

പ്രഭാഷണവും പ്രബോധനവും

ഫാ.ആന്റണി ഇലവൂങ്കുടി.ബി.എ.

പരിശ്രമവും വിജയവും
നിസ്സംഗതയും
ജന്മ സാഫല്യവും

1

പ്രഭാഷണവും പ്രബോധനവും - 1

JANATHA BOOK STALL
Lourde Centre
Sub Jail Road
Alwaye-4

ഇതരകൃതികൾ

1. കണ്ണകൾ തുറക്കുവിൻ (വി.വ.)
2. ദൈവശാസ്ത്രം പ്രസംഗവേദിയിൽ
3. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതശൈലി
4. സന്താപ്തശാസ്ത്രം പ്രസംഗവേദിയിൽ
5. പ്രഭാഷണവും പ്രബോധനവും - 2

1924 നവം. 15-ാം തീയതി പെരുമ്പാവൂരിനടുത്തുള്ള അയ്യംമുറിയിൽ ജനിച്ചു. മാതാപിതാക്കൾ ദേവസ്സി, മറിയം. 1955 മാർച്ച് 12-ാം തീയതി പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. എ

ണാകുളത്തുള്ള അമൃലയാ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, വിയാനി പ്രിൻറിംഗ്സ് എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനാണ്. എറണാകുളം മിസ്സം, അമ്മ, മലബാർ മെയിൽ, സത്യദീപം തുടങ്ങിയവയുടെ പത്രാധിപരായും സഹപത്രാധിപരായും സാഹിത്യ രംഗത്തു സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫാ. ആന്റണി ഇപ്പോൾ ചേർത്തല സെൻറ് മേരീസ് ഫൊറോനസ് പള്ളി വികാരിയാണ്.

വിലാസം :

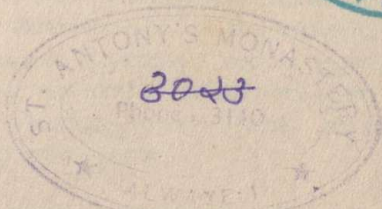
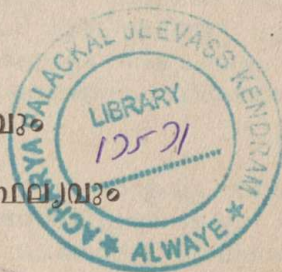
സെൻറ് മേരീസ് ചർച്ച്,

മുട്ടം, കച്ചേരി പി. ഒ.

ചേർത്തല. 688 560

പ്രഭാഷണവും പ്രബോധനവും - 1

1. പരിശ്രമവും വിജയവും
2. നിസ്സംഗതയും ജന്മസാഫല്യവും

ഫാ. ആന്റണി ഇലവംകുടി

12.00

ജനത

തേവര

209-222

ELE

C.1

DISTRIBUTION

JANATHA BOOK STALL, THEVARA, COCHIN-13

Brs. Ernakulam, Alwaye, Shertalai, Thevara

Malayalam: PRABHASHANAVUM PRABHODHANAVUM -1

Author: Fr. ANTONY ELEVAMKUDY: Copy right Author, 1988.

Published by: Author

Printed at: St. Martin de porres Press Angamaly South-683 573.

Cover Print: L F 1 Press: Art. C. N. Raju.

JS 00219

SN 00296

888909

1500-1 D 28

പ്രസ്താവന

മഹാസംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും മഹാസിദ്ധന്മാരെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥപരമ്പരയാണിത്.

നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരും മറ്റും മഹാസിദ്ധന്മാരുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നു. അവരുടെ ജീവചരിത്രം, സംക്ഷിപ്തമായാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവരെ സ്വാധീനിച്ച ആശയങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അവർ ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച സന്ദേശങ്ങളും വിശദമായി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദൈവാരാധനക്രമത്തിലെ തിരുനാളുകളും മനുഷ്യമനസ്സുകളെ ഗ്രസിച്ചതായ ആശയാവിഷ്ണുരണങ്ങളും ലോകചരിത്രത്തിലെ നിർണ്ണായക സംഭവങ്ങളും മഹാസംഭവങ്ങളായി കണക്കാക്കാം. ആശയരൂപീകരണങ്ങളും മഹത്തുക്കളുടെ പരിശ്രമങ്ങളും നമ്മെ പ്രബുദ്ധരും കർമ്മോദ്യുക്തരാക്കുന്നതാണ്. തിരുനാൾ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രോതാക്കളെ സന്തർശ്യപ്രചോദിതരും സ്വഗ്ലോനുവരമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽപ്പെടുന്നു.

ഇപ്രകാരം വിശിഷ്ടഫലദായകമായ ഈ കൃതികൾ ദൈവാലയങ്ങളിലും വിദ്യാലയങ്ങളിലും പ്രസംഗവേദികളിലും അവതരിതങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഏവരായും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന ബോധ്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

“ധനമാണു നീ തേടുന്നതെങ്കിൽ വിജ്ഞാനത്തെക്കാരും വലിയ ധനമില്ലെന്നു ഗ്രഹിക്കുക. പുണ്യമാണു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതു വിജ്ഞാനത്തിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുക” (വിജ്ഞാനം 8 : 4).

CHAPTER I

THE first part of the history of the world is the history of the human race. It is a history of the progress of the human mind, and of the development of the human soul. It is a history of the human race, and of the human mind, and of the human soul.

The second part of the history of the world is the history of the human race. It is a history of the progress of the human mind, and of the development of the human soul. It is a history of the human race, and of the human mind, and of the human soul.

The third part of the history of the world is the history of the human race. It is a history of the progress of the human mind, and of the development of the human soul. It is a history of the human race, and of the human mind, and of the human soul.

The fourth part of the history of the world is the history of the human race. It is a history of the progress of the human mind, and of the development of the human soul. It is a history of the human race, and of the human mind, and of the human soul.

The fifth part of the history of the world is the history of the human race. It is a history of the progress of the human mind, and of the development of the human soul. It is a history of the human race, and of the human mind, and of the human soul.

ഉള്ളടക്കം

1

- 1 സീദ്ധിയും സാധനയും
- 2 പരാജയങ്ങൾ മറികടന്നവർ
- 3 ഉത്സാഹം കെട്ടുവരാകാതിരിക്കുക
- 4 വിശ്വാസം ഉലഞ്ഞപ്പോൾ
- 5 ദൈവത്തിൽ അഭയംഗമിച്ചവർ
- 6 മനസ്സാക്ഷിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും
- 7 വിവേകമതികളാകുക
- 8 വിനയവും വിജ്ഞാനവും
- 9 എളിമയുടെ ഇരുവശങ്ങൾ
- 10 ധീരതയുള്ളവരായേ തീരൂ

2

- 1 നിസ്സംഗരാകുക
- 2 നിസ്സംഗതയും പ്രവർത്തനവും
- 3 നിസ്സംഗതയും കർത്തവ്യനിർവ്വഹണവും
- 4 ആരാണു് ശ്രേഷ്ഠൻ?
- 5 മനുഷ്യനിലെ ദിവ്യത്വം
- 6 ആത്മീയശക്തിയും ധർമ്മികബലവും
- 7 മനസ്സുലൻ പാലിക്കുന്നവർ
- 8 പ്രസന്നരാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ
- 9 ആനന്ദം പകരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ
- 10 എളിമയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ
- 11 എളിമയും ആത്മബലവും
- 12 ധർമ്മദാനവും സന്തോഷവും

പരിശ്രമവും വിജയവും

1 സിദ്ധിയും സാധനയും

സിദ്ധിയും സാധനയുമെന്ന പദങ്ങൾ അതിപ്രധാനങ്ങളാണ്. ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുകൾ സിദ്ധിയിൽ പെടുന്നു. വ്യക്തികളിൽ കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരിക്കുമതു്. ചിലർക്കു കൂട്ടുകാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗാനമാലപിക്കാനോ രചന നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കാനോ കഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ഇതു് അവരെ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധികളാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവരും വിവിധ സിദ്ധികൾ കൊണ്ടു് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല.

എന്നാൽ സാധനയെക്കുറിച്ചു നമുക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട വീക്ഷണഗതി മറ്റൊന്നാണ്. അതു് എല്ലാവർക്കുമാകാം. സാധിച്ചെടുക്കുന്നതത്രേ സാധനയാകുന്നത്. തന്മൂലം സിദ്ധികൾ കുറവായതിനെക്കുറിച്ചു് ആരും ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. അവർ നിരന്തരമായ പരിശ്രമം ആലംബമാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ സിദ്ധികൾ പരിമിതപരിമാണരായവർക്കു വിജയങ്ങൾ മാടിവിളിക്കുന്നുള്ളൂ. വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാനത്തിനു് പരിശ്രമശീലിയാകുക എത്രയോ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു! ബുദ്ധിയെ മുർച്ചപ്പെടുത്താനും ജ്ഞാനമാർജ്ജിക്കാനും കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനുമാണു വിദ്യാഭ്യാസം നിലകൊള്ളുന്നത്.

തുടച്ചയായ പരിശ്രമമുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കൂ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു സിദ്ധികൾ പരിമിതമായി മാത്രം കൈമുതലായിട്ടുള്ളവക്ക്.

ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ചർച്ചിൽ ഒരു ദിവസം പൂർവ്വവിദ്യാലയം സന്ദർശിക്കാനെത്തി. 'ഹാരോ' എന്ന സ്കൂളിൽ പ്രിപ്പറാട്ടറിക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ സ്വീകരണത്തിനും സ്വാഗതത്തിനും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദിപറഞ്ഞതിനുശേഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു "Young gentlemen, Never give up! never give up, never give up, never give up, never, never, never" - യുവസുഹൃത്തുക്കളേ ഒരിക്കലും വിരമിക്കരുത് എന്നുമാത്രം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. ഓരോ വാക്കും ആവേശത്തോടെയാണ് ഉച്ചരിച്ചത്. കൂടുതലൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനവും വിജയിക്കുന്നതിനു നിരന്തരമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയത്രേ ചെയ്തത് ആ ചുരുങ്ങിയ പ്രസംഗത്തിലൂടെ.

പ്രതിദിനചിന്തയ്ക്കായി മിസ്റ്റർ കെല്ലർ രചിച്ച 'ഒരു നിമിഷത്തേക്ക്' - one moment please എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മാർച്ച് 10 -ാം തീയതിയിലെ ചിന്തയ്ക്കായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഭവം ചേർക്കുന്നു. ലൂ ക്രാഫ്റ്റ് എന്നയാൾ പാൽക്കുട്ടി വിറ്റു ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നു. പീടികകൾതോറും ചുറ്റിനടന്ന പാൽക്കുട്ടി വില്ക്കുക പതിവാക്കി. ഈ വ്യാപാരം അത്ര വിജയിച്ചില്ല. അയാളുടെ കടം വർദ്ധിച്ചു കച്ചവടം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഇരുന്തുറ ഡോളറിന്റെ ചരക്കു വില്ക്കണമെന്നൊച്ച പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും അന്ന് ആകെ കിട്ടിയതു പതിനാറു ഡോളറായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ പറഞ്ഞു, "ലൂ ക്രാഫ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഈ വ്യാപാരമെല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളതു മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളൂ" പക്ഷെ, അദ്ദേഹം ഭഗോ

സ്വാഹനായില്ല. പ്രയാസങ്ങളോടു പടവെട്ടിക്കൊണ്ടു മുന്നോട്ടുപോയി. മാത്രമല്ല, പത്തുകോടി ഡോളർ മുതൽ മുടക്കുള്ള ഒരു പാൽക്കുട്ടിവ്യവസായം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുമസ്സിനു കീഴ്ജീവനക്കാർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ഇപ്രകാരമെഴുതി “എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം പരാജയമനോഭാവത്തെ കീഴടക്കിയതാണ്”.

ഇത്തരമുള്ളതിൽ മഹാനായ ചെസ്റ്റർട്ടന്റെ വാക്കുകൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു - കഴിവുകുറഞ്ഞാലും ഏൽക്കുന്ന ജോലി നന്നായി ചെയ്യുക. ഇതിനുദാഹരണമാണ് ആഫ്റിക്കയിലെ പ്രവർത്തനകാലത്തു ഗാന്ധിജിക്കുണ്ടായ ഒരനുഭവം. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഡച്ചുവാശത്തിൽപ്പെട്ട ബോവർകാരുടെ തമ്മിൽ 1899-ൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി. ഇൻഡ്യാക്കാർ ഗാന്ധിജിയുടെ കീഴിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പക്ഷത്താണ് നിന്നത്. ലേഡിസ് മിത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൂടാതെ ഇന്ത്യാക്കാർ താമസിച്ചിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്തു നഗരാധിപൻ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള ഒരു കൂലിവേലക്കാരനായ പാർട്ടസിംഗിനെ ഉത്തരവാദിയും അപകടവുമുള്ളതായ ഒരു ജോലി ഏല്പിച്ചു. പട്ടണത്തിനടുത്തു് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ ശത്രുക്കൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വൻ തോക്കിൽനിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റു് ഇടവിട്ടു വെടിയുണ്ടു പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു കാരണം കെട്ടിടങ്ങൾ കലുങ്ങി. അവയ്ക്കു കേടുകൾ സംഭവിച്ചു. മാത്രമോ ആരുംനാശവും നിത്യസംഭവമായി. പട്ടണത്തിലുള്ളവർക്കു മുന്നറിയിപ്പു കിട്ടുമെങ്കിൽ വെടിയുണ്ടു ഏൽക്കാതെ രക്ഷപെടാം. മുന്നറിയിപ്പു നൽകുവാൻ പാർട്ടസിംഗ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. അയാൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തോക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തേക്കു നോക്കി ഇരിക്കണം. തോക്കിൽനിന്നു മിന്നൽപിണൽ ഉതിരുടുന്നതു കാണുന്ന നിമിഷത്തിൽ കയറുവലിച്ചു മണിനാദം കേൾപ്പിക്കും. അതിനായി പട്ടണത്തിലൊരിടത്തു മണി തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. തോക്കുണ്ടു പുറപ്പെട്ടു എന്നതിനു സൂചനയാണ് ആ മണിമുഴക്കം. അതു കേട്ടു പട്ടണവാസികൾക്കു് ഒട്ടും

വൈകാതെ സുരക്ഷിതത്വം സ്വീകരിച്ച രക്ഷപെടാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. പാർട്ടിസിംഗിന്റെ ഈ സേവന മറിഞ്ഞ് അന്ന് ഇൻഡ്യയിൽ വൈസറോയി ആയിരുന്ന കർസൺ പ്രഭു യുദ്ധാനന്തരം ഒരു കാഷ്മീരി വസ്ത്രം സമ്മാനമായി എത്തിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ച ബ്രിട്ടീഷു കാർ ടൗൺഹാളിൽ യോഗംകൂടി, സ്വജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തി പട്ടണവാസികളെ രക്ഷപെടുത്തിയ ആ കൂലി വേലക്കാരനെ അനുമോദിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽനിന്നു വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഗുണപാഠം ഉരുത്തിരിയുന്നു. യാതൊരുവനും അവൻ സാധുവും നിസ്സാരനുമായി കാണപ്പെടാലും അന്യനല്ല, അവന്റെ സഹായം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആവശ്യമായിത്തീരും. യാചകിതനാണെങ്കിൽതന്നെയും ഏതെങ്കിലും ജോലി നന്നായി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവു പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയില്ല.

എല്ലുറപ്പുള്ള ജോലി ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാലും വിജയപ്രാപ്തിക്കുവേണ്ടി നിരന്തരം ശ്രമിച്ചാലും പരാജയം വന്നുകൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി വിജയങ്ങളെപ്പോലും പിന്നിലാക്കിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായൺ. ആ സമഗ്രവിമോചകനേതാവു ഹിന്ദിയിൽ രചിച്ച ഒരു കാവ്യം ഇവിടെ പരാവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. “ജീവിതം പരാജയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. വിജയം എന്നെ സമീപിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ പാതയിൽ നിന്നു ഞാൻ അതു നീക്കംചെയ്തു. ഇതു മടയത്തരമായിരുന്നുവോ? അല്ല, വിജയത്തിന്റേയും വീഴ്ചയുടേയും നിർവചനങ്ങൾ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് പുനരാന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനു ഞാൻ വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങൾ, മറ്റുനിലവാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. പരിത്യാഗത്തിന്റേയും പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റേയും സംഘട്ടനത്തിന്റേയും സമ്പൂർണ്ണവിപ്ലവത്തിന്റേയും മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിപ്ലവാന്വേഷണത്തിനുള്ള പടികളായിരുന്നു. ആളുകൾ അതിനെ പരാജയമെന്നു കരുതുമായിരിക്കും. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ചവിട്ടുപടികളാണുള്ളത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏറെ ദൂരെയാണ്. പാത വളരെ നിരപ്പില്ലാത്തതായാലും

എനിക്കു വഴിമധ്യേ നിറുത്തുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എനിക്കു സ്വന്തമായ അഭിലാഷങ്ങളില്ല. അവയെല്ലാം ഈശ്വരൻ മടക്കിക്കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ തോൽവുകളിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. പരാജിതമായ ഈ ജീവിതം യുവവിപ്ലവകാരികൾക്കു മുളകൾ നിറഞ്ഞ വഴികൾ നടന്നുനീങ്ങുവാൻ ആയാസരഹിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരംമടങ്ങു സമ്മാനിക്കപ്പെടും."

ഈസോപ്പിന്റെ കഥകളിലൊന്നിൽ (Aesop's Fables) കാണുന്ന കലമാനെപ്പോലെയാണ് മനുഷ്യരധി കവം. ഒരു ദിവസം ആ ജീവി ഭാഹം തീർക്കുന്നതിനു അതിന്റെ കഞ്ഞിനെയുംകൂടി ഒരു തടാകത്തിലെത്തി. ജലത്തിൽ തന്റെ മറയ പ്രതിഫലിക്കുന്നതുനോക്കി കട്ടിയോടു പറഞ്ഞു. "ഞാൻ എത്രയോ ശക്തനാണ്, എന്റെ ഭംഗിയേറിയ ശിരസ്സു നോക്കുക. എന്റെ കൈ കാലുകൾ കാണുക. അവ ശക്തങ്ങളാണ്. മാംസപേശികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയാണ്. എനിക്കു വേഗത്തിൽ ഓടാം." ഉടനെ കുറെ ദൂരത്തിൽനിന്നു കലമാൻ നായ്ക്കരെ കരയ്ക്കുന്നതു കേൾക്കാനിടയാകുന്നു. അതു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനു് ഓടി. അനേകം നാഴിക ഓടിക്കഴിഞ്ഞു കിതച്ചുകൊണ്ടു തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ കലമാൻകണ്ടു ചോദിച്ചു, "വളരെ ബലവാനാണെന്നു എന്നോടു പറഞ്ഞല്ലോയുള്ളു. പട്ടി കരച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടു് ഓടേണ്ടിവന്നു?" തള്ളുകലമാൻ മറുപടിപറഞ്ഞു "എന്റെ മോനേ, പട്ടികൾ കരയ്ക്കുമ്പോൾ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു." ഇപ്രകാരമാണു നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ.

