ്ങളത്തോടു ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഗോൾഡ്സ്റ്റിത്തു പറയുകയാണ്: “അതിൽ സമരസന്നദ്ധരായ പടയാളികൾ ഇരുഭാഗത്തും നിരന്നു നില്ക്കുന്നു—ദുർഗ്ഗങ്ങളും, സൽഗുണങ്ങളും! ഏതൊരു ദുർഗ്ഗണത്തിനുമുണ്ട് ബലമേറിയ ഒരു എതിർശക്തി—ഒരു സൽഗുണം. അതുപോലെതന്നെ, ഏതൊരു സൽഗുണത്തിനും ദുർഗ്ഗണങ്ങളുടെ കരുത്തേറിയ ഒരു സംഘടിതശക്തിയുമുണ്ട്.”

മനശ്ശക്തിയെക്കുറിച്ചു റിക്ചർ എന്ന മഹാൻ എഴുതുന്നു: “മനുഷ്യനിൽ പ്രബലമായ ഒരു ആത്മശക്തി ഒതുങ്ങി വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതു മനോവികാരങ്ങൾക്ക് ഒരു താങ്ങാണെന്നു് ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പക്ഷേ, കൊടുമ്പിരിയടയ്ക്കുന്ന താളത്തിനൊക്കെ തുള്ളിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിനെ, പ്രവർത്തനശക്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ലാത്ത പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളോടോ ജയിൽപ്പള്ളികളോടോ ആണു് തുല്യനും ചെയ്യേണ്ടതു്. എന്നാൽ, പരമാർത്ഥം നേരെമറിച്ചാണ്. നമ്മിൽ കാണുന്ന കാടത്തങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു പകരം സംസ്കാരവും പരിഷ്കാരവും സംസ്ഥാപിക്കുവാ

നുള്ള ഒരു ഊജ്ജസ്വലശക്തിയാണു മനശ്ശക്തി. ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതിക്കടുത്ത അധികാരത്തോടും അഭിമാനത്തോടും 'ഞാനാണു രാജാവു' എന്നു സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ അതിനു കഴിവുണ്ടു്."

സ്വാഭാവികപ്രവണതകളുടെമേൽ പരമാധികാരം ഒരുവനു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, തന്നെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതിബന്ധശൃംഖലകളെ കണ്ണികണ്ണിയായി അവൻ മുറിച്ചു മാറ്റണം. അതുമാത്രം പോരാ, സ്വന്തം ശക്തികളെ ശരിയായി നിയന്ത്രിക്കുവാനും വശമാക്കിയിരിക്കണം. ആകയാൽ, ഇതിനുപരി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവ മനോനിയന്ത്രണത്തിനു വളരെ സഹായകമായിരിക്കും.

ഒന്നു്: ചുറ്റുപാടുകളുടെ അടിമയായിരിക്കരുതു നാം. ബാഹ്യവസ്തുക്കളുടേയും സാഹചര്യങ്ങളുടേയും ഗതിവിഗതികൾ കണ്ടു് നാം അമ്പരക്കരുതു്. ചിലരുണ്ടു്, കാലാവസ്ഥയിൽ അല്പം മാറ്റം കണ്ടാൽമതി, അവർക്കു ഭയമായി; കുറച്ചു വെയിലോ മഴയോ സഹിക്കേണ്ടിവന്നാൽ പിന്നെ പായുകയുംവേണ്ടാ, താമസിയാതെ കാഞ്ഞുപോകുമെന്നായിരിക്കും വിചാരം. പാവങ്ങൾ! ഭീരുക്കൾ! വാസ്തവത്തിൽ പ്രതികൂല സന്ദർഭങ്ങളിലാണു മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകേണ്ടതു്. 'എന്തുവരട്ടെ നേരിടാൻ തയ്യാർ' എന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനോഭാവം. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിറുത്തുക എപ്പോഴും സാധ്യമല്ല. അവ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ശക്തിക്കതീതമായിരിക്കും. എന്നാൽ, അവയെ ക്ഷമയോടും സന്തോഷത്തോടുംകൂടി സഹിക്കുവാൻവേണ്ട ശക്തി നമുക്കുണ്ടു്. ഒഴിച്ചുനിൽക്കാൻ പാടില്ലാത്ത

വയെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണല്ലോ ബുദ്ധി പൂർവ്വം. ഇങ്ങനെ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ആദർശനിയോഗ്യരായി, പതനം ജീവിക്കാൻ പരിശീലിച്ചിരിക്കുന്നതു വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ്. അതിനുള്ള മനഃസ്ഥൈര്യം നാം സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം, പ്രകൃതിയുടെ നേർക്കു വെറുപ്പു കാണിക്കുന്നതു ബാലിശമാണ്. നമ്മെ നിർദ്ദയം ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു രാക്ഷസിയൊന്നു മല്ല പ്രകൃതി. ഏതു സാഹചര്യത്തിൽനിന്നും കഴിയുന്നത്ര ഗുണമെടുക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രമം. പ്രകൃതിയുടെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾപോലെതന്നെ നമ്മുടെ മനശ്ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റു ചില ദുഃഖാനുഭവങ്ങളും നമുക്കു നേരിടാറുണ്ട്. ആകസ്മികമായ ചില വേർപാടുകൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ അകാലമരണം, അത്യാഹിതം, പട്ടിണി, രോഗം ഇവയെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ അരോചകങ്ങളാണ്; ചിലപ്പോൾ മമ്ഭേദകങ്ങളുമാണ്. പക്ഷേ, ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നാം അവിവേകത്തോടെ വെപ്രാളപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു എന്തു ഗുണമാണുള്ളതു? ഒന്നുമില്ല. ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷമാണു മിക്കവാറും ഉണ്ടാവുക. അതിനാൽ, ഈവിധ സാഹചര്യങ്ങളിലും നാം ചഞ്ചലരാകാതെ, ഭീരുക്കളാകാതെ ധീരചിത്തരായി നില്ക്കണം.

രണ്ടു: ബഹുജനങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതായിരിക്കരുതു നമ്മുടെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തികളും. ഏതാനും ചില വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടത്തിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടേതായ ഒരാദർശത്തിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല; ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, ചെറുപ്പത്തിലേതന്നെ ഈ പ്രശംസാപ്രേമം നാം കൈവെ

ടിയണം. “മറുളളവർ എന്തു വിചാരിക്കും? അവർ കാണുകയില്ലേ? ഇവർ പരിഹസിക്കുകയില്ലേ?” എന്നെല്ലാം ശങ്കിച്ചു സ്വന്തം ചുമതലകളെ മാത്രമല്ല, മതകർമ്മങ്ങളെപ്പോലും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതു സംസ്കാരത്തിന്റെ അല്ല, ഭീരുത്വത്തിന്റെയും പൊങ്ങച്ചത്തിന്റെയും ലക്ഷണമാണ്. സ്നേഹിതനുമായുള്ള ബന്ധം അയഞ്ഞുപോകുമെന്നുള്ള വിചാരത്താൽ കർത്തവ്യത്തെ അവഗണിക്കുവാനും സദാചാരബോധത്തെ ആഹുതി ചെയ്യുവാനും ഈ പ്രശംസാഭിലാഷം പ്രേരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇവർ പൊതുജനസമ്മതിക്കുവേണ്ടി സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയെപ്പോലും വിസ്മരിച്ചുകളയുന്നു. സ്തുതിക്കും പേരിനും വേണ്ടി എന്തെന്തു ഏടാകൂടങ്ങുമാണ് ഇവർ വലിച്ചു കൂട്ടിവെക്കാറുള്ളതെന്നതിന് ഒരു കണക്കുമില്ല, ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയിലും കൈയടിയിലും വിശ്വസിച്ചുപോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാവിയിൽ ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ലാത്ത പുകഞ്ഞ ഒരു തീക്കൊള്ളിയായിരിക്കും. ആകയാൽ, പൗരജന്മവും ആദർശവും കൈവിടാതെ ജീവിക്കുക. മനുഷ്യത്വം കാണിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുക.

മൂന്നു: അപകടകരങ്ങളായ സഹവാസങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തരായിരിക്കുക. അശ്ശീലങ്ങളും അപഹാസ്യങ്ങളുമായ സംസാരങ്ങളിൽനിന്നും വിമർശനങ്ങളിൽനിന്നും നാം കഴിയുന്നത്ര അകന്നു നില്ക്കണം. നമ്മെ വിമർശിക്കുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽതന്നെ അക്ഷോഭ്യരായി, ശാന്തതയും സൗമ്യതയും കൈവെടിയാതെ നാം പെരുമാറണം; അപമാദ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ നേർക്കു പ്രതികാരമനോഭാവമോ അസ്വസ്ഥതയോ പ്രകടിപ്പി

കുന്നതു ഗുണത്തിനെന്നതിനേക്കാൾ ദോഷത്തിനേ കാരണമാവൂ.

യുവജനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ ആപത്തു വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വേദാന്ത സാഹചര്യംകൂടിയുണ്ട്; തികച്ചും അനന്തകരമായ ഒരുവക സംസ്കൃതം. ജഡികസന്തോഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ക്ഷണഭംഗവും അധമവുമായ സഹവാസമാണതു്. ഈ കൂട്ടുകെട്ടിൽനിന്നു മാറിനില്ക്കുവാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ഉപദ്രവകരമായ ഈ സംസ്കൃതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും മനഃശ്ലാസ്സ വിദഗ്ദ്ധനുമായിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ് സാലസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടാലും: “ഇന്ദ്രിയ വികാരങ്ങളുടെ സന്തോഷസംതുഷ്ടികളെമാത്രം ആസ്വദമാക്കിയുള്ള സ്നേഹം നീചവും നികൃഷ്ടവുമാണു്. അതു യഥാർത്ഥമെത്രീ എന്ന പേരുപോലും അർഹിക്കുന്നില്ല. വെറും ശരീരസൗന്ദര്യത്തേയും മറ്റു സ്വാഭാലക്ഷണങ്ങളേയും മുൻനിറുത്തി യുവതീയവാക്കന്മാർ കെട്ടിക്കൂട്ടുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ ഈ വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതാണു്. അതു നിഷ്കളങ്കവും സുദൃഢവുമാണെന്നു് അവർ വാദിച്ചേക്കും. പക്ഷേ, തെറ്റാണു്.” ഈവക കൂട്ടുകെട്ടും ജീവിതവും യുവത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഭാവിജീവിതത്തെപ്പോലും അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനാൽ, സത്യാഭാവനാകവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മമതകളിൽ അകപ്പെടരുതു്.

സ്നേഹിതന്മാർ നമുക്കാവശ്യമാണു്; പക്ഷേ, നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു വിവേകപൂർവ്വം ആലോചിച്ചായിരിക്കണം. കാരണം, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജയാപജയങ്ങൾ സ്നേഹിതന്മാരുടെ സ്വഭാവ

ത്തിനനുസൃതമായിരിക്കും. റൊളെ സ്നേഹിതനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്. ആദ്യമായി അയാളെപ്പറ്റി അവഗാഢം പഠിക്കുക. അയാളുടെ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തേയും നടപടികളേയും സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കുക. നല്ല ആളെന്ന് ബോധപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുമായി ഉറ്റ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാവൂ. “ദൈവദ്രോഹി മനുഷ്യസ്നേഹി ആയിരിക്കുകയില്ല.” “ദൈവവഞ്ചകൻ തന്റെ അയൽക്കാരനെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കരുത്.” എന്നീമഹദ്വാക്യങ്ങൾ മറന്നുകളയരുത്. വെറും ലൗകായതികന്മാരും വിഷയലംബടന്മാരുമായി മൈത്രിബന്ധത്തിനു പോകരുത്. “വഷളന്മാരെ സന്ദേഹിക്കുന്നവൻ വഷളാകാതിരിക്കുവാൻ തരമില്ല.” ഒരു സ്നേഹിതനെ തിരയുമ്പോൾ രൂപലാവണ്യത്തിനും വേഷഭൂഷണങ്ങൾക്കും സരസസംഭാഷണങ്ങൾക്കും അല്ല സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടത്; വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ പ്രശോഭിക്കുന്ന വ്യക്തിവിലാസം ഉണ്ടോ എന്നാണു നോക്കേണ്ടത്. താദൃശർക്കുമാത്രമേ യഥാർത്ഥ സ്നേഹിതന്മാരായിരിക്കുവാനുള്ള ധർമ്മീകശക്തിയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ, “നിന്നെ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനല്ല, നിന്റെ തെറ്റുകളെ തിരുത്തുകയും ബലഹീനതകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് നിന്റെ ഉത്തമസ്നേഹിതൻ” എന്ന സാരസംപൂർണ്ണമായ വാക്യം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്.

നാലു: ദ്രവ്യമനസ്സുത സമ്പാദിക്കുവാൻ അവശ്യം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംഗതികൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, അതുകൊണ്ടുമായില്ല. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളി

ലും സന്ദർഭങ്ങളിലും മനോനിയന്ത്രണം പാലിക്കുവാൻ ശക്തനായതുകൊണ്ടോ അവിഹിതങ്ങളായ സംസർഗ്ഗങ്ങളിൽനിന്നു വിമുക്തനായതുകൊണ്ടോ ജയിച്ചുപോയി എന്നു വിചാരിക്കരുത്, ഇവയ്ക്കൊപ്പം പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു സംഗതികൂടിയുണ്ട്. അതായത്, സ്വന്തം വികാരങ്ങളേയും വാസനകളേയും പിടിച്ചുനിറുത്തി നിയന്ത്രണാധീനമാക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും വിഷമം. എന്നാൽ, അവനവനെത്തന്നെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഉള്ള കഴിവിലാണ് യഥാർത്ഥവിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു നാം മനസ്സിലാക്കണം. മറ്റൊരൊരാളും യോഗ്യതകളും ശക്തികളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നിയന്ത്രണശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫലവുമില്ല. “തന്നെത്തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ അശക്തനായിപ്പോയി” എന്നതായിരുന്നു അവിശ്വാസത്തെയും ആലിംബപോലെ വിശ്വസിച്ചു നെപ്പോളിയൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പരാജയത്തിനു കാരണം.

പരസ്നേഹം

സർവ്വഭാവത്തിനു അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ഗുണംകൂടിയുണ്ട്. അതിനെ അനുകമ്പ, ദീനദയാലുപ്യം, സഹാനുഭൂതി എന്നൊന്നും വിളിക്കാം. എങ്കിലും പരസ്നേഹം ആണെന്നുതോന്നുന്നു അതിനു പറ്റിയ പേര്. റൊഡുനികചിന്തകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ആത്മദൈവ്യംകൊണ്ടുമാത്രം മഹാകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നു നാം വിശ്വസിക്കരുത്. സ്നേഹമന്യുണമായ ഒരു ഹൃദയംകൂടെവേണം. സ്നേഹശൂന്യമായ ഹൃദയം കഠിനമായിരിക്കുമെന്നുമാത്രമല്ല, ഉപദ്രവകരവുമായിരിക്കും. എത്രനല്ല ഒരു മനശ്ശക്തി നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അ

തു നഗ്നമായ രൈസമിപഞ്ചരം മാത്രമാണ്. ജീവചൈതന്യമുള്ള മാംസപേശികളാൽ ഈ എല്ലിൻകൂട്ടം പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം, അതു മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്തും." അതേ, സുദൃഢമായ ഒരു മനസ്സു നമുക്ക് അപരിത്യാജ്യമാണെങ്കിലും അതു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽനിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന സ്നേഹമന്യുണമായ സ്പന്ദനങ്ങളാൽ സദാ ഊഷ്മളമായതായിരിക്കണം. എന്താണ് ഈ പരസ്നേഹം? "അന്യർക്കുവേണ്ടി ആത്മാർപ്പണംചെയ്യുക" അതാണ് യഥാർത്ഥപരസ്നേഹം. സഹജീവിയെ താനെന്നുകരുതി അവനു കഴിവുള്ള സകല സഹായങ്ങളും സസന്തോഷം ചെയ്തുകൊടുക്കുക എന്നതു പരസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഏതു കാര്യത്തിലും ഏതു സന്ദർഭത്തിലും സൗമ്യതയും മാധുര്യവും മനോഹാരിതയും പകരുവാനുള്ള ശക്തി ഈ സ്നേഹത്തിനുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ, "എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായിത്തീരവാ"നുള്ള സന്നദ്ധതയാണു പരസ്നേഹം എന്നു പറയാം. അതിനാൽ, ഈ വിശിഷ്ടഗുണത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ വിചാരം, സംസാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയെ തദനുസൃതമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം.

സദാചാരം

വാക്കുകളുടേയും പ്രവൃത്തികളുടേയും ഉറവിടമാണു വിചാരം. നമ്മുടെ ചിന്ത ഏതുവഴിക്കോ അതിലേതെന്നു പോകും നമ്മുടെ ബാഹ്യജീവിതവും. "ഹൃദയനൂലിയിൽനിന്ന് അധരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു" എന്ന മഹദ്വാക്യം അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം സദാചാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ള

വരേക്കുറിച്ച് നന്മയും സന്തോഷവും മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നുകൂടാവൂ. ഇങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നാം അധഃപതിക്കുകയില്ല; ഉത്തരോത്തരം ഉയരുകയേയുള്ളൂ.

നല്ലവാക്കുകൾ

പരാജയം എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരു ശക്തി ലോകത്തിലുണ്ട്. അജയ്യവും അഭികാമ്യവുമായ ആ ശക്തി സ്നേഹമസൃണമായ വാക്കുകളുടേതല്ലാതെ മറെറാന്നു മല്ല. കരുണാസമ്പുഷ്ടമായ വാക്കുകൾ! അവയുടെ മുമ്പിൽ ചലിക്കാത്ത ഹൃദയമില്ല; മയങ്ങാത്ത ശത്രുവില്ല. ഏതു വജ്രഹൃദയത്തേയും ഉരക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള കരുത്തു സ്നേഹപുരസ്സരമായ ഒരു വാക്കിനുണ്ട്. വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ആശ്വാസവും ആനന്ദവും നൽകുവാൻ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കേ സാധിക്കൂ. ശാരീരികധാർമികവ്രണങ്ങളെ പൊറുപ്പിച്ചു ആശ്വാസമരുളുന്ന ദിവ്യതൈലമാണു നമ്മുടെ അധങ്ങളിൽ തങ്ങനിൽക്കുന്ന ആ നല്ലവാക്ക്. സ്നേഹാർദ്രമായ ഒരു നോട്ടം, അകളങ്കമായ ഒരു പുഞ്ചിരി, അനുകമ്പാപൂർവ്വമായ ഒരു തലോടൽ, ഹാ! പ്രാണവേദനയിൽ കിടന്നു അവശനും ആർത്തനുമായി പീടയുന്ന സഹോദരനെ സ്വർഗ്ഗാനുഭൂതിയിലേക്കയത്തുവാൻ ഇവയ്ക്കുള്ള കരുത്തു ആരു കണ്ടിരിക്കുന്നു!

കരുണാർദ്രമായ പ്രവൃത്തി

“വാക്കുകൾ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, പ്രവൃത്തികൾ വശീകരിക്കുന്നു.” സ്നേഹമസൃണമായ വാക്കുകളുടെ ശക്തി

നിസ്തുലമെങ്കിൽ അതിനെ കവിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന പരസ് നേഹപ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തി. മഹാമനസ്കതയുടേയും ആത്മാർത്ഥതയുടേയും ആഴത്തിൽനിന്നുയരുന്ന സേവനത്തെ തട്ടിക്കളയുക ആർക്കും സാധ്യമല്ല. മഹാനായ സൈനക്കു പറയുന്നു: “അന്യൻ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവൻ തനിക്കുതന്നെ വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തുകൂട്ടുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലം കൊണ്ടുമാത്രമല്ല ആ പ്രവൃത്തിയിൽതന്നെ ഒരു വലിയ ഗുണം, എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു മാധുര്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതു ചെയ്യുന്നു എന്ന ആചാരിതാർത്ഥ്യംതന്നെ മതിയായ പ്രതിഫലമാണല്ലോ.” ലോർഡ് സ്റ്റീവൻസന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിനേക്കാൾ ശ്രദ്ധേയമാണ്: “ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമേ എനിക്കിലോകയാത്ര സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഞാൻ ഇപ്പോൾതന്നെ ചെയ്തേ മതിയാവൂ. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ വിസ്മരിക്കുകയില്ല; കാരണം, ഇനി ഈ വഴിയിലൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചുവരികയില്ല.” ഈ വാക്കുകളനുസരിച്ചു നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ നശ്വരമായ ലോകയാത്രയും നിഷ്ഫലമാവുകയില്ല.

കലീനത്വം

സത്യാഭാവത്തിനുവേണ്ടി മറ്റൊരാൾ വിശേഷമാണു കലീനത്വം അഥവാ, തറവാടിത്തം. അതാണു മനുഷ്യന്റെ “ധാർമിക പടച്ചട്ട.” ഏതൊരു മനുഷ്യന്റേയും വിലയും അന്തസ്സും അവന്റെ നല്ലനടത്തയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സംസ്കാരസമ്പന്നരാകുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും

തങ്ങളുടെ വസ്തുധാരണം, നടപ്പ്, സംസാരം മറ്റു പെരുമാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സാംസ്കാരികമാണോ, തങ്ങളുടെ വിലയ്ക്കും നിലയ്ക്കും ചേർന്നവിധമാണോ എന്നു പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. “ഓരോരുത്തരുടേയും തനിമിന്നും പ്രതിബിംബിപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്ന കണ്ണാടിയായ് അവരവരുടെ പെരുമാറ്റം” എന്നു സുപ്രസിദ്ധ ചിന്തകനായ ഗീമെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു തികച്ചും വാസ്തവമാണ്. അത്രയ്ക്കു വിലയേറിയ ഒരു ഗുണമാണു കലീനത്വം. ഈ കലീനത്വം വെറും പുറംപൂച്ചകൊണ്ടു പ്രകാശിപ്പിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കരുത്. അതു ഹൃദയത്തിൽനിന്നുതന്നെ ബഹിർമുഖീകരണമായിരിക്കുന്നു. അകംപോലെയാണല്ലോ പുറവും. അതിനാൽ, ആദ്യമായി ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും സഹാനുഭൂതിയും സൗമന്ദ്യവും പരസ്പരഹൃദയം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഭംഗിയായി രൂപീകരിക്കുക. അപ്പോൾ നൈസർഗ്ഗികമായിതന്നെ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായിക്കൊള്ളും.

മൂന്നാം അധ്യായം

പ്രകൃതി

(TEMPERAMENT)

സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിനു സഹായകമായി നില്ക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനുപരി ചിന്തിക്കാനുള്ളത്. പ്രകൃതി, പരിശീലനം, വ്യക്തിപരമായ പരിശ്രമം എന്നിവ സ്വഭാവരൂപവൽക്കരണത്തിൽ വിസ്തരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മൂന്നു സംഗതികളാണ്. ഇവയിൽ പ്രകൃതിക്കാണ് പ്രഥമസ്ഥാനം. ഏതൊരു സ്വഭാവത്തിന്റേയും അടിത്തറയാണത്. പരിശീലനവും പരിശ്രമവും സ്വഭാവസംസ്കരണത്തിനുള്ള രണ്ടു ഉപകരണങ്ങളാണെന്നു പറയാൻ പാടുള്ളു. അതുകൊണ്ടു ആദ്യമായി പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം.

ഒരാളുടെ പ്രകൃതി അയാളുടെ ശരീരഘടനയെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. രക്തമാംസാദികളുടെ സങ്കലനഫലമാണു ശരീരം. ശരീരത്തിലുള്ള ജീവകാശങ്ങളുടെ ശക്തിയും തരവുമനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും സവിശേഷത പ്രകടമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനു സ്വന്തം ശരീരഘടനയിൽനിന്നു കരഗതമാകുന്ന ആ പ്രത്യേകതയ്ക്കു പ്രകൃതി എന്നു പറയുന്നു. ശരീരത്തിലെ രക്തധമനികളുടേയും പിത്താംശങ്ങളുടേയും വൈവിധ്യമനുസരിച്ചു പ്രകൃതികളും വ്യത്യസ്തമാകും. അങ്ങനെ വിവിധ പ്രകൃതികൾ സംജാതമാകുന്നു.

പ്രകൃതിയും സ്വഭാവവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രകൃതി ജന്മസിദ്ധമാണ്. എന്നാൽ, സ്വഭാവം ഒരു ആജ്ജിതഗുണമാണ്. നൈസർഗ്ഗികവാസനകളെ, അഥവാ, ചാച്ചിലുകളെ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസവും മനഃശക്തിയുംകൊണ്ടു നേരാംവണ്ണം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വഭാവം കൈവരികയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടത്രേ പ്രകൃതി ജന്മായത്തമാണെന്നും സ്വഭാവം കന്മായത്തമാണെന്നും പറയുന്നതു്.

പ്രധാനപ്രകൃതികൾ

ശരീരത്തിലുള്ള വിവിധ ഭൗതികവസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റക്കുറവനുസരിച്ചു വിവിധതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതികൾ കാണപ്പെടുന്നു. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രധാനമായി നാലുതരം പ്രകൃതികളാണുള്ളതു്.

1 തീക്ഷ്ണപ്രകൃതി (Sanguine temperament)

ഈ പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്നു ഉണരുകയും ആ ഉണർവിനോടൊപ്പം അവർ മുന്നോട്ടു കുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ഇവർ ഉപരിപ്പുവബുദ്ധികളാകയാൽ താമസിയാതെ തന്നെ തളർന്നുപോകും. ഒരു കാര്യം ഗൗരവപൂർവ്വം മനസ്സിൽ പിടിച്ചുനിറുത്തി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇവർക്കു കെല്പില്ല.

2 ക്രോധപ്രകൃതി (Choleric temperament)

ഇവരും വികാരവിജ്ഞാപിതരാണ്. വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്നു് ഇളകിവശാകുന്നു. എന്നാൽ, ഒരു വിശേഷമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയും ചിന്താശക്തി

യും ഇവകുറുപ്പുണ്ട്. പൊതുവെ, പ്രവർത്തനോന്മുഖരാണിവർ. വിപ്ലവാസക്തിയും, ഉൽപതിഷ്ണതപവും ഒട്ടും കുറവായിരിക്കുകയില്ല.