നമ്മൾ ബലവാന്മാരും ധീരന്മാരമാണെന്നു് അഹങ്കരിക്കുന്നു. പ്രതിജ്ഞകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളുമാകുന്ന നായ്ക്കൾ കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥയിലെ കലമാനെപ്പോലെയാണ്. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷണത്തിനുള്ള ഏകപ്രതിവിധി നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിൽ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു് ഒരു കാര്യവും നേടാൻ പോകുന്നില്ല.

2 പരാജയങ്ങൾ മറികടന്നവർ

പരാജയങ്ങൾ വിജയസോപാനത്തിന്റെ ചവിട്ടു പടികളാണ് എന്ന ആപ്തവാക്യത്തിനു കഴമ്പുണ്ട്. അനേകർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ രൂപംകൊണ്ടതാകാമത്ത്. പലരുടേയും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ പുറകിൽ തോൽവുകളും എന്നാൽ സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളതായി കാണാം.

സിറാക്യൂസിലെ ഹീറോ രാജാവ് ഒരു രത്നവ്യാപാരിയുടെ പക്കൽ ഒരു കിരീടം പണിയുന്നതിനു കുറെ തുക സ്വർണ്ണം ഏല്പിച്ചു. അയാൾ കല്പനപ്രകാരം കിരീടം പണയ്ക്കുകൊടുത്തു. പക്ഷെ അതു കണ്ടപ്പോൾ കൃത്രിമം ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന സംശയമുദിച്ചു. കുറച്ചുകിലും സ്വർണ്ണമാറ്റി പകരം വെള്ളി കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകണം. യാഥാർത്ഥ്യമറിയുവാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആർക്കിമിഡെസ്സിനെ (287 - 212 B. C.) ചുമതലപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം ഗവേഷണത്തിലേർപ്പെട്ടു. പ്രയോജനമില്ലെന്നു തോന്നി പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന പതനംവരെ എത്തി. അപ്പോഴാണ് സാന്ദർഭികമായി ഒരാശയം ഉദിച്ചത്. ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ പതിവുപോലെ പൊതുവായ കളി സ്ഥലത്തെത്തി. അവിടെ സ്വന്തമായ ബ്ലീലിറങ്ങി. അപ്പോൾ ജലം ബ്ലീ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയെ തട്ടിയുണർത്തി. പെട്ടെന്നു ബ്ലീൽനിന്നു കുതിച്ചുപാടി ഉടുതുണി അഴിച്ചുവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന കാര്യംപോലും ഓർക്കാതെ തെരുവീഥികളിലൂടെ വീട്ടിലേക്കോടി. കണ്ടുപിടിച്ചു, കണ്ടുപിടിച്ചു (Eureka! eureka!) എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം കിരീടത്തിൽ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള ശ്രമം തുടന്നു. കിരീടത്തിനൊപ്പം തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണക്കുട്ടിയും വെള്ളി

ക്കുടിയും തയ്യാറാക്കിവെച്ചു. ഇവയും കിരീടവും വക്കവരെ ജലം നിറച്ച പാത്രത്തിൽ വെച്ചേറെ മുക്കിപരിശോധിച്ചു. ഓരോപ്രാവശ്യവും കവിഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവുനോക്കി. ഇപ്രകാരം പരീക്ഷണം നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി കിരീടം മുങ്ങികവിഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവു സ്വർണ്ണക്കുട്ടി മുങ്ങികവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനെക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നതെളിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം വെള്ളിക്കുട്ടിമുങ്ങി കവിഞ്ഞൊഴുകിയതിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നും മനസ്സിലായി. ഇങ്ങനെ ഘനപദാർത്ഥങ്ങളുടെ തൂക്കത്തെ അവ മുക്കി കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ തൂക്കത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തി രാജാവിന്റെ കിരീടം സംബന്ധിച്ച നിഗൂഢതയുടെ മറ നീക്കുവാൻ ആർക്കിമിഡെസ്സിനു കഴിഞ്ഞു. ഈ കണ്ടുപിടിത്തം പ്രകൃതിയിലെ വലിയൊരു രഹസ്യത്തിനു പ്രതിനിവൃത്തിയായിരുന്നു. ആർക്കിമിഡെസ് തത്വം (Principle of Archimedes) എന്ന നാമത്തിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ മഹാന്റെ വിരോധം അദ്ദേഹം ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചു. റോമൻസൈന്യം സിറാക്യൂസ് പട്ടണം കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യാധിപനായ മർച്ചെല്ലസ് (Marcellus) ഭടന്മാരോടു കല്പിച്ചു, ആർക്കിമിഡെസ്സിന്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കരുതെന്ന്. ആ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപ്പോൾ ചത്തസ്ഥലത്തു മണ്ണിൽ വൃത്തം വരച്ച് ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റോമാഭടൻ വാളുമേന്തി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചു, “എന്റെ സ്നേഹിതാ” ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അപേക്ഷിച്ചു “എന്നെ കൊല്ലുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ വൃത്തം പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക” മദ്യപിച്ചിരുന്ന ആ ഭടൻ അതൊന്നും കേൾക്കാതെ ആർക്കിമിഡെസ്സിനെ കുത്തിമുറിവേല്പിച്ചു. “കൊള്ളാം” തറയിൽകിടന്നു മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “അവൻ എന്റെ ശരീരം അപഹരിച്ചു; എന്നാൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും”.

ക്ഷേത്രഗണിതത്തിന്റെ (Geometry) ഉപജ്ഞാതാവാണ് യൂക്ലിഡ് (Euclid) എന്ന ഗ്രീക്കുശാസ്ത്രജ്ഞൻ. അലക്സാണ്ട്രിയയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സർവകലാശാലയിലെ അദ്ധ്യാപകവൃന്ദത്തിലെ ഒരംഗമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ക്ഷേത്രഗണിതത്തിന്റെ ഉപപാദ്യങ്ങൾ (theorems) വിദ്യാർത്ഥികളെ വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചുപോന്നു. എന്നാൽ ടോളമി (Ptolemy) രാജാവ് ഇതിൽ അക്ഷമനായി ഇങ്ങനെ വിമർശിച്ചു “നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ലാതെ ക്ഷേത്രഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനു ചുരുങ്ങിയ മാർഗ്ഗമില്ലേ?” യൂക്ലിഡ് മറുപടി പറഞ്ഞു, “പ്രഭോ, രാജ്യത്തു് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പരുപരുത്തതും രാജകുടുംബത്തിനായി മിനുസമുള്ളതും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുതരം പാതകളുണ്ട്. എന്നാൽ ക്ഷേത്രഗണിതം പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരേ മാർഗ്ഗമാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടതു്. ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു രാജകീയപാത എന്നൊന്നില്ല.”

ഒരിക്കൽ ശിഷ്യന്മാരിലൊരാൾ ക്ഷേത്രഗണിതത്തിലെ ആദ്യപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചതിനുശേഷം ഗുരുവിനോടു ചോദിച്ചു. “ക്ഷേത്രഗണിതം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ടു പ്രായോഗികതലത്തിൽ എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളതു്?” ഇതുകേട്ടു് അദ്ദേഹം വേലക്കാരനോടുപാഞ്ഞു “ഗ്രുമിയോ (Grumio) ഈ മാന്യൻ ഒരു നാണയം കൊടുക്കുക; പണം കൂടാതെ ഇയ്യാൾക്കു പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല.”

വിവേകമതിയായ യൂക്ലിഡ് ശാസ്ത്രഗവേഷണങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചില്ല. പണത്തെ അദ്ദേഹം നിസ്സാരമാക്കിത്തള്ളിയിരുന്നു. പകരം അറിവിനെ അറിവിനുവേണ്ടി സ്നേഹിച്ചു. രാഷ്ട്രീയബലംകൊണ്ടോ സൈനികശക്തികൊണ്ടോ അദ്ദേഹം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. “അവയെല്ലാം കടന്നുപോകും”. അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, “എന്നാൽ ആകാശനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നിത്യമായി നിലനില്ക്കും”;

റോക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലൊരിടത്തു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശിലാലിഖിതമാണിത്. “ഉന്നതതത്വജ്ഞനായ റോജർ ബേക്കൺ (Roger Bacon) പരീക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ശാസ്ത്രാധ്വനലത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വികസിപ്പിച്ചയാൾ അക്ഷീണപ്രയത്നത്തിന്റെ ദീർഘജീവിതത്തിനുശേഷം 1292-ൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു”-(The great philosopher Roger Bacon.... who by the experimental method extended the realm of science after a long life of untiring activityfell asleep in Christ A. D. 1292).

റോജർ ബേക്കൺ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിയാണ്. സന്യാസജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം പാരീസ് സർവകലാശാലയിൽ തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോകം അറിയുകയുണ്ടായില്ല. നിലവിലുള്ള ശാസ്ത്രവീക്ഷണങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തിൽ മതഭിന്നതയെന്ന കുറ്റമാരോപിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഏകാന്തതയിലാക്കി. അവിടെ ബാഹ്യലോകത്തേ ടു ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയാതെ പതിനാലുവർഷം ജീവിക്കേണ്ടിവന്നു, ദിവംഗതനാകുന്നതിന് അല്പകാലം മുമ്പുമാത്രമാണു സ്വതന്ത്രനായത്.

അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കി അന്നു തത്വശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചുപോന്നു. അവ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവയാണെന്നു പണ്ഡിതന്മാർ വിശ്വസിച്ചു. ആകാശഗോളങ്ങൾ വൃത്താകൃതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സത്യം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എളിയയുടെ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് റോജർ തീരുമാനിച്ചത്. “സത്യം അറിയേണ്ടതു ചിലരുടെ ആധികാരികമായ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്നോ പുരാതന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കണ്ണടച്ച് അനുഗമിക്കുന്നതിൽ നിന്നോ അല്ല”.

റോജറെ വിലമതിച്ച ഒരാളെങ്കിലുമുണ്ടായിരുന്നു - കത്തോലിക്കസഭയുടെ പരമാദ്ധ്യക്ഷനായ മാർപാപ്പാ തിരുമേനി. റോജർ സന്യാസി “പ്രകൃതിരഹസ്യങ്ങൾക്ക് അനേകം മറുപടിയും മനുഷ്യശരീരരോഗങ്ങൾക്ക് അനേകം പ്രതിവിധികളും” കണ്ടുപിടിച്ച എന്നറിഞ്ഞ മാർപാപ്പാ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതി “താങ്കൾ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെന്നു കരുതുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കുക; കഴിയുന്നിടത്തോളം രഹസ്യമായിരിക്കണം.” എന്നാൽ റോജർ എന്തു ചെയ്തെന്നോ? വിശ്വസ്തനായ ഒരു ശിഷ്യൻ വഴി ഓപ്പസ് മാജസ് opus Majus എന്ന തന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി റോമിലേയ്ക്കയച്ചു. പക്ഷേ മാർപാപ്പാ അതു കാണുന്നതിനുമുമ്പ് ദിവംഗതനായി. ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പ്രസ്തുത കൈയെഴുത്തുകൃതി 450 വർഷക്കാലം വത്തിക്കാനിലെ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിൽ പൊടിപിടിച്ചു കിടന്നു.

കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ റോജർ ബേക്കൺ ഇപ്രകാരമെഴുതി “ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സത്യം സംവഹിക്കുന്നവൻ പണം സ്വീകരിക്കുകയോ അതന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അയാൾ രാജാക്കന്മാരേയും പ്രഭുക്കന്മാരേയും പ്രീണിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കീർത്തിമുദ്രയും സ്വത്തുംകൊണ്ട് അലംകൃതനായേനെ. പക്ഷേ താൻ സന്തോഷംകൊള്ളുന്ന ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരുന്നതിന് അവ തടസ്സമാകും. വിജ്ഞാനാന്വേഷണത്തിൽ, തത്വജ്ഞാന തന്റെ മുറിയുടെ ചുമരുകളെ ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികൾവരെ നീക്കാൻ കഴിയും.”

ഏകാന്തവാസത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ കാണുന്നതിന് അധികാരികൾ റോജറെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ശിഷ്യഗണത്തെ ചുറ്റും നിറുത്തി ഒരു പ്രവചനം ചെയ്തു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തി 80 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവരോടു പറഞ്ഞു. “അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനു മനുഷ്യന് അവകാശമുണ്ട്. ഈ

ആദർശത്തിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു. മനുഷ്യഗണം അത് ആപ്തവാക്യമായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശ്രമിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ അവസരം, അബദ്ധം പറുന്നതിനുള്ള ഈ അവകാശം, വീണ്ടും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഈ ധൈര്യം സ്വതന്ത്രമനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസപ്രമാണമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ഞങ്ങൾ ആത്മധൈര്യത്തോടെ പരീക്ഷണം നടത്തും, പരീക്ഷണം നടത്തും, എന്നും പരീക്ഷണം നടത്തും. ശതാബ്ദങ്ങൾത്തോറും പരീക്ഷണവും അബദ്ധവുമുണ്ടാകും. ഗവേഷണം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന തീവ്രവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. നിയമങ്ങൾ, കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്തിക സംവിധാനങ്ങൾ, ഗവർണ്മെന്റുകൾ എന്നിവകൊണ്ടു നമുക്കു പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താം. ആകാശഗോളങ്ങൾ അവയുടേതായ ഭ്രമണവൃത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ, നമ്മൾ നേരായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കുന്നതുവരെ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരണം. അനന്തരഫലം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ ഒന്നിച്ചുനീങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ഐക്യം, ഒരു വ്യവസ്ഥ, ഒരു പദ്ധതി എന്ന ഒരേകമ്പ്യൂട്ടറുടെ ബൃഹത്തായ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാകേണ്ടത്."

ഏകദേശം മഹത്തുക്കളുടെ പ്രവർത്തനശൈലി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന പാഠമിതാണ്. ഭഗവാൻപ്രഭുവായ പരിശ്രമങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.

3 ഉത്സാഹം കെട്ടുവരാകാതിരിക്കുക

ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം താളമേളങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻപ്രഭുവായ പരിശ്രമങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിപ്രധാനപ്പെട്ട മനോഭാവമായിത്തീരേണ്ടതാണ്. ജയാപജയങ്ങളെ 'സമചിത്തതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ജീവിതം അവതരിപ്പിക്കുന്നു- അദ്ദേഹം നഷ്ടധൈര്യം

നാകാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എന്നത് തന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെ മനോഹരമാക്കി.

അമേരിക്കയിലുള്ള ഫോർഡ് മോട്ടോർ കമ്പനിയിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച ലീ ഈയാക്കോക്കാ (LEE IACocca). പിന്നീട് അദ്ദേഹം പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡൻറാകുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എട്ടുവർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഹെൻറിഫോർഡ് അദ്ദേഹത്തെ ആ പദവിയിൽ നിന്നു നിഷ്കാസനം ചെയ്തു.

ഫോർഡിനു നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ഏദ്രോഗത്താൽ മരിക്കുമെന്ന ശങ്കയുണർന്നു. അതിനാൽ കുടുംബംവക കമ്പനിയുടെ ഉന്നതാധികാരത്തിൽ ഇറുലിയിൽനിന്നു കടിയേറിപ്പാർത്ത ഒരാൾ തുടരാൻ പാടില്ല. ഈ സാഹചര്യമാണു ലീയെയ്ക്കുതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലീയുടെ അച്ഛൻ ഇറുലിക്കാരനാണ്.

താമസംവിനാ ലീ ഈയാക്കോക്കാ, മറെറാരു മോട്ടോർ കമ്പനിയായ ക്രിസ്ലറിന്റെ (Chrysler) ഭരണ മേധാവിയായി. തകച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയിരുന്ന പ്രസ്തുത സ്ഥാപനത്തെ അദ്ദേഹത്തിനു ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അതിനെ ഒന്നാംകിട മോട്ടോർ കമ്പനയാക്കിത്തീർത്തു. 1984 - ൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സ്വയംകൃതചരിത്രത്തിലൂടെ തന്റെ വിജയത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാലപ്രായത്തിൽ സമ്പാദിച്ച ദൈവവിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത് നോക്കുക “ദൈവത്തിലുള്ള ശക്തമായ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ നിലനിറുത്തി. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു. ആഴ്ചതോറും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചകൂടുമ്പോഴൊരിക്കൽ ഞാൻ പരിശുദ്ധ കർബാന സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു”. ജീവിതത്തിൽ

ഉൾച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടാകുമെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ദിവസം മകൻ ഈ ഉദ്ബോധനം നൽകി: “ജീവിതത്തിൽ ജയാപജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതക്ലേശങ്ങളോടു പൊരുത്തപ്പെടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരുവുവരെ ദുഃഖം സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സന്തോഷമെന്തെന്നറിയുന്നതിനു ദുഃഖമോ അതിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന എന്തെങ്കിലുമോ സംഭവിക്കണം”. ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിൽ പരാജയമുണ്ടായതു കാരണം ലീ അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് അച്ഛൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. “സൂര്യൻ ഉദിക്കാൻ പോകുന്നു. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു.” തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ലീ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനു ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. “തെറ്റുകൾക്കു കീഴ്പ്പെടേണ്ടിവരിക ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അവ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു തെറ്റുചെയ്താൽ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്”.