3 മൂനപ്രകൃതി (Melancholic temperament)

ഈ പ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങൾ സാവകാശത്തിലേ ചൂടുപിടിക്കുകയുള്ളൂ. ചിന്തയും വീണ്ടുവിചാരവും അലസതയുമാണ് ഇവരിൽ ഒരനോട്ടത്തിൽ കാണാവുന്നത്.

4. മന്ദപ്രകൃതി (Phlegmatic temperament)

ഒരുതരം നന്നത്ത ശീലമാണിവരുടേത്. വികാരങ്ങൾ തീരെ തണുത്തത്. പ്രവൃത്തികൾ വളരെ സാവധാനം. ജീവിതത്തോടു പൊതുവേ ഒരലക്ഷ്യമനോഭാവവും.

പ്രകൃതികൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ

നമുക്കു നമ്മുടെതന്നെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും പ്രകൃതികൾ ഏറെക്കുറെ തിരിച്ചറിയുവാൻ-നിണ്ണയിക്കാൻ-സാധിക്കും. ഏറ്റവും എളുപ്പമാഗ്നം നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ ഗതി നോക്കുകയാണ്. ആഹ്ലാദപ്രദമോ അതുപ്ലീകരമോ ദുഃഖജനകമോ ആയ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ ഉണരുന്നത്. തദവസരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭാവഭേദത്തിൽനിന്നു ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാം. വേറൊരുപായവും ഉണ്ട്. ഒരുവൻ അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയോ ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നെന്നു സൂക്ഷിക്കുക.

ക്ഷണനേരംകൊണ്ടു വികാരാധീനനാകുകയോ ഉടൻതന്നെ തോന്നിയതു പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ, പെട്ടെന്നു വൈരാഗ്യബുദ്ധിയാവുകയും താമസിയാതെതന്നെ ശാന്തനായി ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതു തീർക്കുപ്രകൃതിയാണെന്നു വിധിക്കാം. എന്നാൽ, ചുടേറിയ വികാരങ്ങളോടൊപ്പം സംഗതിയുടെ ഗൗരവവും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തനോന്മുഖനാവുകയാണു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ക്രോധപ്രകൃതിയാണു്. നിങ്ങളുടേതു മൂന്നു പ്രകൃതിയാണെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്നുജ്വലിക്കുകയില്ലെങ്കിലും തലച്ചോറും മനസ്സും വിശ്രമമില്ലാതെ പുകച്ചു് അധീരനും സംശയാലുവും ആകും. എന്നാൽ, മന്ദപ്രകൃതി ആയാലോ? ആരു് എന്തുചെയ്യാലും പറഞ്ഞാലും അനങ്ങാതെ, കലുങ്ങാതെ തണുത്തു മുന്നോട്ടു നീങ്ങും. പക്ഷേ, ഈ തണുപ്പു സാധധാനം ചൂടായി മാറാറുണ്ടു്. എങ്കിലും മററുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കണമെന്നോ ചതിക്കണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല.

ചിലർ മുഖത്തുനോക്കി കണ്ണിന്റെ ചലനങ്ങളും വ്യത്യസങ്ങളും കണ്ടു, പ്രകൃതി ഏതാണെന്നു നിശ്ചയിക്കാറുണ്ടു്. നല്ല തെളിവും ജീവനും ഉള്ള കണ്ണുകളായിരിക്കും തീർക്കുപ്രകൃതികൾക്കുള്ളതു്. ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയും ഗാംഭീര്യവും സ്ഫുരിച്ചുനില്ക്കും. മൂന്നുപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ കരയുമെന്നുതോന്നും. അത്രയ്ക്കു ശോകച്ഛായയാണു് അവരിൽ. മന്ദപ്രകൃതിയുടെ കണ്ണുകൾ വാടിത്തളന്നു ജീവനില്ലാത്ത മട്ടിലായിരിക്കും.

ഇതൊന്നുംവേണ്ടാ, ഒരുത്തന്റെ നടപ്പുകണ്ടാൽ അയാളുടെ പ്രകൃതി ഏതാണെന്നു നിണ്ണയിക്കുവാൻ കഴി

യുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുള്ള ആൾ ഏതുസമയവും വളരെ തിടുക്കത്തിലേ നടക്കുകയുള്ളു; അവൻ നടക്കുകയല്ല, ഓടുകയാണത്രേ! ക്രോധപ്രകൃതികൾ ഏകദേശം പട്ടാളമുറയ്ക്കാണു നടക്കുന്നത്, അത്രയ്ക്കു ക്രമവും തന്റേടവുമാണ് അവരുടെ കാൽവെപ്പിൽ. ഇനി മൂന്നു പ്രകൃതികൾ: അവർ വളരെ ആലോചിച്ചേ ഓരോ അടിയും വയ്ക്കുകയുള്ളു. ഒരു ചിന്തകന്റെ മട്ടുണ്ട് അവരുടെ നടപ്പിൽ. മന്ദപ്രകൃതികളുടെ നടപ്പു ബഹുവിശേഷമാണ്: ആടി ആടി, മററാരോ നിബ്ബന്ധിച്ചു നടത്തുന്നതുപോലെയാണ് അവർ പോകുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഈ നാലു പ്രധാന പ്രകൃതികളെ തിരിച്ചറിവാൻ ഏതാണൊരു ജ്ഞാനം നമുക്കു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓരോരുത്തരുടേയും പ്രകൃതി ശരിക്കറിഞ്ഞിരിക്കുക വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ്. ഈ അറിവു വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ പല ഗുണങ്ങളും നമുക്കു നല്കും. സ്വന്തം ബലഹീനതകളെ മനസ്സിലാക്കി തിരത്തുവാനും മറുരുളവരുടെ കുറവുകൾ മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടപോലെ പെരുമാറുവാനും സാധിക്കുക നിസ്സാരകാര്യമല്ലല്ലോ. തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ കഴിവുകളെപ്പറ്റി നമുക്കുതന്നെ ഒരു വിശ്വാസവും അഭിമാനവും ഉണ്ടായി അവയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ഈ അറിവു സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെതന്നെ, മറുരുളവരോടൊത്തു സമാധാനപരമായി ജീവിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. ആകയാൽ, നാം നമ്മുടേയും മറുരുളവരുടേയും പ്രകൃതി ശരിക്കു അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാണ്. അതിന് ആദ്യമായി, പ്രധാനമായ ഓരോ പ്രകൃതിയേയും കുറിച്ച് ഏകദേശജ്ഞാനമെങ്കിലും നാം നമ്പാദിച്ചിരിക്കണം.

നാലാം അധ്യായം

തീക്ഷ്ണപ്രകൃതി

SANGUINE TEMPERAMENT

ചെഞ്ചോരയുടെ നിറവു്, എന്നാണു് Sanguine എന്ന വാക്കിന്റെതന്നെ അർത്ഥം. തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾക്കു പൊതുവെ, നല്ല മുദ്രലവും സരളവുമായ ആകാരസുഷമയാണുള്ളതു്. അവരുടെ കണ്ണുകൾ നീലിമയാണു്തും തലമുടി ഭംഗിയുള്ളതുമാണു്. സജീവമായ ഒരു ഹൃദയവും ശക്തമായ രക്തപ്രവാഹവും ഉള്ളതിനാൽ അവർ ഉന്മേഷഭരിതരും ആരോഗ്യസമ്പന്നരും ആയിട്ടാണു കാണപ്പെടുക. പ്രസരിപ്പും ചുറുചുറുപ്പും പ്രവർത്തനസന്നദ്ധതയുമുള്ള അവരെ എവിടെവെച്ചു കണ്ടാലും തിരിച്ചറിയാം.

ചിന്താഗതി

അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലവും തീവ്രവുമാണു്; വിചാരങ്ങൾ അഗാധമോ സ്ഥിരമോ അല്ലായിരിക്കും.

ബുദ്ധിശക്തി

തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾ മിക്കവാറും നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ, ഒരു വിഷയത്തിലും അവരത്ര ചൂഴ്ന്നു് ആലോചിക്കാറില്ലെന്നു് ഒരു പ്രത്യേകത

യുണ്ട്. അവരുടെ ജ്ഞാനം സുനിശ്ചിതമല്ല, ക്ഷണികമാണ്. അവരിൽനിന്നു വളരെ വിരളമായിട്ടേ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. എന്നാൽ, പ്രസിദ്ധ വാഗ്മികളും ഒന്നാംകിട കവികളും ഈപ്രകൃതികളിൽനിന്നാണു വളർന്നുവരുന്നത്.

തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങൾ

അവരുടെ വികാരങ്ങളുടേയും വിചാരങ്ങളുടേയും തനിരൂപം സസൂക്ഷ്മം പരിശോധിക്കുന്ന ആർക്കും അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കും. തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മൗലികമായ ലക്ഷണങ്ങളാണു താഴെ പറയുന്നവ.

1. ഭൂതഗതി

കാര്യങ്ങൾ വേഗം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അവയെ പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾക്കു നല്ല കഴിവുണ്ട്. അവരുടെ ഓർമ്മശക്തി ജ്വലിക്കുന്നതും ഭാവന പ്രകാശമേറിയതുമാണ്. അതുകൊണ്ടുതോ ഏതു സംഗതിയും അവർ പെട്ടെന്നു നിരീക്ഷണം ചെയ്യുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്തുചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നു മറുറുള്ളവർ ആലോചിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുള്ളവർ അക്കാര്യം നിർവ്വഹിച്ചുകഴിയും. കേവലം നിസ്സാരമായ ആംഗ്യപോലും നിമിഷനേരംകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുക അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ്.

2. ഉപരിപുവതം

തീർപ്പുപ്രകൃതികളുടെ വികാരങ്ങൾ ആഴമേറിയതായിരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട്, ഒരു കാര്യത്തിന്റേയും ഏറ്റവും വശങ്ങളേയും കുറിച്ച് അവർ പൂർണ്ണമായി ചിന്തിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. എന്തെങ്കിലും അല്പം മനസ്സിലായാൽ, എല്ലാം കിട്ടിപ്പോയി എന്നാണ് അവരുടെ ഭാവം. എളുപ്പമേറിയതും ബുദ്ധിമുട്ടുകൂറാത്തതുമായ ജോലികളാണ് അവർക്ക് പ്രിയം; പ്രയാസവും ക്ലേശവും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല.

3. അസ്ഥിരത

വെറും തോന്നലുകളും വികാരങ്ങളുമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പ്രേരകം. അതുകൊണ്ട്, വികാരങ്ങളുടേയും ചുറ്റുപാടുകളുടേയും വൈവിധ്യമനുസരിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രവർത്തനപരിപാടികളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നില്പുന്നനില്പിൽ അവർ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യും. നിസ്സാരകാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും അഭിപ്രായം മാറുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിക്കുക വിഷമമാണ്. ചിലപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അവർ കാലുമാറാറുണ്ട്. ആകാശത്തിൽകൂടെ വെള്ളിമേഘങ്ങൾ ഓടിമറയുന്നതുപോലെ പെട്ടെന്നു തെറിമാറുന്നവരാണ് തീർപ്പുപ്രകൃതികളായ മനുഷ്യർ. “കണ്ണിൽനിന്നു മറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽനിന്നും” എന്ന ആപ്തവാക്യം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അർത്ഥവത്താണ്.

4. ആവംബാപ്രിയം

ബാഹ്യമോടികളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വരാണ തീർക്കുപ്രകൃതികൾ. ഏകാന്തവും നിശ്ശബ്ദവുമായ സകല സമാരംഭങ്ങളിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അവരുടെ പതിവാണ്. ആഘോഷങ്ങളുടേയും മേളങ്ങളുടേയും മദ്ധ്യേ ആയിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആനന്ദം. വൃത്മാഭിമാനത്തിനായി പരക്കംപായുന്ന കൂട്ടരാണ് അവർ. വേഷഭൂഷണാദികളിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധചെലുത്തുന്നു. സംസാരത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും എന്നല്ല നടപ്പിൽപ്പോലും സരസന്മാരായിരിക്കുവാൻ അവർ ബദ്ധപ്പെടുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കണമെന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം രസകരമായ കഥകളും ഫലിതങ്ങളും പറയുവാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകവാസനയുള്ളത്.

5. കാരുണ്യശീലം

തീർക്കുപ്രകൃതിയുള്ളവർ സാധാരണ സ്നേഹസമ്പന്നരാണ്, അത്രയ്ക്കു മൃദലമായ വീകാരങ്ങളും സ്നേഹസമ്പൂർണ്ണമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും അനുകമ്പാപൂരിതമായ മനോഭാവവുമാണ് അവർക്കുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരുടെനേർക്ക് ഇത്രയേറെ മനസ്സലിവുള്ളവർ വേറെ ഇല്ലെന്നതന്നെ പറയാം. സഹജീവികളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ക്ലേശങ്ങളും ദയനീയാവസ്ഥകളും അവരുടെ കാരുണ്യശീലത്തെ തട്ടിയുണർത്തുകയും എന്തു സേവനവും ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധത അവരിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ മനഃപരിവർത്തനം സാധിക്കുവാൻ ഒരു നല്ല പ്രസംഗം, അഥവാ, ഒരു നല്ല ഉപദേശം ധാരാളം മതിയാകുന്നതാണ്.

ഇത്രയും ആണ് തീർപ്പുപ്രകൃതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. എന്നാൽ, ഓരോ പ്രകൃതിക്കുമുണ്ട് അതതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും. . . തീർപ്പുപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യനും ചില ദുർഗുണങ്ങളും ചില സൽഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. അവ ഏതെല്ലാമെന്നു സൽസ്വഭാവരൂപീകരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ചുമതലപ്പെട്ടവരും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ തീർപ്പുപ്രകൃതിയുടെ പ്രധാന ന്യൂനതകളേയും ഗുണങ്ങളേയുംപറ്റി രണ്ടു വാക്ക്.

തീർപ്പുപ്രകൃതിയും ദുർഗുണങ്ങളും

I. വ്യർത്ഥാഭിമാനം

സ്വന്തം കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളും മറുത്തവരുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ അവർക്കു വലിയ അഭിവാഞ്ചര ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് അഹങ്കാരത്തിൽനിന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ വ്യർത്ഥാഭിമാനത്തിൽനിന്നാണ് പൊങ്ങി വരുന്നത്. എല്ലാവരും കാണണം, അഭിനന്ദിക്കണം-ഇതാണ് അവരുടെ അഭിലാഷം; ഇതിലാണ് അവരുടെ ആനന്ദവും. ഈ പ്രകൃതിയുള്ളവരെ ഒന്നു പുറകുപിന്തിനോക്കൂ. അപ്പോൾ കാണാം അവരുടെ ആബാലിശമായ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷപ്രകടനങ്ങളും! ബാഹ്യാധാരങ്ങളിൽ അവർ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ പതിയപതിയ വസ്തുഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന് അവർക്കു വലിയ കൗതുകമാണ്. പ്രശംസയിലും മുഖസ്തുതിയിലും അവർ മയങ്ങിപ്പോകുന്നതിനാൽ അവരെക്കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കുവാനും വിഷമമില്ല.

2. ക്രമാതീതമായ മമതകൾ

മാനുഷികസ്നേഹം, ബാഹ്യമോടി മുതലായവയാൽ ഏതു നേരവും വശീകരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ആദ്ധ്യാത്മികമായി ഇഴുടേറിയ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും, ഉപരിപ്ലവവും വിവേകരഹിതവുമായ സ്നേഹം അവരിൽ കടന്നുകൂടുന്നു. അതിനാൽ, അശുഭവും ന്യായരഹിതവുമായ കെട്ടുപാടുകളിൽ പലപ്പോഴും അവർ ചെന്നുചാടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അന്യയ, വൈരാഗ്യം തുടങ്ങിയ പല ദുർഗുണങ്ങൾക്കും അവർ വഴങ്ങിപ്പോകുന്നത്.

3. ത്യാഗരാഹിത്യം

സുഖസൗകര്യാദികളിലേക്ക് അമിതമായ ചാച്ചിൽ ഉള്ളതിനാൽ വികാരങ്ങളേയും പ്രലോഭനങ്ങളേയും തടഞ്ഞു നില്ക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. സുഖിച്ചു ജീവിക്കുക ഇതാണ് അവരുടെ ആദർശം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആത്മനിഗ്രഹത്തോടു് ഇത്ര വെറുപ്പും മടുപ്പും കണ്ണിനും കാതിനും നാവിനും തീർക്കുപ്രകൃതികൾ ദുഃസ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നു. ശാരീരികമോ ധാർമികമോ ആയ യാതൊരു സംയമനത്തിനും തയ്യാറില്ലാത്ത അവർ വിഷയാസക്തിയുടെ അടിമകളാകുക സാധാരണമാണ്.

4. നിരുത്സാഹതയും പരാജയവും

തീർക്കുശീലമുള്ളവർ ഉപരിപ്ലവബുദ്ധികളാകയാൽ, ചെയ്യുവാൻപോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനും ശരിയായ ഒരു പദ്ധതി കാലേകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുകയോ അതിൽ നേരിടാവുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണുകയോ

ചെയ്യുകയില്ല. അതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധമോ തകരാറോ കാണുന്ന മാത്രയിൽ അവർ നിരാശരാകുന്നു; സകല പ്ലാനും വലിച്ചെറിയുന്നു. അങ്ങനെ കാര്യപ്രസക്തവും ഗൗരവവുമുള്ള യാതൊരു സംഗതിയിലും ഏർപ്പെടാതെ, അഥവാ, ഏർപ്പെട്ടാൽത്തന്നെ പൂണ്ണമാക്കാതെ അവർ കാലം കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു.

5. മുഖസ്തുതി

പൊങ്ങച്ചം പറയാനും മറ്റുള്ളവരെ കണക്കില്ലാതെ സ്തുതിക്കാനും തീർക്കുപ്രകൃതികൾ സമർത്ഥരാണ്. ഉയർന്നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നവരുമായി ഇടപെടാനും അവരെ വാഴ്ത്താനും അക്കൂട്ടം വലിയ താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കും. ആരിൽനിന്നെങ്കിലും അല്പം വല്ലതും കിട്ടാമെന്നു കണ്ടാൽ അവരെ പുകഴ്ത്താൻ ഇവക്കൊരു പ്രത്യേകവാസനയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഈ ശീലം അഭിമാനം കെട്ട അടിമവേലയായിട്ടുപോലും പരിണമിക്കാറുണ്ട്.

6. ബോധപുനർച്ച

തീർക്കുപ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളും ഭാവനാശക്തിയും എപ്പോഴും പ്രവർത്തനനിരതമാണ്. എല്ലാം കാണണം, കേൾക്കണം, തൊടണം എന്ന ചിന്തയാണിവർക്കു കൂടുതൽ. കണ്ടതും കേട്ടതും എല്ലാം അവർക്ക് സംസാരവിഷയവുമാണ്. അതിനാലത്രേ ശരിയായ ബോധനീയന്ത്രണത്തോടുകൂടി ചിന്തിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും അവർക്കു പ്രയാസം നേരിടുന്നത്. ആത്മശോധനയ്ക്കോ സർഗ്ഗനമപാരായണത്തിനോ അവർ ഒരുമ്പെട്ടാൽത്തന്നെ അതു പരുന്ന ചിന്തയോടുകൂടിയേ നിറവേറുകയുള്ളൂ. തന്മൂലം തങ്ങളെ

ക്കുറിച്ചും മറ്റും ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗഹനമായ ഒരു ജ്ഞാനം അവർ സമ്പാദിക്കുന്നില്ല.

തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയും സൽഗുണങ്ങളും

1. സ്നേഹവും അനുകമ്പയും

തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യർ പൊതുവെ വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും വളരെ കരുണയും സ്നേഹവും വിനയവും ഉള്ളവരാണ്. ചില അവസരങ്ങളിൽ കോപിച്ചാലും, അടുത്ത നിമിഷംതന്നെ അവർ ശാന്തരായിത്തീരുന്നു. അനുകമ്പയോടും ആത്മാത്മസ്നേഹത്തോടുംകൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരാണ്. ഏതു് അപരിചിതനുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിലേർപ്പെടുവാൻ അവർക്ക് അധികം സമയം വേണ്ടാ. സ്വതവേ, സ്നേഹമസൃണരും സത്തൃഷ്ടചിത്തരമായ അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹാദരങ്ങൾക്കു പാത്രീഭൂതരാകുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, അന്യരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലും വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും പെട്ടെന്നു സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൈതുറന്നു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക അവരുടെ പ്രത്യേകഗുണവുമാണ്. സങ്കടകരമോ ആകസ്മികമോ ആയ ഒരു സംഗതി മറ്റൊരെയെങ്കിലും അറിയിക്കുവാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികളെ ഏല്പിക്കുക. അവരുതു് ഏറ്റവും തന്മയത്വത്തോടുകൂടി നിർവ്വഹിക്കും.

2. ആത്മാർത്ഥത

പരമാർത്ഥതയും വിശ്വസ്തതയും ഉള്ളവരാണ് തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുള്ളവർ. മറ്റുള്ളവരുടെ പക്കൽ സൂത്ര

മോ കളവോ അവരെടുക്കുകയില്ല. ആജ്ഞവബോധത്തോടെ അവർ പെരുമാറും. അധികാരികളോടു ഹൃദയപരമാർത്ഥത പാലിക്കുവാൻ അവരെപ്പോഴും സന്നദ്ധരാണ്. തീർപ്പുപ്രകൃതികളുടെ അഭിപ്രായം ആർക്കും സ്വീകാര്യമാണ്. കാരണം, നല്ല ഹൃദയമുള്ള ഗുണകാംക്ഷികളാണവർ.

3. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും വിധേയത്വവും

ഏതൊരു സംഗതിയുടേയും നല്ലവശത്തുനിന്നു വീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് തീർപ്പുപ്രകൃതികൾ. എല്ലാം സുസാധമാണെന്നും എല്ലാത്തിലും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഏതൊരു വസ്തുവിന്റേയും ഗുണവും മേന്മയും മാത്രമേ അവരുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയുള്ളൂ. അനുസരണം അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ്. മത്സരബുദ്ധിയോ മർദ്ദബുദ്ധിയോ അവർക്കുണ്ടാകില്ല. കാരണം, സ്വാഭാവികമായുള്ളിലും ആദർശങ്ങളിലും അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പോരെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇണങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവർക്ക് ഒരു വാസനയുമുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട്, ശാന്തമായ കൂട്ടജീവിതം അവർക്ക് അനിഷ്ടകരമല്ല.

**തീർപ്പുപ്രകൃതിയും
ആത്മശിക്ഷണവും**

“ഒരു വിശുദ്ധന്റേയും ദൃഷ്ടന്റേയും വാസനകളില്ലാത്തവരായി നമ്മിൽ ആരുംതന്നെയില്ല” എന്ന പാ

മാർഗ്ഗം പ്രകൃതത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. അതിനാൽ നമ്മിൽ ആണ്ടു കിടക്കുന്ന ദുർവാസനകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും അതേ അവസരത്തിൽ നമ്മിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സൽഗുണങ്ങളെ തട്ടിയുണർത്തി വികസിപ്പിക്കുവാനും ഓരോരുത്തരും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഈ അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ്. ഈ അറിവനുസരിച്ചു നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയനിർമ്മാതാക്കളാകാൻ നമുക്കുതന്നെ സാധിക്കണം. ആകയാൽ, ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ പ്രകൃതിവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സ്വയം നന്നാകാനുള്ള പ്രായോഗികമാർഗ്ഗങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾക്കാവശ്യമായ ഏതാനും ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണു താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്:

1. കായ്ഗൗരവമുള്ള ചിന്ത

സാധാരണമായി ഉപരിപ്ലവബുദ്ധികളാണല്ലോ തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾ. എല്ലാത്തിലും ധൃതിയും ബഹുളവും. ആലോചിക്കാതെയുള്ള പ്രവൃത്തിയും. അതിനാലാണ് ഉദ്ദിഷ്ടഫലം പലപ്പോഴും ലഭിക്കാതെ പോകുന്നത്. ആകയാൽ, ഈ ന്യൂനതയാണ് തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുള്ളവർ ആദ്യമായി മാറേണ്ടത്. ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കുമുപും അതിനെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിക്കുക. ആധ്യാത്മികമോ ലൗകികമോ എന്തും ആവട്ടെ, അതിൽ തലയിടുന്നതിനുമുമ്പ് മനസ്സിലുത്തി ചിന്തിക്കണം. ഏതൊരു കൃത്യവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പായി രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുവാൻ ശീലിക്കണം. വീണ്ടുംവീണ്ടും ചിന്തിച്ചാൽമാത്രം പോരാ, വിഷമമേറിയ പ്രശ്ന

ങ്ങളിൽ അറിവുള്ളവരോടു് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നിട്ടു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പ്ലാൻ ശരിപ്പെടുത്തുക. പ്രതിബന്ധങ്ങളേയും പ്രയാസങ്ങളേയും മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കുവാനും പഠിക്കണം. അവയെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ കരുതുകയുംവേണം. കൂടെക്കൂടെയുള്ള ധ്യാനം, ആത്മപരിശോധന എന്നിവ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായകങ്ങളാണ്.

2. ആത്മസംയമനം

ജീവിതത്തിന്റെ മധുരവശങ്ങളുടെ ശീതളത്തണലിൽക്കൂടി വിഹരിക്കണമെന്നാണ് തീർപ്പുപ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ടു, വിവേകത്തോടും വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയോടുംകൂടി തങ്ങളുടെ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളേയും ബാഹ്യേന്ദ്രിയങ്ങളേയും നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കണ്ണും കാതും നാക്കും ഭാവനയും മനസ്സും നിയന്ത്രണാധീനമാവുകതന്നെ വേണം. കൂടാതെ, അമിതവും അനഭിലഷണീയവുമായ ഭക്ഷ്യപാനീയങ്ങളിൽനിന്നു് അവർ തീർത്തും അകന്നിരിക്കേണ്ടതാണു്.

3. ജാഗരൂകത

തീർപ്പുപ്രകൃതികൾ അധികവും തോനലുകളാലും വികാരങ്ങളാലും നയിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നു മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലേക്കു് അവർ സദാ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു്, ഇക്കാര്യത്തിൽ വഴിതെറ്റിപ്പോവാതിരിപ്പാൻ അവർ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും ഒരിക്കലും ചെന്നു ചാടരുതു്.

4. സ്വഭാവതീതമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

സ്വതവേ, ഊർജ്ജസ്വലരും പ്രവർത്തനനിരതരമാണു തീർന്നുപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യർ. എല്ലാം കേൾക്കണം, കാണണം, ചെയ്യണം എന്നെല്ലാമാണവരുടെ അഭിലാഷം. പക്ഷേ, പ്രവർത്തനബഹുജ്ഞിന്റെ ഇടയ്ക്കു ദൈവസന്നിധിയിലേക്കുപോലും സ്വഹൃദയത്തെ ഉയർത്തുവാൻ അവർക്കു നേരമില്ല. ദൈവം! അക്കാര്യം പലപ്പോഴും അവരങ്ങു വിസ്തരിച്ചുപോകും. തന്മൂലം, വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരി, ആധ്യാത്മികമായി യാതൊരുനേട്ടവും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ വിലയേറിയ അനേകം ഫലങ്ങൾ അകൂട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയുന്നു. അതിനാൽ, എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും പരിശുദ്ധമായ നിയോഗം പാലിക്കുവാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

സുപ്രസിദ്ധനായ ഗിൽബർട്ട് നൽകുന്ന ഉപദേശം കേട്ടാലും: “തീർന്നുപ്രകൃതികൾ ആത്മസംയമനത്തിലും സ്വജീവിതനിയന്ത്രണത്തിലും വിജയികളാകുന്ന പക്ഷം പലേ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടേയും വിധാതാക്കളായിത്തീരുവാൻ അവർക്കു സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യയോ കാപട്യമോ പ്രതിഫലിച്ചതായോ അശേഷംപോലും ഇല്ല; ജീവൻ പോലും ബലികഴിക്കുവാൻ അവർ സന്നദ്ധരാണ്... ജീവിതായോഗ്യനത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ ജയക്കൊടി കത്തണമെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകമായി രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്: ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഒരു ജീവിത പരിപാടി. ഇതു അവരുടെ ദൃഢമായ ഇച്ഛാശക്തിയേയും പ്രവർത്തനത്തേയും എപ്പോഴും സഹായിക്കും.

രണ്ട്: ഉത്തമനും വിശ്വസ്തനുമായ ഒരു സ്നേഹിതൻ. ദുസ്സൗകണ്ഡത്തിൽനിന്നും അനാശാസ്യ നടപടികളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറി സൽപഥത്തിലൂടെ മുന്നേറുവാൻ വേണ്ട പ്രായോഗിക നിദ്ദേശങ്ങൾ ഈ സ്നേഹിതൻ അവർക്കു നല്കും."

കൂടാതെ, തീർപ്പുപ്രകൃതിയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രധാന ദുർവാസനകളായ വ്യത്യാസഭിമാനം, ക്രമരഹിതമായ മൈത്രിബന്ധം, അസ്ഥിരത, ഉപരിപുവമനസ്ഥിതി ആദിയായവയോടു നിരന്തരപോരാട്ടം നടത്തി അവയെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയുംവേണം.

തീർപ്പുപ്രകൃതികളെ ഏങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം?

ശരിക്കു പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അവർ നാടിന്റേയും സമുദായത്തിന്റേയും അനർഹനീധികളായിത്തീരുന്നതാണ്. അത്രയ്ക്കുണ്ട് അവരുടെ കഴിവുകൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃത്യനിഷ്ഠയും ക്രമവും പാലിക്കുവാനും അരയും മുറിയും ചെയ്തു യാതൊന്നും വിട്ടുകളയാതിരിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കണം. ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലി ശ്രദ്ധാചൂർ്വ്വം, തിടുക്കം കൂട്ടാതെ, ഭംഗിയായി ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ ശീലിപ്പിക്കണം. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശിഷ്ടമായ ഒരുടമ്പടിയായി കണക്കാക്കി അന്യനും നിറവേറുവാൻ അവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക ഏറ്റവും ആവശ്യകമാണ്. മാത്രമല്ല, ദിനപ്രതി കുറെ ആത്മസംയമനപ്രവൃത്തികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനും ചീത്തകൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും അവരെ നിബ്ബന്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾ അമിതവികാരങ്ങൾക്കധീനരാകയാൽ, തങ്ങളുടെ ആ വികാരങ്ങളുടെമേൽ പരിപൂർണ്ണനിയന്ത്രണം ചെയ്യുത്താത്തതിടത്തോളംകാലം ഉത്തരവാദിത്വമേറിയ യാതൊരു സ്ഥാനത്തിനും അവർക്ക് അർഹതയില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, വെറും വൈകാരികപ്രവണതകളിലല്ല, അടിയുറച്ച ആദർശങ്ങളിലും തത്വങ്ങളിലുമാണ് അധികാരികളും നേതാക്കന്മാരും നിലകൊള്ളേണ്ടത്. കൃത്യനിഷ്ഠയോടും ചുമതലാബോധത്തോടും ജീവിക്കേണ്ടവരാണവർ. ആത്മസംയമനവും മനശക്തിയും അവർക്കുവശ്യവശ്യകമാണ്. ആകയാൽ, സ്വതവേ ജഡികമാനസരും ഭോജനപ്രിയരും ആധംബരപ്രേമികളുമായ തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾ വളരെവളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ശരിയായ പരിശീലനംവഴി ആദർശസമ്പന്നരായ വീരപുരുഷന്മാരാകാൻ ശ്രമിക്കണം.

അഞ്ചാം അധ്യായം

ക്രോധപ്രകൃതി

CHOLERIC TEMPERAMENT

ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരനോട്ടത്തിൽ
 ഞ്ഞെ തിരിച്ചറിയാം. ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ വിദ്യു
 ക്ഷീകൃതി അധികമുള്ളതുകൊണ്ടു വികാരങ്ങൾ പെട്ടെന്നു
 ജ്വലിച്ചുയരും. നല്ല ചൂടുള്ള രക്തത്തുള്ളികളാണ് ഇവ
 രുടെ ഞരമ്പുകളിൽക്കൂടി ഒടുങ്ങുന്നത്. ഈ രക്തത്തിനു
 ചൂടേറാൽ വികാരങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയായി.
 പിന്നെ ഇവരിൽ കാണുന്ന തന്റേടവും പ്രവർത്തനസ
 നദ്ധതയും വിസ്തയാവഹമാണ്. ശക്തിയേറിയ മാംസ
 പേശികൾ ഉള്ളതിനാൽ ഈ പ്രസരിപ്പു നീണ്ടുനില്ക്കും.
 ഇവരുടെ മുഖഭാവം എപ്പോഴും ഗാംഭീര്യം കലർന്നതായി
 റിക്കും. നടപ്പിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഒരു തന്റേടത്തം
 കാണാം. ക്രോധപ്രകൃതികൾ പൊതുവേ, കൊഴുത്ത ത
 ടിയുള്ളവരായിരിക്കയില്ല. കൃശഗാത്രരായിരിക്കും.

ചിന്താഗതി

ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യർ വികാരാധിനരാക
 യാൽ അവരുടെ ഹൃദയവും അതിനൊപ്പം ചലിക്കുന്നു.
 എന്തും ഉടനടൻ മനസ്സിലാക്കുവാനും പ്രവൃത്തിപഥത്തി
 ലെത്തിക്കുവാനും പറ്റിയ കഴിവും ഇവർക്കുണ്ട്. ഹൃദ
 യവികാരങ്ങൾ അമിട്ടുവേഗത്തിൽ പൊട്ടുമെങ്കിലും അവ
 ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായി തറഞ്ഞുനില്ക്കുകയും ചെയ്യും.

ബുദ്ധിശക്തി

ക്രോധപ്രകൃതികളുടെ ബുദ്ധിശക്തി പലവിധത്തിലാണു കാണപ്പെടുന്നത്. എങ്കിലും നല്ല ധാരണാശക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്; ചിലരിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുമെന്നുമാത്രം. ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നതിനെക്കാൾ കായികവിദഗ്ദ്ധന്മാരായിരിക്കും ഇവരിലധികവും.

ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങൾ

1. ഉൽക്കടവും ദീർഘവുമായ വികാരവാസനകൾ

എപ്പോഴും മുന്നോട്ടു കുതിച്ചുപായാൻ നില്ക്കുന്ന ഒരു കുതിരയുടെ സമ്പ്രദായമാണ് ക്രോധപ്രകൃതികളിൽ നാം കാണുക. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഇവരെ നിരസാഹപ്പെടുത്തുകയില്ല, ഒന്നുകൂടെ തന്റേടം കൊള്ളിക്കുകയാണു ചെയ്യുന്നത്. ഭയം എന്താണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒന്നു ക്ഷോഭിക്കുകയോ വികാരാധീനമാവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, എവിടെച്ചെന്നു അവസാനിക്കുമെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ല. കടിഞ്ഞാൺ പൊട്ടിച്ചു തെറിച്ചു പായുകയാണു പിന്നെ. ഇതിലാണ് വലിയ അപകടം. അതുകൊണ്ട്, ഇവർ കോപിക്കുകയോ വാശിപിടിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർ ഭയപ്പെടണം.

2. ഉൽക്കർഷേച്ഛ

വെറും സാധാരണ ചുറ്റുപാടുകളിലൊന്നും ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ളവർ തങ്ങിനിൽക്കുകയില്ല. 'അതൊക്കെ

വെറും മൂന്നാംതരം. 'ഞാൻ വൻകായ്ത്തീനായിട്ടാണു ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്' എന്നാണ് ഇവരുടെ ഭാവം. അതുകൊണ്ടു, വലിയവലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവരുടെ ചിന്ത. 'ഉന്നതക, മുന്നേറുക'-ഇതാണ് ഇവരുടെ മുദ്രവാക്യം. സമ്പത്ത്, ബഹുമാതി, സ്ഥാനം എന്നീ ഭൗതികനേട്ടങ്ങളുടെ എന്നുതന്നെയല്ല, പരിത്യാഗം, വിശുദ്ധി എന്നീ ആധ്യാത്മിക പുണ്യങ്ങളുടെയും പിറകേ അന്ത്യാന്തിയോടെ ഇവർ പായുന്നു. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയായിരിക്കണം, കൂടുതൽ ശക്തിയും ബുദ്ധിമുട്ടും അധ്വാനവുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. സാധാരണ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ച് ഒരു വെറുപ്പാണ് ഇവർക്ക്.

3. അധികാരമോഹം

ഭരിക്കുവാനും അധികാരം നടത്തുവാനുമാണോ ക്രോധപ്രകൃതികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നു തോന്നിപ്പോകും, ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടാൽ. എവിടേയും പ്രഥമസ്ഥാനം കിട്ടുവാൻ ഇവർ തത്രപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരാളുടെ കീഴിലായിരിക്കുകയെന്നത് ഇവർക്ക് ധർമ്മമല്ല. വലിയ നേതാക്കന്മാരും പൊതുക്കാര്യപ്രവർത്തകന്മാരും ആയിത്തീരുവാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി സദാ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ അധികാരഭ്രമം കൂടുന്നതുകൊണ്ടു ക്രോധപ്രകൃതികൾ മറ്റുള്ളവരെ അവഗണിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയുണ്ട്.

4. സ്ഥിരത

ക്രോധപ്രകൃതികൾ പൊതുവേ കൃത്യനിഷ്ഠയും ഉദ്ദേശ്യദാർഢ്യവും ഉള്ളവരാണ്. ഒരിക്കൽ ആലോചിച്ചു

രൂപീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തിൽനിന്നും നിശ്ചയത്തിൽനിന്നും അണുപോലും വ്യതിചലിക്കുവാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കുകയില്ല. നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞ പ്ലാനോടുകൂടി ഇവർ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു തിരിക്കും. മറുജീവൻ നല്ല എളുപ്പവഴികൾ കാണിച്ചുകൊടുത്താലും ശരി സ്വാഭിപ്രായമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചേ ഇവരടങ്ങൂ. അത്രയ്ക്കു വലിയ നിർബ്ബന്ധബുദ്ധികളാണിവർ. തൽഫലമായി, പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കഴിവുകൾ ദുർവ്യയംചെയ്തു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ പ്രധാന ദുർഗുണങ്ങൾ

1. അഹങ്കാരം

ഇവർ സ്വതവേ, സ്വാത്മപ്രിയരാണ്. തൻകാര്യം പൊൻകാര്യം; എല്ലാം എനിക്ക്, എല്ലാം ഞാൻ എന്നാണിവിടെ വിചാരം. അതനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിയും. സ്വന്തം ലാഭം, സ്വന്തം മാനം, സ്വന്തം ഭരണം ഇങ്ങനെ സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ കറുത്ത മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽനിന്നു കൊണ്ടാണ് ഇവർ ലോകത്തിലേക്കു നോക്കുന്നത്. തങ്ങൾക്ക് അറിയാൻപാടില്ലാത്തതായി ലോകത്തിലൊന്നുമില്ലെന്നുള്ള ഡംഭമായി ഇക്കൂട്ടർ മറുജീവരുടെ അടുക്കൽ പെരുമാറുന്നു. മഹാകാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവവും പ്രകൃതിയും തങ്ങളെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന ഭാവത്തോടെ ഇവർ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുവർത്തിച്ചു പ്രസംഗിക്കും. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിലും പ്രസ്താവനകളിലും ഒരിക്കലും തെറ്റു

സമ്മതിക്കുകയില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും വല്ലതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ, തിരത്താൻ ഒരുമ്പെട്ടാൽ, മുഖഭാവം ആകപ്പാടെമാറും; പിന്നെ കോപമായി. ന്യായവും കാരണവും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മുട്ടായുകുതിയെടുക്കുക ഇവരുടെ പതിവാണ്. അധികാരവും തന്റേടവും കാണിച്ചു പ്രതിപക്ഷത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും നോക്കും. അല്ലാതെ, പരാജയമോ അജ്ഞതയോ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ സ്വന്തം അപ്രമാദിത്വത്തിൽ അന്ധമായി അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് ക്രോധപ്രകൃതികൾ.

2. സ്വാശ്രയബോധം

യഥാർത്ഥ സ്വാശ്രയബോധം അഭിലാഷണീയംതന്നെയാണ്. ദൈവത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആ ബോധം നാം വളർത്തുകയും വേണം. പക്ഷേ, ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്രകാരമല്ല. അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു വകഭേദംതന്നെയാണ്. ഇവർക്കു ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലെന്നതിനെക്കാൾ തങ്ങളുടെ ശക്തിയിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം. ഏതുകാര്യത്തിനും സ്വന്തം ശക്തി, സ്വന്തം ജ്ഞാനം, കഴിവുകൾ എന്നല്ലാതെ അതിനപ്പുറം കടന്നുള്ള അന്വേഷണം കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായമോ ഉപദേശമോ ആശ്വാസമോ ആവശ്യപ്പെടുക; അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കു വിധേയരാകുക ഇക്കൂട്ടർക്കു വിഷമമാണ്. സ്വാഭാവികമോ അതിസ്വാഭാവികമോ ആയ ഏതു കാര്യത്തിലും തങ്ങൾ സ്വയംപര്യാപ്തരാണെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

3. നിബൃന്ധബുദ്ധി

സദാഭിപ്രായങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും അള്ളിപ്പിടിച്ചു നില്ക്കുക ക്രോധപ്രകൃതികളുടെ പതിവാണ്. ഏതിലും തങ്ങളുടെ കൈയും സ്വരവും വേണം പൊന്നിനില്ലുവാൻ. നിശ്ചയിച്ചുകഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുപെട്ടു വിജയം കൈവരിക്കാതെ പിന്തിരിയുകയില്ല എന്നുള്ള ദൃഢവൃതമാണ് എപ്പോഴും ഇവർക്കുള്ളത്. “താഴ്മപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ്” ക്രോധപ്രകൃതികൾക്ക് ഇഷ്ടമെന്നുതോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒരിക്കലൊരു ഉറച്ചുനില്പു സ്വീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റായാലുംശരി അതിൽനിന്ന് ഇവർ ഇളകുകയില്ല.

4 പരനിന്ദ

ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തികൾ തങ്ങളെത്തന്നെ മിടുക്കന്മാരായി എണ്ണുന്നതിനാൽ അവർക്കു മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ചു ഒരു അവജ്ഞയും വെറുപ്പുമാണ്. അവരെല്ലാം വെറും അജ്ഞതും ദുർബലതും നിസ്സാരതും ആണുപോലും! അതിനാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറവും കുറവും പറഞ്ഞു താറടിക്കുക ഇവർക്കു സന്തോഷമാണ്.

5. നിർദ്ദയത്വം

തലയുണ്ടെങ്കിലും ഹൃദയം ഒട്ടുമില്ലെന്നുതോന്നും ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾകണ്ടാൽ. സഹതാപവും അനുകമ്പയും ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഇല്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. പരുഷമായ വാക്കുകളും രൂക്ഷമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകളായിരിക്കും.

6 കോപം

ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ മറ്റൊരു പേരുതന്നെ കോപപ്രകൃതി എന്നാണ്. ഇവരുടെ വികാരങ്ങൾ ശക്തിയേറിയവയാകയാൽ, പലപ്പോഴും അതു നിയന്ത്രണാതീതമാവാറുണ്ട്. ഒരു വാക്കോ വെറുതെ ഒരാംഗ്യമോ മതി ഇവരുടെ കോപവികാരങ്ങൾ ജ്വലിക്കുവാൻ. തന്മൂലം, പല ആപത്തുകളിലും ഇവർ വിഴാറുണ്ട്. ഭൂരിപക്ഷം കൊലപാതകികളും സ്വേച്ഛാധികാരികളും അക്രമികളും ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ളവരാണെന്നുള്ള പരമാർത്ഥം പ്രകൃതത്തിൽ പ്രസ്താവയോഗ്യമാണ്.

സൽഗുണങ്ങൾ

ദോഷവശത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ക്രോധപ്രകൃതികൾ എല്ലാം ദുർഗുണരാണെന്നു നാം തെറ്ററിചരിക്കരുത്. വളരെ സൽഗുണങ്ങളാൽ അനുഗൃഹീതരാണ് ഇവർ. അവയിൽ ഏതാനും ചിലതു ഇവിടെ പറയാം.

1. ഊജ്ജസ്വലത

ക്രോധപ്രകൃതിയോടുകൂടിയ ആളുകൾ ഉന്നേഷരീതരും ആഹ്ലാദസമ്പന്നരുമാണ്. പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ശക്തിയും തീക്ഷ്ണതയും ഇവരിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി നില്ക്കുന്നു. എത്ര ക്ലേശചൂഷ്ണമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഇവരുടെ കൈകളിൽ വിജയമകുടം ചൂടും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പദ്ധതി കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ അതു കഴിയുന്നതുംവേ

ശം വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുവാനുള്ള അസാമാന്യമായ കഴിവാണു് ഇവർക്കുള്ളതു്. പ്രവർത്തനോന്മുഖമാണു് ഇവരുടെ അഭിലാഷം.

2. മനോധൈര്യം

ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണു് ഏതു പ്രവർത്തനത്തിന്റേയും വിജയം. ക്രോധപ്രകൃതികളുടെ മനസ്സു സ്ഥിരവും ഉറപ്പേറിയതുമാണു്. അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി പ്രശംസാർഹവുമാണു്. പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും അവരെ ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു പിന്മാറ്റുകയില്ല; പ്രത്യുത, ഒന്നിനൊന്നിന്നു ധൈര്യം കൂട്ടുകയേയുള്ളൂ. ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴും രചനാത്മകവും ക്രമാനുഗതവുമായിരിക്കും. അവയുടെ നിർദ്ദാണത്തിനായി സുധീരമായ നടപടികൾ ഇവർക്കുണ്ടു്.

3. ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങൾ

ആത്മാഭിമാനവും മാനുതയും ഇവരുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളാണു്. വിശാലവീക്ഷണത്തോടുകൂടിയ വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളുമാണു് ഇവരിൽ കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ, ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങളും ശ്രേഷ്ഠമായ പദ്ധതികളും ഇക്കൂട്ടരിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. അധമവും അശ്ലീലവും സാധാരണവുമായ യാതൊന്നിന്നും ക്രോധപ്രകൃതികളിൽ സ്ഥാനമില്ല. മഹാനാരേയും ജേതാക്കളേയും പുണ്യാത്മാക്കളേയും വാർത്തപ്പെടുന്ന മഹനീയ ഗുണങ്ങളാണിവ.

4. ഏകാഗ്രതാശക്തി

ഇതാണു മരൊരാളു ഗുണവിശേഷം. ഏറെറടുക്കുന്ന ഏതൊരു വിഷയത്തിലും സർവ്വകഴിവുകളും ചെലുത്തി, ജാഗ്രതകതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ക്രോധപ്രകൃതികൾക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ഒരു വിഷയമുണ്ടു. “ചെയ്യുന്നതു ചെയ്യുക” എന്നതാണു ഇവരുടെ മുദ്രവാക്യം. ആത്മവിശ്വാസവും കർത്തവ്യബോധവും ഇവർക്കുള്ളതിനാൽ ഏതു കഴഞ്ഞുമാറിത്തു ജോലി ഏല്പിച്ചാലും നീതിപൂർവ്വം ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നു നമുക്കു ധൈര്യപ്പെടാം.

5. പരിശ്രമശീലം

ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവരിൽ എപ്പോഴും വിദ്യച്ഛക്തിയുടെ തള്ളലുള്ളതിനാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ഉത്സാഹശീലവും പ്രവർത്തനതല്പരതയും ക്രോധപ്രകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ഒരു ജോലിയും ഇല്ലാതെ അടങ്ങിയിരിക്കുക ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമാണു്. ഒന്നു കഴിയുമ്പോൾ മരൊറാണു്, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇവർ എന്തിലെങ്കിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കും. ഇതിനാലായിരിക്കണം, ഇന്നു ചെയ്യേണ്ട ജോലി ‘നാളെ നാളെ’ എന്നു നീട്ടിവയ്ക്കാതെ അപ്പോഴപ്പോൾ ചെയ്തുതീർക്കുന്നതു്. ഒരിക്കലും ഇവർ സമയം വൃഥാ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയില്ല.

ക്രോധപ്രകൃതിയും ആത്മശിക്ഷണവും

മേൽപ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളവയിൽനിന്നു ഒരു സംഗതി നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതായതു്, ക്രോധപ്രകൃതികൾ തങ്ങളെത്തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവ

ക്ഷം സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനും അനർഘരത്നങ്ങളായി ശോഭിക്കും. മറിച്ചു, ശരിയായ പരിശീലനവും നിയന്ത്രണവും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊള്ളുതാത്തവരായി മററാതം കാണുകയില്ല. വിശേഷിച്ചു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള വല്ല സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇവരുടെ നിലയെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ടാ. അതിനാൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ആളുകൾ അവലംബിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

1. ഉന്നതാദർശങ്ങൾ

ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മികഗുണങ്ങൾ എപ്പോഴും അവനിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന ആദർശങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്. ക്രോധപ്രകൃതികൾ സ്വതവേ പ്രസരിപ്പും തീക്ഷ്ണതയും ഉള്ളവരാകയാൽ, ഇവരുടെ മനസ്സിനേയും ഹൃദയത്തേയും പരിപുഷ്ടിപ്പെടുത്തുവാൻ പോരുന്ന ഉന്നതാദർശങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യകമാണ്. ഈ ആദർശങ്ങളുടെ തണലിൽവേണം ഇവർ സഞ്ചരിക്കുവാൻ. മഹത്തരങ്ങളായ ആദർശങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാക്കിപ്പകർത്തുവാൻ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ, ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും മഹത്തായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു ഉയരണം. അതിനു പുണ്യാത്മാക്കളുടേയും മറ്റു മഹാനാരുടേയും ജീവചരിത്രങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുക വളരെ സഹായകമാണ്. അതിൽനിന്നു കിട്ടുന്ന നല്ലനല്ല ചിന്തകളും മാതൃകകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തേയും വിജയപ്രദമാക്കുവാൻ ഒരാഗ്രഹം ഉളവാകും. “സഹിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക,” പാവത്തെക്കാൾ നല്ലതു മരണം”, “ഞാൻ വൻകാര്യങ്ങൾക്കാ

യിജ്ഞിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്നിങ്ങനെയുള്ള സച്ചിന്തകൾ ഇവരെ ഉണർത്തുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

2. വിനയം

അഹങ്കാരവും ഉൽക്കണ്ഠയും ക്രോധപ്രകൃതികളുടെ പ്രത്യേക ദുർഗുണങ്ങളാണെന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ. ഇവയെ നേരിടുവാനും ആത്മനിയന്ത്രണം സാധിക്കുവാനും എളിമ അഭ്യസിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി. അത്ര വിശിഷ്ടമായ മറുമരുന്നാണ് എളിമ. സ്വന്തം മേന്മകളേയും ഗുണവിശേഷങ്ങളേയും കുറിച്ചാണല്ലോ ഇവർ അഹങ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പരമാർത്ഥം ശരിക്കു ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ അഹങ്കരിക്കുകയില്ല. ആ പരമാർത്ഥം ഇതാണ്: 'തങ്ങൾക്കുള്ള ഭൗതികമോ ധാർമികമോ ആയ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവദത്തമാണ്. അവ ദൈവമഹത്വത്തിനും മറുത്തവരുടെ നന്മയ്ക്കുംവേണ്ടിയാണ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്'. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക. ഇനി, താൻ എളിമയുള്ളവനാണോ എന്നു സ്വയം പരിശോധിച്ചറിയുന്നതിനു ഒരു വിദ്യയുണ്ട്. മറുത്തവർക്കു തന്നേക്കാൾ സ്ഥാനമാനങ്ങളും സുഖവും സന്തോഷവും കിട്ടുമ്പോൾ തനിക്കും സന്തോഷമാണോ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതോ അസുഖയും നിരാശയും സങ്കടവുമാണോ? എങ്കിൽ തനിക്കു ഇനിയും എളിമ ലബ്ധമായിട്ടില്ല എന്ന് അയാൾക്കു പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാം. കഴിയുംവേഗം ആ മഹനീയ ഗുണം സമ്പാദിക്കുക. അങ്ങനെ സമഭാവനയുടേയും സഹോദരോൽക്കണ്ഠയുടേയും അരൂപി സ്വയം സൃഷ്ടിക്കണം. കൂടാതെ, താഴെക്കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ചില നിശ്ച

യങ്ങൾ ചിന്താവിഷയമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും പ്രയോജനകരമാണ്:

1. മനസാ വാചാ കർമ്മണാ ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്വന്തം സ്തുതിയും സ്വാത്ഥലാഭവും അന്വേഷിക്കുകയില്ല.
2. ദൈവത്തിന്റെ വെറും ഒരു ഉപകരണമായിട്ടേ എന്നെ ഞാൻ കരുതുകയുള്ളൂ.
3. മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി എന്തു ത്യാഗവും സേവനവും ഞാൻ സസന്തോഷം അനുഷ്ഠിക്കും.
4. ഞാൻ ശാന്തതയോടും സൗമ്യതയോടുംകൂടെ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

അനുദിനം ആത്മപരിശോധനയ്ക്കായി ക്രോധപ്രകൃതികൾ ഒരു പ്രത്യേക സമയം നീക്കിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. തദവസരത്തിൽ അതതുദിവസം തങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകളെ എപ്രകാരം നിറവേറ്റിയെന്നു നോക്കണം. തെറ്റുകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ട മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം.