ഫോർഡ് കമ്പനിക്കുവേണ്ടി ചെസ്റ്റർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ ലീ ജോലി ചെയ്തുകാലത്തു ചാർലി ബീച്ചം (Charlie Beacham) പ്രാദേശിക മാനേജറായിരുന്നു. ലീയിൽനിന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മടിച്ചില്ല. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവർ ഉത്തരവാദിത്വം വഹിക്കണമെന്നു ലീ നിർബന്ധമാക്കി. “എപ്പോഴും ഓക്കുക” അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു “എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറുന്നു. എന്നാൽ അധികമാളുകളും അതംഗീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത്. തെറ്റുചെയ്തവൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കാൻ മടിക്കുന്നു. തന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വംകൊണ്ടാണെന്നു ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല. അയാളുടെ ഭാര്യ, ഗൃഹനായിക, മക്കൾ, അയാളുടെ നായ്

കാലാവസ്ഥ എന്നിവയിൽ കുറവാരോപിക്കാൻ ഉദ്യുക്തനാകും. ഒരിക്കലും സ്വയം കുറവേൽക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് എന്നോട് ഒഴിവുകഴിവ് പറയരുത്. കണ്ണാടിയിൽ നിന്നെത്തന്നെ നോക്കുക. എനിട്ട് എന്നെ വന്നു കാണുക”.

1978 നവമ്പർ 3-ാം തീയതി ഒരു പത്രം (Detroit Free Press) ഇങ്ങനെയാഴ്ത്തി: ക്രിസ്ഫർ നഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ; ലീ ഈയക്കോക്കാ, ക്രിസ്ഫറിൽ ചേരുന്നു. (Chrysler Losses are worst ever, and Lee Iacocca joins Chrysler). ആ കമ്പനിയെ അദ്ദേഹം തകർച്ചയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പുനരുദ്ധരിച്ചു. ജോലിക്കാർ പൂർണ്ണമായി പുതിയ ഭരണമേധാവിയോടു സഹകരിച്ചു. അവർ സ്വയം ശമ്പളത്തുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ച് അദ്ധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറായി. മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ കടബാധ്യതകൾ തീർന്ന് അതു ലാഭത്തിലായി. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു. “നിങ്ങളുടെ വിജയം ഇരച്ചുകയറുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് എങ്ങനെ സാധിച്ചു”?

ഈ ചോദ്യത്തിനു ലീ ഈയക്കോക്കാക്കുള്ള മറുപടി മാതാപിതാക്കളിൽനിന്നു ലഭിച്ച പഠനമാണ്. “മനസ്സുവയ്ക്കുക. നിനക്കു സാധിക്കുന്നിടത്തോളം അറിവ് സമ്പാദിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ പുലർത്തി വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്. മടിപിടിച്ചിരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നത് എല്ലാ മല്ലെങ്കിലും കഠിനാദ്ധ്വാനംകൊണ്ട് വിജയിക്കുമെന്നതു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഒരു സ്വതന്ത്രസമൂഹത്തിൽ നീ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്തോളം നിനക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമല്ലേ. എന്നാൽ തീച്ചയായും ദൈവം ചൊരിയുന്ന ഏതൊരു കൃപയിന്മേലും നീ നന്ദിയുള്ളവനാകുക”.

4 വിശ്വാസം ഉലഞ്ഞപ്പോൾ

ദൈവികകാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചവിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകണം. ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് അതാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ വിശ്വാസം ബോധതലത്തിൽ ഇളകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് പുണ്യപരിതരായ ആളുകൾ നമുക്കു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ പരിശ്രമവും ക്ഷമാപൂർവമായ കാത്തിരിപ്പും ആവശ്യമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

വിൻസെന്റ് ഡി പോൾ സഖ്യത്തിന്റെ നാമധാരിയാണല്ലോ വിശുദ്ധവിൻസെന്റ് ഡിപോൾ. പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആ പതിതപ്രേമി ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പരീക്ഷകൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാനിടയായ ഒരു ശാസ്ത്രപണ്ഡിതനെ രക്ഷപെടുത്തി. സംഭവം ഇപ്രകാരമാണ്. അവർ രണ്ടുപേരും രാജധാനിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്രൈസ്തവതയ്ക്കെതിരെ സംശയിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതു ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ജനാലയിലൂടെ പുറത്തുപാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയുണ്ടായി, ഒരുവക മാനസികവിഭ്രാന്തിയിൽപ്പെട്ട് അല്പം പോലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തവനായിത്തീർന്നു. സ്നേഹിതന്റെ ഈ ക്ലേശസ്ഥിതിയിനിട്ടു വിൻസെന്റ് സഹായിക്കാനെത്തി. വിശ്വാസപ്രകരണം ചൊല്ലി തൃപ്തിപ്പെടുവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ദേവാലയത്തിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടി അതു ചൊല്ലണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഫലമുണ്ടായില്ല. ആ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ രോഗിയായിത്തീർന്നു. ശാരീരികാവശത പ്രലോഭനത്തിന്റെ രൂക്ഷത വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

വിശുദ്ധ വിൻസെന്റ് ആ ദുർഭഗനുവേണ്ടി ഹൃദയമുരുകി പ്രാർത്ഥിച്ചു. തന്നെയുമല്ല, അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടുന്ന പ്രലോഭനങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുകൂടി പ്രസ്താവിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സഹജീവിക്കുവേണ്ടി തന്നെ

നെത്തന്നെ ആത്മബലിയായി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിച്ചു. ഇതു ഫലമണിഞ്ഞു, സംശയങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും രോഗിയിൽ നിന്നു പൂർണ്ണമായും വിട്ടുമാറി. ആത്മീയാന്യത ആത്മപ്രകാശത്തിനു വഴിമാറിക്കൊടുത്തു. ഹൃദയശാന്തിയും നന്തുഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിനു തിരിച്ചുകിട്ടി. ഈ പരിതോഷാവസ്ഥയിൽ ഭാഗ്യമരണമടഞ്ഞു.

പക്ഷെ കാരറു മാറിവീശി. തന്റെ വിശ്വാസം ചഞ്ചലിക്കുകയാണെന്നു വിൻസെൻറിനു തോന്നിത്തുടങ്ങി. ഉഗ്രമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വലയം ചെയ്തു. എന്നുവരികിലും ദുഃഖചിത്തതയോടും ധീരതയോടുംകൂടി അന്ധകാരശക്തികളുടെ അഭിയോഗങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. അങ്ങനെ അഗ്നിയിൽ സ്വർണ്ണമെന്നതുപോലെ തന്റെ ദാസനെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ തീച്ചുളയിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി. ആത്മാവിൽ തിങ്ങിക്കൂടിയ സന്ദേഹങ്ങളുടെ കൂരിരുപ്പാളികൾ യോനകമായിരുന്നു. പരീക്ഷകളോടു മല്ലിട്ടു മടുത്തു, വിശ്വാസപ്രമാണം ഒരു കടലാസിലെഴുതി മേലകിക്കുള്ളിൽ മാറോടു ചേർത്തു സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചു. അതു തൊടുന്തോഴെല്ലാം വിശ്വാസപ്രകരണമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നു ദൈവത്തോടു കരാറുചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്രകാരമൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രലോഭനങ്ങളിൽനിന്നു പൂർണ്ണമോചനമുണ്ടായില്ല. താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം ഏകദേശം മൂന്നു വർഷം തുടർന്നു.

വിശുദ്ധ വിൻസെൻറു വിശ്വാസനഷ്ടംബാധിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനെ രക്ഷപെടുത്തി, വലിയൊരു നന്മയാണ് അദ്ദേഹം സഹജീവിക്കുവേണ്ടി ചെയ്തത്. തീച്ചുയായും വിശ്വാസക്കുറവുമൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ അവർ നിരാശയിൽ പെടാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അവരുടെ സഹായത്തിനെത്തണം; വൈമനസ്യം കാണിക്കരുത്. വിശുദ്ധൻ തിക്തമേറിയ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു, വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പരീക്ഷകളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രനാകുവാൻ തീക്ഷ്ണ

തയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന് അവ സാനം വിജയം നേടി. ഇതും അനുകരണാർഹമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണ്. അടുത്തതായി വിശ്വാസത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയിലേക്കു നമുക്കു കടക്കാം, വിശ്വാസമെന്നാണെന്ന് നമുക്കു പഠിക്കാം.

പോൾ ആറാമൻ മാർപാപ്പാ 1972 ഒക്ടോബർ 4 -ാം തീയതിപൊതു സന്ദർശനം നൽകുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിൽ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്ബോധനം കാഴ്ചവച്ചു. വിശ്വാസപരമായ ചില വാദമുഖങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു. വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയുന്നതിനു മുമ്പ് വിശ്വസിക്കാൻ വിഷയമുണ്ടാകണം. അതിനുള്ള ദൈവവചനവും സന്ദേശവും വേദപുസ്തകം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ദൈവവചനം സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധതയുണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം അത്രപിയുടെ നിശ്ചിതം കൂടിയേ തീരൂ. പ്രഥമമായി ദൈവികസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രൈസ്തവ ബോധവാന്മാരാകേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ അഭാവംകൊണ്ടോ കുറവുകൊണ്ടോ ചിലർ വിശ്വാസത്തകർച്ചയിലെത്തുന്നു.

അറിവില്ലായ്മകൊണ്ടു ചിലർ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്. അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്ധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നു. "ഇതു ലാഘവബുദ്ധിയാണ്" മാർപാപ്പാ പറഞ്ഞു. 'ബുദ്ധിമാനം വിജ്ഞാനിയുമായ ആധുനിക മനുഷ്യനു ചേർന്നതല്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനും മതം നിർണ്ണായകമായ മാനദണ്ഡമാണ്. മതവിജ്ഞാനം തേടിപ്പോകുമ്പോൾ അനേകം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽത്തന്നെയും പഠനം നിറുത്താതെ തുടരേണ്ടതാണ്. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതനായ തെർത്തുലിയൻ എഴുതി, "അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ക്രിസ്തു മതത്തെ പഴിക്കരുത്." ഭരണകൂടം ക്രൈസ്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കുറിപ്പെ

ഴുതിയത്. മതകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങൾ തള്ളിപ്പറയുന്നവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിനും അന്യങ്ങളല്ല. ദൈവികസത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായും തുടർച്ചയായും നടത്തുന്ന പഠനം അതു ബോധ്യപ്പെടുത്തും. മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയാഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആകർഷകമായ സാരൂപ്യം ദൈവികസത്യങ്ങൾക്കുണ്ട്”.

വിശ്വാസപരമായ രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് ദൈവവചനം. അഥവാ വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചും ഗീകരിക്കുക എന്നതു്. ഈ മാനസിക പ്രക്രിയകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ ദൈവവിശ്വാസിയായിത്തീരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ എതിർക്കപ്പെടുന്ന ഘടകമാണിതു്. കാരണം വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനു മറ്റുള്ളവരുടെ പഠനങ്ങൾ ആധാരമാക്കണമല്ലോ. ഇവിടെ അനുഭവജ്ഞാനമല്ല ഉള്ളതു്. ബലഹീനമായ സ്ഥിതിവിശേഷമാണെന്നു പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല. നിരീക്ഷണപരീക്ഷണങ്ങളാൽ ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനം പുരോഗമിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഉന്നതമായ ആത്മീയശക്തിയുടെ ഉടമയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നതു വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. ഒരു പരിധിവരെ സ്വാഭാവിക ന്യായങ്ങളാലോ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളാലോ ദൈവത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്നുവരികിലും ആധുനികമനുഷ്യൻ അതിനുള്ള താത്വികചിന്ത കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദിവ്യപ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീചികൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള മനോഭാവം പുലർത്താതിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരംഗണത്തിൽ പാസ്കലിന്റെ ഉദ്ബോധനം അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു, “നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നതിനു നമ്മൾ ഉത്സുകരാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം മറ്റൊരാളുടെ ആധികാരികമായ സന്ദേശമാണ്. വിശ്വാസ്യതയ്ക്കു നിദാനമാകുന്നതു മറ്റൊന്നല്ല. നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഈശ്വരന്റെ ആധികാരികതയാണ് (authority) ഉപോൽബലമാകുന്നതു്; നിഗൂഢങ്ങളായ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും.”

വിശ്വാസപരമായ മൂന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് പ്രസാദവരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കണമെന്നത്. വിശ്വാസം ആർജ്ജിക്കുന്നതിനും അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും ദൈവകൃപ ആവശ്യമാണ്. ദൈവദാനമാണെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല. പ്രകൃത്യതീതമായ പ്രചോദനം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവവിശ്വാസിയായതും ദൈവികസത്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുംഗീകരിക്കുന്നതും. പക്ഷേ അവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു ദൈവികസത്യങ്ങൾ പിൻപെടുന്നതിനുള്ള മനോഭാവമുണ്ടാകുകയും അതനുസരിച്ചു വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ്.

മാർപാപ്പാ തന്റെ പ്രഭാഷണം സമാപിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പു വിശ്വാസത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുകൂടി നിഷ്കർഷിച്ചു. ദൈവത്തോടു ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തണമെന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവു ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു. എളിമയിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പ്രത്യാശയിലും ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിച്ചു നയിക്കേണ്ടതാണ്. ഭവനങ്ങളിലും പൊതുവേദികളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിന്റെ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ആത്മീയത അനുഭവപ്പെടുത്താൻ ജാഗ്രതകരാകണം.

മനുഷ്യരുടെ പുകഴ്ച ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ലെന്ന നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ആളുകൾ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയാണെങ്കിലോ? പരസ്പരം അമിതമാംവിധം ബഹുമാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനു ആനീതരാകുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യർ ദൈവത്തോടു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങിൻ ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി സമ്പന്നരുടേയും അധികാരികളുടേയുംനേരെ തിരിയുവാൻ നിർബന്ധിതരാകുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. ഇത് ഈശ്വരനു നിശ്ചയമുണ്ടെന്നതു വ്യക്തമല്ലേ. ദൈവികശക്തിയിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും അതു നഷ്ടപ്പെട്ടു

ത്തിയവരുമായ ആളുകൾ വ്യാജപ്രവാചകന്മാരേയും അവരുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളേയും അനുഗമിക്കാതിരിക്കുമോ? ഈശ്വരനിഷേധകർ, ദൈവികപ്രത്യക്ഷീകരണതിരസ്കരർ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവവിശേഷതകൾ മാംസത്തിനും രക്തത്തിനുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എക്കാലത്തേയും ഭൗതികവാദികൾ ദൈവത്തിന്റെ വിജ്ഞാനവും അനുകമ്പയും പരിപാലനയും നിഷേധിച്ചവരാണ്. പക്ഷെ ആ വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ രാജാക്കൾക്കും ഏകാധിപതികൾക്കും കൊടുത്തു. അവർ ഒരുക്കിയ പദ്ധതികളും തത്വസംഹിതകളും മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അത്യാഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്നും പെരുമ്പറ മുഴക്കി. ജനങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റിലേക്ക് അപേക്ഷകളും മെമ്മോറാണ്ടങ്ങളും അയയ്ക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ അവ പരിഗണിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭീതി ഏറെയാണുള്ളത്.

ഇതൊന്നുമല്ല വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്ഥിതിവിശേഷം. പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തഃസത്ത ക്ലേശമനുഭവിക്കുന്ന ആത്മാവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാന്ത്വനമത്രേ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മുഖം ദൈവവിജ്ഞാനത്തിലും പരിപാലനയിലും തീക്ഷ്ണമേറിയ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ദുഷ്ടത വാഴുകയില്ലെന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയാണു മനുഷ്യന്റെ ഏകപ്രത്യാശ. ജീവിതവ്യഗ്രതയിൽനിന്നുള്ള അഭയവും അതുതന്നെ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടിയ ജീവിതവും പ്രാർത്ഥനയും ആത്മീയശക്തിക്കു കളമൊരുക്കുന്നു; വിജയാഘാതത്തിലെത്തിക്കുന്നു.

5 ദൈവത്തിൽ അഭയംഗമിച്ചവർ

അനേകായിരങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവന്ന് വിശുദ്ധ കൊച്ചുത്രേസ്യ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രലോഭനത്തിനു തീവ്രമാംവിധം വശംവദയായിട്ടുണ്ട്. നിത്യമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആരോ പരിഹസിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു.

“പ്രകാശവും സൗരഭ്യവുമുള്ള ഒരു ദിക്കിനെക്കുറിച്ച് നീ സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. അതുതങ്ങളുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്നും നിന്റേതായിരിക്കുമെന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിന്നെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിൽനിന്ന് ഒരിക്കൽ രക്ഷപെടാമെന്നു നീ വിചാരിക്കുന്നു. കൊള്ളാം ആശിഷ്ടോളൂ: നീ മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുക! എന്നാൽ നീ ആശിക്കുന്നതല്ലായിരിക്കും അതു നിനക്കു തരുന്നത്. പിന്നെയോ ഇതിലും ഇരുട്ടേറിയ, തീരെ ശൂന്യപ്രായമായ ഒരു രാത്രിയായിരിക്കും അതു നൽകുന്നത്”. ആത്മാവിന്റെ ഇരുട്ടേറിയ ഈ ഘട്ടം വിശ്വാസത്തിനെതിരായ ഈ പ്രലോഭനങ്ങൾ ഏങ്ങനെ തരണം ചെയ്തുവെന്നു പുണ്യവതിയുടെ വാക്കുകളിൽ വിവരിക്കുന്നു. “എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിലധികം വിശ്വാസപ്രകരണങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശത്രു എന്നെ പോരിനു വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വിരയോദ്ധാവിനെപ്പോലെ പെരുമാറുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ദ്വന്ദ്വവും ഭീരുത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്നു് എന്നിക്കറിയാം. അതിനാൽ ശത്രുവിന്റെ മുഖത്തു് ഒരിക്കൽപോലും നോക്കാതെ ഞാൻ പൂർവ്വം തിരിച്ചുകളയുന്നു. അതിനുശേഷം, എന്റെ രക്ഷകന്റെ പക്കലേക്കു് ഓടിയെത്തുകയാണ് ഞാൻ. അവിടുത്തോടു സ്വർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരക്തം ചൊരിയുവാൻ ഒരുക്കമാണെന്നു് ഉണർത്തുന്നു”.