ക്രോധപ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തികൾ സദാ അനുസ്തരിക്കേണ്ട ചില നിദ്ദേശങ്ങൾകൂടെ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

- a) ആദ്യമായി സ്വന്തം ഭവനത്തിന്റെതന്നെ ആധിപത്യം നേടുക-മറ്റുള്ളവരെ ഭരിക്കാൻ വരട്ടെ.
- b) തിടുക്കം പിടിക്കാതിരിക്കുക.
- c) എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുവുമ്പ് രണ്ടു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചിന്തിക്കുക.

d) പ്രഥമവികാരങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ, തോന്നലുകളെ അവിശ്വസിക്കുക.

e) സാധുക്കളോടു് അനുകമ്പ കാണിക്കുക.

f) ആരെയും അധിക്ഷേപിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

g) അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചു കേമത്തം നടിക്കുകയോ അതിനെ ദുരുപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.

എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം?

ഇതു് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണു്. പരിശീലനം നല്കുന്ന ആൾ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കോഡപ്രകൃതികളോടു്, ഇവർ കുട്ടികളായാലും ശരി, മാനുഷമായും ശാന്തമായും സൗമ്യമായും വേണം പെരുമാറുവാൻ, ഇങ്ങനെ ശാന്തതയുടെ മഹനീയമാതൃക കാണിച്ചുകൊടുത്തുകൊണ്ടാണു് ഇക്കൂട്ടരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതു്. ഹൃദയത്തെ സ്വർഗ്ഗീകത്തക്ക സംഭവങ്ങളും ന്യായങ്ങളും പഠിപ്പിപ്പിക്കുവാൻ ആദ്യമായി അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ആകർഷിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു സന്ദർഭോചിതങ്ങളായ നിർദ്ദേശങ്ങളും തത്വങ്ങളും ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുക. ശരിയായ ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുവഴി ദൈവത്തിനും സമുദായത്തിനുംവേണ്ടി ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന മഹനീയ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഇവരിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യണം. ദൈവദത്തങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങളെ നേരാംവണ്ണം കൈകാര്യം ചെയ്യു

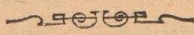
നപക്ഷം നല്ലനല്ല നേതാക്കന്മാരുടേയും മഹാത്മാക്കളുടേയും യഥാർത്ഥ പിൻഗാമികളാകുവാനുള്ള സർവ്വവിധ യോഗ്യതകളും ഇവർക്കുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകൻ സമത്വമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം.

ക്രോധപ്രകൃതികൾ അന്തസ്സും അഭിമാനവും നോക്കുന്നവരാകയാൽ, സൗമ്യമായും മാനുഷമായും ഇടപെടുന്നതാണ് മെച്ചം. വലിയ കാർക്കശ്യത്തോടും ഗർവ്വോടുംകൂടി ഇവരെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതു പരാജയത്തിലേക്കു ലാശിക്കൂ; നന്നാവുന്നതിനുപകരം ഒന്നുകൂടെ വഷളാവുകയേയുള്ളൂ. ന്യായവും വാത്സല്യവും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് ഇവരെ കൈക്കലാക്കി നിയന്ത്രണവിധേയരാക്കുന്നതിനു പറ്റിയ പോംവഴികൾ. ശിക്ഷകളും പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളും ഈ ക്രോധപ്രകൃതികളെ വെറുപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

കൂടാതെ, പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ ഇവർക്കു പ്രായോഗികവും സുനിശ്ചിതവുമായ ചില നിയമങ്ങൾ നൽകണം. അവയെ സശ്രദ്ധം പാലിക്കുവാൻ നിബ്ബന്ധിക്കുകയും വേണം. വികാരങ്ങൾക്കും ദുരിച്ഛകൾക്കും കടിഞ്ഞാൺ ഇടാൻ ഇവ അനുപേക്ഷണീയവുമാണ്. മഹത്തായ ആദർശങ്ങളാൽ ഇവരുടെ സന്മനസ്സ് ആർജ്ജിക്കുവാൻ ഒരു അധ്യാപകനു സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും, അതു വലിയ ഒരു നേട്ടമായിക്കും. അതുപോലെതന്നെ, ക്രോധപ്രകൃതികൾ പ്രവർത്തനോന്മുഖരാകയാൽ ഉപകാരപ്രദമായ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഇവരെ വ്യാപൃതരാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ഉത്സാഹിക്കണം.

കോടപ്രകൃതികൾ സാധാരണമായി രണ്ടുതരമുണ്ട്. തങ്ങളോടുതന്നെ സമരംചെയ്ത് ആത്മവിജയം നേടുന്നതിനു ദൃഢവൃതത്തോടെ പ്രയത്നിക്കുന്നവരാണ് ഒരുക്കൂട്ടർ. ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതുവരെ ഇവർ പരിശ്രമിക്കും. ആത്മനിയന്ത്രണത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാത്തുറകളിലും വിജയവും പ്രശസ്തിയും നേടാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രണ്ടാംതരക്കാർ നേരെമറിച്ചാണ്. ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ്യവും പ്രയത്നവും മററുള്ളവരെ അടക്കിവാഴുക എന്നതാണ്. ഒന്നാംകിട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും സേനാനായകന്മാരുമായി ഉയരുവാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, ആത്മപാലകന്മാരായി ആധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിലേക്കു പൊങ്ങുവാൻ ഇവർക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം, മതം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും, ആത്മനിയന്താക്കൾക്ക് അവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുമായ ശാന്തത, എളിമ എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഇവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. ഹൃദയശൂന്യരായ സേപ്താധിപതികളേയല്ല, വാത്സല്യനിധികളായ പിതാക്കന്മാരെയൊന്നല്ലോ ആധ്യാത്മിക രംഗങ്ങളിൽ ആവശ്യം.

ആറാം അധ്യായം

മ്ലാനപ്രകൃതി

MELANCHOLIC TEMPERAMENT

മഴക്കാറ്റു പരന്ന ഒരുതരം മുഖഭാവമാണു സാധാരണമായി മ്ലാനപ്രകൃതികളിൽ പ്രകടമാകുക. കറുത്ത പിത്താംശങ്ങളായിരിക്കും ഇവരിൽ കൂടുതലായുള്ളത്. പൊതുവേ പൊക്കമുള്ളതും ശരീരപുഷ്ടി കുറഞ്ഞതുമായ ദേഹം. സാവധാനമായ നടപ്പ്.

ചിന്താഗതി

മ്ലാനപ്രകൃതികളുടെ മാംസപേശികൾക്കു വേണ്ടത്ര പുഷ്ടിയും ശക്തിയുമില്ലാത്തതിനാൽ ഇവരുടെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ബലഹീനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ശാന്തരും അശ്രദ്ധരുമായി കാണപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരാശയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഴമായി ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചുവെച്ചുകൊള്ളും. ഉൽക്കണ്ഠയും ഭയവും ഇവരുടെ മാറ്റു പ്രത്യേകതകളാണ്.

ബുദ്ധിശക്തി

പൊതുവേ നല്ല കശാഗ്രബുദ്ധികളാണ് ഇവർ. ക്രാന്തദർശിത്വവും സൂക്ഷ്മതയും ഉള്ളതുകൊണ്ടു ഏതൊരു സംഗതിയുടേയും അടിത്തട്ടുവരെ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങാൻ

ഇവർ തൽപരരാണ്. അങ്ങനെ നല്ലനല്ല ചിന്തകരും ഗവേഷകരും ആയിത്തീരുവാൻ സ്നാനപ്രകൃതികൾക്കു കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ, തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികളെപ്പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇവരെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുകയില്ല.

സ്നാനപ്രകൃതിയുടെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങൾ

വലിയ താപ്പാനകളാകയാൽ, അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഇവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വരികയില്ല. ഇവരുടെ ഏതാനും ചില വിശേഷങ്ങൾ പറയാം:

1) വിഷാദവും ദോഷൈക ദൃഷ്ടിയും

എല്ലാത്തിന്റേയും കറുത്തവശമേ മനപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിൽ ആദ്യം പെട്ടുകയുള്ളൂ. എത്ര നല്ലവസ്തുവായാലും അതിന്റെ ദൃഷ്ടിച്ച വശത്തേക്കാണ് പ്രകൃത്യാ സ്നാനപ്രകൃതികൾ ചായുക. അതുപോലെതന്നെ, സംഭവ്യമോ അസംഭവ്യമോ ആയ ലോകദുരിതങ്ങളെക്കുറിച്ചു കണക്കില്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്നതിനാൽ, ഇവർക്ക് എപ്പോഴും നിരാശയും മനശ്യാഞ്ചല്യവുമാണ്. ഇതുകൊണ്ടത്രേ, മുഖഭാവം വിഷാദാത്മകമായി കാണപ്പെടുന്നത്. ഇക്കൂട്ടരുടെ ഭാവനയും വിചാരവും എപ്പോഴും ഇളകിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം, ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു ധാർമികതിന്മയോ ശാരീരിക ക്ലേശമോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വിരളകയായി. ഒരു ജലദോഷം വന്നാൽമതി ടയിഹോയിട്ടുകാരന്റെ പരവേശം കാണിക്കും!

2) ചിന്താശീലം

വ്യക്തികൾ, കാര്യങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ ഇവയെ പറ്റി അഗാധമായും ഗൗരവപൂർവ്വമായും വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ജ്ഞാനപ്രകൃതികൾ. എന്തിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയോ അതിന്റെ സകല വശങ്ങളുടേയും കാര്യകാരണാർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇവരടങ്ങുകയില്ല; ഇവരുടെ ബുദ്ധി തൃപ്തിപ്പെടുകയില്ല. ഈ അതിരുകടന്ന ചിന്താശീലമാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ വല പ്രത്യേകതകളുടേയും കാരണം; തന്നെയല്ല, ഇതുമൂലം പലപല ഏടാകൂടങ്ങളിലും ഇവർ ചെന്നുചാടാറുണ്ട്. ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ ഒരു വികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവരങ്ങു ചിന്തിച്ചുപോയാൽ, ചിലപ്പോൾ മാറിയാൽ മാറാത്ത വേരുറച്ച നിഗമനങ്ങളിലാണ് ചെന്നു നില്ക്കുക.

3) ഏകാന്തതാപ്രേമം

ചിന്താശീലരായ ഇവർ ധ്യാനാത്മകജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ഒട്ടും അർത്ഥപ്പെടാനില്ല. ഇവർ എവിടേയും നിശ്ശബ്ദതയും നിശ്ചലതയും തേടുന്നു. മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിച്ചു രസിച്ചു നടക്കുക ഇവർക്കു ഇഷ്ടമല്ല. നേരെമറിച്ചു, ഒരു ഒഴിഞ്ഞ മുറിയോ സ്ഥലമോ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷമായി. അവിടെ ശല്യമൊന്നുംകൂടാതെ ഗാഢചിന്തയിൽ ലയിക്കാമല്ലോ.

4) കടുത്ത ജീവിതനിരീക്ഷണം

ഏകാന്ത ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരുന്നുകൊണ്ട് ജ്ഞാനപ്രകൃതികൾ യഥാർത്ഥജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാനും ശ്രമി

കാറുണ്ട്. നിത്യതപത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇവർ എന്തിനേയും വീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ജീവിത നിരീക്ഷണം പ്രശസ്തവും വസ്തുനിഷ്ഠവും ആയിരിക്കും, മിക്കവാറും, ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ ബാലിശങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ വ്യഥാ സമയം പാഴാക്കാറില്ല.

5) പ്രവർത്തനവിമുഖത

ലോകവും സാഹചര്യങ്ങളും സ്നാനപ്രകൃതികളെ കാര്യമായി സ്पर्ശിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ പ്രായേണ പ്രവർത്തനവിമുഖരാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാർമിക തത്വത്തിന്റെ ഉത്തേജനം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉത്സാഹത്തോടെ കൈ അനക്കുകയുള്ളൂ. അതിരില്ലാത്ത ചിന്തയും അങ്ങേയറ്റത്തെ സംശയവുമാണ് ഇവരെ നിരന്വേഷരും വിഷാദാത്മകരുമാക്കുന്നത്.

6) അപ്രായോഗികത

ചിന്തിച്ചുചിന്തിച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ഇവർ ആവശ്യമില്ലാതെ സമയം കളയും. തന്നിമിത്തം, നന്മ പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള സുവണ്ണാവസരങ്ങൾ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കളയുക സാധാരണമാണ്. ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു പല വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും എന്നാൽ, അതിലേതു സ്വീകരിക്കണമെന്നു സംശയിച്ചു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവരുടെ അപ്രായോഗികതയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാരണം. ചിലപ്പോൾ, നൂറുവിദ്യ അറിയാമായിരുന്ന കുറുക്കനെപ്പോലെ അവതാളത്തിലാവുകയും ചെയ്യും.

7) അവ്യക്തത

അഗാധചിന്തയും കണക്കറ്റ വീണ്ടുവിചാരവും ജ്ഞാനപ്രകൃതികളെ പതുങ്ങികളും സാസാരചാതുര്യമില്ലാത്തവരുമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. ഏകസമയം വിവിധ ചിന്തകൾ തലയിൽ കയറുകയും പല ആശയങ്ങളുമായി കെട്ടുപിണയുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ, അടുക്കിയൊതുക്കി അവയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഇവർ കഴിവില്ലാതെ പോകുന്നു. ഒരുവൻ ജ്ഞാനപ്രകൃതിയോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ പററിയമാറ്റം പെടുന്നത് ഒരുക്കംകൂടാതെ ഒരു പ്രസംഗം പറയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നതാണ്. ജ്ഞാനപ്രകൃതിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഉടനെ പരിഭ്രമമാകും. എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്ഥലം വിടണമെന്നാണ് പിന്നത്തേ നോട്ടം. ഇനി മറ്റൊരു വിശേഷം! ജ്ഞാനപ്രകൃതികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾ നന്നായി പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരീക്ഷയിൽ പലപ്പോഴും പരാജയമടയുന്നു. കാരണം, ഇവരുടെ ആത്മവിശ്വാസമില്ലായ്മയും പ്രതിപാദനനൃണതയുമാണ്: ഇവരോളം ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷവരുമ്പോൾ തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികൾ കൂടുതൽ വിജയം നേടുകയും ഇവർ തോല്പുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ രഹസ്യവും ഇതാണ്.

8) നിശ്ശബ്ദത

സ്വന്തം ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പററിയ വാക്കുകളും ശൈലികളും കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നതിനാൽ, സ്വാഭിപ്രായങ്ങളേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും മററുള്ളവരെ അറിയിക്കുവാൻ ഇവർ മടിക്കുന്നു. അഥവാ മററുള്ളവരുമായി ഒരു സംഭാഷണ

ത്തിലേർപ്പെട്ടാൽത്തന്നെ ഉള്ളിലെപ്പോഴും ഒരു പരാജയബോധമാണ് കിടന്നു തിളയ്ക്കുന്നത്. സ്വകൃത്യം വേണ്ടപോലെ ചെയ്തില്ല, ചെയ്യുവാൻ പറുന്നില്ല എന്ന വിചാരംനിമിത്തം അസംതുഷ്ടി വിട്ടുമാറുകയില്ല. ഇവരുടെ മുകതയ്ക്കു വേറൊരു കാരണം മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ തൊറിദ്ധരിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ്.

9) ഭീരുത്വം

വാസ്തവത്തിൽ, നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് ജ്ഞാനപ്രകൃതികൾ, പക്ഷേ, ബഹുജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തലകാണിക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുകയില്ല. ഇതവരുടെ എളിമയും വിനയവും കൊണ്ടാണെന്നു വിചാരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ, പ്രധാന കാരണം, അബദ്ധം പിണയുമോ എന്ന ഭയമാണ്-നട്ടെല്ലിന്റെ ബലഹീനതയാണ്. സ്തുതിബഹുമാനാദികളോടു് ഇവർക്കു വലിയ താല്പര്യമില്ല. എന്നാൽ, പബ്ളിക്കുസ്ഥാനങ്ങളിൽ വല്ലതും കാണിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവമാനിതരാകുവാൻ ഇവർ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഇതു ഒരു പ്രത്യേകതരം അഹങ്കാരം തന്നെയാണ്. 'ജ്ഞാനാഹങ്കാരം' എന്നുവേണമെങ്കിൽ ഇതിനു പേർ പറയാം. ജ്ഞാനപ്രകൃതികൾ മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്ഥാനമാനങ്ങളും പേരും പെരുമയും വിട്ടുകൊടുത്തു് താഴ്ന്ന സ്ഥാനം നോക്കി മാറിമാറി നില്ക്കുന്നെങ്കിൽ, അതു പലപ്പോഴും ഇവരുടെ എളിമയോ ആത്മാർത്ഥതയോ നിമിത്തമല്ല, പ്രത്യുത സങ്കോചവും ഭീരുത്വവും നിമിത്തമാണ്.

ജ്ഞാനപ്രകൃതികളുടെ പ്രധാന ദുർഗുണങ്ങൾ

1. നിരാശയും വിഷാദവും

ഈ ലോകത്തിലെ ദുഃഖാരിഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചു ജ്ഞാനപ്രകൃതികൾ സസൂക്ഷ്മം ചിന്തിക്കുന്നു. അവയുടെ ഭീകരത തനിനിറത്തിൽതന്നെ ഇവർ ദർശിക്കും. ആ ദുർഗുണം ഹൃദയത്തെ ഗാഢമായി സ്पर्ശിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്; പാവങ്ങളുടെ ദീനരോദനങ്ങൾ ഒരു വശത്തുനിന്നും ധനവാന്മാരുടെ പൊട്ടിച്ചിരികൾ മറുവശത്തുനിന്നും കേൾക്കുന്നതു വിചാരിക്കുക. പെട്ടെന്നു ഇവരുടെ മുദ്രലവികാരങ്ങൾ ജംഭിക്കും. തൽഫലമായി ആകുലചിത്തരാകുമെന്നു മാത്രമല്ല, ഇക്കാരണമെന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയെ ഉടച്ചുവാർത്തിട്ടേയുള്ളൂ എന്നു ചിലപ്പോൾ ശപഥവും ചെയ്യും. മുന്നോട്ടിറങ്ങി പുതിയോരുമാറ്റം വെട്ടിത്തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പിന്നെ വിചാരവും ദുഃഖവുംകൊണ്ടു സമയം കളയും. ജ്ഞാനപ്രകൃതിയിൽ കൂടെക്കൂടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ വാശിയും വിഷാദവും വിചാരവും തക്കസമയത്തു നിയന്ത്രണാധീനമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പക്ഷേ അതു കടുത്ത നിരാശയായും ചിലപ്പോൾ മാനസികരോഗമായും മാറാൻ ഏല്പിപ്പുമുണ്ട്.

2. സംശയദുഷ്ടി

ജ്ഞാനപ്രകൃതികൾ പ്രകൃത്യാ ദോഷൈകദൃക്കുകളാണല്ലോ. പോരെങ്കിൽ വിചാരാധീനരുമാണ്. സ്വന്തം ഭാവനയുടെ കറുത്ത ചിറകുകളിൽ മററുള്ളവരുടെ മുക്

ഉൽക്കൃഷ്ട പരക്കുകയാണ് ഇവർ. മറ്റുള്ളവരുടെ യഥാർത്ഥമോ സങ്കല്പിതമോ ആയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു മണിക്കുകയും ദിവസങ്ങളും കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നു. കൂടെയുള്ളവർ മനസ്സാ, വാചാ, കർമ്മാ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾപോലും അനുമതിച്ചെടുത്തു കുറം ആരോപിക്കുവാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ എല്ലാം ആകപ്പാടെ വഷളാണെന്ന് മുൻവിധിച്ചെയ്യുന്നു, ഈ ദുർഗുണം മൂലമാണു മറ്റു സഹോദരരിലും അധികാരികളിലും ഇവർക്കു മനോവിശ്വാസം തീരെ കുറഞ്ഞുപോകുന്നത്.

3. മുൻകോപം

ഏതെങ്കിലും വിശാലത എന്നു പറയുന്നത് ഇവർക്കു ഒട്ടും ഇല്ലെന്നു ചിലപ്പോൾ നമുക്കു തോന്നിപ്പോകും. നിസ്സാരകാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽമതി, അല്ലെങ്കിൽ വെറുമൊരു തമാശ കേട്ടാൽമതി ഇവരുടെ മുഖഭാവം മാറാനും വിരോധവും വൈരാഗ്യവും മുളയെടുക്കാനും വല്ലാത്ത മുൻകോപമാണ് എപ്പോഴും. എന്നാൽ. മറ്റുള്ളവരെ നിർദ്ദയം കുറപ്പെടുത്തുവാനും അധികാരികളെപ്പോലും വിമർശിക്കുവാനും ഈ മനുഷ്യർ മടിക്കുകയുമില്ല. ഇവരുടെ വിചാരവും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം പലപ്പോഴും സഹോദരസ്നേഹം എന്ന പരമോന്നത ഗുണത്തിനു കടകവിരുദ്ധങ്ങളായിരിക്കും.

4. പ്രതികാരബുദ്ധി

ഏതെങ്കിലും വിശാലതയില്ലെങ്കിൽപിന്നെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനതയാണല്ലോ സ്ഥാനം. സ്നാനപ്രകൃതികൾക്കു മറ്റു

ഉളവരിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഏതു ചെറിയ ദ്രോഹവും മനസ്സിൽ മായാതെ കിടക്കൂ. പ്രതികാരത്തിനായി ഇവർ പല്ലിറുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, സാധാരണമായി വൈരാഗ്യവും കലഹവും ഇവരുടെ കൂടെ പിറപ്പുകളാണ്. ക്ഷമിക്കാൻ ശക്തി വളരെ കുറവായിരിക്കും.

5. അസഹിഷ്ണുത

ഇവർ ഭാവനാധീനരാകയാൽ, ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ വിഷമതകളെ എപ്പോഴും അതിവണ്ണനം ചെയ്യുന്നു. അല്പമായ വേദനയേ ഉള്ളുവെങ്കിലും ശരി, ഇവർ മരണവേദനയുടെ പരവേശമാണു കാണിക്കുക. അതിനാൽ, രോഗാവസരങ്ങളിൽ ഇവരുടെ വല്ലായ്മയും അസംതൃപ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നു. ഡോക്ടറേയും മരുന്നിനേയും ശുശ്രൂഷകരേയും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇവർ വെറുക്കും. കോപവും സങ്കടവും വിലാപവുംകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ അസംതൃപ്തി അസഹനീയമാംവിധം പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യും. രോഗാവസരങ്ങളിലാണു സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ സാക്ഷാൽ നിറം നമുക്കു ദൃശ്യമാകുക.

സൽഗുണങ്ങൾ

1. ആധ്യാത്മികാരൂപി

ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, സ്നാനപ്രകൃതികൾ മനുഷ്യജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചുഴിഞ്ഞു ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ്. ഐഹികജീവിതത്തെ പാരത്രിക ജീവി

തത്തിന്റെ ഒരു ചവിട്ടുപടിയായിട്ടുമാത്രമേ ഇവർ കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ, ഈലോകജീവിതത്തെ ശുദ്ധമായി പര്യവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിക്കു ഐഹികജീവിതം എത്രമാത്രം ഉപകരിക്കുമോ അത്രയും പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

2. അനുകമ്പ

സ്നാനപ്രകൃതികൾ പ്രതികാരബുദ്ധികളാണെങ്കിലും കരുണാർദ്രരുമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേദനകളും സ്വന്തമെന്നപോലെ കണക്കാക്കി അവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് എന്തു ത്യാഗവും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ഇവർ മുന്നോട്ടുവരും. തങ്ങളെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്തുവാൻവേണ്ടി ധീരതയുടെ അങ്ങേ അറംവരെ ക്തിച്ചുപായുന്ന അവസരങ്ങളും ഇല്ലാതില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ തീക്ഷ്ണത, അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നില്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ട ശക്തി തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെന്നു കാണുമ്പോൾ ഇവർ കടുത്ത നൈരാശ്യത്തിൽ വീണുപോകാറുണ്ട്.

3. ക്രാന്തദർശിത്വം

ചിന്താശീലരാണല്ലോ ഇവർ. അപ്പോൾ, ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിലും തല ചൂഴ്ന്നു ആലോചിക്കുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. മാത്രമല്ല, സ്ഥിതിഗതികളുടെ സൂക്ഷ്മസ്ഥിതി കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇവർക്കു പ്രത്യേക സാമർത്ഥ്യവുമുണ്ട്. നിരന്തരചിന്തയും അന്വേഷണവും വഴി ഏതിന്റെയും മൂലകാരണം ഇവർ കണ്ടെടുക്കും.