ആകയാൽ ഗാന്ധിജി നമുക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഉദ്ബോധനമിതാണ്. “പാണ്ഡിത്യം ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അപകടമുണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രലോഭനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോഴും പാണ്ഡിത്യംകൊണ്ടു പ്രയോജനമുണ്ടാകയില്ല. ഏതാദൃശസന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശ്വാസത്തിനുമാത്രമേ നിങ്ങളെ രക്ഷപെടുത്തുവാൻ സാധിക്കൂ” ചാരിത്രശുദ്ധിക്കെതിരെ അനുഭവപ്പെട്ട പരീക്ഷാവേളകളിൽ ‘ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു’ എന്ന് അദ്ദേഹം കൃതാർത്ഥരായോടെ സമ്മ

തിച്ചിട്ടുണ്ട്. “ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന ഏറ്റുപറച്ചിലിന് ആഴമേറിയ അർത്ഥമാണുള്ളത്. അക്കാര്യം ഞാൻ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ അതിനു സാധിക്കൂ. ആദ്ധ്യാത്മിക മണ്ഡലത്തിലും അഭിഭാഷകവൃത്തിയിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിലും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട പരീക്ഷകളിലെല്ലാം എന്നെ ഈശ്വരൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു എന്നു പറയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ പ്രത്യാശയും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സഹായികൾ പരാജയപ്പെടുകയും ആശ്വാസങ്ങൾ ഓടിമറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സഹായം എവിടെനിന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയോ എത്തുന്നു. അപേക്ഷയും ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും അന്ധ വിശ്വാസമല്ല. ഭക്ഷിക്കുക, കുടിക്കുക, നടക്കുക, ഇരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളെക്കാൾ അവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്”.

കുടുംബഭാരംകൊണ്ടും കാൻസർരോഗംകൊണ്ടും മരണത്തോടടുത്ത ഒരു വീട്ടമ്മയെ രണ്ടു വൈദികർ ഒരിക്കൽ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. അവൾ അവരോടു് ഇങ്ങനെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. “ഞാൻ നിരാശപ്പെടാതിരിക്കാൻ അച്ഛന്മാർ എന്നിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം”. അഗാധമായ വിശ്വാസ പ്രകടനം ആ വാക്കുകളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സാധുസ്മൃതിയുടെ ഭാവപ്രകടനമാണു കണ്ടതു്.

സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുറപ്പിച്ച ജീവിക്കുന്നവർ അപകടസന്ധികളിൽ ദൈവകരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാണെന്നു വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. 1984 ആഗസ്തു 24 -ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഡൽഹിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഏയർലൈൻസിന്റെ ഒരു വിമാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. അപഹർത്താക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ക്യാപ്റ്റനായ വി. കെ. മേത്ത വിമാനത്തെ ലാഹോറിലിറക്കി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതു രണ്ടാമത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു. ഇത്തവണ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ സംസാരിക്കാനാവാതെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാര്യ

പേടിച്ചു വീറിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 75 വയസ്സു പ്രായമായ അമ്മയുടെ പ്രതികരണം മറ്റൊരു വിധത്തിലായിരുന്നു. ആ വനിത ധൈര്യം വെടിയാതെ പറഞ്ഞു. “ദൈവം അവനെ രക്ഷിക്കും”.

ടാഗോർ മഹാകവി 1927 - ൽ സ്വപുത്രീയായ കത്തുകുളിലൊന്നിൽ ഇപ്രകാരമെഴുതി, “ആത്മാവിന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിത്യമായ സമാധാനത്തിന് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ നിത്യമായ സമ്പദ്യങ്ങൾ ജനനമരണങ്ങൾക്കും ബന്ധുതാബന്ധങ്ങൾക്കും, വേർപാടുകൾക്കും, ലൗകികനേട്ടങ്ങൾക്കും കോട്ടങ്ങൾക്കുമുപരിയായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു അവിടെ വസതി കണ്ടെത്തുമെങ്കിൽ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരും. ലോകത്തിനടുത്ത ജീവിതം നയിക്കുക ജീവിതമാകയില്ല”.

ഒരിക്കൽ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്തപിടിച്ചുപറിയ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു വീടിനു തീപിടിച്ച്. അഞ്ചുവയസ്സായ ഒരു ബാലനൊഴിച്ചു എല്ലാവരും പുറത്തേക്കു ചാടി രക്ഷപെട്ടു. അവനാകട്ടെ ഗോവണിപ്പടിയിലൂടെ താഴോട്ടിറങ്ങിയെങ്കിലും തീയും പുകയും കണ്ടു മുകളിലേക്കു തിരിച്ചുപോവുകയാണുണ്ടായത്. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മറുളളവർ പകച്ചുനിന്നതേയുള്ളൂ. അഗ്നിപടലങ്ങൾ ഏറെ പടർന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മുകൾത്തട്ടിലെ ഒരു ജനാല തുറന്ന് ആ ബാലൻ പുറത്തേക്കു തലകാണിച്ചു. അവനെ കണ്ടു ക്ഷണത്തിൽ അവന്റെ പിതാവ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. “മകനെ, താഴേക്കു ചാടുക; നിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചുകൊള്ളാം”. അവൻ അപ്പച്ചന്റെ ശബ്ദമേ കേട്ടുള്ളൂ. അപ്പച്ചനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ അവൻ നിലവിളിച്ചുപറഞ്ഞു, “അപ്പച്ചാ, എന്നിക്ക് അപ്പച്ചനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല”. അതുകേട്ട ആ വത്സലപിതാവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു. “മകനേ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടാ, അപ്പച്ചൻ നിന്നെ കാണാം. അതു

മതി, ചാടിക്കൊള്ളുക''. പിതാവിന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു ആ ബാലൻ രണ്ടാംനിലയിൽനിന്നു പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്കു ചാടി രക്ഷപെട്ടു. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിന്റെ ജനാലയിൽ നിന്നിരുന്ന ആ ബാലനെപ്പോലെയാണു ഒരു ശൈശവൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുണ്ടാകേണ്ടതു്. തന്റെ കഷ്ടതകളിൽ അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്റെ കരങ്ങളിലേക്കു ചാടുക''.

ഒരാൾക്കുണ്ടായ സ്വപ്നം അനുഗമിക്കുന്നതു വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവത്തിലാശ്രയിക്കുവാൻ നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ അതിവിടെ ചേർക്കുന്നു. "ഞാൻ ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഞാനും കർത്താവായ ദൈവവുമൊന്നിച്ചു തോളോടുതോൾ ചേർന്നു കടൽത്തീരത്തെ മണൽപ്പരപ്പിൽകൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു. കറെന്നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ആകാശത്തേക്കു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടു കർത്താവ് എന്നോടു പറഞ്ഞു. അതാ മുകളിലേക്കു നോക്കൂ. അവിടെ ആകാശത്തിൽ അനന്തമായ ഒരു മണൽപ്പരപ്പ് കാണുന്നില്ലേ? ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ നിന്റെ ജീവിതയാത്രയിലെ കാല്പാടുകൾ നിനക്കു കാണാം. ഞാൻ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. കർത്താവിന്റെയും എന്റെയും കാല്പാടുകൾ അടുത്തടുത്തു് അനന്തമായ ആ മണൽപ്പരപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടു. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനഘട്ടങ്ങളും സംഭവങ്ങളും സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ അവിടെ വീക്ഷിച്ചു, എന്റെ ജീവിതനാടകത്തിന്റെ അവസാനരംഗംപോലും എന്റെ മുമ്പിൽ അനാവരണംചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ആ ആകാശമണൽപ്പരപ്പിലേക്കു ഞാൻ ആകമാനം ഒന്നുകൂടി കണ്ണോടിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു വസ്തുത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ, വിശിഷ്ട ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ ഘട്ടങ്ങളിൽ, ഒരാളുടെ കാല്പാടുകൾ മാത്രമേ ഞാൻ മണലിൽ കണ്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കർത്താവിനോടു ചോദിച്ചു.

“അങ്ങ് എന്റെയുടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ നിമിഷങ്ങളിൽ അങ്ങ് എന്നിൽനിന്നു മാറിപ്പോയത്? ആ വിഷമസന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ കാലാടകം മാത്രമല്ല ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ”. എന്നാൽ കർത്താവു പറഞ്ഞു. “പ്രിയമകനേ, എപ്പോഴും നിന്റെയുടെ നടക്കുന്ന ഞാൻ നിന്റെ വിഷമനിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമോ? നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമമേറിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാലാടകം മണൽപ്പാതയിൽ നീ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ തോളിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു നടക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിമിഷങ്ങളിലെല്ലാം ഒരാളുടെ കാലാടകം മാത്രം നീ മണലിൽ കാണുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ എന്റെ സ്വപ്നം തീർന്നു.” പുരാതനമായ ഈ സ്വപ്നവ്യവസ്ഥ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തനിച്ചല്ല, ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽപ്പോലും തനിച്ചല്ല, സ്നേഹമയനായ ദൈവം നമ്മോടുകൂടിയുണ്ട് എന്ന സത്യാവീഷ്കരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഗാന്ധിജി ഹരിജൻ മാസികയിൽ ഇപ്രകാരമെഴുതി. “അര നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവക്കാരനായ ദൈവത്തിനു ഭാസനായിത്തീർന്നു. അവിടുത്തെ ശബ്ദം വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടുതോടെ വർദ്ധിതമായ തോതിൽ എന്നിക്കു ശ്രാവ്യമാണ്. ഏറ്റവും അന്ധകാരാവൃതമായ മണിക്കൂറിലും അവിടുന്ന് എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. ഞാൻ കൂടുതൽ അവിടുത്തേക്കു കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ കൂടുതലായിരുന്നു എന്റെ സന്തോഷം.” (6 - 5 - 1933).

6 മനസ്സാക്ഷിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും

“മനസ്സിന്റെ അഗാധതലങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ ഒരു നിയമം കാണുന്നുണ്ട്. അത് അവൻ സ്വയം തന്റെ മേൽ ആരോപിച്ചതല്ല; പ്രത്യുത, അവൻ ഈ നിയമം അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെയെ ഉപേക്ഷിക്കാനും എപ്പോഴും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകൊണ്ടു മനസ്സാക്ഷിയുടെ സ്വരം അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ‘ഇതു ചെയ്യുക, അതു വർജ്ജിക്കുക’ എന്നൊക്കെ. കാരണം, മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്താൽ ആലേഖിതമായ ഒരു നിയമമുണ്ട്, അതനുസരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ മാഹാത്മ്യം; അതനുസരിച്ച് അവൻ വിധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ഉള്ളറയും ദിവ്യസ്ഥാനവുമാണ് മനസ്സാക്ഷി. അവിടെ തന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ആരുടെ സ്വരം പ്രതിധ്വനിക്കുന്നുവോ ആ ദൈവത്തോടുകൂടി അവൻ ഏകനാണ്. ദൈവസ്നേഹത്താലും പരസ്നേഹത്താലും പരിപൂരിതമായ ആ സ്നേഹം അതുതാവഹമാംവിധം മനസ്സാക്ഷിയിൽ വെളിപ്പെടുന്നു. മനസ്സാക്ഷിയോടു വിശ്വസ്തരായി ക്രൈസ്തവർ സത്യാനുഗ്രഹത്തിൽ മറ്റുമനുഷ്യരോടു യോജിച്ചിരിക്കുന്നു” (സഭ ആധുനിക ലോകത്തിൽ - 16).

മനുഷ്യന്റെ അവബോധത്തിൽ ഉരുത്തിരിയുന്ന അനുഭവവിശേഷമായ മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പാ 1975 ഒക്ടോബർ മാസത്തിലൊരു ദിവസം ഉദ്ബോധനം നൽകി. വളരെ പ്രായോഗികത ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ സന്ദേശമിതാണ്. “നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ സത്യസന്ധമാകുന്നതിനു മനസ്സാക്ഷി തീച്ചയായ മാനദണ്ഡമാണ്. മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു മനസ്സാക്ഷിയെ ബലമാനിക്കണമെന്നു ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അറിവുള്ളതാക്കി അതിനെ നയിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിനു ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും

കൂടിയേതീരൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം വികാരങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങൾക്കും അന്യരുടെ തെറ്റായ മാതൃകകൾക്കും കീഴ്പെട്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കാനും വഴിപിഴയ്ക്കാനും ഇടയുണ്ട്. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കൂടാതെ, ബാഹ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കു വഴങ്ങുന്ന സന്മാഗ്ഗ്ജീവിതം മനുഷ്യരെ കാരറത്തു ചലിക്കുന്ന ഞാങ്ങണകൾക്കു തുല്യമാക്കും”.

വേദപുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലാണ് മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് വളരെ പരാമർശനങ്ങൾ ഉള്ളത്. അദ്ദേഹം മനസ്സാക്ഷിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചു നിങ്ങളുടെയിടയിൽ, വിശുദ്ധിയോടും പരമാർത്ഥതയോടുംകൂടെ വ്യാപരിച്ചു എന്ന മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം. അതു ഭൗതിക ജ്ഞാനത്താലല്ല, ദൈവകൃപയാലാണ് സാധിച്ചത്” (2 കൊറി. 1 : 12). ഈ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നത്. മന:സാക്ഷിയെ മാനിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. “ആകയാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം ഒഴിവാക്കാൻവേണ്ടിമാത്രമല്ല മനസ്സാക്ഷിയെ മാനിച്ചും നിങ്ങൾ വിധേയത്വം പാലിക്കവിൻ” (റോമ 13 : 5). “ചന്തയിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഏതുതരം മാംസവും വാങ്ങി മനശ്ചാഞ്ചല്യം കൂടാതെ ക്ഷേിച്ചുകൊള്ളവിൻ. കാരണം, ഭ്രമിയും അതിലുള്ള സർവ്വവും കർത്താവിന്റേതാണ്” (1 കൊറി. 10 : 25). “അവരെ കുറപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിലും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയിലും നിഷ്കപടമായ വിശ്വാസത്തിലുംനിന്നു രൂപംകൊള്ളുന്ന സ്നേഹമാണ്” (1 തിമോ. 1 : 5). “എന്റെ മകനായ തിമോത്തേയോസേ, നിന്നെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രവചനങ്ങൾക്കനുസൃതം വിശ്വാസത്തോടും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുംകൂടെ നന്നായി പോരാടുന്നതിനുള്ള ചുമതല നിന്നെ ഞാൻ ഭരമേല്പിക്കുന്നു. ചിലയാളുകൾ മന:സാക്ഷിയെ തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടു വിശ്വാസം തീർത്തും

നശിപ്പിച്ചുകളയുന്നു'' (1 തിമോ. 1 : 19). പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ ചില കത്തുകളിലൂടെ മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് അഭിമാനപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. "രാവും പകലും എന്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞാൻ സദാ നിന്നെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ, എന്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തതു പോലെ നിർമ്മലമനഃസാക്ഷിയോടുകൂടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിനു നന്ദിപറയുന്നു'' (2 തിമോ. 1 : 3). "ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും മാനുഷമായി പെരുമാറുന്നതിനു് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയാണ് ഞങ്ങളുടേതെന്ന ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്'' (ഹെബ്രാ. 13: 18). ദുഷിച്ച മനസ്സാക്ഷി പുലർത്തുന്നവരെക്കുറിച്ച് വളരെ അതൃപ്തിയോടെയാണ് അപ്പസ്തോലൻ സംസാരിക്കുന്നത്. "വരും കാലങ്ങളിൽ ചിലർ കപടാത്മാക്കളിലും പിശാചിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയർപ്പിച്ചുകൊണ്ടു വിശ്വാസത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുമെന്ന് ആത്മാവ് വ്യക്തമായിപ്പറയുന്നു. മനസ്സാക്ഷി കത്തിക്കരിഞ്ഞുപോയ നണയന്മാരുടെ കാപട്യമാണ് ഇതിനു കാരണം'' (1 തിമോ. 4 ; 1 - 2). "നിർമ്മലഹൃദയക്ക് എല്ലാം നിർമ്മലമാണ്; എന്നാൽ, മലിനഹൃദയർക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും ഒന്നും നിർമ്മലമല്ല. അവരുടെ ഹൃദയവും മനസ്സാക്ഷിയും ദുഷിച്ചതാണ്'' (തീത്തോസ് 1 : 15).

നല്ല മനസ്സാക്ഷി ഒരാളെ സ്വതന്ത്രനാക്കുമെന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർക്കുണ്ടായ അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. സഭയെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ മടിക്കുകയില്ല. ഒരിക്കൽ സഹസ്രാധിപന്മാരിലൊരാൾ പൗലോസ് ശ്രീഹായെ വിചാരണയ്ക്കായി യഹൂദന്മാരുടെ ആലോചനാ സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി. അപ്പസ്തോലൻ സംഘത്തെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു 'സഹോദരന്മാരേ, ഇന്നേവരെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടെയാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്' (അപ്പ. പ്രവ. 23:1). അവിശ്വാസിയായ ഒരുവൻ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാമെന്ന് അപ്പസ്തോലൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ അവൻ തരുന്ന

ക്ഷേണം ബലിയർപ്പിക്കപ്പെട്ട പദാർത്ഥമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ “ഈ വിവരം അറിയിച്ച ആളെക്കുറിച്ചും മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ചും നീ അതു ഭക്ഷിക്കരുത്. നീന്റെ മനസ്സാക്ഷിയല്ല അവന്റെ താണു ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്കൊണ്ട് എന്തിനു വിധിക്കപ്പെടണം.” (1 കൊറി. 10 : 28 - 29). അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ഉപദേശമിതാണ്. ‘നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ നിർബലമായി സൂക്ഷിക്കുവിൻ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല പെരുമാറ്റത്തെ ദൃഷ്ടിച്ചു പറയുന്നവർ അങ്ങനെ ലജ്ജിതരായിത്തീരും’ (1 പത്രോ. 3 : 16).

രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി മനസ്സാക്ഷിപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതുകാരണം സ്വാതന്ത്ര്യനായ ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നു. ചാമ്പരൻ (Champaran) എന്ന സ്ഥലത്തെ കർഷകർ തോട്ടംഉടമകൾ കാരണം വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ജീവിതസ്ഥിതി നേരിൽ അന്വേഷിച്ചറിയുവാൻ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു. ആനപ്പുറത്തായിരുന്നു യാത്ര. പകുതിവഴിയെത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് അധികാരികളുടെ ഒരു കത്തു ലഭിച്ചു. ചാമ്പരൻ ഡിവിഷൻ ക്വിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്നായിരുന്നു അതിലെ ഉള്ളടക്കം. പക്ഷേ ഗാന്ധിജി കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതുകാരണം വിചാരണയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. കേസുവിചാരണ നടക്കുമ്പോൾ കേസു മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നു ഗവർണ്മെന്റു ഭാഗം വക്കീൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഗാന്ധിജി അതു പാടില്ലെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന പ്രസ്താവന വായിച്ചു. അതിന്റെ അവസാനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, “ഈ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നതിനു ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് എനിക്കു നിശ്ചയിക്കുന്ന ശിക്ഷ കറഞ്ഞുകാണാനല്ല. എന്നാൽ കല്ലുനന്നിഷേധിച്ചതു നിയമത്തോടുള്ള ബഹുമാനക്കുറവുകൊണ്ടാണെന്നു കരുതരുത്. പ്രത്യുത നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഉന്നതനിയമമായ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശബ്ദത്തെ അനുസരിക്കാനാണ്”. കേസുവിചാരണ മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ട

തായ ആവശ്യമില്ലെന്നു മജിസ്ട്രേട്ട് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം വിധിപ്രസ്താവന മരൊരാൾ ദിവസത്തേക്കു ക്കാക്കി. പക്ഷെ വിധിപ്രസ്താവനയുണ്ടായില്ല. അതു മാത്രമോ, നിശ്ചിതാനുപേക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്തു.

വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യത്താൽ ഹൃദയം കടുപ്പമാക്കുന്നവരുണ്ട്. തന്മൂലം അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ മനസ്സാക്ഷിക്കു സ്ഥാനമില്ലാതെയാകുന്നു. ഇതിനഭാഹരണമാണു 'മർച്ചെൻറ് ഓഫ് വെനിസ്' എന്ന നാടകത്തിലെ കഥാപാത്രമായ ഷൈലോക്ക്. അയാൾ ഒരു യഹൂദനാണ്. ഒരു വണിക്ശ്രേഷ്ഠനായ ആൻറണി എന്നയാൾ ആ യഹൂദനിൽനിന്നു കുറെ പണം വായ്പവാങ്ങി. കാലാവധി മൂന്നു മാസത്തേക്കായിരുന്നു. സമയത്തിനുള്ളിൽ വായ്പ തിരിച്ചുകൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആൻറണിയുടെ ഹൃദയത്തിനടുത്തുനിന്ന് ഒരു റാത്തൽ മാംസം മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനു ഷൈലോക്കിനു അവകാശമുണ്ടായിരിക്കും. ആൻറണിയുടെ നേരെ അയാൾക്കു വളരെ വെറുപ്പും വൈരാഗ്യവുമാണുള്ളതു്. തന്നെ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളതാണു് വൈരാഗ്യത്തിനു കാരണം. കൂടാതെ ആൻറണി പലിശ ഈടാക്കാതെ പണം വായ്പകൊടുക്കുന്നതുകാരണം യഹൂദന്റെ വ്യാപാരത്തിനു് അതു ദോഷമായിത്തീർന്നു. അതിനാൽ ആൻറണി തനിക്കൊരു തടസ്സമാകരുതെന്നു് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ ആൻറണിയുടെ കച്ചവടക്കുപ്പുകൾ കടലിൽ മുങ്ങി, തന്മൂലം അയാളുടെ വ്യാപാരം തകർന്നു; വായ്പ നിശ്ചിതസമയത്തു മടക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയായി. അതെത്തുടർന്നു കേസ് കോടതിയിലെത്തി. വെനിസ് നഗരത്തിന്റെ അധിപനായ പ്രഭുവിന്റെ സമക്ഷമാണു കേസുവിചാരണ നടന്നതു്. അദ്ദേഹം ഷൈലോക്കിനോടു അനുകമ്പയുള്ളവനാകണമെന്നു് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. മാംസത്തിനു പകരം പണം പലിശസഹിതം മൂന്നിരട്ടി വാങ്ങി പിൻവാങ്ങണമെന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഷൈലോക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങൾക്കു വഴങ്ങിയില്ല. തന്റെ

നിലപാടു വ്യക്തമാക്കി. “ഒരു പണി വാ പിളർന്ന തിന്നോടു വെറുപ്പു തോന്നുന്നവരുണ്ട്, ഒരു പൂച്ചയെ കാണുമ്പോൾ രോഷാകലരാകുന്നവരുണ്ട്, ചിലർക്കു കഴലുത്തു കേൾക്കുമ്പോൾ കലികേറും. വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളാണു വികാരങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതു. തൃപ്തിയോ അതുപ്ലിയോ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതും. ഈവക കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല. അതുപോലെ ഈ കേസിലും പ്രകടമായ കാരണമൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻില്ല. എനിക്കു കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനുള്ളതു് ഇത്രമാത്രം. ആൻറണിയോടു് എനിക്കു വേരുറച്ചതായ അറപ്പും വെറുപ്പുമാണുള്ളതു്. അതുകാരണം ലാഭമില്ലാത്ത ഈ വ്യവഹാരം നടത്തുന്നു”.

കത്തോലിക്കാസഭയിലെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ 12 -ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ മനസ്സാക്ഷിയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. അതിനുമുമ്പു വിശുദ്ധ ജെറോം മനസ്സാക്ഷി ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രമാണമാണെന്നു സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അന്തഃസത്ത മനുഷ്യന്റെ അധഃപതനത്തിനുശേഷം കേടുകൂടാതിരിക്കുകയാണ്. ധാർമ്മികപ്രമാണങ്ങൾ അവിടെ കടികൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം ബുദ്ധിയും മനസ്സും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു മനസ്സാക്ഷിക്കു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുവാൻ മടികാണിക്കുന്നില്ല. അവിചാരിതമായ ഒരു സംഭവംമതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരനുഭവം മതി മനസ്സാക്ഷിയെ കർത്തിത്തുള്ളു ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസി പുണ്യവാന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നു. ജഡ്ജി ജോൺ വരെന്തിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണതു്. അദ്ദേഹം ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ നിരത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കർഷകൻ പന്നികളെ ആലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതു കണ്ടു. അതിന്റെ വാതിൽക്കലെത്തിയപ്പോൾ അവ തിരക്കു കൂട്ടുന്നതു ശ്രദ്ധിച്ചു. എല്ലാറ്റിനെയും അകത്താക്കാൻ സ്ഥലമില്ലെന്നു ചോദിച്ചു. അയാൾ ഉത്തരമായി പറഞ്ഞു. “പന്നിക്കുടു് ആവശ്യത്തിനു വലിപ്പമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അവ സ്ഥല

മുണ്ടാകയില്ലെന്ന ഉൽക്കണ്ഠയിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു വാതിൽക്കലേക്ക് ഓടുന്നത്. ജഡ്ജി മാർ ഇതുതന്നെ ചെയ്യുന്നു. നരകത്തിൽ വേണ്ടിടത്തോളം സ്ഥലമുണ്ടാകയില്ലെന്ന ഭയം നിമിത്തം. അവർ അതിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് ഓടി തിരക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നവരാണ്. ജഡ്ജി ഇതുകേട്ടു ഞെട്ടിമാറി. ആ കർഷകന്റെ വാക്കു കൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ സ്പർശിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വയം മന്ത്രിച്ചു. 'എന്ത്! ഈ നിസ്സാരമനുഷ്യനുപോലും തീച്ചയാണു ജഡ്ജിമാർ നരകത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന്. ഈ ജീവിതം തുടരുന്നത് അപകടമാണെന്ന് എന്നിങ്ങനെ തോന്നുന്നു'. അദ്ദേഹം വൈകാതെ ഉദ്യോഗം രാജിവെച്ച് അസ്സീസിപുണ്യവാന്റെ സഭയിൽ ചേർന്നു.

മനസ്സാക്ഷിക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഒരു ത്തനോടും ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല. മനസ്സാക്ഷി ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാകുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുഗമിക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സാക്ഷിപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ വ്യക്തികളെയും സമൂഹങ്ങളെയും ഉൽബോധിപ്പിക്കുക അതിപ്രധാനമായ ഒരു സേവനകൃത്യമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണ്.

7 വിവേകമതികളാകുക

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളിലൊന്നാണു വിവേകമെന്ന സൽഗുണം. തലപ്പെട്ട സൽഗുണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വിവേകമതികളാകുന്നതിനു പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടു പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരാവശ്യമായി ക്രൈസ്തവർ കരുതണം. "അങ്ങേ അരൂപിയാൽ ശരിയായവ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കൃപചെയ്യണമേ" എന്ന് ഓരോ ദിവസത്തിന്റേയും ആരംഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അഭികാമ്യമാണ്. "ചെന്നായ്ക്കളുടെ മധ്യത്തിലേക്കു ചെമ്മരിയാടുകളെ എന്നപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയയ്ക്കുന്നു.

അതിനാൽ, നിങ്ങൾ സർപ്പങ്ങളെപ്പോലെ വിവേകികളും പ്രാവുകൾക്കുപോലെ നിഷ്കളങ്കരുമായിരിക്കുവിൻ'' (മത്താ. 10 : 16).

വിവേകമെന്ന സൽഗുണം ബുദ്ധിയിലുദിച്ചു ചൊവ്വായും നേരായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനിറങ്ങിത്തീർച്ചാൽ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായി ഉചിതമാഗ്ഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ സംഗതിയാകുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. അതിനാൽ ക്രൈസ്തവൻ വിവേകഗുണം ഒരു പ്രവർത്തനശൈലിയായിത്തീരണം. “തിന്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ പൈതങ്ങളെപ്പോലെയും ചിന്തയിൽ പക്ഷമതികളെപ്പോലെയും ആയിരിക്കുവിൻ” (1 കൊറി. 14 : 20).

ഒരിടത്തു് ഒരു സമ്പന്നൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. രോഗം പിടികൂടി അദ്ദേഹം മരണാസന്നനായി. ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അപ്പച്ചൻ കിടക്കുന്നതുകണ്ടു് അയാളുടെ കൊച്ചുമകൾക്കു് ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവൾ ചോദിച്ചു. “അപ്പച്ചാ, അപ്പച്ചൻ പോവുകയാണോ?” അതുകേട്ടു് ആ സമ്പന്നൻ പറഞ്ഞു, “അതേ മോളേ, ഞാൻ പോവുകയാണ്. നീ എന്നെ ഇനി കാണുകയില്ലെന്നു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു”. അപ്പോൾ ആ ബാലികവീണ്ടും ചോദിച്ചു “അപ്പച്ചാ, അപ്പച്ചൻ താമസിക്കുന്നതിനു നല്ലൊരു വീടുണ്ടോ?” അയാൾ അല്പനേരം മൗനം പാലിച്ചു, എന്നിട്ടു വീണ്ടിക്കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ‘ഞാൻ എത്രയോ മായൻ. ഇവിടെ വലിയൊരു വ്യാപാരം ഞാൻ കെട്ടിപ്പടുത്തു് സ്വത്തു സമ്പാദിച്ചു. എന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ നിർദ്ധനനായിരിക്കും.’. വൈകിടവന്ന വിവേകമാണു നാമിവിടെ ദർശിക്കുന്നതു്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്നു നമുക്കറിയാം. ഇതു തന്നെയാണു സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ സ്ഥാപകനായ ലെനിനു് സംഭവിച്ചതു്. അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു പറഞ്ഞത്രേ, “ഞാൻ വലിയൊരു തെറ്റുചെയ്തു. അതു് എന്നിക്കു മരണകരമായ ഭീകരസ്വപ്നമായിത്തീർന്നു. ഞാൻ എണ്ണിയാൽ

തീരാത്തവരിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന രക്തത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, ഇനി പുറം തിരിക്കാൻ സമയമില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യം രക്ഷിക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയെ പോലെ നമുക്കു പത്തുപേർ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു. അത്തരം പത്തുപേരെക്കൊണ്ടു നമുക്കു റഷ്യയെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചേനെ”.

എന്തൊരു ദയനീയമായ കുറ്റസ്സമതം. നമ്മുടെ ജീവിതം നിർമ്മലമായ സ്നേഹത്തിനു പകരം വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞതായാൽ മരിക്കാനാകുമ്പോൾ നാമോരോരുത്തരും സങ്കടത്തോടെ പറയും, “എന്റെ ജീവിതം! എനിക്കു പ്രമാദം പറ്റി. ഇപ്പോൾ വളരെ വൈകി”. പത്രോസ് അപ്പസ്തോലൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “സകലത്തിന്റേയും അവസാനം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ. നിങ്ങൾ സമചിത്തരും പ്രാത്ഥനയിൽ ജാഗരൂകരും ആയിരിക്കുവിൻ. സർവ്വോപരി നിങ്ങൾക്കു ഗാഢമായ പരസ്പരസ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കാരണം, സ്നേഹം നിരവധി പാപങ്ങളെ മാറ്റുന്നു” (1 പത്രോ. 4 : 7 - 8).

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു റഷ്യയെ സ്റ്റാലിൻ ഭരിക്കുന്ന കാലത്തു രണ്ടു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നത്തുവെച്ചു ഡ.സൻ കണക്കിനു നിരപരാധികളെ തോക്കിനിരയാക്കി. എന്നാൽ അവരിലൊരാൾ പിന്നീടു സങ്കടപ്പെട്ട് ഓരോ മൃതദേഹത്തിലും മാറിമാറി തൊട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ഷമയാചിച്ചു, “ഇതു ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല, നിന്നെ കൊല്ലുന്നതിനു എനിക്കു ഉദ്ദേശമില്ലായിരുന്നു. എന്നോടു സംസാരിക്കുക, എന്നോടു ക്ഷമിക്കൂ”. അപരൻ ഇതുകേട്ട് അയാളുടെ നേരെ നിറയൊഴിച്ചു. മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു ഭടനാണ് ഈ സംഭവം പിന്നീടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ജുദാസിനു സംഭവിച്ചതുപോലെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുമെന്നതു തീച്ചയാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ളവനായി ജീവിച്ചതിനെപ്രതി ഒരുത്തനും മരണക്കിടക്കയിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടില്ല.

പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ നമ്മൾ വിവേകമതികളാകണമെന്നു നമ്മോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നു. “പുറമേയുള്ളവരോടു നിങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം വർത്തിക്കവിൻ, സമയം പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരം എപ്പോഴും കരുണാമയനവും ഹൃദ്യവുമായിരിക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെ മറുപടി പറയണമെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം”. (കൊളോ. 4:6) അബദ്ധങ്ങളിൽ വീഴാതെ വിവേകത്തോടെ വർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനു് അവഗാഢം ചിന്തിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം സത്യസന്ധതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം. “നമുക്കു ശരിയെന്തെന്നു പരിശോധിക്കാം, യഥാർത്ഥ നന്മ വിവേചിച്ചു റിയാം” (ജോബ് 34 : 4) എന്നു ജോബും “എന്റെ പ്രിയ സഹോദരരേ, ഓർമ്മിക്കവിൻ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ സന്നദ്ധതയുള്ളവരും സംസാരിക്കുന്നതിൽ തിടുക്കം കൂട്ടാത്തവരും കോപിക്കുന്നതിൽ മന്ദഗതിക്കാരും ആയിരിക്കണം” (യാക്കോ. 1:19) എന്നു യാക്കോബുശ്ശീഹായും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സാഹസികത ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല.

ഭാരതത്തിന്റെ പ്രധാന മന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒരു മഹൽ സന്ദേശം ആത്മകഥാകഥനത്തിലൂടെ നമുക്കു കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. “നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോടു സഹകരിക്കുകയില്ലെന്നോ അവരോടു രമ്യതപ്പെടുകയില്ലെന്നോ പറയുന്നത് അബദ്ധമാകും. ജീവിതത്തേയും രാഷ്ട്രീയത്തേയും ചൊവ്വായ രേഖകളായി കാണുന്നതു സങ്കീർണ്ണമാണ്. കടംപിടുത്തക്കാരനായ ലെനിൻപോലും പറഞ്ഞു: “ഒത്തുതീർപ്പുകൂടാതെ പോകുന്നതും ചരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയില്ലെന്നു നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതും ബാലിശമാണ്. അതൊന്നും ഒരു വിപ്ലവവർഗ്ഗത്തിന്റെ ഗൗരവമേറിയ യുദ്ധതന്ത്രമാകയില്ല”. ഒത്തുതീർപ്പുകളുണ്ടാകുക ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ അമിതമായ ഉൽക്കണ്ഠ പാടില്ല. എന്നാൽ, ഒത്തു

തീപ്പിലെത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും പ്രഥമമായതിനു പ്രഥമം സ്ഥാനം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്രധാനമായവയ്ക്കു മുൻഗണന പാടില്ല. നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ, താത്കാലികമായ ഒത്തുതീർപ്പുകൾകൊണ്ടു ദോഷമുണ്ടാകയില്ല. അപകടമുണ്ടാകുന്നത് സമൂഹത്തിലെ ബലഹീനവിഭാഗത്തെ പരിഭവപ്പെടുത്തുമോ എന്നു ഭയപ്പെട്ടു തത്വങ്ങളേയും ലക്ഷ്യങ്ങളേയും അപവദിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വഷളാകും അന്യരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്”.

വിക്കർ ഓഫ് വേക്ഫീൽഡ് (Vicar of Wakefield) എന്ന ഉന്നത നോവൽകൃതിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഡോക്ടർ പിംറോസ് വിവേകത്തിന്റെ വക്താവായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തിലധികവും ഒരാളുടെ വഞ്ചന മൂലം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നുവരികിലും അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഇങ്ങനെ സമാധാനപ്പെട്ടു. “ഞാനിതു നിസ്സാരമാക്കാം. പക്ഷേ, എന്നെ അലട്ടുന്നത് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്പർശിക്കുമെന്നതാണ്. അവർ ഈ അത്യാഹിതം ഒരു ശാപമായി കരുതാതെ എളിയുള്ളവരാകുമോ?”. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു കടബാധ്യതകൾ തീർത്ത് ദുരേക്കതാമസംമാറ്റി അവിടെ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാമെന്നു തീരുമാനിച്ചു. അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. “എന്റെ കണ്ണുങ്ങളേ, നമ്മെ ബാധിച്ച ഭാഗ്യദോഷം എത്ര വിവേകമുണ്ടായിരുന്നാൽത്തന്നെയും ഒഴിവാക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യദോഷത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വിവേകംകൊണ്ടു കഴിയുന്നതാണ്”. എത്രയോ സാരമേറിയ ഉപദേശമാണെന്നു നോക്കുക. അദ്ദേഹം തുടർന്നു, “കണ്ണുങ്ങളേ, നമ്മളിപ്പോൾ ദരിദ്രരാണ്. ഈ എളിയ അവസ്ഥ അംഗീകരിച്ചു നമ്മൾ വിജ്ഞാനികളാകണം. അനേകരെ കഷ്ടത്തിലാക്കുന്ന ആധംബരങ്ങൾ അസ്വ

സ്ഥതകൂടാതെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കേണ്ടതാണ്. എളിയേറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ തേടിപ്പോകാം. നമ്മെ സന്തോഷവാന്മാരാക്കുന്ന സമാധാനം അന്വേഷിക്കാം. സാധുക്കൾ പരാശ്രയം കൂടാതെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സംതൃപ്തി നമുക്ക് ആർജ്ജിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നു കരുതേണ്ട; അത്രയ്ക്കു നമ്മൾ മാനസികവ്യഗ്രതയിലായിട്ടില്ല. ഈ നിമിഷം മുതൽ എല്ലാ നാട്യങ്ങളോടും യാത്ര പറഞ്ഞു നമുക്കു മാനന്യതയുള്ളവരാകാം. ഉള്ളതുകൊണ്ടു തൃപ്തരാകുക. വിഭവകം അതാവശ്യപ്പെടുന്നു. സന്തോഷപ്രദമായ ജീവിതം തുടരുന്നതിന്നു നമുക്ക് ഇനിയും ആവശ്യത്തിനുണ്ടു്”.

ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെന്റ് ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളുടെ ഹസ്തങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം കൈമാറുന്നതിനുമുമ്പ് ഒരു ക്യാബിനറ്റുമിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്കയച്ചു. പെത്തിക് ലോറൻസ്, സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ്, ഏ.വി. അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരായിരുന്നു അംഗങ്ങൾ. 1946 മാർച്ച് 24-ാം തീയതി അവർ ഡൽഹിയിലെത്തി. ആ വേനൽക്കാലത്തു ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ ജൂൺ മാസം വരെയുണ്ടായി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയും ക്രിപ്സും പരസ്പരം കൈമാറിയ കത്തുകളിലൊന്നിൽ ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ കുററപ്പെടുത്തി. “താങ്കൾ ഇവിടെ ആദ്യം കോൺഗ്രസ്സുകാരേയും തുടർന്നു ലീഗുകാരേയും വീണ്ടും കോൺഗ്രസ്സുകാരേയും കണ്ടു സമയം വ്യക്തമാക്കപ്പെടുത്തുകയാണ്. താങ്കൾ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നുകിൽ ശരിയേതെന്നു തിരിച്ചറിയുക; അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെന്റിന്റെ ആജ്ഞകൾ അറിയിക്കുക. ഏതു കാര്യത്തിലായാലും മനോധൈര്യമുണ്ടാകണം”. ബ്രിട്ടീഷ് ഗവർണ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കു മടങ്ങി, പൊതുക്കാര്യങ്ങളിൽനിന്നു വിരമിക്കണമെന്നുകൂടി ഗാന്ധിജി കത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ഉള്ളതു പറഞ്ഞാൽ ആ കത്തു പ്രകോപനപരമായിരുന്നു. ക്രിപ്സ് മറുപടിക്കത്തിലൂടെ ക്ഷോഭം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും

അതിൽ വിവേകത്തിനു പ്രാധാന്യം കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. “നടപടിയെടുക്കുന്നതിനു ഞാനോ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോ മനോധൈര്യത്തിൽ പുറകോട്ടല്ല എന്നു ഞാൻ ഉറപ്പു പറയുന്നു. എന്നാൽ ആ മനോധൈര്യത്തെ വിവേകത്താൽ മയപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്” (I can assure you neither I nor my colleagues lack courage to act but we want to temper that courage with Prudence).

സോളമൻ രാജാവിന്റെ വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും വിവേകത്തെക്കുറിച്ചും വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൽഗുണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ രാജാവായി വാഴിച്ചപ്പോൾ, ദൈവത്തോടു, യാഹവേയോടു പ്രധാനമായി വിവേകത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു നമ്മൾ കാണുന്നു. ‘അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യാതീതമായ ഒരു മഹാജനത്തിന്റെ നടുവിലാണ് അങ്ങയുടെ ദാസൻ. ഈ മഹാജനത്തെ ഭരിക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും? ആകയാൽ നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിഞ്ഞു’ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ ഭരിക്കാൻപോരുന്ന വിചേകം ഈ ദാസനു നൽകിയാലും’. വിവേകത്തിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അദ്ദേഹത്തെ യാഹവേ കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ചു. അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തു. ‘നീ ദീർഘായുസ്സോ സമ്പത്തോ ശത്രുസംഹാരമോ ആവശ്യപ്പെടാതെ, നീതിനിർവ്വഹണത്തിനുവേണ്ടി വിവേകം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്’. നീന്റെ അപേക്ഷ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും വിവേകവും ഞാൻ നിനക്കു തരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്കു തുല്യനായി ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല; ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല’ (1 രാജാ. 3: 8-13).

ആകയാൽ വിവേകമെന്ന സൽഗുണം വിലമതിച്ചുകൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ദാനം സ്വപാദിച്ചുകൊണ്ടും എന്നും ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപാവരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. “വിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രകാശത്താൽ

വിശ്വാസികളുടെ ഏകമുഖ്യത പഠിപ്പിച്ച സർവ്വേശ്വരാ, അങ്ങേ അരുപിമാൻ ശരിയായവ ഞങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനും അങ്ങേ ആശ്വാസത്താൽ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിശ്വാസികളായവരിൽനിന്നും ഞങ്ങൾക്കു കൃപചെയ്യണമേ'.

8 വിനയവും വിജ്ഞാനവും

പാണ്ഡിത്യത്താൽ വിനീതരായവരുണ്ടു ലോകത്തിൽ. അവരിൽ ചിലരുടെ എളിമപ്രകടനം നമ്മെ അതൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. 'വിനയമുള്ളവരോടുകൂടെ വിജ്ഞാനമുണ്ടു' എന്നു 'സുഭാഷിതം' പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഇതിനുപോൽബലകമാണു പോളണ്ടുകാരനായ നിക്കോളാസ് കോപ്പർ നിക്കസ് പുരോഹിതന്റെ ജീവിതകഥ.

അദ്ദേഹം ആധുനിക ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവാണ്. എഴുപതുവർഷത്തെ ജീവിതത്തിലധികകാലവും (1473-1543) ഒരു ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായി പ്രശോഭിച്ചു. ആഴമേറിയ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയായ അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ യാതൊരു വൈരുദ്ധ്യവും കാണുകയുണ്ടായില്ല. കോപ്പർനിക്കസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷിപത്രം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. 'ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റേയും ചുമതല തിന്മയിൽനിന്നു മനുഷ്യനെ വലിക്കുകയും അവന്റെ മനസ്സിനെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയിലേക്കു അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം ഇതു കൂടുതൽ ഉറപ്പായി ഫലപ്രദമാക്കുന്നു. വിശിഷ്ടാ മനസ്സിനു അളവറ്റ ആനന്ദം നൽകുന്നു. പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കാനും അവയോടു ഗാഢബന്ധം പുലർ

ത്താനും കഴിവുള്ളവരും എന്നതാണ് കാരണം. പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം ക്രമമായി നീങ്ങുന്നതും ദൈവനിശ്ചയമനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാണുന്നവൻ സൂക്ഷ്മങ്ങളുടെ ഉന്നതതലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. എല്ലാ നന്മയും ആനന്ദവും ദൈവത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവിനെപ്പറ്റി അതുതപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ ശ്ലാഘിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനാകും. ആകയാൽ സകാരണം സങ്കീർത്തകൻ ഉൽഘോഷിച്ചു. “ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾ, താൻ സൃഷ്ടാവിന്റെ കരവേലയിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം പ്രപഞ്ചവസ്തുക്കളുടെ മാധ്യമം വഴി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായവയെപ്പറ്റി ധ്യാനനിമഗ്നരാകുന്നതിന് തേരിൽ നമ്മൾ സംവദിക്കപ്പെടുന്നു”.

കോപ്പർനിക്കസിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ “ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചുറ്റൽ” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സൂര്യഗോളം ഭൂമിയെയാണ്, പ്രത്യുത ഭൂഗോളമാണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതെന്ന് സമർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യഗോളമാണ് സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിനും ഗ്രഹാന്തരയാത്രയ്ക്കും വഴിതെളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പഠനമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രമണ്ഡലത്തിൽ അതുല്യസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന കോപ്പർനിക്കസ് കൃശി തരൂപത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു “പൗലോസിന് നല്കിയ ദൈവാന്മാഗ്രഹമോ, പത്രോസ് സ്വീകരിച്ചതായ മോചനമോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല, കരിശിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അങ്ങു കള്ളൻ നല്കിയ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഞാൻ താല്പര്യപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വാരിമിയിലെ കാനനായ നിക്കോളാസ് കോപ്പർനിക്കസ്”.

അമേരിക്കൻ പ്രസിദ്ധനായിരുന്ന ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കലിൻ പറയുന്നു, “മേലധികാരികളോട് എളിമപ്പെടുക കടമയാണ്, സമന്മാരോട് എളിമപ്പെടുക മര്യാദ

യാണു്, താഴെക്കിടയിലുള്ളവരോടു് എളിമപ്പെടുന്നതു കലീനതയാണു്". ഒരിക്കൽ അബ്രാഹം ലികൺ ഒരുദ്യോഗസ്ഥനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എതാനും സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ സ്ഥലം മാറ്റി, പ്രസിഡൻറു ചെയ്തതു് അബദ്ധമാണെന്നു യുദ്ധകാര്യസെക്രട്ടറി സ്റ്റാൻറൺ കരുതി, ആ ഉത്തരവു് നടപ്പാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തന്നെയുമല്ല, ലികൺ ഒരു മണ്ടനാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതു കേട്ടറിഞ്ഞ ലികൺ ഇപ്രകാരം പ്രതികരിച്ചു, "ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്നു സ്റ്റാൻറൺ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്രകാരമായിരിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനു സാധാരണ തെറ്റുപറ്റാറില്ല, ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടു ചോദിച്ചറിയട്ടെ". ലികൺ അപ്രകാരം ചെയ്തു. ആ ആജ്ഞ എന്തുകൊണ്ടു് സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നു സ്റ്റാൻറൺ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ചെപ്പാടൊന്നും കൂടാതെ അദ്ദേഹമതു പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ തന്നെപ്പറ്റി എന്തു പറഞ്ഞാലും അമർഷംകൊണ്ടിരുന്നില്ല എന്നതാണു ലികന്റെ മാഹാത്മ്യത്തിനു നിദാനമായിരുന്നതു്. അദ്ദേഹം എളിമയോടെ വിമർശനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു.

ടാഗോർ മഹാകവിയുടെ ആത്മകഥയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കാണെന്നു, "ശ്രദ്ധയും സ്വീകരണമനോഭാവവുമാണു മഹത്തായ രണ്ടു ശക്തികളെന്നും. വിനയമാണു വിജയസോപാനമെന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യൗവനം സമ്മതിച്ചുതരുന്നില്ല. അഭിനന്ദിക്കുന്നതും ആദരിക്കുന്നതും അന്തസ്സിനു കുറവാണ് തോന്നി ആരെയും അവഗണിച്ചു സ്വന്തം ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാപിക്കാൻ നാം പ്രേരിതരാകുന്നു. ഭയങ്കരമായ ഈ സ്വഭാവവൈകല്യം എനിക്കുഭവപ്പെട്ടിരുന്നതു വളർന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഭാവി അശുഭകരമായേനെ".

വിനയമെന്ന സൽഗുണം ഒരുത്തനെ ശ്രേഷ്ഠതയിലെത്തിക്കുന്നു. വിനയത്തിന്റെ പര്യായപദമായി ശ്രേഷ്ഠതയെ കണക്കാക്കാം. ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹം ബോൾട്ട് (Alexander Von Humboldt 1769 - 1857) ഇക്കാര്യം

ത്തിൽ നിദർശകനാകുന്നു. ഈ ജർമ്മൻകാരന്റെ ശാസ്ത്ര ജ്ഞാനത്തിൽനിന്നു പങ്കുപറ്റുവാൻ പണ്ഡിതന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ജർമ്മനിയുടെ ഭരണാധികാരിയായ രാജാവ് നയതന്ത്രജ്ഞതയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായോഗിക നിപുണത ചൂഷണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിശാസ്ത്രരചയിതാക്കൾ തെക്കെ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥമെഴുതുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖരായ എഴുത്തുകാർ അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തോടു സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലണ്ടു രചിക്കുന്നതിനു വാക്കുകളുടെ അർത്ഥത്തിനും ചരിത്രത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തോടു ആലോചിച്ചു. തെക്കെ അമേരിക്ക, സൈബീരിയ തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിൽപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പ്രകൃതിയെപ്പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിജ്ഞാനപടുവായത്. അദ്ദേഹം രചിച്ച കോസ്മോസ് (Kosmos) എന്ന മഹാഗ്രന്ഥം വിജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരമാണ്. അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാല്യം 89-ാം മത്തെ ജന്മദിനത്തിലത്രെ പൂർത്തിയാക്കിയത്. “ഈ ശാസ്ത്രരാജാവിന്റെ ഷൂസ് അഴിക്കാൻ മറ്റു രാജാക്കന്മാർ യോഗ്യരല്ല” എന്ന് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം വിജ്ഞാന സമൃദ്ധമായ ഹംബോൾട്ട് അവസാനനാൾവരെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ആരെയാണ് അതിശയിപ്പിക്കാത്തത്? ഒരിക്കൽ ബോക്ക് (Bockh) എന്ന പണ്ഡിതൻ ബർലിൻ സർവകലാശാലയിൽ ഗ്രീക്കു സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗപരമ്പര നടത്തുകയായിരുന്നു. അനേകം വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രവിക്കാനെത്തി. അവരിലൊരാൾ, ഒരുഭാവി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഇപ്രകാരമെഴുതി. “വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗണത്തിൽ തവിട്ടുനിറമുള്ള നീളമേറിയ കോട്ടമണിഞ്ഞു, നറച്ച മുടി യോടു കൂടിയ വൃദ്ധനായ ഒരു കൊച്ചു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു”. വോൺ ഹംബോൾട്ടായിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥി. അദ്ദേഹം ഹാളിലെ അഞ്ചാമത്തെ ബഞ്ചിലിരുന്നു മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളെപ്പോലെ നോട്ടു കുറിച്ചിരുന്നു. മറെറാരു പണ്ഡിതനായ റിറ്ററിന്റെ (Ritter) ക്ലാസ്സുകളിലും അദ്ദേഹം ഹാജ

രായിട്ടുണ്ട്. ഒരവസരത്തിൽ ഭൂമിശാസ്ത്രസംബന്ധമായ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹംബോൾട്ടിനെത്തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാക്കണ്ണുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെനേരെ തിരിഞ്ഞു. ഹംബോൾട്ട് എഴുന്നേറ്റു തല കുനിച്ചശേഷം നോട്ടെഴുത്തു തുടർന്നു.

സുഭാഷിതങ്ങൾ പറയുന്നു, “ദൈവഭക്തി ജ്ഞാനത്തിനുള്ള പരിശീലനമാണ്; വിനയം ബഹുമതിയുടെ മുന്നോടിയും”. (15:33).

9 എളിമയുടെ ഇരുവശങ്ങൾ

മൈക്കിൾ ഫാരഡേ (Michael Faraday) പറയുമായിരുന്നു, “വിജയമുണ്ടാകുന്നതിനു സാഹസിക ധീരതയോടെ ശ്രമിക്കുക. അതേസമയം വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക”. - Try desperately to succeed and do not hope for success. അദ്ദേഹം ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ സ്വീകരിച്ച രഹസ്യമാണിത്. താഴ്ന്ന നിലയിൽ ജീവിതമാരംഭിച്ച അദ്ദേഹം 1957-ൽ പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിലെത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. റോയൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻറാകുവാനുള്ള ക്ഷണം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടിയെഴുതി. “ഞാൻ മരണംവരെ സാധാരണ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആയിരിക്കണം”. ഫാരഡേയുടെ വ്യക്തിമാഹാത്മ്യം വിനയാനവിതമായ ആവാക്കുകളിലുണ്ട്. ബഹുമതികളും പാരീതോഷികങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ മടിച്ചു. അവ തന്നെ ഭരിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചില്ല.

ഒരു കൊല്ലപ്പണിക്കാരന്റെ മകനായിരുന്നു ഫാരഡേ. നാമമാത്ര തോതിലാണു കലാലയ വിദ്യാഭ്യാസം.

ലഭിച്ചത്. ഒരു പുസ്തകക്കച്ചവടക്കാരന്റെ കീഴിൽ 13-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. അതുവരെ അമ്മയിൽനിന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആഹാരം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഒരപ്പമായിരുന്നു. തികളാഴ്ച കൈയിലെത്തുന്ന ഈ രേഷൻ 14 കഷണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു് ഓരോന്നുവീതം പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിനും അത്താഴത്തിനും ഉപയോഗിച്ചു പോന്നു. ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ചു കഴിച്ചതുകാരണം ഒരിക്കലും വിശന്നിരുന്നില്ലെങ്കിലും തൃപ്തിയാവോളം ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കടയിൽ ബൈൻറു ചെയ്യുന്നതിനു് എത്തിയിരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ആ യുവാവു് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു, വായിക്കുമായിരുന്നു. ഇതു് അയാളെ വിജ്ഞാനമേഖലയിലേക്കു തിരിച്ചു. ഒരവസരത്തിൽ ഷോപ്പടമയുടെ അനുവാദത്തോടെ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുടെ (Sir Humphry Davy) പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രവിച്ചു. നല്ല കൈയക്ഷരത്തിൽ ആ പ്രസംഗങ്ങളെഴുതി ആകർഷകമാംവിധം ബയൻറുചെയ്തു കൊടുത്തു. അക്കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ ജോലിക്കുള്ള ഒരഭ്യർത്ഥന വച്ചിരുന്നു. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്രകാരം ചെയ്തതെങ്കിലും അനുകൂലമായ മറുപടി കൈപ്പറ്റുന്നതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി. ഇതു ഫാരഡേയുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു വഴിത്തിരിവിലെത്തിച്ചു. പിന്നീടു് അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായിത്തീർന്നു. അവയെല്ലാം മനുഷ്യരാശിക്കു് അനുഗ്രഹപ്രദങ്ങളായിട്ടുണ്ടു്.