അതിനാൽ. ജ്ഞാനപ്രകൃതിയുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ എഴുതുന്ന കൃതികൾക്ക് സർഗ്ഗാത്മകമായ പ്രത്യേകമൊരു ഇനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുപ്രസിദ്ധ ചിന്തകന്മാർ മിക്കവരും ജ്ഞാനപ്രകൃതികളായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ വലിയ തെറ്റില്ല. ഇക്കൂട്ടരെപ്പറ്റി സുപ്രസിദ്ധ മനഃശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനായ മി. ഷൂബർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു പ്രകൃതത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ്: “പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചിട്ടുള്ള മഹാകവികൾ, ചരിത്രകാരന്മാർ, തത്വചിന്തകർ, ഗവേഷകർ നിയമവിദഗ്ദ്ധന്മാർ, വിശിഷ്ട മഹാവിശുദ്ധർ എന്നിവരെല്ലാം ജ്ഞാനപ്രകൃതികളുടെ നിരീക്ഷണശക്തിയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതു സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പരമാർത്ഥമാണ്.” ജ്ഞാനപ്രകൃതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റൊരു വിശേഷംകൂടിയുണ്ട്. തങ്ങൾ പഠിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സ്വചിന്തയും പരിശ്രമവും മുടക്കി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവക്കായി വിശദീകരിച്ചു ഇവർ ലോകത്തെ ധന്യമാക്കുന്നു.

4. ഉപദേശചതുര്യം

ആലോചനക്കാരും ഉപദേശജ്ഞാക്കളും ആകുവാൻ ഏറ്റവും പഠിയവർ ജ്ഞാനപ്രകൃതികളാണ്. കാരണം രണ്ടാണ്. ഒന്ന്: സ്ഥിതിഗതികളെ ഇവർ നന്നായി പരിശോധിച്ചു പഠിക്കും. രണ്ട്: ഇവരുടെ തീരുമാനം അഥവാ, വിധി ശരിയായിരിക്കും. പക്ഷാപാതമോ മുൻ വിധിയോ സ്വന്തം വികാരവിചാരങ്ങളോ സത്യാവസ്ഥ തുറന്നു പറയുന്നതിൽനിന്ന് ഇവരെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തമല്ല. പോരെങ്കിൽ ഇവരുടെ വികാ

രങ്ങൾ അത്ര ഉൽക്കടങ്ങളുമല്ല യുക്തിയും ന്യായവുമാണു നോട്ടം. ഇതിനാൽ, സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടു പ്രവർത്തിച്ചാൽ അബദ്ധം അധികം പിണയുകയില്ലെന്നു പറയാം. കൂടാതെ, നല്ല തെളിഞ്ഞ മനസ്സാക്കിയും ഉള്ളതിനാൽ മറുക്കുവരെ ചതിച്ചു പുലിവാൽ പിടിപ്പിക്കുവാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല.

സ്നാനപ്രകൃതിയും ശിക്ഷണവും

ഇത്ര നല്ല ഗുണവിശേഷങ്ങളുള്ള ഈ മനുഷ്യർ എന്താണു പലപ്പോഴും പരാജിതരായി കാണപ്പെടുന്നത്? മരൊന്നുമല്ല കാരണം; കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത ഭാവനയും മനശ്ചാഞ്ചല്യവുംതന്നെ. ഇവരണ്ടും നിയന്ത്രിച്ചു വേണ്ടപോലെയാക്കിയാൽ സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ ന്യൂനതകളും തെറ്റുകളും താനേ ക്ഷാറിക്കൊള്ളും.

1. പ്രവർത്തനനിരതരായിരിക്കുക

“അലസത തിന്മയുടെ കൂടാരമാണു” എന്നാണല്ലോ പഴഞ്ചൊല്ല്. കൈയുംകെട്ടി ചുമ്മാതെ കട്ടിലിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്നവരെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വെറുതെവിട്ടുകയില്ല; അങ്ങനെ, അറിയാതെ അവർ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ അടിമകളായിപ്പോകുന്നു. ജോലിയില്ലാത്ത മണിക്കൂർ ചെങ്കുത്താന്റെ മണിക്കൂറാണെന്നുതന്നെ പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, എപ്പോഴും മനോരാജ്യത്തിലും ദൃഢാചിന്തയിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ കഥ പറയണമോ? അതിനാൽ, ആദ്യമായിത്തന്നെ ഈ വ്യക്തമായ വിചാരങ്ങളും അതിരില്ലാത്ത ചിന്തകളും

ഉപേക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് ഉപകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിശ്രമം പരിശ്രമിക്കുവാൻതന്നെ തയ്യാറെടുക്കുക. വിശാചിന് ആല കെട്ടാനുള്ളതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ മനസ്സ്!

2. ഗുണൈകദൃഷ്ടി

പ്രകൃത്യാ വിഷാദാത്മകരായ ഇവർ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളായി മാറുക ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. എല്ലാകാര്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് ചീത്തവശവും നല്ലവശവും. ഈ ചീത്തവശമാണ് സ്ഥാനപ്രകൃതികൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. ആ സ്വഭാവം മാറണം. എന്നിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയേയും സംഭവത്തേയും സംഗതിയേയും അതതിന്റെ നല്ലവശത്തു കണ്ടുകൊണ്ടു നീങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിൽനിന്നു വെളിച്ചത്തിലേക്കു വരണം. ഇനി, സന്തോഷമെന്നതോ അനുഭവമെന്നതോ ആയ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുന്നതു വിചാരിക്കുക. പെട്ടെന്നു ഭാവപ്രകാശമുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ദുഃഖവും അനുഭവവും ഉണ്ടാകാതെ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. ഏതാണ്ടിപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നതും പറയുന്നതും നന്നായിരിക്കും. “ഓ! ഇത്രയേ വന്നുള്ളല്ലോ, ഓ! ഇതു സാരമില്ല; വിചാരിച്ചിടത്തോളം കടുപ്പമില്ല; ഇല്ലാത്തതും പറ്റുതീകരിച്ചു കാണുക എന്റെ ചീത്തസ്വഭാവമാണ്. കാർമ്മേഘം കാണുമ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവനല്ലേ ഞാൻ? ഇതെല്ലാം എന്റെ ഭാവനയുടേയും സങ്കല്പനയുടേയും ഫലമാണ്. അതിനാൽ, ഒരു വിശാലവീക്ഷണരീതി എനിക്കു കൂടിയേ കഴിയൂ. ഇതു ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു സമ്പാദിക്കും.” ഈദൃശമായ ചി

നകളോടെ ഉത്സാഹിച്ചു ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും.

3. വിചാരനിയന്ത്രണം

സ്നാനപ്രകൃതികൾ സദാ അസുഖകരവും അനിഷ്ടകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു നീറിച്ചുകഞ്ഞു കഴിയുന്നവരാണല്ലോ. ഇപ്രകാരം പുകച്ചിലും ചിന്തകളുമായി കാലം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണു ഉണ്ടാവുക? അതിനാൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീണ്ടുവിചാരത്തിൽനിന്നു മുക്തി പ്രാപിക്കുക. സ്വയം നന്നാവണമെന്നു യഥാർത്ഥമായ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചേ തീരൂ. മഹാനാക്കൾ ഒരിക്കലും നിരസ്സാഹരായി കറുത്ത മുഖവുമായി സ്നാനപ്രകൃതിയുടെ പാവകളായി സമയം കളഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു നാം ഓർക്കണം.

4. പരസ്നേഹചിന്തകൾ

മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവും ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലെനോണം സൂക്ഷിച്ചു പരിശോധിച്ചു ചിന്തിക്കുക സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ ഒരു പതിവാണ്. പക്ഷേ, ഇതെന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തമാണെന്നിവിടെ അറിയുന്നില്ല. കോപവും കലഹവും പ്രതികാരവുമാണു ഫലം. അതിനാൽ ഇവർ തങ്ങളുടെ ഭാവനയും ചിന്തയും ഈ മനഃസ്ഥിതിയിൽനിന്നു പഠിച്ചുമാറ്റി പരസ്നേഹത്തിന്റെ പന്തിയിൽ വെക്കണം. അനുകമ്പാരഹിതങ്ങളായ വിചാരങ്ങളും രൂക്ഷമായ വാക്കുകളും തീരെ വെർജിക്കണം. സ്നേഹവും മർയാദയും എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കുക. എന്നാൽ,

ഇവരുടേയും മറുതട്ടുവരുടേയും ജീവിതം ആനന്ദപ്രദമായിക്കൊള്ളും.

പരിശീലനരീതി.

ജ്ഞാനപ്രകൃതികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക വളരെ പ്രായാന്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. വാത്സല്യത്തോടും അനുകമ്പയോടുംകൂടെവേണം ഇവരോടു പെരുമാറുവാൻ. പക്ഷേ, നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആദർശബോധവും കൈവിടരുത്. വൃഥാ വരുന്ന തോന്നലിനൊത്തു തുള്ളരുതെന്നു പ്രത്യേകം നിഷ്ഠിപ്പിക്കണം. അതുപോലെ, സംശയനിവാരണം വരുത്തിയല്ലാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുതെന്നും ഉപദേശിക്കണം. കാര്യഗൗരവമുള്ള ഒരു നിയന്താവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനു വിധേയരായിരിക്കുവാൻ ഇവരെ നിർബ്ബന്ധിക്കണം. മഹാനായ കൊണ്റാഡ് ഹോക്ക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് ഇവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതു ഫലപ്രദമായിരിക്കും. അദ്ദേഹം പറയുന്നു:

1) “പരിശീലനകർതാവ് ജ്ഞാനപ്രകൃതികളെ അനുകമ്പാപൂർവ്വം സമീപിക്കുക ആവശ്യമാണ്. ഇവരുടെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാലേകൂട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇവരുമായി അടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകതകളും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും കണ്ടു ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോകുവാൻ എളുപ്പമുണ്ട്; തന്നെയല്ല, അവയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെനിന്നാണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രയാസമായും വരും. അതിനാൽ, ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ആദ്യമായിത്തന്നെ ജ്ഞാനപ്രകൃതിയുടെ വിശേഷങ്ങളേയും അവ എങ്ങനെ

വിവിധ വ്യക്തികളിൽ പ്രകടിതമാകുന്നു എന്നതിനേയും പറ്റി നന്നായി പഠിക്കണം. ഇതു മനസ്സിലാക്കുവാൻ കെല്ലില്ലാത്ത ഉപദേശാവിനെക്കൊണ്ട് ഇവരുടെ പക്കൽ ഒന്നും പറുകയില്ല.

2) “അടുത്തപടി, സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കുകയാണ്. ഇത് അനുഭവേക്ഷണീയംതന്നെ. അധ്യാപകന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയിലും ഉപദേശത്തിലുംനിന്നു ഇവക്ക് മനസ്സിലാചണം, അദ്ദേഹം ഇവരെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർക്കുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണെന്നും. അതിനുപറ്റിയ മാതൃകകൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കണം. സൂര്യപ്രകാശദർശനത്തിൽ പൂമൊട്ടുകൾ വികസിക്കുന്നതുപോലെ, ആത്മാർത്ഥതയുടേയും സ്നേഹത്തിന്റേയും ചുടേല്ലമ്പോൾ സ്നാനപ്രകൃതികളുടെ ഹൃദയവും തുറന്നു വിശാലമാകും.

3) “നിരന്തരമായ പ്രോത്സാഹനംകൊണ്ടേ ഇക്കൂട്ടർ ഉണരുകയുള്ളൂ. അതും സ്നേഹപൂർവ്വം നയത്തോടുകൂടിവേണം ചെയ്യുവാൻ. കണക്കറ്റു അധ്യാപിപ്പിക്കുകയത്രമേ. ഹൃദയശൂന്യമായ ശ്വാസനം കർശമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവ ഇവരെ ഒന്നുകൂടെ അധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും നിരസാഹകരാക്കുകയുമാത്രം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഇവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ നിഷ്ഫലങ്ങളായിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. മറിച്ച്, ഇവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കു നമ്മുടെ നിരന്തരമായ പ്രോത്സാഹനവും അഭിനന്ദനവും ല

ഭിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ചുണയും ധൈര്യവും ഇവരിൽ വളർത്തും. നമ്മോടു് എന്നെന്നും ഇവർ കടപ്പാടു കാണിക്കുകയും ചെയ്യും.

4) “ജ്ഞാനപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യർ എല്ലാക്കാരുടെ ജേയും ഗൗരവപൂർവ്വം വീക്ഷിക്കുകയും അവയെ മനസ്സിലുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും സിരാസംബന്ധമായ തകരാറുകൾക്കു വിധേയരാമേക്കാം. തന്നിമിത്തം, തന്റെ സംരക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനപ്രകൃതിയുടെ രാജസികവും സിരാസംബന്ധവുമായ രോഗങ്ങൾ പിടികൂടാതിരിക്കാൻ രക്ഷകർത്താവു പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

5) “ജ്ഞാനപ്രകൃതിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെയാണു അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധചെലുത്തണം. ദയയും വാത്സല്യവും എപ്പോഴും പ്രദർശിപ്പിക്കണം. സദാ അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പ്രവർത്തനനിരതനാക്കുകയും വേണം.

“ശിക്ഷിക്കുന്നകാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകവിവേകം അധ്യാപകൻ കാണിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, ഇവർ മത്സരബുദ്ധികളും വക്രമാനസരുമായി മാറും. ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സൂക്ഷ്മത്തോടും സ്നേഹമസൃണമായ വിധത്തിലും ശിക്ഷിക്കുക. ശിക്ഷ അന്യായമാണെന്ന് ഇവർക്ക് ഒരി

കലും തോന്നരുത്. തങ്ങളുടെതന്നെ ഗുണത്തിനുവേണ്ടിയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കണം.”

വേറൊന്നും, ഇവരുടെ സൽപ്രവൃത്തികളുടെതന്നെ അതിരുകടന്നുള്ള ഗതിയെ തടയുകയാണ്. അതു പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കണം. മര്യദ അടിമത്തമായും സൗമനസ്യം പ്രത്യേകതയായും എളിമ ദാസ്യമായും തരംതാഴ്ന്നു പോകാതിരിപ്പാൻ ജ്ഞാനപ്രകാശികൾ നിഷ്കഷ്യുള്ളവരായിരിക്കണം. അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമാണല്ലോ.

ഏഴാം അധ്യായം

മന്ദപ്രകൃതി

PHLEGMATIC TEMPERAMENT

നല്ല കട്ടിയുള്ള ശരീരമാണ് സാധാരണമായി മന്ദപ്രകൃതികൾക്കുണ്ടായിരിക്കുക. വിളറിവീത്ത മുഖവും മാംസളമായ മൂക്കും നീലനിറമുള്ള കണ്ണും അവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ചൊതുവേ വാടിത്തളർന്നാണു കാണപ്പെടുക. മിക്കവാറും ആടി അലസമായിട്ടേ നടക്കൂ.

ചിന്താഗതി

തോന്നലുകൾക്കും വിചാരങ്ങൾക്കും അത്രപെട്ടെന്നു അധീനരാകുന്നവരല്ല മന്ദപ്രകൃതികൾ. എന്നാലും അധികം നീണ്ടുനില്പാത്ത ഒരുതരം ഉപരിപ്പവത്ഥമാണ് അവരുടെ വിചാരങ്ങൾക്ക്. ഉഗ്രമായ വികാരങ്ങളും ക്ഷോഭങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അവരുടെ ഓരോ ചലനത്തിലും ദൃഢതയും സ്ഥിരതയും പ്രകടമാകുന്നു.

ബുദ്ധിശക്തി

മന്ദപ്രകൃതികൾ സ്വതവേ, സാമാന്യം ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. സ്ഥിരവും നിരന്തരവുമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ

ഫലമായി അവർ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളവരായിത്തീരാറുണ്ട്. ഭാവനാശക്തികൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സമർത്ഥരല്ലെങ്കിലും ക്ഷമാപൂർവ്വം ചെയ്തതീക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ശോഭിക്കുക പതിവാണ്. ശക്തിയായ വൈകാരികപ്രവണതകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ യുക്തിയുക്തവും ഉപദേശങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷവും ആയിരിക്കും.

മനുപ്രകൃതികളുടെ മൗലിക ലക്ഷണങ്ങൾ

മനുപ്രകൃതിയുള്ളവരുടെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാരണം, വികാരങ്ങൾകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ഭാവഭേദമൊന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. ഉണ്ടായാൽത്തന്നെ, തിരിച്ചറിയുവാൻ വിഷമമാണ്. എങ്കിലും ഏതാനും ചില സംഗതികൾ പ്രധാനലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്.

1. പ്രവർത്തനരാഹിത്യം

മനുപ്രകൃതികൾ യാതൊരുവിഷയത്തിലും വലിയ ഉത്സാഹം കാണിക്കുക പതിവില്ല. പ്രവർത്തനത്തെക്കാൾ പ്രവർത്തനരാഹിത്യമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം. ശാന്തമായി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു നദിപോലെ മനുഷ്യനുമായി, സൗഹൃദം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അധികസമയവും മനോരാജ്യത്തിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടി, നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അവർക്കുള്ളത്.

2. അലക്ഷ്യഭാവം

സാഹചര്യങ്ങളുടെ വൈപരീത്യങ്ങൾകണ്ട് അവർ ഇളകിപ്പോകുമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടാ. എല്ലാത്തിലും ഒരു അയഞ്ഞ, അലക്ഷ്യമായ മനഃസ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത്. സ്നേഹിക്കണമെന്നോ സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്നോ അവർക്കു നിർബ്ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ചുറ്റുപാടുകളുടെ മറിമായങ്ങളിൽപ്പെട്ട കല്യാണത്തെ സ്വസ്ഥമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് അവരുടേത്.

3. ചിന്താശീലം

വെറുതെയിരുന്ന ആനന്ദിക്കുവാൻവേണ്ടിമാത്രം അവർ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ മനഃപ്രകൃതികൾ ഇടപെടുകയുള്ളൂ. പ്രവർത്തനരംഗത്തേക്കിറങ്ങിയാൽത്തന്നെ അവ ധ്യാനപൂർവ്വം ശാന്തമായി ജോലിചെയ്യുന്നു. നാളത്തെ ശാര്യം നാളെ; അല്ലാതെ, ഇന്ന് അതു ചെയ്യുവാൻ അവർ മനസ്സുവയ്ക്കുകയില്ല.

ദുർഗുണങ്ങൾ

1. ഉദാസീനത

ആദർശങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുമാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനേയും പ്രവർത്തനോന്മുഖനാക്കുന്നത്. എന്നാൽ,

ഇവരണ്ടും മനപ്രകൃതികളിൽ വളരെ കുറച്ചേ ശക്തി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതിനാൽ, അനുഭവജീവിതത്തിലും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിലും അവർ വളരെ അലസരും അശ്രദ്ധരുമായിരിക്കും. എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു തണുപ്പന്മാരാണ് എന്ന് പറയാം. ചൂടുള്ള രക്തം അവർക്കില്ലെന്നതാണ്.

2. സുഖലോലുപതം

മനപ്രകൃതികൾക്ക്, ജോലി ചെയ്യുവാൻപറ്റിയ തീക്ഷ്ണതയുമില്ല, അതിനുത്തേജനം നൽകുന്ന ഉൽകൃഷ്ടാശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമില്ല. അതിനാൽ, സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ അവർ സുഖലോലുപന്മാരും മടിയന്മാരും മാണ്. നല്ലനല്ല ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളോടു അതിരറ്റ താല്പര്യമാണ്. ഈ നൃണതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മികമായും ധാർമികമായും അവർ വളരെ താഴ്ന്ന പടിയിലായിരിക്കും. മാത്രമല്ല, പ്രയാസങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ, ബലഹീനരായി വീണുപോവുക എളുപ്പവുമാണ്.

3. സ്വാർത്ഥതലുരത

മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിലും വിഷമതകളിലും കലുക്കമോ അനുകമ്പയോ അവർക്കില്ല. അന്യരെ സഹായിക്കുവാനും അവരത്ര ഉത്സാഹിക്കാറില്ല. ഈ തൻകായ്കൃപിയും ദുരുദ്ദേശപരമോ കുറുകരമോ അല്ലായിരിക്കാം.

സൽഗുണങ്ങൾ

മനപ്രകൃതിയുള്ള മനുഷ്യരിൽ ന്യൂനതകൾ മാത്രമല്ല, നല്ല ഗുണങ്ങളും ധാരാളമായി കാണാം. അവയിൽ ഏതാനും ചിലതു്:

1. സുസ്ഥിരത

മനപ്രകൃതികൾ സാവകാശത്തിലേ എത്രും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നതു പരമാർത്ഥമാണ്. പക്ഷേ, ചെയ്യുന്നത്, ശാന്തമായി സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യാതീക്കും. തിടുക്കമോ പരവേശമോ അവക്കൊട്ടുംതന്നെയില്ല. തന്നിമിത്തമാണു ക്ഷമയും സ്ഥിരതയും വളരെയധികംവേണ്ട ശാസ്ത്രീയഗവേഷണങ്ങളിൽ അവർ പലപ്പോഴും വിജയികളാകുന്നത്.

2. നല്ല ഉപദേഷ്ടാക്കൾ

ഉൽക്കടമായ വികാരങ്ങളും ആവേശങ്ങളും മനപ്രകൃതികളിൽ വളരെ കുറവാണ്. വികാരത്തുള്ളിലിന്റെ വേലിയേറ്റം ഇല്ലാത്തതിനാൽ, നല്ല തെളിവുള്ള ബുദ്ധിയും നിർലമായ ഹൃദയവും അവർക്കുണ്ട്. അതിനാൽ, വിവിധ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും തെറ്റില്ലാതെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനും വിധിനടത്തുന്നതിനും അവർക്കു സാധിക്കും. തന്മൂലം, ആ പശ്ചാത്താപത്തെ മനോവിശ്വാസത്തോടെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അവയനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവർക്കു സാധിക്കുന്നു.

3. വിവേകപൂർവ്വമായ പ്രവൃത്തികൾ

വലിയവലിയ കാര്യങ്ങളിൽ മനുശീലർ പെട്ടെന്നു ഇടപെടുകയില്ല. എന്നാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയുടെ പ്രാധാന്യം ഒരിക്കൽ ഗ്രഹിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽപ്പിന്നെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് അതു നിർവ്വഹിക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കും. ബുദ്ധിമുട്ടാൻ സന്തതസ്സുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണവർക്കുള്ളത്. കരാറുകളെ വിലമതിക്കുവാനും അവയെ വേണ്ടപോലെ നിർവ്വേദുവാനും അവർക്കു നല്ലവണ്ണം അറിയാം.

4. സൗമനസ്യവും വിധേയത്വവും

മനപ്രകൃതികൾ തണുപ്പന്മാരാണെങ്കിലും നല്ല ഊദയുള്ളവരാണ്. അതിനാൽ, നല്ലനല്ല ആശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സദുദ്ദേശ്യത്തോടെ ചെവിക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു. നന്മയിലൂടെ പുരോഗമിക്കുക അവർക്കിഷ്ടമാണ്. അതിനായി ഗുണദോഷിച്ചാൽ, യാതൊരു മടിയുംകൂടാതെ അവരതു സ്വീകരിക്കുകയും തദനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അധികാരികളോടും ഗുണകാംക്ഷികളോടും അകളങ്കമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അവർക്കുണ്ട്.

5. ധാർമികാനുഭവം

മനപ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദ്യമാദ്യം ഉന്നതങ്ങളായ ആധ്യാത്മികാദർശങ്ങളോ മഹത്തായ ധാർമികമൂല്യങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ലെന്നു വന്നേക്കാം. എന്നാൽ, ധാർമികജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും മാ

ഹാത്മ്യവും വേണ്ടവിധം മനസ്സിലാമാൽ, പ്രസ്തുതജീവിതം നയിക്കുന്നതിനു വ്യവസ്ഥാപിതമായും സ്ഥിരമായും അവർ യത്നിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ, ആധ്യാത്മികത്വത്തിന്റെ ഉച്ചിയിൽപ്പോലും അവർ കയറിപററിയെന്നുവരാം. “സ്ഥിരപ്രയത്നം എല്ലാത്തിനേയും ജയിച്ചിടക്കുന്നു” എന്ന തത്വം മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും.

6. ത്യാഗശീലം

വളരെയധികം സഹനശക്തിയുള്ളവരാണ് മന്ദപ്രകൃതികൾ. എന്തുപകാണ്ടെന്നാൽ, മറുത്തവരുടെ നിർദ്ദയമായ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും അവരെ അത്ര പെട്ടെന്നു ക്ഷോഭിപ്പിക്കുകയില്ല. അകാരണമായിട്ടുപോലും ആരെല്ലാം എന്തുമാത്രം ഉപദ്രവിച്ചാലും ക്ഷമയുടെ തണലിൽ അവർ ശാന്തരായി നില്ക്കും. സ്വന്തം പരാജയങ്ങൾക്കു മുമ്പിലും അവർ ചഞ്ചലചിത്തരാകാറില്ല.

ആത്മശിക്ഷണം

വികാരങ്ങൾക്കും ബാഹ്യവസ്തുക്കൾക്കും മന്ദപ്രകൃതികളിൽ കാര്യമായ ശക്തി ചെലുത്തുക സാധ്യമല്ലെന്നു നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. അതിനാൽ, ഉന്മേഷത്തോടെ പ്രവർത്തനപഥത്തിലേക്കിറങ്ങുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ആന്തരികമോ ബാഹ്യമോ ആയ ഘടകങ്ങൾ അവരിൽ തുലോം കുറവാണ്. ഇതവരുടെ സ്വഭാവസംസ്കരണത്തെ ദുഷ്കരമാക്കുക മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ വിഫലമാക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ഇറുട്ടുള്ള ത

തപങ്ങളും ന്യായങ്ങളും അവരെ ഇളക്കി ഉണർത്തുവാൻ പശ്ചാത്തപങ്ങളാണ്. അതിനാൽ, താഴെപ്പറയുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതു പ്രയോജനകരമായിരിക്കും,

a) ഉദാസീനതയും അലക്ഷ്യഭാവവും മനപ്രകൃതികളിൽ രൂഢമൂലങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പോൾ, തീക്ഷ്ണതയോടും ഉന്മേഷത്തോടുംകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക തങ്ങൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ആദ്യമായിത്തന്നെ അവർ മനസ്സിലാക്കണം. അതുമല്ല. ഒരു പ്രവൃത്തികൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ടഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതു ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സൂത്ര്യർഹമായി ചെയ്തേ മതിയാവൂ എന്നും ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുവേണം അവർ മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ.

b) സ്വന്തം ഗുണത്തിനും മറുജീവരുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി വികസിപ്പിച്ചു ഫലം എടുക്കേണ്ടതിനായി ദൈവവും പ്രകൃതിയും നല്ലിയിരിക്കുന്ന അനേകം ദാനങ്ങൾ തങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും അനുസ്മരിക്കണം. യാതൊരു ദാനവും, അതു ദൈവമോ പ്രകൃതിയോ നല്ലിയതായിക്കൊള്ളട്ടെ, നിരപയോഗമാക്കുന്നതു് ഒരിക്കലും ആശാസ്യമല്ലെന്നും കരുതണം.

c) നിരാശയും അധൈര്യവും തങ്ങളെ പിടികൂട്ടുവാൻ ഒരിക്കൽ സമ്മതിച്ചുകൊടുത്താൽ, അവരുടെതന്നെ നാശത്തിനു കാരണമായിത്തീരും. അതുപോലെതന്നെ, സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും പദ്ധതികളും എല്ലാം തകർന്നുപോകുന്നതു കണ്ടാലും ഒരിക്കലും നഷ്ടധൈര്യരായരുത്.

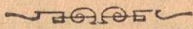
d) മഹാനാരുടെ മാതൃകകളെ സസൃഷ്ടം പഠിക്കുകയും മനസ്സീനേയും ഹൃദയത്തേയും ഉന്നതാദർശങ്ങളാൽ കൂടെക്കൂടെ ബലിഷ്ഠമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമാണു്. “ഉണരാം ഉണരാം നമുക്കുണരാം. പ്രവർത്തനപഥത്തിലൂടെ നമുക്കു ക്ഷതിച്ചുപായാം” എന്നു ആവേശത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് അവർ അനുസ്മരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

എങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം?

1) അധ്യാപകന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കളും തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള മന്ദപ്രകൃതികളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കഴിവുകളും ശക്തികളും ശരിക്കു പഠിച്ചറിയണം. അതിനുശേഷം അവയെ വികസിപ്പിച്ചു ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിനു് ഉപയുക്തമായ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയും അതിനുപററിയ വിവിധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യണം. ദൈവത്തിനും മനുഷ്യസമുദായത്തിനും അവർക്കുതന്നെയും ഉപകാരമുള്ളവരാകത്തക്കവിധം ഉപദേശിച്ചു കർത്തവ്യബോധമുള്ളവരും കർമ്മകുശലരും ആക്കിത്തീർക്കണം. ഏതു ജീവിതാന്തസ്സിൽപ്പെട്ടവരായാലും എന്തെന്നും അല്ലാലും ശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലും, ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉദാസീനതയെ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലുമാണു വിജയം, എന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതു് അനുപേക്ഷണീയമാണു്.

2) ശിഷ്യർക്കു പ്രയാസംകൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്ന ഓരോരോ അഭ്യാസങ്ങളെ പടിപടിയായി അധ്യാപകൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊടുക്കണം. ഏതിലെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ, അവരെ ഹൃദയംഗമമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വേണം.

3) വേദാന്തകാര്യം പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്: അധ്യാപകൻ മനപ്രകൃതികളായ ശിഷ്യരെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയോ കുററപ്പെടുത്തുകയോ അവ ഹേളിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്: കണക്കില്ലാതെ അധ്യാപിപ്പിക്കുകയും അരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൽ, അവർ കടുത്ത നിരാശയിൽ ആണ്ടുപോയേക്കാം. പ്രത്യാശയും നിമ്നമായ അഭിലാഷങ്ങളുംകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭയാശങ്കകളും പ്രവർത്തനരാഹിത്യവും ദുരീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർ ഏതു ഉന്നതസ്ഥാനത്തിനും അർഹരായിത്തീരുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അവർക്കു ഉൽക്കടമായ വികാരങ്ങളോ ഉപരിപ്ലവങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇല്ല.

എട്ടാം അധ്യായം

സമ്മിശ്രപ്രകൃതികൾ

MIXED TEMPERAMENT

ഓരോ പ്രകൃതിയേയുംപാറി ഇത്രയുമല്ലാം പാ
ഞ്ഞുവെങ്കിലും സ്വന്തം പ്രകൃതി ഏത് എന്ന് ഇനിയും
സംശയിക്കണവർ കാണം. അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനി
ല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇതുവരേയും നാം പ്രതിപാദി
ച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി അതിന്റെ തനിനിറ
ത്തിൽ പ്രകാശിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ്. പക്ഷേ, വ
ളരെ ചുരുക്കം ആളുകളിലേ കലർപ്പില്ലാത്ത റോപ്രകൃതി
കാണുകയുള്ളൂ. അധികംപേരിലും പലതരം പ്രകൃതി
കൾതമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നുള്ള സമ്മിശ്ര പ്രകൃതിയാണു ക
ണ്ടുവരാറുള്ളത്. അപ്പോൾ, ഒരാളിൽത്തന്നെ പല പ്ര
കൃതികളുടെ വിവിധങ്ങളായ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ
പ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, ആദ്യംപറഞ്ഞ ആ
നാലുതരം പ്രകൃതികളിൽ ഏതായിരിക്കും അയാളിൽ
പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് തീർത്തു പറയുക അത്ര എളു
പ്പമല്ല. സമ്മിശ്രപ്രകൃതികളുള്ളവരിൽ ചിലപ്പോൾ
ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഘടകമായിരിക്കും മുഖ്യമായി
പ്രവർത്തിക്കുക. മറ്റുള്ള പ്രകൃതികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ
താരതമ്യേന കുറഞ്ഞും പ്രകടമാകുന്നു. വളരെ സാവ
ധാനമേ ഉവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഖണ്ഡിതമാ
യ ഒരു തീരുമാനം പറയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രകൃതി മക്കളിൽ മിക്കവാറും പ്രതിഫലിച്ചു കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അച്ഛനും അമ്മയും തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികളാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും തീക്ഷ്ണപ്രകൃതികളായിരിക്കും. എന്നാൽ, പിതാവിനു ക്രോധപ്രകൃതിയും മാതാവിനു സ്നാനപ്രകൃതിയും ആണെന്നു വിചാരിക്കുക. അവരുടെ മക്കൾ ഒന്നുകിൽ സ്നാനപ്രകൃതിയുടെ മായം കലർന്ന ക്രോധപ്രകൃതികളോ ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ ഘടകങ്ങളടങ്ങിയ സ്നാനപ്രകൃതികളോ ആയിത്തീരുന്നു.

പ്രധാന സമ്മിശ്രപ്രകൃതികൾ

i. തീക്ഷ്ണക്രോധപ്രകൃതി

ഈ പ്രകൃതിയുള്ളവരിൽ വൈകാരിക പ്രവണതകൾക്കാണു മുഖ്യസ്ഥാനം. അതേ അവസരത്തിൽ ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒട്ടും കുറവായിരിക്കുകയുമില്ല. ഇന്തരക്കാരിൽ തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുടേതായ അസ്ഥിരത, ഉപരിപ്പവബുദ്ധി ആദിയായവ ഉണ്ടെങ്കിലും ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളായ സ്ഥിരത, മനോധൈര്യം, ശൗരവം എന്നിവ അവരെ മിതപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇവർ പൊതുവേ കരുണാസമ്പന്നരാണ്. ദുഃഖമനസ്സുതയും സഹനശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ii. ക്രോധതീക്ഷ്ണപ്രകൃതി

ഉൽക്കർഷേച്ഛയാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യലക്ഷണം. സ്തുതി, ബഹുമാനം, അധികാരം ഇവയ്ക്കുവേണ്ടി ഇവർ

ബദ്ധപ്പെടും. എന്നാൽ, തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുടെ സ്നേഹം അർകമ്പ എന്നീ ഗുണങ്ങളും ഇവരിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ സ്വാഭാവിക ദുർഗുണമായ ഹൃദയകാഠിന്യം അത്ര ശക്തിപ്പെടുകയില്ല. ഉൽക്കർഷേച്ഛയും സ്ഥിരതയും സൗമ്യതയും കാരുണ്യവും എല്ലാംകൂടി ഇവരിൽ ഭംഗിയായി സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മഹാകായ്ക്കങ്ങൾ പലതും ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്കു സാധിക്കുന്നു.

iii. മൂന്നതീക്ഷ്ണപ്രകൃതി

മൂന്നപ്രകൃതിയുള്ളവർ എപ്പോഴും സംഗതികളുടെ കറുത്ത വശങ്ങളെ മാത്രം നോക്കിക്കൊക്കിരിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ, തീക്ഷ്ണപ്രകൃതിയുടെ സങ്കലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദോഷം അവരെ വിട്ടുമാറുന്നു. അതോടെ അവർ സ്നേഹസമ്പന്നരും സമുദേശീലരുമായിത്തീരുകയും ചുറ്റുചുറ്റും സഹൃദയത്വമുള്ള പ്രവർത്തനസന്നദ്ധരായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. തീക്ഷ്ണമൂന്നപ്രകൃതികളുടേയും സ്ഥിതി ഇതുതന്നെ.

iv. മൂന്നക്രോധപ്രകൃതി

ഏറ്റവും അനഭിലഷണീയങ്ങളായ രണ്ടു ശക്തികൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ഈ സമ്മിശ്രപ്രകൃതി. മത്സരബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മൂന്നത, സ്വാർത്ഥത എന്നീ ദുർഗുണങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയുള്ളവരിൽ റെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇവർ പ്രത്യേക നിഷ്കർഷയോടെ തങ്ങളുടെ ദുഷ്ടീലങ്ങളെ അടക്കി നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾക്കും സഹവാസികൾക്കും തീരാൻ പറ്റാത്ത കാരണമായിത്തീരുന്നതുള്ളതു തീർച്ചയാണ്.

ക്രോധസ്താനപ്രകൃതിയുള്ള വ്യക്തികളെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളതും ഇതുതന്നെയാണ്.

v. സ്താനമന്ദപ്രകൃതി

നിരപദ്രവമായ ഒരു മിശ്രപ്രകൃതിയാണിത്. ഇതുളളവർ സ്വമേധയാതന്നെ ദൈവത്തിനും സമുദായത്തിനുംവേണ്ടി വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നവരല്ലായിരിക്കും. എന്നാൽ, വേണ്ടവിധം പരിശീലിപ്പിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാൽ, ഇവർ പരോപകാരാർത്ഥം പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാനിടയുണ്ട്. കാരണം, ശാശ്വതമായി ശൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ.

ഇത്രയുമെല്ലാം പറഞ്ഞതിൽനിന്നു നമ്മിൽ കണ്ടുവരാറുള്ള സാധാരണ പ്രകൃതികളുടെ വിവിധവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കട്ടെ. ഇനി, നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സ്വയം പരിശോധിച്ചു പഠിക്കണം, നൂനതകൾ പരിഹരിച്ചു മെച്ചമായ യോഗ്യതകൾ സമ്പാദിക്കണം. സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ പരിശ്രമിക്കുന്നപക്ഷം നാലു പ്രകൃതിയുടേയും ഉൽകൃഷ്ടഗുണങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രാഭിപ്രായം. അങ്ങനെ തീർക്കുന്നപ്രകൃതിയുടേതായ പ്രസന്നതയും ക്രോധപ്രകൃതിയുടെ ചങ്കൂറ്റവും പരിശ്രമശീലവും സ്താനപ്രകൃതിയുടെ ക്രാന്തദർശിത്വവും മന്ദപ്രകൃതിയുടെ വിവേകവും ഒന്നുചേർന്നു നമ്മിൽ മിന്നി

പ്രശോഭിക്കും. നിരന്തരവും രചനാത്മകവുമായ പ്രയത്നംകൊണ്ടേ ഇതു സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നുമാത്രം.

അദർശങ്ങളുടെ ആവശ്യം

പ്രകൃതിയാണ് ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉൽപത്തിസ്ഥാനമെന്നു നേരത്തേ പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. എന്നാൽ, വ്യക്തിപരമായ പരിശ്രമത്തിനാണു സ്വഭാവരൂപവല്ല രണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം. നല്ല ഒരു സ്വഭാവം രൂപവല്ലരിക്കണമെന്നു ദുഃഖനിയമംചെയ്തു ഒരാൾ ആദ്യമായി എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതു്? മറ്റൊന്നുമല്ല; അനുകരണാർഹമായ ഒരു മാതൃക തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശരിയായ മാതൃകകൾ കൂടാതെ, ഇന്നുവരെ ഒരുത്തരും ഉല്പാദിച്ചു പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കു മനസ്സിലാകും, ധാർമികപുണ്യങ്ങളുടെ കൂടിയ നിലപാറങ്ങളായ മാതൃകകൾ മനുഷ്യരെ സത്യവഞ്ചനയും ശ്രേഷ്ഠതയും നിറഞ്ഞുതുല്യനെന്നു വ്യക്തികളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുതു്.

വിശുദ്ധാത്മാക്കളും ലോകനേതാക്കളുമാണു മനുഷ്യവാംശത്തിന്റെ മഹത്തായ മാതൃകകളും മാർഗ്ഗങ്ങളുമായി എന്നും നിലകൊള്ളുന്നുതു്. അതിനാൽ, അവരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അത്യന്താപേക്ഷിതമാണു്. ആത്മനിയന്ത്രണവും ത്യാഗസന്നദ്ധതയുമാണല്ലോ സസ്വഭാവത്തിന്റെ മുഖതത്വങ്ങൾ.

ഈ ത്യാഗവിശേഷവും നിയന്ത്രണശീലവും കുട്ടികളുടെ കൊച്ചുഹൃദയങ്ങളിൽ ഫലപ്രദമാംവിധം മുദ്രണം ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴും ആവശ്യകം മഹാത്മാക്കളുടെ ത്യാഗസുന്ദരമായ ജീവിതകഥകളാണ്. ആദർശങ്ങളും തത്വങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുവാൻ, പ്രസംഗത്തെക്കാൾ ശക്തിയും എളുപ്പവും ജീവിതകഥകൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സകല വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകരും ഈ വിഷയത്തിൽ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി ശക്തിയുക്തം പ്രസ്താവിക്കുന്നത്. മഹാത്മാരുടെ ജീവിതനടപടികൾ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ കാല്പാദകളേ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള അഭിലാഷം സ്വയമേവ കുട്ടികളിൽ അങ്കുരിക്കുന്നു.

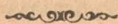
കൂടാതെ, മഹാത്മാമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണവും സഹവാസവും നമ്മെ കൂടുതൽ ധന്യരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയായാലും നാം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വിജയം, ഏതുനിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരേയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത്; പരിശ്രമിക്കുക, വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുക. പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു സംസ്കാരം ഉയിരെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ശ്രമിച്ചാലേ ഒരു സത്സഭാവാം വാങ്ങട്ടെക്കാവാൻ സാധിക്കൂ. അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ സർവ്വസ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനായി ബുദ്ധിപ്പൂർവ്കവും പ്രായോഗികവുമായ ഒരു പരിപാടി കഴിയുവേണം തയ്യാ

റാക്കുക. ഒരുപക്ഷേ, സമയം വൈകിപ്പോയി, പതിനൊന്നാം മണിക്കൂറിൽ എന്തു സാധിക്കാനാണ് എന്ന് ചിലർ സങ്കടപ്പെട്ടേക്കാം. സാരമില്ല. ഇനിയും അവസരമുണ്ട്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മേയും ലോകത്തേയും കഴിയുന്നത്ര നന്നായി രൂപപ്പെടുത്തി ദൈവമഹത്വത്തിനും സഹജീവികളുടെ നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി, രാപകൽ അത്യധ്വാനം ചെയ്യുവാനാണ് നാം ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സത്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടു ജീവിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. നമ്മളും ലോകവും നാശിക്കാൻ ഉയർന്നു വിജയിക്കും, തീച്ച.

ഒമ്പതാം അദ്ധ്യായം

ആഭിജാത്യം അരങ്ങത്തു്

സ്വഭാവരൂപവല്ലരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞസ്ഥിതിക്കു് ആചാരോപചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിക്കുന്നതു സമുചിതമായിരിക്കും. സത്സ്വഭാവത്തിന്റേയും ആഭിജാത്യത്തിന്റേയും പ്രത്യക്ഷലക്ഷണമാണു് നല്ല ആചാരോപചാരങ്ങൾ. അതിനാൽ, സാമൂഹികജീവിതത്തിന്റേയും സംസ്കാരത്തിന്റേയും നിർദ്ദേശനമായ സാമൂഹികരീതികളും ആചാരമുറകളും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അവശ്യാവശ്യകമാണു്.

ഒരു മനുഷ്യൻ മാനുനാനോ എന്നു തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം അവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയാണു്. ബാഹ്യാചാരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണു് പലപ്പോഴും നാം ഒരാളെ അളക്കുന്നതു്. ഒരാൾ വിശുദ്ധനാനോ പണ്ഡിതനാനോ എന്നു ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ വിധിക്കുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ, അയാൾ സംസ്കാരസ്വപന്നാനോ വെറും കാടനാനോ എന്നറിയുവാൻ അധികം സമയം വേണ്ടിവരുകയില്ല. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയാൾ ഏതു തരക്കാരനാണെന്നു പറയുവാൻ സാധിക്കും. അത്രയ്ക്കു പ്രാധാന്യമുണ്ടു് നമ്മുടെ ആചാരോപചാരങ്ങൾക്കു്.

ഇന്നു സമുദായമധ്യത്തിൽ പല വ്യതിയാനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, പരസ്സര ബഹുമാനവും നിഷ്കളങ്കസ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥസേവനവും കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞുവരുന്നു. എവിടേയും. സ്വാർത്ഥം, തൻകായ്! വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം കാണുന്ന കലാപങ്ങൾക്കും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും പ്രധാനകാരണം ഈ പരസ്സര സ്നേഹബഹുമാനങ്ങളുടെ അഭാവമാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും അറിവാനും വകവെച്ചുകൊടുക്കുവാനും വേണ്ട മഹാമനസ്സുതയും ആദരവും എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാവണം. എങ്കിലേ സാമൂഹികജീവിതം ആനന്ദസന്ദായകവും ശാന്തസുന്ദരവുമാക്കുകയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ യൊരന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാനുള്ള മഹത്തായ കഴിവു നമ്മുടെ ദൈനംദിനപെരുമാറ്റങ്ങളിൽ കിടപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ചലനത്തിലും മര്യാദയും സൗമനസ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നാൽമതി. മര്യാദയുണ്ടോ? എന്നാൽ, ജീവിതം മോഹനമായി. നാം സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സംസ്കാരോചിതമായ മര്യാദയാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളെ നയിക്കുന്നെങ്കിൽ നാം എന്നും വിജയശ്രീലാളിതരാവുകതന്നെ ചെയ്യും. മാനന്യന്മാരും മഹാനന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കൾ നാം അറിയാതെ നമുക്കുണ്ടായിക്കൊള്ളും.

പക്ഷേ, ഒരു കാര്യം. സൗമനസ്യനിർഭരമായ മര്യാദ വെറും പുറംപൂച്ചുകൊണ്ടു പ്രകടമാക്കാമെന്നു ധരിക്കരുത്. അതിനായി ബദ്ധപ്പെടുന്നവർ അനുകമ്പാർഹമാവിധം പരാജയപ്പെടുവാനേ തരമുള്ളൂ. മര്യാദ എപ്പോഴും ആന്തരികോല്പത്തിന്റെ ബാഹ്യപ്രകാശനമായിരിക്കണം. ആന്തരികമായ മേന്മയുടേയും നന്മയുടേയും

കവിഞ്ഞൊഴുകലായിരിക്കണം അതു്. സ്വാർത്ഥോദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കും മുഖസ്തുതിക്കുംവേണ്ടി, അകത്തൊന്നും പുറത്തു മറ്റൊന്നുമായി കാണിക്കുന്ന മര്യാദപ്രകടനങ്ങൾ ആഭിജാത്യത്തിന്റേതല്ല, വഞ്ചനയുടേതാണ്. അകളങ്കമായ ദൈവസ്നേഹത്തിലും ആത്മാർത്ഥമായ സഹോദരസ്നേഹത്തിലും നിന്നയിരട്ടേക്കുന്ന അനുകമ്പയും സൗമനസ്വവും ആദരവും ഒട്ടിച്ചേരുന്ന പ്രവൃത്തിമാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ മര്യാദ എന്നപേരിനു അർഹമാവുകയുള്ളൂ. അതുമാത്രമേ നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ. പരസ്നേഹത്താൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരുഹൃദയം നമ്മുടെ ബാഹ്യാചാരങ്ങളുടെ പിന്നിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അതിനാൽ, സത്സഭാവത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അതിന്റെ അനിവാര്യഘടകമായ മര്യാദയെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചിരിക്കുക ആവശ്യകമാണ്. മറ്റുള്ളവരോടു മാനമായും അന്തസ്സായും ഇടപഴകി ജീവിക്കുവാൻ പഠിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ചു ലോകസേവനാത്മം മുന്നോട്ടിറങ്ങുന്നവർ മര്യാദയുടെ വിവിധവശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അനുപേക്ഷണീയമാണ്. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തെ മുൻനിറുത്തിക്കൊണ്ടാണു പരിഷ്കൃതലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ആചാരരീതികളും ദേശീയനടപടികളും ഇതിനപരി നിർദ്ദേശിക്കാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നത്. അന്യരുടെനേക്കു സൗഹാർദ്ദവും ആദരവും കാണിക്കുന്നതുമൂലം കലീനതയുടേയും അന്തസ്സിന്റേയും വില വർദ്ധിക്കുകമാത്രമല്ല. സാമൂഹികജീവിതം കൂടുതൽ പ്രയോജനകരവും പുരോഗമനാത്മകവും ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാക്കി മര്യാദയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ അതർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു പ്രവൃത്തിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവര

വാൻ സഹോദരസ്നേഹമുള്ള ഓരോരുത്തരും പ്രയത്നിക്കണം.

നിർവ്വചനം

മര്യാദ എന്ന വാക്കിനു പകരം, അതേ അർത്ഥത്തോടുകൂടി, പലരും സംസ്കാരം, നല്ലനടത്ത, പരിഷ്കാരം, -ആചാരോപചാരരീതികൾ എന്നെല്ലാം പറയാറുണ്ട്. എങ്കിലും മര്യാദ-Politeness-എന്ന പദമാണ് ഏറ്റവും പഠനീയതെന്നുതോന്നുന്നു. കാരണം, സംസ്കാരത്തിന്റേയും മറ്റു ഗുണങ്ങളുടേയും മുഖ്യലക്ഷണമാണു മര്യാദ. മര്യാദയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടുപോകുന്ന പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് ആദരണീയവും ആകർഷകവും അഭികാമ്യവുമായിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഈ മര്യാദ? ദൈവികനിയമത്തെ അവഗണിക്കാതേയും മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രണപ്പെടുത്താതേയും സൗമനസ്യപൂർവ്വമുള്ള സാമൂഹികപെരുമാറ്റമാണു മര്യാദ എന്നു ചുരുക്കിപ്പറയാം. "അനുദിന ജീവിതശകടത്തെ സമുദായത്തിന്റെ വിവിധനിലകളിലൂടെ നിർബാധം ഓടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിവിശേഷമാണു മര്യാദ" എന്നു ചിലർ ആലങ്കാരികമായി എഴുതാറുണ്ട്. ഈ സൗമനസ്യവും ആകർഷകശക്തിയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രതിഫലിക്കണമെങ്കിൽ, ആദ്യം നമ്മുടെ സ്വാഭാവികഗുണങ്ങളും ചലനങ്ങളും ആകർഷകവും ആദരണീയവുമായിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം. അതിനതക്കു പരിശീലനം ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോഴാണ്, "സത്യവഞ്ചോധമുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റേയും ഉൽകൃഷ്ടമനസ്സിന്റേയും അനന്തരഫലമാകുന്നു മര്യാദ" എന്നു ടെന്നിസൺ തന്റെ നിർവ്വചനം അർത്ഥവത്താകുന്നത്. "മറ്റു

ഉളവർ നിനക്കു ചെയ്യുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ നീ മറുഉളവർക്കു ചെയ്യുക" എന്ന വിശിഷ്ടോപദേശം അനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക. ഹൃദയവിശാലതയുടേയും മയ്യാദയുടേയും തനിനിറം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊള്ളും.

ഇനി, ഓരോസ്ഥലത്തും സന്ദർഭത്തിലും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട മര്യാദാചാരങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിക്കാം.