ഫാരഡേ 1816 മുതൽ 1830 വരെ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ്, ബോസിക് അക്സം, ഉരുക്കു് എന്നിവയിന്മേൽ പ്രധാനമായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിനു ഗ്ലാസ്സിന്റെ ചേരുവയും ബോസിക് ആസിഡിന്റെ പ്രകൃതിയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. തുരുമ്പുപിടിക്കാത്ത ഉരുക്കു നിർമ്മിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നു പഠിച്ചു. അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണു് 1831 മുതൽ 1839 വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ. കാന്തം, വിദ്യുച്ഛക്തി എന്നിവ പഠനവിഷയങ്ങളായിരുന്നു. വിദ്യുച്ഛക്തിയും പ്രകാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ അവസരത്തിലാണു്

കണ്ടുപിടിച്ചത്. പിന്നീട് എഡിസൻ വൈദ്യുതിപ്രവാഹം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപകരിച്ചു.

റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ജോസഫ് ന്യൂട്ടൻ എന്നയാൾ കടന്നുചെന്നു. ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുവാനുള്ള അനുവാദത്തോടെയാണ് എത്തിയത്. അവിടെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ഒരു വൃദ്ധൻ നിലകുന്നതുകണ്ട് അയാളോടു ചോദിച്ചു “നിങ്ങൾ ഇവിടെയായിട്ടു വളരെ വർഷങ്ങളായെന്നു തോന്നുന്നുല്ലോ?”

“അതേ വളരെ വർഷങ്ങളെത്തി”.

“ഒരു വക കാവൽക്കാരനല്ലേ?”

“അതേ ഒരു വക”.

“അവർ നല്ല പ്രതിഫലം നല്കുന്നില്ലേ?”

“കറച്ചുകുടി ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ വിരോധമില്ല”.

“എന്റെ മനുഷ്യാ, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ്?”

“മൈക്കിൾ ഫാരഡേ”

അതേ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ അവസാനംവരെ സാധാരണക്കാരനായിരുന്നു.

എളിമയെന്ന സത്ഗുണത്തിനു ക്രിയാത്മകവശവും നിഷേധാത്മകവശവുമുണ്ട്. ആദ്യത്തേതു കഴിവിനൊത്ത ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽപ്പെടുന്നതാണ്. കഴിവു കുറഞ്ഞ ലും ഏൽക്കുന്നജോലി നന്നായി ചെയ്യുക എന്ന ചെസ്റ്റർട്ടൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തി നല്ല ചെരുപ്പുകൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ചു പണതുകൊടുക്കുകയും പഴയവ നന്നായി റിപ്പയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ജോലിയിൽ ആളുകൾ സംതൃപ്തരാകുമല്ലോ. അയാൾക്കു വളരെ ജോലിയുണ്ടാകുമെന്നത് എളിമയുടെ ക്രിയാത്മക വശത്തിന്റെ നല്ല ഫലസിദ്ധിയാണ്. ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ നല്ല കളിക്കാരനാകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം അയാൾക്കു മാത്രമല്ല ഒരു സമൂഹത്തിനു മുഴു

വന്മാണ് വന്നുകൂടുന്നത്. എളിമയുടെ നിഷേധവശത്തിൽപ്പെടും അമിതമായ താല്പര്യങ്ങളിന്മേൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടാകുക എന്നത്. ഈ മനോഭാവം അതേസമയം പുരോഗതിക്കുള്ള അഭിവാഞ്ഛ നശിപ്പിക്കുകയില്ല. സിദ്ധികൾ പരിമിതമാണെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു മുന്നേറാനുള്ള ശ്രമത്തിലേ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ. തനിക്കുള്ളതൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞൻ താൻ ഗവ്വിതശാസ്ത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശാസ്ത്രവിദ്യയിലോ പ്രവീണനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയില്ല.

നമ്മുടെ അസ്തിത്വം നിസ്സാരവും നൈമിഷികവുമാണ്. നൂറുവർഷം ജീവിക്കുമെങ്കിൽതന്നെയും നിത്യത്വത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് ഒന്നാകുകയില്ല. സ്വാർത്ഥതയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചു നമ്മൾ എളിമയുടെ സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയുടെ പങ്കുചേരാനാകും. ഗാന്ധിജി എഴുതുന്നു. “നമ്മൾ നിസ്സാരരല്ല എന്ന ചിന്ത ദൈവത്തിനും നമുക്കുമിടയ്ക്കു മതിൽക്കെട്ടു നിർമ്മിക്കുന്നു. വലിയവരാണെന്ന തോന്നൽ ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴാണ് ഈശ്വരനിൽ ഒന്നാകുന്നത്. സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലം സമുദ്രത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത പങ്കുവെക്കുന്നു, അതറിയുന്നില്ലെങ്കിലും. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽനിന്നു വിട്ടുകൊണ്ടു തനിച്ചൊരു അസ്തിത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ അതു നീരാവിയായിത്തീരുന്നതാണ്. ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു കുമിളയ്ക്കു തുല്യമാണ്”. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവനും അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കാത്തവനും അങ്ങയുടെ സ്നേഹം അംഗീകരിക്കാത്തവനും എളിമയില്ലാത്തവനാണ്. നമ്മെ മനുഷ്യജീവികളായി സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം നമ്മുടെ സഹകരണത്തോടെ നമ്മെ അവിടുത്തെ മക്കളാക്കുന്നു. എളിമപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രേഷ്ഠരാകും; ദൈവമക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പിഴുതുമാറ്റുവാനും അയൽവാസികൾ

ഓടെ സൽഗുണങ്ങൾ അനുകരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യും.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധംകൊണ്ടു തകർന്നു തരിപ്പണമായ ഹ്രസ്വരാജ്യത്തെ ഉദ്ധരിച്ചു, യുദ്ധാനന്തര ഭരണകർത്താവായി അധികാരമേറ്റ ജനറൽ ഡി ഗാളെ. ഈശോ സഭാവൈദികനാകുന്നതിനും ഇന്ത്യയിലോ മറ്റോ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്നതിനും ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിക്കാണ് തിരിഞ്ഞത്. ലോകം ദർശിച്ചിട്ടുള്ള അതികായ ഭരണകർത്താക്കളിലൊരാളായി അദ്ദേഹം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭരണകാലത്തു രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾക്കുത്തരം കിട്ടുവാൻ ഡിഗാളെ എന്തു ചെയ്തെന്നറിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയാന്വിത ജീവിതശൈലി വിലയിരുത്തി അനുകരിക്കാൻ പ്രചോദകമാകുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. ഗൗരവമേറിയ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നത്തിനു തുപ്തികരമായ ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ഗ്രാമീണ വസതിയിലേക്കു തിരിക്കുമായിരുന്നു. അവിടെ പരിശുദ്ധ കർബാനയുടെ മുമ്പാകെ രണ്ടു മൂന്നു ദിനരാത്രങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചതിനുശേഷം തീരുമാനത്തോടെയാകും മടങ്ങുക. ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം വസ്തുനിഷ്ഠവും സമുചിതവുമായിരുന്നു.

അധികാരം വെച്ചൊഴിഞ്ഞതിനുശേഷമാണ് ഡിഗാളെ ദിവംഗതനായത്. ഏകിൽതന്നെയും അദ്ദേഹത്തെ സമാദരിക്കുവാൻ ലോകനേതാക്കൾ ഫ്രാൻസിലേക്കു പറന്നു. 1970 നവംബർ 12-ാം തീയതി പാരീസിലെ നോട്ടർഡാം കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന സംസ്കാരശുശ്രൂഷയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു നൂറോളം ഭരണമേധാവികളാണ് സംബന്ധിച്ചത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് നീക്സൺ, സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പ്രസിഡൻറ് നൊക്കൊളെ പോഡ്ഗോർനിയും (Nikolai Podgorny) ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഡിഗ്രി 1952-ൽ, വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പുതന്നെ മരണപത്രിക എഴുതിവെച്ചിരുന്നു. അതിലെ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹം എത്രയോ വിനീതഹൃദയനാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൊളംബേയിൽ കുടുംബകല്പനയിൽ ഏറ്റവും ലളിതമായി സംസ്കരിക്കണമെന്നു മാധവം ഡിഗ്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേശീയബഹുമാനികൾ പാടില്ലെന്നും ഹൃദ്യപ്രസിഡൻറുമാരുടെ മന്ത്രിമാരും പാർലമെൻററുഗങ്ങളും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സന്നിഹിതരാകരുതെന്നും അതിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ദേവാലയങ്ങളിൽ ചരമപ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

എളിയുള്ളവനെ പുകഴ്ത്തു സ്വാധീനിക്കുകയും അതു ദൈവത്തിനു മടക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

10 ധീരതയുള്ളവരായേ തീരൂ

ഗ്രീക്കുരാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലൂടെ ലോകപ്രസിദ്ധമായിത്തീർന്ന ഒരു പുരാതന വീരസംഭവം ആദ്യമായി വിവരിക്കുന്നു. സ്പാർട്ടാക്കാരായ മുന്നൂറു വീരയോദ്ധാക്കൾ തർമ്മോപെലി എന്ന ഇടുക്കുവഴിയിൽ സംഖ്യാതീതമായ ശത്രുസൈന്യത്തെ എതിർക്കുന്നതിനു തയ്യാറായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ നിശ്ചയമായും മരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു. അവരിലൊരാൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറമേൽ വാളിന്റെ മുകുകൊണ്ടു വിശ്വവിഖ്യാതമായിത്തീർന്ന ഒരു വാക്യം കുറിച്ചു. “ഈ വഴിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരേ, ഞങ്ങൾ സ്പാർട്ടാക്കുവേണ്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് അവളോടു ചെന്നു പറയുവിൻ”. ഈ ധീരകൃത്യം ആരെയാണ് വിസ്മയഭരിതരാക്കാത്തത്? അവരുടെ സ്വരാജ്യസ്നേഹം അഗാധമായിരുന്നു.

അതേ, ആത്മയൈര്യമുള്ളവരാകുക വീരന്മാരുടെ ലക്ഷണമാണ്. എന്നാൽ ജഡികമോഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചു ഭർമ്മങ്ങളെ ജയിക്കുകയെന്നതു കൂടുതൽ വീരോചിതകൃത്യമാണ്. സാമ്രാജ്യങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനെക്കാൾ വിഷമമേറിയതാണ് വീരോചിതമാംവധി. സുകൃതങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിതി.

വിശുദ്ധ തോമസ് മൂറിന്റെ ആത്മയൈര്യപ്രകടനം വർണ്ണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ രാജാവായിരുന്ന ഹെൻറി 8-ാമന്റെ (16-ാം നൂറ്റാണ്ടു്) കീഴിൽ ചാൻസലർ ആയിരുന്നു. ഇരുവരും ഉറ്റ മിത്രങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സഭയുടെ തലവനായി ഹെൻറി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവർ തമ്മിലിടയുകയും അകലുകയും ചെയ്തു. ഈ ശത്രുത തോമസ് മൂറിന്റെ അറസ്റ്റിലും മരണശിക്ഷയിലുമാണ് ചെന്നവസാനിച്ചതു്. മരണശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടു് അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ ടവർ എന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ, ദത്തുപുത്രിയായ മാർഗരറ്റുമൊരുമിച്ചു കാണുവാനെത്തി. ആ സന്ദർശനവേളയിൽ അവൾ അദ്ദേഹത്തോടു രാജാവിന്റെ ഇംഗിതത്തിനു വഴങ്ങി സ്വാതന്ത്ര്യവും ബഹുമതികളും തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നു കേണപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒട്ടും മടിക്കാതെ അവളോടു്, 'സ്വാതന്ത്ര്യവും ബഹുമതികളും എത്ര കാലത്തേക്കു് അനുഭവിക്കാനാക്കുമെന്നാണ് നീ കരുതുന്നതു്' എന്നു ചോദിച്ചു. 'ഇരുപതു വർഷത്തേക്കു് ഒരുപക്ഷേ കൂടുതൽ കാലത്തേക്കു്'. അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഇതുകേട്ടു് അദ്ദേഹം ആത്മയൈര്യത്തോടെ എന്നാൽ മധുരമായി പറഞ്ഞു. 'സ്രീയേ, ഞാൻ നിത്യത്വത്തെ 20 വർഷത്തേക്കുവേണ്ടി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതല്ല'. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം അദ്ദേഹം വധിക്കപ്പെട്ടു.

ഭയരഹിതരാകുന്നതിനു ഗാന്ധിജി നൽകുന്ന ഉപദേശം ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. 'നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതു് ഒരാളെമാത്രമാണ്, ഈശ്വരനെ. ഈശ്വരനെപ്പറ്റി ഭയമു

ഉള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടേണ്ട. സത്യവ്രതത്തെ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും ഭയരഹിതനാകണമെന്നതിനു സംശയമില്ല. നല്ലൊരാളുടെ ഒന്നാമത്തെ സൽഗുണം ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്നു ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു'.

നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വസ്തുതയാണെന്നും ഗീകരിച്ച് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക ആവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും അംഗവൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ജീവിതവൈഷമ്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുവാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുകയാണു വേണ്ടത്. അപകർഷതാബോധം ബാധിക്കുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ആത്മയൈര്യത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടുവാൻ പാടില്ല. എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രംഗം ഉപേക്ഷിച്ചും എന്നാൽ പരാജയത്തിൽ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയും മുമ്പോട്ടു പോവുകയാണു വേണ്ടത്. 1985 ജൂൺ 13-ാം തീയതിയിലെ പത്രങ്ങളിൽ ഒരു വികലാംഗനെക്കുറിച്ച് വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. കൈകളില്ലാതെ ഇരുകാലുകൾകൊണ്ടു എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തു ജനമധ്യത്തിൽ വിസ്മയമായി മാറിയ ഗോവിന്ദൻ പോററി 64-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നിര്യാതനായി. കൊച്ചിയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണകേമിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്ന പോററി മട്ടാഞ്ചേരി ആനവാതിൽ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ കാലുകൊണ്ടു വോട്ടുചെയ്തതു ലോകസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്തു കൗതുകമുണർത്തി. ബാലറു പേപ്പറിൽ സീൽ കുത്തിയതും പേര് എഴുതിയതുമെല്ലാം അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു. തുറവൂർ ഫൈസ്റ്റുളിൽനിന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ചേർത്തലയിലെ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യം പൂജാരിയായി, പിന്നെ നാട്ടിൽതന്നെ. തുടർന്നു ഫോട്ടൽ ക്ലാർക്കായ പോററി മരിക്കുവോളം ആ സ്ഥാനത്തു തുടന്നു.

ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞു ഓടരുത് എന്നതു മഹത്തുക്കളുടെ ആദർശമാണ്. ശ്രീ വിവേകാനന്ദനുണ്ടായ ഒരനുഭവം

ആധുനിക ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ കോപ്പർനിക്കസിനു ചില കബുലികളിൽനിന്നു എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടിവന്നു. ആദ്യം ചീത്ത വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ലഘുലേഖ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതുകൊണ്ടു് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലമുണ്ടായില്ല, എല്ലാവരും അവരുടെ അബദ്ധമായ പ്രസ്താവനകൾ വായിച്ചു ചിരിക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ 'ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചുറ്റലി'നെക്കുറിച്ചുള്ള സിദ്ധാന്തം അവരുടെ കർണ്ണപടങ്ങളിലെത്തിയതു്. ഭൂമിയെ സൂര്യഗോളമല്ല, പ്രത്യുത സൂര്യനെ ഭൂഗോളമാണു വലംവയ്ക്കുന്നതെന്നു് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. അവർ കോമാളികളെ നിയോഗിച്ചു, ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ചു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രപഠനങ്ങളെ അധിക്ഷേപിക്കാൻ. കോപ്പർനിക്കസ്സിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ ഈ സ്വഭാവഹത്യയുടെ മുമ്പാകെ അസ്വസ്ഥത കാണിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു 'അവരെ വെറുതെ വിട്ടേക്കുക. ആകാശഗോളങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളെ വിസ്തീകളായ ഒരു ഗണം. ആളുകളുടെ അധിക്ഷേപം കൊണ്ടോ ബഹുമാനംകൊണ്ടോ സ്വാധീനിക്കാനാവികയില്ല'.

സദ്വൃത്തരായി വ്യാപരിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി വരെ ആത്മശക്തിയുടെ ഉടമകളാകണം. നാമേവരും. സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഈ സദ്ഗുണം ആവശ്യമാണ്. തത്പരീക്ഷയോടും സത്യസന്ധതയോടും ജീവിക്കുന്നതിനു നമ്മെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയാകണമത്. സർവപ്രധാനമായി ആത്മരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിനു ധീരതയുള്ളവരായേ തീരൂ നാമേവരും. ഇതിനുദാഹരണമാണു കൊച്ചി തുറമുഖത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം. ഹോംകോംഗ് പട്ടണത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ഒരു തടിക്കപ്പൽ 1978 ജനു. 7-ാം തീയതി കൊച്ചി തുറമുഖത്തടുത്തു. നോമി പെറ്റെർസൺ (Naomi Peterson) എന്ന വനിതയായിരുന്നു അതിലെ ക്യാപ്റ്റൻ. അടുത്തു് ഒരു ഇൻഡോനേഷ്യൻ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ധനവും ഭക്ഷണവും തീർന്നതിനാൽ ക്യാപ്റ്റൻ പെറ്റെർസൺ സഹായാഭ്യർത്ഥനയുമായി ആ കപ്പലിലെത്തി. അവിടെനിന്ന് അത്താഴം കഴിഞ്ഞു് അവൾ രാത്രി 11 മണിക്ക് ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി സ്വന്തം കപ്പലിലേക്കു തിരിച്ചു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു നടുക്കായലിൽവെച്ചു വഞ്ചി തുഴഞ്ഞിരുന്നവരിലൊരാൾ അവളോടു് മര്യാദകേടായി പെരുമാറുവാൻ തുടങ്ങി. അവൾ എന്തു ചെയ്തെന്നോ. നീന്തി മട്ടാഞ്ചേരി ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ബോട്ടുകടവിലെത്തി. ആ വഞ്ചിക്കാരൻ ഒപ്പമെത്തിയതു കണ്ടു് അവൾ വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു ചാടി അടുത്ത ജെട്ടിയിലേക്കു നീന്തി. ഒരു ഗേറ്റു ചാടി ഒരു ഗോഡൗണിലേക്കുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലെത്തി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർ സഹായിക്കുന്നതിനുപകരം രണ്ടുപേർ ചെന്നു റോഡിലേക്കുള്ള ഗേറ്റു് അടയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു. അവൾ ഒട്ടും മടിക്കാതെ ഗോഡൗണിന്റെ മുകൾത്തട്ടിലേയ്ക്കു് ഓടിക്കയറി ഓടു പൊളിച്ചു മേൽക്കൂരയിലെത്തി. അതിന്റെ മുകളിൽനിന്നുകൊണ്ടു റോഡിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നവരോടു സഹായത്തിനു നിലവിളിച്ചു. കുറെ ആളുകൾ എത്തിയപ്പോൾ അവൾ താഴെ ഇറങ്ങി. ഇൻഡോനേഷ്യൻ കപ്പലിൽനിന്നു രണ്ടുപേർ വരികയും അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയുംചെയ്തു.