കുടുംബം

“പ്രഭാതം ദിവസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ ബാല്യം പുരുഷത്വത്തിന്റെ നാനദിയത്രേ.” എന്നു വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു മഹാകവി മിർട്ടൺ എഴുതിയ വാക്കുകൾ ഇന്നും അന്വർത്ഥമാണ്. ഈ ബാല്യം ശരിക്കു വളന്നു പുഷ്പിക്കേണ്ടതു നല്ല കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തണലിലാണ്, കുട്ടികൾ നല്ലവരാണെങ്കിലേ വരുന്ന തലമുറയും നന്നായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു കുട്ടികളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വളർത്തുന്നതോടൊപ്പം സാംസ്കാരികമായും പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമൂഹികാചാരരീതികൾ ചെറുപ്പകാലംതൊട്ടു് അവർക്കു വശമായിരിക്കണം. അതിനു നിസ്വർത്ഥത, അനുകമ്പ, ഉത്സാഹം, സ്നേഹബഹുമാനങ്ങൾ മുതലായ സാമൂഹികഗുണങ്ങൾ അവരിൽ രൂഢമുലമാകണം. ഈ ഗുണങ്ങളെ പ്രായോഗികമാക്കി ശീലിക്കുന്ന പ്രാഥമിക സ്കൂളായിരിക്കണം ഓരോ കുടുംബവും. മക്കളും കാരണവന്മാരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും ആദരിച്ചും പ്രവർത്തിച്ചും കുടുംബജീവിതം ആനന്ദകരമാകണം. “ഉത്സാഹഭരിതമായ കുടുംബമാണു സന്തോഷ

സമ്പൂർണ്ണമായ കുടുംബം." എന്നുള്ള ഡാനിയേൽ ലോ ഡിന്റെ വാക്കുകൾ പ്രകൃതത്തിൽ സ്തുതവ്യമാണ്. നിർമ്മലമായ ഒരു പുഞ്ചിരി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുഖത്തു സദാ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. സുഖത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും മാത്രമല്ല, ദുഃഖത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും മറ്റു കഷ്ടതകളിലും കുടുംബജീവിതത്തെ സമാധാനസംഭാവകവും ആദർശപരവുമാക്കുവാൻ പ്രസന്നതയ്ക്കു വളരെയധികം ശക്തിയുണ്ട്. കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തെ ആകർഷകവും സന്തോഷപ്രദവുമാക്കുന്നതിനു മറ്റുചില വഴികളുമുണ്ട്. വിശേഷദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക വിനോദങ്ങൾ നടത്തുക ഇവയെല്ലാം കുടുംബത്തെ ചൈതന്യപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നവയാണ്.

വീട്ടിലുള്ള ജീവിതത്തിലായാലും പുറമേയുള്ള കൂട്ടജീവിതത്തിലായാലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയുണ്ട്: നിങ്ങൾ ആരോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ പോകുന്നുവോ അവരുടെയെല്ലാം സ്വഭാവം, അഭിപ്രായങ്ങൾ, രീതികൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്യ നോക്കി മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ, കൂട്ടത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരെ ശരിക്കാിഞ്ഞു അതനുസരിച്ചു ചെലുമാറാൻ സാധിച്ചാൽ, അനാവശ്യമായ ഉപദ്രവങ്ങളോ ഉരസലുകളോ കൂടാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാം. നമ്മോടുകൂടെയുള്ളവർ ആരാതിരുന്നാലും ശരി, അവരുമായി രമ്യതയിലും വിശ്വസ്തതയിലും വർത്തിക്കുക അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരസ്പര തൊറ്റിലാരണകളും കലഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു സാമൂഹിക ജീവിതംതന്നെ താറുമാറാകുന്നത്. അതിനാൽ, നമ്മിലുള്ള ദുഷ്ടഗുണങ്ങളേയും പ്രത്യേകതകളേയും നിരന്ത്രിച്ചു മറുത്തുവരോടു ചേർന്നു പോകുവാൻ തയ്യാറാവണം.

നമ്മോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്നവരെ തിരുത്താനും ഉപദേശിക്കാനും നാം കടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ, ആ കൃത്യം വളരെ നയത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വേണം ചെയ്യുവാൻ. അതിനൊക്കെ പഠറിയ സമയവും രീതിയുമുണ്ടു്. ഒരാൾ ബഹുളി പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ കലി കയറിയിരിക്കുമ്പോഴോ അയാളെ തിരുത്താനും ശാസിക്കാനും ഒരുമ്പടരതു്. അസമയത്തുള്ള തിരുത്തലുകളും ഉപദേശങ്ങളും ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷമായിരിക്കും വരുത്തിവയ്ക്കുക. നല്ല സന്ദർഭം നോക്കി വേണ്ടപോലെ ഗുണദോഷിക്കുക. അതു കുറിക്കുകൊണ്ടുകൊള്ളും.

സംസാരം

അതിഭാഷണത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ കടന്നുകൂടാതിരിക്കുക വളരെ വിഷമമാണു്. നാവിനു് ഒരു കടിഞ്ഞാണും അധരങ്ങൾക്കു് ഒരു കാവൽക്കാരനും വേണമെന്നു പറയുന്നതു തികച്ചും അർത്ഥമാണു്. “ഓരോ മനുഷ്യനും കുറച്ച സംസാരിക്കയും മറുളളവർ പറയുന്നതു കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ” എന്നു സെൻറു്ജെയിംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നാം വിസ്തരിക്കരുതു്. പണ്ഡിതന്മാരും ബുദ്ധിശാലികളും സാധാരണ മീതഭാഷികളാണല്ലോ. ആകയാൽ, നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധചെയ്യത്തന്നാ. അജ്ഞാനത്തിലേക്കു ഓരോ വാക്കും ഉപയോഗിക്കുവാൻ. ആ ഓരോ വാക്കിനും വിലയും ഉണ്ടാചിരിക്കണം. ചിന്തിക്കാതെ സംസാരിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരുടെ പതിവാണ്. കാണുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വിസ്തരിക്കട്ടെ ലക്ഷണവും. ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉള്ളവൻ ആലോചിച്ചു് ആവശ്യത്തിനമാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ.

തടയേണ്ട ചില ന്യൂനതകൾ

“വിസ്തൃകളുടെ ഹൃദയം അവരുടെ അധരങ്ങളിലും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അധരങ്ങൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമാകുന്നു.” എന്ന ആപ്തവാക്യം നാം ഓർമ്മിച്ചിരിക്കണം. ചിലർ സ്വന്തംകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണു രസം. ഈ ആത്മപ്രശംസ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു പോലെ മുഷിപ്പേറിയ ഒരു സംഗതി മറെറാനുമില്ല. ‘അവനവനിസം’പറച്ചിൽ മുഴുത്ത അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണംമാത്രമാണ്. വല്ലപ്പോഴും സ്വന്തംകാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ നിബ്ബന്ധിതനായാൽത്തന്നെ അതു കഴിയുന്നതു ചുരുക്കി വിനയത്തോടുകൂടി ചെയ്യുക.

പലർ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടുപേർതമ്മിൽ കൂട്ടുകൂട്ടുകയും ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയ്ക്കുവെച്ച് ഒരാളോടു അയാൾക്കുമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിലോ വിധത്തിലോ സംസാരിക്കുന്നതും മയ്യാദകേടാണ്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഭാഷയിൽ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കരുത്.

വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഇതരന്റെ ശാരീരികമോ ഗാർഹികമോ ധാർമികമോ ആയ പോരായ്മകളേയും രഹസ്യങ്ങളേയുംകുറിച്ച് ഒരിക്കലും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കരുത്. തമാശായിട്ടുപോലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. മാനന്യനായ മനുഷ്യൻ ദയയും ക്ലീനത്വവും വെടിഞ്ഞു സംസാരിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ ആദരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ധാരാളമായി സ്നേഹിതന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കാളും.

മറുക്കുവക ഇൗർഷ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുതു്. “ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ” “കേട്ടോ” “മനസ്സിലായോ” “ങേ” മുതലായ പദങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതു് അഭംഗിയാണ്. “അവൾ, അവൻ, അവന്റെ, നീ, -നീന്റെ, എടാ, പോടാ” എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതും അപമയാദയാണ്. മിസ്സുജോമ-, മിസ്സർ മാത്യ, മി. റഹിം, നാണച്ചേട്ടൻ, ലക്ഷ്മിച്ചേച്ചി, റോസച്ചേടത്തി..... ഇങ്ങനെ ഒരോ ആളിനും സന്ദർഭത്തിനും ചേർന്നവിധം ഉപയോഗിക്കുക. നിന്ദ്യവും അശ്ലീലവുമായ പ്രയോഗരീതികൾ എപ്പോഴും വർജ്ജിക്കണം. അവ അവഹേളനാർഹമാണെന്നു മാത്രമല്ല, പറയുന്ന ആളിന്റെ വഷളായ മനഃസ്ഥിതി പ്രത്യക്ഷമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാക്കുകളിൽനിന്നു ഒരുവന്റെ ഉള്ളു മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. മറുക്കുവരെ നിന്ദിക്കുന്നതു ശരിയല്ലല്ലോ. തമാശകളും ഫലിതങ്ങളും നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷേ, അവ മറുക്കുവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കരുതു്. എപ്പോഴും തമാശകാണിച്ചു ബഹുൺവേഷം കെട്ടുന്നതു മാനുന്മാർക്കുചേർന്നല്ല; അല്ല ജന്മന്മാരുടെ ജോലിയാണതു്. മറെറാരാളെ നിശിതമായി വിമർശിക്കാനോ കുറംപറയാനോ നാം മുതിരരുതു്. അതുപോലെതന്നെ, ഒരാളെ വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്നതും ശരിയല്ല.

ഒരാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകാവശ്യംകൂടാതെ ഇടയ്ക്കുകയറി അഭിപ്രായം പറയുന്നതു ഉചിതമല്ല. എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടിവന്നാൽത്തന്നെ അവസരംപാത്രം മയാദയോടുകൂടെയും വേണം ചെയ്യുവാൻ. ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, ബഹുമാനത്തോടും ശ്രദ്ധയോടുംകൂടിയാണു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു്. എ

നെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ, പെട്ടെന്നു ക്ഷോഭിച്ചു, “അതതെററാണ്” “നിങ്ങൾ കള്ളനാണ്” എന്നെല്ലാം തുറന്നടിച്ചുവിടരുത്, “എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്”, “ക്ഷമിക്കണം ഒരു വാക്ക്” എന്നിങ്ങനെയുള്ള മുഖവുരയോടുകൂടിവേണം നമ്മുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ. ആരോടെങ്കിലും ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ, ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ, yes, no, അതേ, അല്ല, ഉണ്ട്, ഇല്ല, എന്നു ഒറ്റവാക്കിൽ പറയരുത്, yes sir, no sir അതേ സർ, ഇല്ല സർ എന്നുവേണം പറയുവാൻ. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമാനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ആളുകളെ ഓമനപ്പേരുകളോ ഗ്രാമ്യപദങ്ങളോ ചേർത്തു വിളിക്കരുത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ സംസാരത്തിൽ കലീനത്വവും സഭ്യതയും കൈവെടിയരുത്.

ക്ഷമിക്കണം, ദയവുചെയ്യൂ, റിളരെ ഉപകാരം, കൊള്ളാം - excuse me, please, thanks, pardon me. എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ യഥോചിതം ഉപയോഗിക്കാൻ മറന്നുപോകരുത്. ഓരോരുത്തരുടേയുംരീതിക്കും അനുസ്ഥാനം ചേർന്നുവിധംവേണം നാം അവരോടു സംസാരിക്കുവാൻ, അവരുടെ സ്ഥാനത്തിനു യോജിക്കുന്ന പദങ്ങൾകൊണ്ടാണ് അവരെ സംബോധനചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല സ്വഭത്തിൽ, ശുദ്ധമായ ഭാഷയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംഭാഷണം. ഇടയ്ക്കു് എന്നെങ്കിലും തെറ്റുപിണഞ്ഞാൽ വിനയത്തോടെ വേഗം തിരുത്തുക. പ്രതിപക്ഷബഹുമാനവും സൗമ്യതയും ലാളിത്യവും നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ സദാ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ദൈവാലയങ്ങളിൽ

ആരാധനസ്ഥലം—അതു ദൈവത്തിനായി പ്രത്യേകം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവനമാണ്. തന്നിമിത്തം, അതിനോടും അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട സകലതിനോടും ശരിയായ ബഹുമാനം കാണിക്കുക ആവശ്യകമാകുന്നു. അതിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ, ആ പുണ്യസ്ഥലത്തിനു ചേർന്ന ഭക്ത്യാദരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതിനു ചേരാത്ത പെരുമാറ്റം, സംസാരം ഇതെല്ലാം നാം പാടെ വർജ്ജിക്കണം.

പബ്ളിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നാം പലതും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. നമ്മുടെ മുഖഭാവം, വേഷം, നടപ്പ്, നില്പ് ഇവയിലെല്ലാം ഒരു പ്രസന്നതയും, അന്യനും ക്രമവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. പൊതുസ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ, അതു നമ്മുടെ വീടാണെന്ന ഭാവേന തന്നിഷ്ടവും തന്റേടവും കാണിക്കരുത്. എല്ലാവരെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയും സമാദരവും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വിചാരവും വാക്കും പ്രവൃത്തിയും സ്നേഹനിർഭരങ്ങളായിരിക്കട്ടെ. കഴിവിൽപ്പെട്ട ഏതുസേവനവും ആർക്കും സസന്തോഷം ചെയ്തുകൊടുക്കുവാൻ നാം സന്നദ്ധരായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ, അല്പസ്വല്പം നഷ്ടമോ വിഷമമോ നമുക്കു നേരിട്ടെന്നുവരാം. എന്നാലും അന്യന് ഒരുപകാരം ചെയ്യുവാൻ ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭം നാം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ച മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതിലാണു കൂടുതൽ മഹത്വം.

ഒരു കസേര നീക്കിയിട്ടു കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ സീറൂത നെ വേണ്ടിവന്നാൽ കൊടുക്കുക, ആവശ്യമെന്നതോന്നു ന്ന മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു സഹായിക്കുക തുടങ്ങി പലപ്രകാരത്തിൽ നമുക്കു മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കു വാൻ കഴിയും.

സമ്മേളനസ്ഥലങ്ങളിൽ

ഒരു മീറ്റിംഗ് ഹാളിലോ സമ്മേളനസ്ഥലത്തോ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ നേക്കു തല ചായിച്ചോ കൈകൂപ്പിയോ ആചാരം ചെയ്യണം. അവിടെനിന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുക. വിനയത്തോടെ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാനത്തുപോയി ഇരിക്കുക. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ അപരിചിതരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾതന്നെ അങ്ങോട്ടു സംസാരിച്ചുതുടങ്ങണം. പൊതുവായ എന്തെങ്കിലും സംഗതികളെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം സംഭാഷണം. ഒരാളെ ഇടയ്ക്കിരുത്തിക്കൊണ്ടു് മറ്റൊരാളുമായി രഹസ്യഭാഷണത്തിനു ഉദ്യമിക്കരുതു്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാളുടെ മുമ്പിൽക്കൂടി കടന്നുപോവുകയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുചെയ്യുകയോ അവിചാരിതമായി ഒരാൾക്കു വിഷമം വരുത്തുകയോ അസൗകര്യത്തിനു് ഇടയാക്കുകയോ ചെയ്യാൽ ഉടനെ, excuse me, ക്ഷമിക്കണമേ, എന്നു പറയണം. നേരേമറിച്ച്, ആ വിഷമമോ അസൗകര്യമോ നമുക്കുണ്ടെന്നുഭവപ്പെട്ടതെങ്കിൽ, കഴിയുന്നിടത്തോളം അതിനെ നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കി, 'ഒ, സാരമില്ല' don't mind it, it is nothing, എന്നു സന്തോഷത്തോടെ പറയുക. സമ്മേളനസ്ഥലത്തിരുന്നു നാം ചുളുമടിക്കുകയോ മറ്റു അപശബ്ദങ്ങൾ

പുറപ്പെട്ടവികകയോ ചെയ്യരുതു്. മീററിംഗോ മറുവല്ല ചടങ്ങുകളോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സദസ്സിലിരുന്നു സംസാരിക്കരുതു്; ചടങ്ങുകളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കു ശല്യമുണ്ടാക്കുകയും അവിടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളോടു് അവജ്ഞകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു നിർമ്മര്യാദമായ പ്രവൃത്തികളാണു്.

വാഹനങ്ങളിൽ

തീവണ്ടി, ബസ്സ്, ബോട്ടു് എന്നീ വാഹനങ്ങളിൽ യാത്രചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലാണു നമ്മുടെ മര്യാദയും മാനുഷതയും തന്നിനിറത്തിൽ പ്രകടമാകേണ്ടതു്. സഹയാത്രക്കാരോടു ആദരവും താല്പ്യവും കാണിക്കുക നമ്മുടെ ധർമ്മമാണു്. 'ദയവുചെയ്യു്, വളരെ ഉപകാരം, ക്ഷമിക്കണം,' 'Thanks, excuse me' തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ സന്ദർഭോചിതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും. നിങ്ങൾ യാത്രചെയ്യുന്നതു് ആരോടുകൂടെ ആയാലും അവരുടെ സൗകര്യത്തിനും ഗുണത്തിനും പാടുള്ള ഒത്താശകൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളും വാഹനങ്ങളും എല്ലാവർക്കുംവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശങ്ങളാണുള്ളതെന്നുമുള്ള പ്രാഥമിക പാഠം വിസ്മരിക്കരുതു്. സ്വാർത്ഥത്തിനും തന്റേടത്തിനും അവയിൽ സ്ഥാനമില്ല. നിങ്ങളുടെ സേവനസന്നദ്ധതയും ആഭിജാത്യവും കാണിക്കുവാൻ, ഭയിനിലും ബസ്സിലും കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം സന്ദർഭങ്ങൾ മറ്റൊരിടത്തും ലഭിക്കുകയില്ലെന്നുപറയാം. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മന്ദസ്ഥിതത്തോടെ കഴിയുന്ന സേവനം ചെയ്തു്കൊടുക്കണം. പുകവലിച്ചും മുറുക്കിത്തുപ്പിയും

നിങ്ങളുടെ സഹയാത്രക്കാർക്കു ശല്യമുണ്ടാക്കരുത്. ബസ്സിൽവെച്ച് ഒരിക്കലും പുകവലിക്കരുത്. യേനിലും മറ്റുമായിരിക്കുമ്പോൾ പുക വലിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ അനുവാദത്തോടെ വേണം അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ.

വാഹനങ്ങളിൽ കയറുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉത്തമതും തള്ളുന്നതും ബഹുജമുണ്ടാക്കുന്നതും മാനുന്മാർക്കു ചേർന്നതല്ല. 'ആദ്യംവന്നവൻ ആദ്യം' എന്ന തത്വം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. വാഹനത്തിനകത്തുചെന്നാൽ അതിലുള്ളവരെ ബഹുമാനത്തോടെ വീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങളിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയോ കൈക്കുഞ്ഞുമായി ഒരു സ്ത്രീയോ കയറിവന്നാൽ അവർക്കു സൗകര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഏർപ്പാടുചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സഹായിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ്. പ്രായംചെന്ന ആളുകളും രോഗികളും സ്ഥലമില്ലാതെ നില്ക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നതു നന്നല്ല. നിങ്ങൾക്കാണ് ആരെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ 'വളരെ ഉപകാരം' 'Thank you' എന്നു പറഞ്ഞു കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുക. സന്ദർഭത്തിനു പറ്റിയവിധം സംസാരിക്കുക. തൊണ്ടുപൊട്ടിച്ചുള്ള സംസാരവും അട്ടഹാസങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കണം. വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതു കഴിയുന്നതും ഒരുക്കത്തിൽ ചെയ്യുക. യാത്രയിൽ കഴിയുന്നതും കുറച്ചു സാമാനങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.

തെരുവുകളിൽ

പബ്ളിക് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേഹിതനാക്കും അധികാരികൾക്കും പ്രശസ്തവ്യക്തികൾക്കും വന്ദനം കൊടുക്കുക. തൊപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് തല അല്പം കുനിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂപ്പുകൈ. സലാം ചെയ്യുന്നതും തെറ്റില്ല. നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും അഭിവാദനം ചെയ്താൽ ഉടനെ തിരിച്ചും ചെയ്യുക. കൈകൊടുത്തു സ്വീകരിക്കേണ്ട ആരെങ്കിലും അടുത്തുവന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കു തൊപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുത്തു കൈകൊണ്ടടുത്തിട്ട് വലതുകരം ആഗതനനു നീട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു മനസ്സീതത്തോടെ Good morning... Good evening Mr..., നമസ്കാരം, നമസ്കേ, വന്ദനം, വണക്കം, ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നു പറയുകയാണു പതിവ്. ഗൃഹഭൃതന്മാരെയും മേലധികാരികളെയും മറ്റും എവിടെവെച്ചുണ്ടാലും അഭിവാദനം ചെയ്യുക മാനുഷ്യതയുടെ ലക്ഷണമാണ്.

മുതിർന്ന ഒരാളോടുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടുത്തുവശത്തായിരിക്കുക. മൂന്നുപേർ കൂടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനി മദ്ധ്യത്തിലായിരിക്കണം. പലർകൂടി ഒരു വഴിക്കു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ മുന്പേ പോകുന്നവരെ തട്ടിമാറ്റി ഓടിക്കയറുന്നതു ശരിയല്ല. പ്രഥമസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ബദ്ധപ്പാടാണത്. ഉന്നതസ്ഥാനമുള്ളവർ വാതിലിനടുത്തുവന്നാൽ നിങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്ന് ആദ്യമായി അവർ കടന്നുപോകുവാൻ അനുവദിക്കുക.

സന്ദർശനങ്ങൾ

സന്ദർശനങ്ങളുടെ കാലമാണിത്. വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും തമ്മിൽ വിശ്വാസവും മൈത്രിയും പുലർത്തുന്നതിൽ ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നടപടി മറ്റെന്തെങ്കിലും പരയാം. വലിയ സ്ഥാനമാനമുള്ളവർ സാധാരണമായി സന്ദർശനക്കാർഡുകൾ മുഖാന്തരമാണു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നത്. ഈ കാർഡുകളുടെ രീതിയുംമാറ്റം ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്. ആത്മകഥാകവിപ്പകൾ, യോഗ്യതകൾ, ബിരുദങ്ങൾ ഇതൊന്നും സന്ദർശനക്കാർഡുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല. ലളിതമായ രീതിയിൽ ഫാദർ മാത്യു.. ഡാക്ടർ കൃഷ്ണൻ... എന്നിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനപ്പേരുകളുടെകീഴിൽ അതുചേർത്തു മേൽവിലാസം കുറിക്കുക. ഈ കാർഡ് ആൾവശമോ തപാൽവഴിയോ കാണേണ്ട ആളിനയച്ചുകൊടുക്കണം. സന്ദർശനം അനുവദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചിതസമയത്തിന് അല്പമുമ്പേ, അഞ്ചുമിനിട്ടുനേരത്തെ, സ്ഥലത്തെത്തണം.

നന്നത്തെതോ മുഷിഞ്ഞതോ ആയ വസ്തുക്കളുമായി സന്ദർശനത്തിനു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങൾചെല്ലുമ്പോൾ, സന്ദർശനാത്ഥം മറ്റെന്തെങ്കിലും അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അടുത്ത അവസരത്തിലേക്കു മാറിവയ്ക്കുക. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ സംഭാഷണം കഴിയുന്നതുവരെ ക്ഷമിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള സംസാരം നിങ്ങൾ മറഞ്ഞുനിന്നു കേൾക്കരുത്. വാതിലുകളുടേയും ജനലുകളുടേയും വിടവുകളിലൂടെ മുറിയികത്തേക്കു ഒളിഞ്ഞുനോക്കരുത്.

സന്ദർശിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്ന ആൾ കേൾക്കത്തക്കവിധത്തിൽ കതകിൽ മുട്ടുക. അകത്തുപ്രവേശിച്ചാൽ ശരിയായി ആചാരം ചെയ്യുക. ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ 'Thank you' 'വളരെ ഉപകാരം' എന്നു പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുക. സന്ദർശന സമയത്തു നിങ്ങളുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത യാതൊരു കാര്യത്തിലും തലയിടരുത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളേക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു സമയം കളയരുത്. നിങ്ങൾക്കു പറയാനുള്ളതു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാലുടനെ തിരിച്ചു പോകുവാനായി നിങ്ങൾതന്നെ നിർബന്ധം കാണിക്കണം. സാധാരണസന്ദർശനം അരമണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനില്ക്കരുത്. നല്ല ഉപചാരവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു സ്ഥലം വിട്ടുക.

ഇനി, ആരെയെല്ലാമാണ് സന്ദർശിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ ചെന്നുകണ്ടു നന്ദിപറയുക ഒരു കടമയാണ്. പ്രശസ്തമായ വിജയവും ഭാഗ്യവും കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച് അനുഭോക്താക്കളോടൊപ്പമുള്ളതും വലിയ നഷ്ടമോ സങ്കടമോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു സംസ്കാരലക്ഷണങ്ങളാണ്.

സ്നേഹിതർ, ബന്ധുക്കൾ ഇവരെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനം അവർക്ക് ഒരുവിധത്തിലും അസൗകര്യത്തിനും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങളെ നയിക്കേണ്ട (commonsense) ഔചിത്യബോധം ഈ വിഷയത്തിലും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ.

നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആളുകളോടു എന്നതിനെക്കാൾ, നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവരോടു എങ്ങനെ ചെരുമാറണമെന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു്. വളരെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ പോരായ്മകൾ വന്നുകൂടാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ, ഏതു സന്ദർശനേയും ബഹുമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും സ്വീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക നിമിത്തം ആർക്കും അധികസമയനഷ്ടത്തിനിടയാക്കരുതു്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ വേഗം വന്നു സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞു ക്ഷമചോദിക്കുക. സന്ദർശന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിനു സ്വാഗതമരുളുക. അയാളുടെ കൈയിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്നേഹപൂർവ്വം വാങ്ങി ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്തു വെക്കുക. ഇരുന്നു സംസാരിക്കുവാൻ സൗകര്യമുള്ള മുറിയിലേക്ക് അയാളെ നയിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഹൃദ്യവും രസകരവും ഉന്മേഷഭരിതവുമായിരിക്കണം. സന്ദർശനസമയത്തു നിങ്ങളുടെ പത്രങ്ങളോ എഴുത്തുകളോ വന്നാൽ, അവ വാങ്ങിച്ചു മാറിവെക്കുക. സന്ദർശനസമയം കഴിയാതെ അവ പൊട്ടിക്കരുതു്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യകാര്യത്തിനുള്ളതാണെങ്കിൽ സന്ദർശന്റെ അനുവാദത്തോടെ പൊട്ടിച്ചു വായിക്കാം. സന്ദർശനസമയത്തു പെട്ടെന്നു മറററതെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ വേദം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു സന്ദർശനസമയം ചുരുക്കാം. അത്യാവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം, സന്ദർശകൻ യാത്രപറയുന്നതുവരെ അദ്ദേഹത്തോടൊന്നിച്ചായിരിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിനു് ആ

വശ്യമുള്ള സഹായസൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം യാത്രയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വാതിൽവരെയോ മുറംവരെയോ അനയാത്ര ചെയ്യുക. അവസാനം 'നമസ്കേ' 'Good bye' പറഞ്ഞു പിരിയുക.

ഡിന്നറുകൾ

ഡിന്നറിനോ ചായസല്ലാരത്തിനോ ക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ഇല്ലയോ എന്നു കാണിച്ചു കഴിയുന്നതും വേഗം മറുപടി അയക്കണം. നിദ്ദിഷ്ടസമയത്തിന് അഞ്ചുമിനിറ്റുനേരത്തെ സ്ഥലത്തു ചെന്നുചേരുക. വളരെ നേരത്തേയോ വളരെ താമസിച്ച്യാ ചെല്ലുന്നതു ശരിയല്ല. പല കാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയന് അതു പല അസൗകര്യങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ, ഒരുക്കങ്ങൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാവുന്നതുവരെ പൂമുഖത്തോ സന്ദർശനമുറിയിലോ വിശ്രമിക്കുക. 'സമയമായി' എന്നറിയിക്കുമ്പോൾ സല്ലാരസ്ഥലത്തേക്കുപോയി നിങ്ങൾക്കായുള്ള സ്ഥലത്തു ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ചില ഡിന്നറുകളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക സിററുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കും. പ്രമുഖാതിഥി ഇരിക്കുന്നതുവരെ കാത്തുനില്ക്കുക.

ഒരു സല്ലാരത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലതു് സൂക്ഷിക്കാനുണ്ട്. സ്ഥലത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും ചേർന്നവിധം പെരുമാറണം. ഭക്ഷണനേരത്തു് ഒരാൾ കാണിക്കുന്ന രീതികളിൽനിന്നു അയാളുടെ കുടുംബസ്ഥിതിപോലും അളക്കാമെന്നാണു പറയപ്പെടുന്നതു്. ഭക്ഷ

ണസമയത്തു സംസ്കാരശുന്യമായി പെരുമാറുന്നത് അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കു് അറുപ്പും വെറുപ്പും തോന്നിക്കും. അടുത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും നാം പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്. “ബുദ്ധി നമ്മെ നയിക്കട്ടെ, ഭക്ഷണാസക്തി നമ്മെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ” എന്നു സിസറോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സല്ലാഭത്തിനു പകെടുക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭക്ഷണസമയത്തു ‘കണ്ണുമടച്ചി’രുന്നു തിന്നരുതു്. അടുത്തിരിക്കുന്നവരുമായി കുറേയ്ക്കു സംസാരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പൊതുക്കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മറുവല്ല രസമുള്ള സംഗതികളെക്കുറിച്ചോ ആയിരിക്കട്ടെ സംസാരം. എന്നുവെച്ചു്, എപ്പോഴും സംസാരമായിരിക്കരുതു്. വലിയശബ്ദവും പൊട്ടിച്ചിരിക്കളും യോജിച്ചതല്ല. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും പാടില്ല. വായിൽ തീർന്നസാധനം കിടക്കുമ്പോൾ വർത്തമാനം പറയരുതു്. സംസാരവിഷയം ക്ഷോഭജനകമോ സങ്കടകരമോ വൈരാഗ്യപ്രദമോ ആയിരിക്കരുതു്. നീണ്ടനീണ്ട കഥകളും സന്ദർഭത്തിനു ചേർന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഭാഷണമാണ് ആദരണീയം.

ഭക്ഷണം പലതരത്തിലുണ്ടല്ലോ. ചിലയിടത്തു യൂറോപ്യൻരീതിയിലുള്ള തീൻമുറകളായിരിക്കും. മറുചിലയിടങ്ങളിൽ നാടൻരീതിയും പരിചയമില്ലാത്തവിധത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളും മുറകളുമാണെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ എങ്ങനെ ചെയ്യണെന്നു നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക. അവരെ അനുസരിക്കുക. കൂനിക്കൂടി വളഞ്ഞല്ല ഇരിക്കേണ്ടതു്. നിവർണ്ണ മേശയിൽനിന്നു വളരെ അകന്നോ

തീരെ അടുത്തോ അല്ലാതെ, കൈകൾ മേശയിൽ തൊട്ടു വിച്ച് ഇരിക്കുക. മിക്കവാറും, ഒരു രൂവാല (നപ്കിൻ) നിങ്ങളുടെ ഇടത്തുവശത്തു് ഒരു പ്ലെയിറ്റിൽ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതു് ഇടത്തുകൈകൊണ്ടുടത്തു മടിയിൽ വിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കുടിക്കുന്നതിനുമുമ്പും അതിനുശേഷവും ഈ രൂവാല എടുത്തു ചുണ്ടു തുടയ്ക്കണം. കൈവിരലുകൾ നനയുമ്പോഴും ഇതുകൊണ്ടു തുടയ്ക്കുക.

കൈലും മുള്ളും കത്തിയും നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിനായി വച്ചിരിക്കാം. ഓരോന്നും അതതിന്റെ ആവശ്യത്തിനെടുത്തു് ഉപയോഗിക്കുക. മുള്ളു എപ്പോഴും ഇടത്തുകൈയിലായിരിക്കണം. കത്തി വലതു കൈയിലും. കത്തികൊണ്ടു മുറിച്ചു മുള്ളുകൊണ്ടു കുത്തിവേണം വായിലാക്കുവാൻ. കത്തിയുടെ സഹായത്താൽ യാതൊന്നും വായിൽ വയ്ക്കരുതു്.

ഭക്ഷണസമയത്തു വിരക്കുകയോ തുമ്പുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം രൂവാല ഉപയോഗിക്കുക. നാപ്കിൻ കൊണ്ടു മുഖം തുടയ്ക്കരുതു്.

ഡിന്നർ കഴിയുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പാനോപചാരപ്രസംഗത്തിനായി എഴുന്നേല്ക്കുന്നു. ഈ പ്രസംഗകൻ വളരെ വിവേകത്തോടെ വേണം തന്റെ കൃത്യം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ. വിവിധനിലകളിലും അന്നസ്സിലുമുള്ള മാനന്യന്തരായിരിക്കും അതിഥികൾ. അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസൃതമായിരിക്കണം പ്രസംഗം. ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനപ്പേരും മറ്റും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ശരിക്കു സംബോധന ചെയ്യണം. പ്രസംഗം അകൃത്രിമവും ഹൃദ്യവും ആയിരിക്ക

ണം. തമാശുകൾ പറഞ്ഞു വെറും നിസ്സാരമാക്കിക്കളയേണ്ടതല്ല വാനോപചാരപ്രസംഗം. പ്രസംഗസമയത്തു മറ്റുള്ളവർ അതു സശ്രദ്ധം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യണം.

സദ്യ നാടർരീതിയിലായാലും പലതും ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. കാർണവന്മാരും ഉയർന്നവരും മുൻപന്തിയിലിരിക്കുന്നു. ചോറും കറികളും എല്ലാം വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഊണു തുടങ്ങുന്നു, വായിൽ ഭക്ഷണസാധനമുള്ളപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. വായിലുള്ളതു ചവച്ചിറക്കിയിട്ടുപേണം വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ. എല്ലോ മുളളോ പഴത്തോലിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലുപാടും എറിയരുത്. ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഇലയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്പെയിററിന്റെ അരികിൽ മാറിവയ്ക്കുക. ആവശ്യത്തിലധികം സാധനങ്ങൾ ഒന്നും വിളമ്പിക്കരുത്. എല്ലാവരുടേയും ഒപ്പം ഊണു തുടങ്ങാനും നിറുത്താനും ശ്രമിക്കണം.

ചില പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ

സദ്യയ്ക്കു പോകുന്നതു കഴിയുന്നത്ര ശുചിത്വത്തോടു കൂടി വേണം. ഭക്ഷണത്തിന് ഇരുന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തിട്ടക്കും കാണിക്കരുത്. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ നന്നായി ചവച്ചു തിന്നണം. എന്നാൽ, വായ് തുറന്നു ചവയ്ക്കരുത്. ചൂണ്ടുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കണം. ചവയ്ക്കുന്ന സ്വരം പുറത്തു കേൾക്കുകയും അരുത്. എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണമെങ്കിൽ ശാന്തമായി ചോദിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണസാധനത്തിൽ കല്ലോ തലമുടിയോ പ്രാ

ണികളോ കണ്ടാൽ എടുത്തു് ഒരുക്കി മാറിവയ്ക്കുക. തീരെ അസഹനീയമായ എന്തെങ്കിലുമാണെങ്കിൽ, മറ്റാരെയും അറിയിക്കാതെ വിളമ്പുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചുപാത്രം മാറുക. മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി അതറിയിച്ചാൽ പലവിഷമതകളുമുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയന്. ഉണ്ണുന്നതിനിടയ്ക്കു വായിൽ കൈയിട്ടു് പല്ലിനിടയിലിരിക്കുൻ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുതു്. എരിവോ ചുടോ കാരണം എരിച്ചിലും പൊരിച്ചിലും കാന്നിച്ചു ഞെരിപിരികൊള്ളുന്നതു മോശമാണ്. ഒന്നിലും അതുപി കാണിക്കുകയുമരുതു്. പലതും കൂട്ടുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ ഓരോരുത്തരുടേയും ഇഷ്ടം സാധിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ ഒരു ആതിഥേയനെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുകയില്ല. ഭക്ഷണത്തിനിടയ്ക്കു ചുമയോ തുമ്മലോ വന്നെങ്കിൽ, ഒരുവശത്തേക്കു തല തിരിച്ചു്, മറ്റൊക്കും ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഇടയ്ക്കു് ഏമ്പക്കം വിടുകയോ മറ്റു അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ അരുതു്. സദ്യകഴിഞ്ഞാൽ ആതിഥേയനെക്കണ്ടു നന്ദിപറഞ്ഞു പോവുക.

കത്തിടപാടുകൾ

“എഴുതപ്പെട്ടതു നിലനില്ക്കും” എന്ന മഹദ്വാക്യം കത്തെഴുതുമ്പോഴെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ആലോചിച്ചേ ഏതു് എഴുത്തും എഴുതാവൂ. സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന കത്തുകൾ എപ്പോഴും അക്രമവും സുഗ്രഹവുമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അകലെയുള്ള ഒരാളുമായി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണമാണ് എഴുത്തു്. വാചക

രീതി കഴിയുന്നത്ര ഹൃദ്യവും ലളിതവുമായിരിക്കണം. എങ്കിലേ ആ എഴുത്തു സന്തോഷകരവും ആകർഷകവും ഫലപ്രദവുമായിരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഔദ്യോഗികം, ബിസ്നസ് പരം, സൗഹാർദ്ദപരം, ഔപചാരികം, എന്നിങ്ങനെ പലവിധത്തിലാണ് എഴുത്തുകൾ. ഈ ഓരോവിധത്തിനും പ്രത്യേകം എഴുത്തു രീതികളുമുണ്ട്. ഔദ്യോഗികവും ബിസ്നസ്സുപരവുമായ കത്തുകൾ എപ്പോഴും കാര്യമാത്രപ്രസക്തമായിരിക്കണം. അതുമിതുമെല്ലാം ഇതിൽ എഴുതരുത്. വ്യക്തിപരമായ വിശേഷങ്ങൾക്കോ തമാശകൾക്കോ ഇത്തരം എഴുത്തുകളിൽ സ്ഥാനമില്ല. ഔദ്യോഗികമോ ബിസ്നസ് പരമോ ആയ ഒരു കത്തു നിങ്ങൾക്കാണ് വന്നതെങ്കിൽ മടങ്ങുന്ന പോസ്റ്റിൽത്തന്നെ മറുപടി അയയ്ക്കുന്നതാണ് മയ്യാദ. വളരെ ആലോചിച്ചു മറുപടി പറയേണ്ടതാണെങ്കിൽ, ആ വിവരം കാണിച്ച് ഒരു എഴുത്തയയ്ക്കുക. മാതാപിതാക്കന്മാർ, സ്നേഹിതർ, ഉപകാരികൾ, ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർക്ക് എഴുതുന്ന കത്തുകൾ സൗഹാർദ്ദപരങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കത്തുകൾ നിങ്ങളുടേയും വായിക്കുന്ന ആളിന്റേയും സ്ഥിതിയനുസരിച്ചു രസകരമായി എഴുതാം. ഉപചാരാത്മം എഴുതുന്നതു ചില വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളേയോ സംഭാഷണങ്ങളേയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. പരിചയമില്ലാത്ത ആളിൽനിന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം അറിയുവാൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, മറുപടിക്കുള്ള കവറുകൂടെ അയയ്ക്കണം. എഴുത്തുകളിൽ ദയയാർത്ഥപ്രയോഗങ്ങളും മറ്റും വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. എഴുത്തിന്റെ അവസാനം പേരുകൂടുതൽ എഴുതി ഒപ്പിടണം. എഴുത്തു പൊതുവെ താണെങ്കിലും ഒപ്പ് മഷികൊണ്ടായിരിക്കണം. നല്ലതരം

കടലാസ്സും കവറും ഉപയോഗിക്കുക. കവറിൽ മേൽ വിലാസം ഭംഗിയായി എഴുതി അയയ്ക്കണം. എല്ലാ എഴുത്തുകൾക്കും അതതിന്റെ പ്രാധാന്യമനുസരിച്ച് മറുപടി അയക്കേണ്ടതാണ്. മറുപടി അയയ്ക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ കിട്ടിയ എഴുത്തു കളയരുതു്.

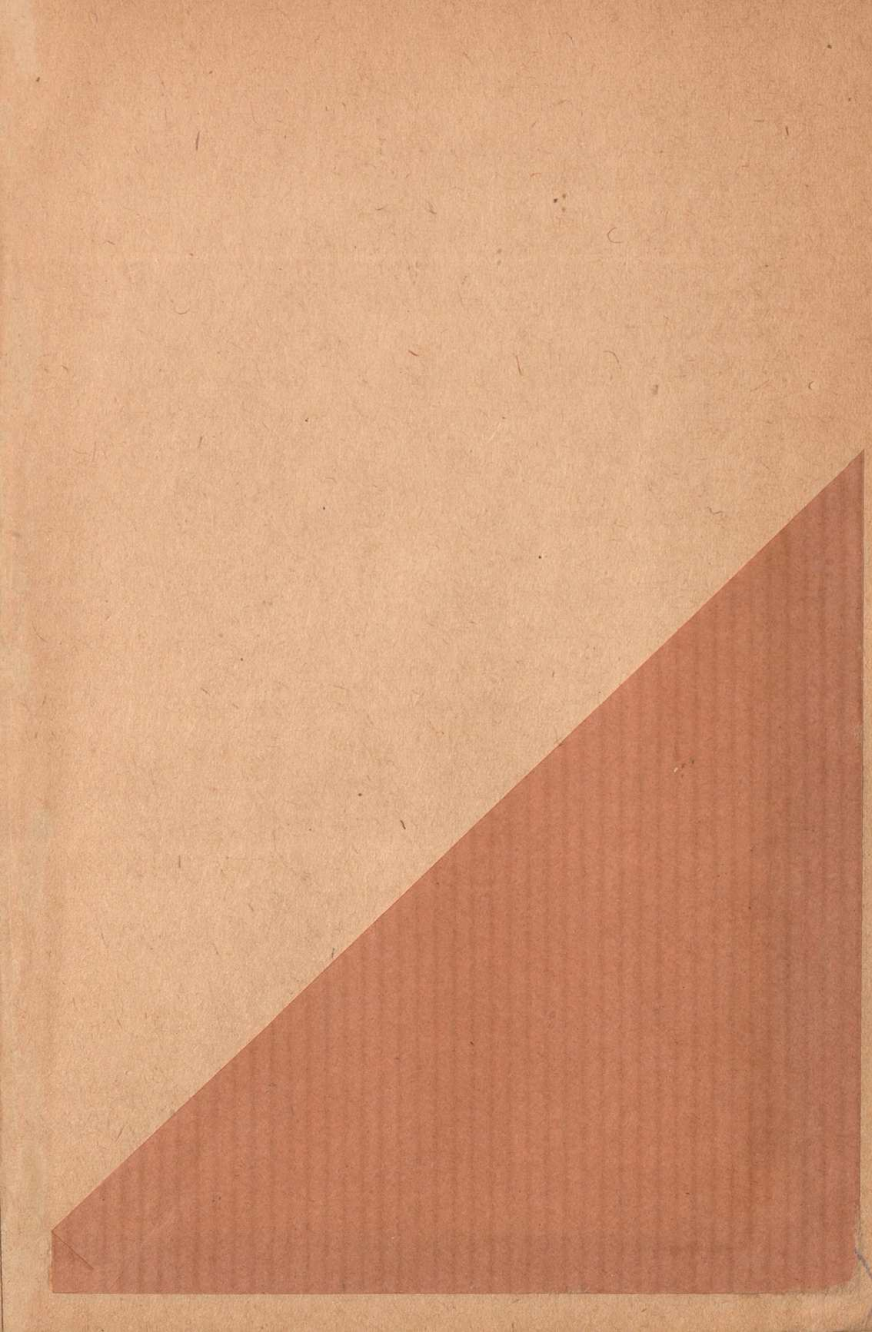
ഉപസംഹാരം

സുപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകനുമായ കർമ്മിനൽ ന്യൂമാന്റെ വാക്കുകളിൽ ഈ പ്രതിപാദനം ഉപസംഹരിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ശരിയായ ഒരു മാന്യൻ അഥവാ, ഒരു ആര്യചരിതൻ ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു: “പരപീഡനത്തിന് ഒരിക്കലും കാരണം കൊടുക്കാത്തവൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു മിക്കവാറും ഒരു ആര്യചരിതന്റെ നിർവ്വചനമാകും. ആര്യചരിതൻ, സഹവാസികളുടെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥതയോ ക്ഷോഭമോ ഉളവാക്കുന്നതെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിവർജ്ജിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഏവർക്കും സ്വസ്ഥതയും സുഖവും നൽകുന്നതിൽ അയാൾ അതീവതല്പരനാണ്. സഹവാസികളിൽ ഓരോരുത്തരിലും അയാളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയാതിരിക്കുന്നില്ല. ശാലീനരോടു ദയയും അകന്നുനില്ക്കുന്നവരോടു സൗമ്യതയും മൂഢരോടു കരുണയും അയാൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ആരോടാണു താൻ സംഭാഷിക്കുന്നതെന്ന് അയാൾക്കു നിശ്ചയമുണ്ട്. അരോചകമായ സൂചനകളേയും നീരസജനകമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളേയും അയാൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. സംഭാഷണത്തിൽ അഗ്രിമസ്ഥാനം അയാൾ കാംക്ഷിക്കുന്നില്ല; വാചാലതയാൻ ആരേയും മുഷിപ്പിക്കുന്നമില്ല. അന്യർക്കു് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ അഭിമാ

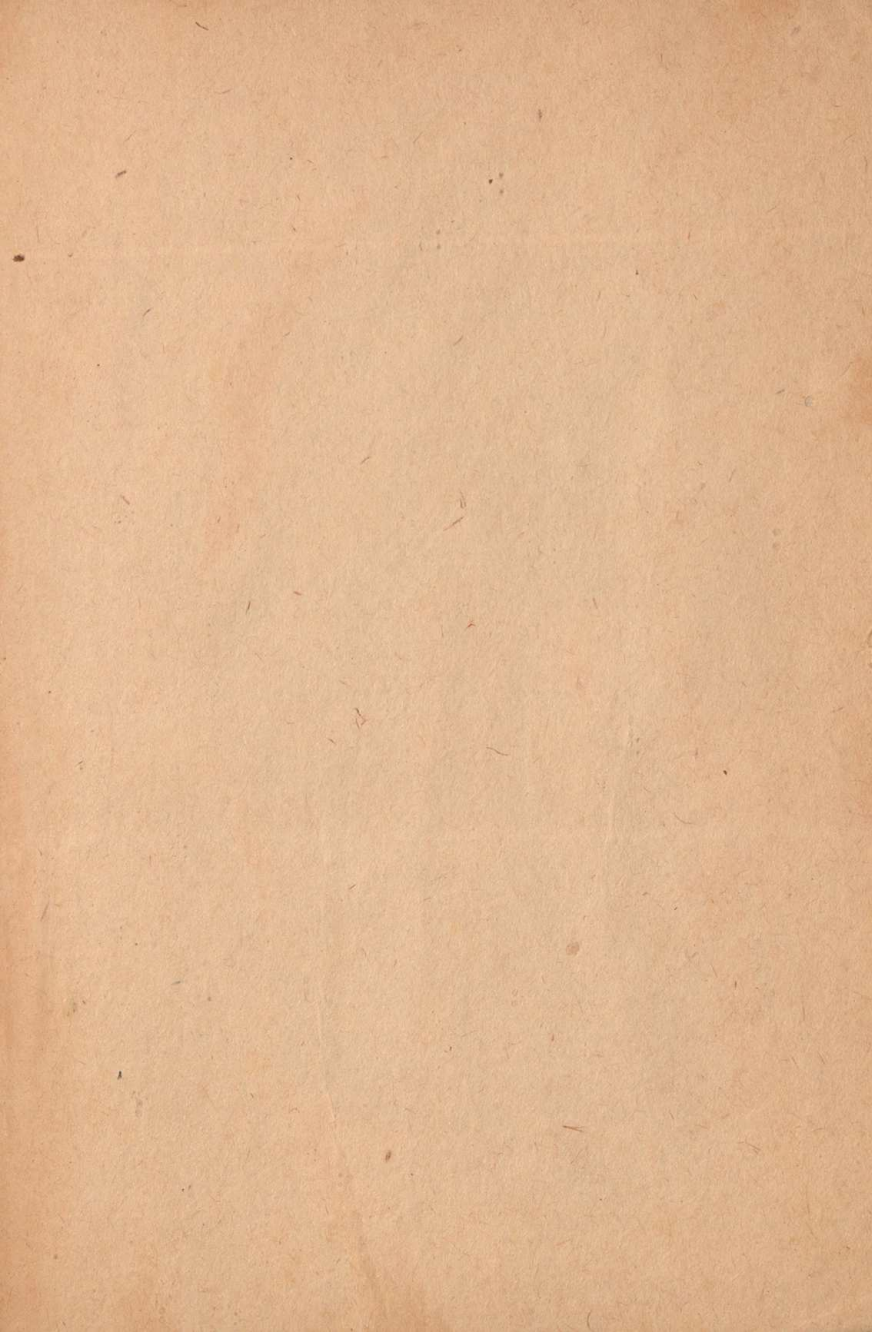
നംകൊള്ളുന്നില്ല; പ്രത്യുത, താൻ ചെയ്യുന്ന ഉപകാരം അന്യരിൽനിന്നു തനിക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒരുപകാരമായിട്ടാണ് അയാൾ വിചാരിക്കുന്നത്... നിർബ്ബന്ധിതനായെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ തന്നെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രസ്താവിക്കുകയുള്ളൂ; ഒരു പ്രത്യാക്ഷേപത്താൽ തന്നെത്തന്നെ സാധൂകരിക്കുവാൻ അയാൾ തുനിയുകയില്ല. പരദൂഷണത്തിനോ വ്യക്തദാഷണത്തിനോ അയാൾ ചെവികൊടുക്കുകയില്ല. അന്യരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ ദുരുദ്ദേശ്യം ആരോപിക്കുവാൻ അയാൾ ഒരുമ്പെടുകയില്ല; എല്ലാം അപരന്മാർ അനുകൂലമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ സദാസന്നദ്ധനാണ്. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഹിനതം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയില്ല. പ്രതിയോഗിക്കേതിരായി അഭിനന്ദനീയമല്ലാത്ത അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളെ അയാൾ വിനിയോഗിക്കുകയോ യുക്തികൾക്കുപകരം പരദോഷികൾ പ്രയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അധിക്ഷേപങ്ങളാൽ അവമാന്ദിതനായി എന്നു വിചാരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മനോവൈശിഷ്ട്യവും അപരാധങ്ങളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനുള്ള മഹാമനസ്സുതയും അയാൾക്കുണ്ട്... സ്വാഭാപ്രായങ്ങളിൽ അയാൾക്കു പ്രമാദം വന്നേക്കാം; എന്നാൽ, അനീതിയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ പാടില്ലാത്ത അന്ധതം അയാൾക്കില്ല. അയാൾ സരളസ്വഭാവനാണെങ്കിലും ഊജ്ജസ്വലൻതന്നെ; മിതദാഷിണ്യമെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയനത്രേ...” (Idea of a University)

9994

ഈ പുസ്തകം

“.....മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള നാലുതരം സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളായ തീക്ഷ്ണം, ക്രോധം, മൂന്നും, മനം എന്നിവയെ ശാസ്ത്രീയമായി വിശകലനംചെയ്ത് അവയോടനുബന്ധിച്ചു വരാവുന്ന ഭൂഷ്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി, ഹൃദയ ശുദ്ധി, മനഃശക്തി, ദീനദയാലുത്വം, മര്യാദ മുതലായ വിശിഷ്ട സിദ്ധികൾ കൈവളുന്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തെളിവാായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ശാസ്ത്രീയഗ്രന്ഥമാണ്. മറെറാരുവിധം നോക്കിയാൽ ഇതൊരു ക്ലേശമാണെന്നും പറയാം. എങ്ങനെ നോക്കിയാലും, സ്വഭാവരൂപവല്ലഭരണം എന്ന സർവ്വപ്രധാന വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഈ കൃതിയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.”

—ഡാക്ടർ പി. ജെ. തോമസ്

Indic Digital Archive Foundation

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

cm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

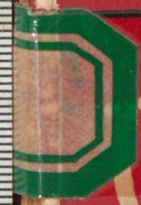
11

12

13

14

gpura.org

സമാധാനമേന്മ

നവം