പോലീസ് അധികാരികൾ ആ ക്യാപ്റ്റന്റെ പ്രവൃത്തിയെ “അസാധാരണമായ ആത്മയെര്യ” മെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചു. അവളിങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. “ഒരു സ്ട്രീയോട് അവൾ സ്വദേശിയോ വിദേശിയോ ആകട്ടെ, ഇപ്രകാരം പെരുമാറിയതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. ഒരു സ്ട്രീ ആകുകൊണ്ടു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ദ്രോഹികമായ ചുമതല നിർവഹിക്കാനുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു”.

ക്രൈസ്തവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഏഴു ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ആത്മയെര്യ. ലൗകിക പ്രലോനങ്ങൾ തുണവൽഗണിക്കാനും പീഡനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും വേദസാക്ഷികളെ ശക്തരാക്കിയ ഗുണവിശേഷമാണത്. പഴയ നിയമത്തിലെ ജോബിന്റെ വാക്കുകളിൽ ‘മനുഷ്യ ജീവിതം നിർബന്ധമായ പട്ടാളജോലിപോലെയാണെന്നു’ (7 : 1) നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കു തിരിയുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ്. എപ്പോഴും തടസ്സങ്ങൾ നമുക്കു തരണം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നു; ക്ലേശങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ജനനം മൃതൽ മരണംവരെ ജീവിക്കാൻ സാഹസപ്പെടണം. വിശപ്പും ദാഹവും അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ആത്മാവിനും ശരീരത്തിനും സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരുന്നു.

നിസ്സംഗതയും ജന്മ സാഫല്യവും

1 നിസ്സംഗരാകുക

ഒരു യാചകൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സഹായം ചോദിക്കുമ്പോൾ അലക്ഷ്യമായി പൈസകൾ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സാധു മനുഷ്യൻ എത്തിയതിനു നന്ദിയുണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ സ്വയം സഹായിക്കപ്പെടുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങുന്നവനല്ല, കൊടുക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്.

ഗീതാഞ്ജലിയിൽ മഹാകവി ടാഗോർ എഴുതി: ഞാൻ ഗ്രാമീണവീഥിയിൽ കവാടങ്ങൾതോറും ഭിക്ഷാദനം ചെയ്തു നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സുവർണ്ണരഥം വിട്ടുരത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു. എല്ലാ രാജാക്കളുടേയും രാജാവാണ് എഴുന്നള്ളുന്നത്. ഞാൻ നിന്നിടത്തു രഥം വന്നു നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീക്ഷണം എന്നിൽ പതിച്ചു. എന്റെ ജീവിതഭാഗ്യം കൈവന്നതായി എന്നി ക്കതോന്നി. പൊടുന്നനവേ, അദ്ദേഹം കരംനീട്ടി ചോദിച്ചു. “എനിക്കു നൽകുവാൻ നിനക്കെന്താണുള്ളത്?” ഞാൻ പരിഭ്രമിച്ചു നിർന്നിമേഷനായി കരണേരം നിലകൊണ്ടു. ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ സഞ്ചിയഴിച്ചു ഏറ്റവും

ചെറിയ ഒരു ധാന്യമണിയെടുത്തു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരത്തിൽ അർപ്പിച്ചു. ആ ദിനാന്ത്യത്തിൽ ഏന്റെ സഞ്ചിയഴിച്ചു് അതിലെ ധാന്യമണികൾ താഴെ ചൊരിഞ്ഞു. ചെറിയ ഒരു സ്വർണ്ണധാന്യമണി അതിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിസ്മയിച്ചു. ആ കാഴ്ച എന്നെ രോദനാധീനനാക്കി. ഏന്റെ സമസ്തവും കൊടുത്തില്ലല്ലോ എന്നു വേദിച്ചു.

ഔദാര്യവും അനുകമ്പയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാകുന്നതു വലിയൊരുപകാരമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണു്. പുണ്യാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗമാണതു്. നിങ്ങൾ സഹായിച്ച ഒരു യാചകനും ഒരു തുട്ടിനുപോലും നിങ്ങളോടു കടപ്പെട്ടവനല്ല. നിങ്ങൾ അയാളോടാണു കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. കാരണം നമ്മുടെ സ്നേഹം അയാളിൽ അഭ്യുദാസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ആർക്കെങ്കിലും നന്മചെയ്തെന്നോ നന്മചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമെന്നോ കരുതുന്നതു മണ്ടത്തരമായ ചിന്തയാണു്. മണ്ടത്തരമായ ചിന്തകളെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ആരെയാക്കെയോ സഹായിച്ചെന്നു നമ്മൾ കരുതുന്നു. അവർ നന്ദിപരയാത്തതുകൊണ്ടു ഇഹർഷ്യരാകുന്നില്ലേ? ചെയ്തുകൊടുത്ത ഉപകാരങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്തിനു്? നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ആളിനോടു നിങ്ങൾക്കു കൃതജ്ഞതയുണ്ടാകണം. എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണു്. സഹജീവികളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയത്രേ ചെയ്യുന്നതു്. തീർച്ചയായും ഇതു് വലിയൊരു ആനുകൂല്യമാണു്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിസ്സംഗരാണെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സന്തോഷത്തോടെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകും. ഒന്നിനോടും വേഴ്ചകൂടാതെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷക്കരവും ദുഃഖവും അനുഭവപ്പെടുന്നതല്ല. ലോകമാകട്ടെ, അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും എന്നും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും.

ഒരിടത്തു് ഒരു പാവപ്പെട്ടവനുണ്ടായിരുന്നു. പണത്തിനു് ആവശ്യം നേരിട്ടു. ഒരു ഭൂതം ചൊല്ലടിയില്ല

ഞെങ്കിൽ അതു സാധിക്കാമെന്ന് അയാൾ വിചാരിച്ചു. ഭൂതത്തെ കിട്ടുന്നതിനു ഭൂതത്തെ കൊടുക്കുന്നയാളെ തിരക്കി പുറപ്പെട്ടു. അവസാനം ഒരു മഹർഷിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ഒരു ഭൂതത്തെ കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു അപേക്ഷിച്ചു. അയാളെ തിരിച്ചയച്ചെങ്കിലും പിററെ ദിവസം മുമ്പിയുടെ സമീപത്തെത്തി അയാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അപേക്ഷിച്ചു. “എനിക്കു ഒരു ഭൂതത്തെ തരണം എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ എനിക്കൊരു ഭൂതം വേണം. മഹർഷി അയാളെക്കൊണ്ടു മടുത്തതിനാൽ പറഞ്ഞു. “ഈ മന്ത്രം ജപിക്കുക. ഒരു ഭൂതം എത്തുന്നതാണ്. അവനോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും അവൻ ചെയ്തുതരും. എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചേക്കണം. ഭൂതങ്ങൾ ഭയങ്കരന്മാരാണ്. എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യിക്കണം. ജോലിയില്ലാതെവന്നാൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും”. അയാൾ പറഞ്ഞു. “എപ്പോഴും ജോലി കൊടുക്കും. അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്”. അയാൾ ഒരു വനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെയിരുന്നു വളരെ സമയം ആ മന്ത്രം ഉരുവിട്ടു. അവസാനം ഒരു ഭൂതം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു. “ഞാനൊരു ഭൂതമാണ്. നിന്റെ മന്ത്രം എന്നെ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ എപ്പോഴും ജോലിയിലാക്കണം. എനിക്കു ജോലിനൽകാത്ത നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നുകളയും”. അയാൾ കല്പിച്ചു. ഒരു കൊട്ടാരം പണിയുക. ഭൂതം പറഞ്ഞു “ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കൊട്ടാരം പണതു”. അയാൾ തുടർന്നു കല്പിച്ചു. “പണം കൊണ്ടുവരിക”. ഭൂതം പറഞ്ഞു. “ഇതാ നിനക്കു പണം” മറ്റൊരാൾ വശ്യം ഉന്നയിച്ചു. “ഈ വനം തെളിച്ചു തൽ സ്ഥാനത്തു ഒരു പട്ടണം പണിയുക”. ഭൂതത്തിന്റെ മറുപടി “അതു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതു”. അയാൾക്കു ഭയമായി. കൂടുതൽ ഒരു ജോലി കൊടുക്കാനില്ല. ഒരു നിമിഷംകൊണ്ടു എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഭൂതം പറഞ്ഞു. “ജോലി തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ വകവരുത്തും”. ആ സാധു മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെട്ടു. അയാൾ ഓടി ഓടി മഹർഷിയുടെ പക്കലെത്തി. “എന്റെ ജീവനെ രക്ഷിക്കണം” അവൻ കേണപേക്ഷിച്ചു.

എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. “ആ ഭൂതത്തെ ജോലിക്കു നിയോഗിക്കാൻ ജോലിയില്ല. ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ചെയ്തുതീർക്കുന്നു. ജോലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുമെന്നു ഭയപ്പെടുത്തുന്നു”. ഭൂതം ഉടനെ എത്തി. അവൻ പറഞ്ഞു “ഞാൻ നിന്നെ തിന്നും”. അതയാളെ വിഴുങ്ങുമെന്നായി. “ജീവൻ രക്ഷിക്കണം”. അവൻ മഹർഷിയോടു വീണ്ടും കേണപേക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹം രക്ഷപെടുന്നതിന് ഒരു പോംവഴി നിർദ്ദേശിച്ചു. “ആ നായയെ നോക്കൂ. രോമച്ചുരുളുള്ള അതിന്റെ വാലുമുറിച്ചു ഭൂതത്തിനു നിവർത്താനായി കൊടുക്കൂ”. അയാൾ അപ്രകാരം ചെയ്തു ഭൂതത്തോടു പറഞ്ഞു. “ഈ വാല് എനിക്കുവേണ്ടി നേരെയാക്കുക.” ഭൂതം അതെടുത്ത ശ്രദ്ധയോടെ സാവകാശത്തിൽ നിവർത്തി പക്ഷെ കൈവിട്ടപ്പോൾ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി. പിന്നെയും പിന്നെയും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വാല് നിവർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. അവസാനം മടുത്ത ഭൂതം പറഞ്ഞു. “എനിക്കു ഇങ്ങനെയൊരു വിഷമമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ സമർത്ഥനായ ഒരു ഭൂതമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നത്തിലായിട്ടില്ല. നമുക്കു രമ്യപ്പെടാം, പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക. ഞാൻ തന്നതെല്ലാം നീ എടുത്തുകൊള്ളൂ. നിന്നെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കയില്ലെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു”. അയാൾക്കു സന്തോഷമായി. സന്തോഷത്തോടെ ആ തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചു.

ഈ ലോകം ഒരു നായയുടെ വാല്പോലെയാണ്. അതിനെ നേരെയാക്കാൻ മനുഷ്യർ നൂററണ്ടുകളോളം ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാകുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. നിസ്സംഗതയോടെ അദ്ധ്വാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അമിതമായ മമതയോ ശാഠ്യമോ ഒരു വിഷയത്തിലും ഉണ്ടാകുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. ലോകം നായയുടെ വാലിനു തുല്യമാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വളവ് നിവർക്കുക സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനും ദുഷ്ടാധ്വത്തിനു വഴങ്ങുകയില്ല. വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പുമേ നിർബന്ധി

വളർത്തുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യഗണത്തിന്റെ നാനാമുഖ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. ശാസ്ത്രക്കാരൻ ആരുടേയും സ്നേഹം സമ്പാദിക്കുന്നില്ല. ലോകം നന്നാക്കാനോ സ്വയം വിശുദ്ധനാകാനോ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്.

ഈ ലോകം നമ്മോടല്ല, നമ്മൾ ലോകത്തോടു കൂടെപ്പെട്ടവരാണെന്നതു് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ആളുകൾക്കു നന്മചെയ്യുക ഒരു ആനുകൂല്യമായിവേണം കരുതുവാൻ. അങ്ങനെ ലോകത്തെ സഹായിക്കുമ്പോൾ നമ്മെത്തന്നെയാണ് സഹായിക്കുന്നതു്. ഒരുത്തനേയും വെറുക്കുവാൻ പാടില്ല. ലോകം നന്മയുടേയും തിന്മയുടേയും മിശ്രിതമാണ്, അങ്ങനെ എന്നുമായിരിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് ബലഹീനരോടു അനുകമ്പയുണ്ടാകുക എന്നതു്. തിന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടു സ്നേഹമുള്ളവരാകണം. ഈ ലോകം ധർമ്മാചരണത്തിന്റേതായവലിയൊരു കായികാഭ്യാസക്കളരിയാണ്. അവിടെ ആത്മീയതയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തരാകുന്നതിനു വ്യായാമം നടത്തണം.

വേദാന്ത നീതിവാക്യങ്ങളുടെ കർത്താവായിരുന്നു വ്യാസമഹർഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവു് പരിപൂർണ്ണനാകാൻ പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ വിജയിച്ചില്ല. മുത്തച്ഛനും അപ്രകാരം ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയാണുണ്ടായതു്, വ്യാസമഹർഷിക്കും അതിനു കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സുകാ അക്കാര്യത്തിൽ വിജയിച്ചു. വ്യാസൻ പുത്രനു് ജ്ഞാനം പകർന്നുകൊടുത്തു വിജ്ഞാനിയാക്കി. സത്യത്തെക്കുറിച്ചു പഠിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ജനകരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കയച്ചു. മഹാനായ ജനകരാജാവിനെ വിദ്വേഹം എന്നു വിളിച്ചിരുന്നു. വിദ്വേഹം എന്നാൽ “ശരീരമില്ലാത്തവൻ” എന്നാണർത്ഥം. രാജാവാണെങ്കിലും ശരീരിയാണെന്ന വസ്തുത മറന്നു് അരൂപിയാണെന്ന ബോധ്യത്തിൽ കഴിയുന്നു. സു

ക്കായെ രാജാവിന്റെ സമീപത്തേക്കു പഠിക്കുന്നതിന് അയച്ചു. വ്യാസന്റെ മകൻ അറിവിനായി തന്റെ പക്കലേക്കു വരുന്നുണ്ടെന്നു രാജാവ് അറിഞ്ഞു. ആകയാൽ മുൻകൂട്ടി ചില ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. കൊട്ടാരത്തിന്റെ കവാടത്തിലെത്തിയ ആ ബാലനെ കാവൽക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. അവർ ഒരു ഇരിപ്പിടം മാത്രം നൽകി. മൂന്നു രാവു പകലും അവിടെ ഇരുന്നു. ഒരുത്തനും എവിടെ നിന്നു വന്നതെന്നോ എന്തിനു വന്നതെന്നോ ചോദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു മഹർഷിയുടെ മകനാണ്. രാജ്യം മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആദരിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. എന്നുവരികിലും കൊട്ടാരത്തിലെ നിസ്സാരരായ കാവൽക്കാർ ബാലനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. പെട്ടെന്നു രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഗേറ്റിലെത്തി ബഹുമാനത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. രാജകീയ പ്രൗഢികളോടെ അവിടെ എടുദിവസം താമസിച്ചു. എന്നാൽ സൂക്ഷയുടെ പ്രശാന്തമായ മുഖത്തിനു മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. ഗേറ്റിൽ കാത്തുനിന്നപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിതന്നെ അഡംബരസമൃദ്ധിയിലും. രാജാവിന്റെ സമക്ഷം ഹാജരാക്കപ്പെട്ടു. ഗാനാലാപവും നൃത്തവും മറ്റു വിനോദങ്ങളും അവിടെ അരങ്ങേറുന്നു. രാജാവ് വക്കവരെ പാലുനിറച്ച ഒരു കപ്പ കൊടുത്തിട്ടു കല്പിച്ചു: ഒരു തുള്ളിപോലും പാലു വീഴ്ത്താതെ ഈ ഹാളിനെ ഏഴു പ്രാവശ്യം ചുറ്റിനടക്കണം. ബാലൻ ആജ്ഞാപിച്ചപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു തുള്ളിപോലും ഒഴുകിപ്പോയില്ല. ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നിനും ആ ബാലനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിന് അനുവദിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ടു്, രാജാവ് പറഞ്ഞു. “നിന്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചതും നീ പഠിച്ചതുമൊക്കെ എനിക്ക് ആവർത്തിക്കാനേ കഴിയൂ, നീ സത്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലേക്കു പോവുക”.

സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ അഭ്യസിച്ചവനെ ഒന്നും തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നതല്ല. അവൻ ഒന്നിനും അടിമയാകുന്നില്ല. ദാസഭാവം അവനിൽനിന്നു വിട്ടുകയുന്നു. അവന്റെ മന

സ്വസ്വതന്ത്രമാണ്. വ്യാസമഹർഷിയുടെ പുത്രൻ സുകാ
യെപ്പോലെ നിസ്സംഗരാകുവാൻ നമുക്കു സാധിച്ചു എന്നു
വരില്ല. പക്ഷെ ഒന്നിനോടും ഒട്ടിച്ചേരാതിരിക്കുന്ന മന
സ്ഥിതി നമ്മൾ ആർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള
വരത്രേ ലോകത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠതയോടെ ജീവിക്കാൻ യോഗ്യ
രാകുന്നവർ.

2 നിസ്സംഗതയും പ്രവർത്തനവും

ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പ്രവർത്തനനിരതനാണ്. അതേസമയം യാതൊന്നിനോടും ഒട്ടിച്ചേരാതെ സ്വതന്ത്രനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ദൈവസ്വഭാവത്തിൽ പങ്കാളിയായ മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കേണ്ടതു മറ്റൊന്നല്ല; ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രകടമാക്കേണ്ടതു് അതുതന്നെയാണ്.

യേശു ഒരിക്കൽ കൂടാരപ്പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനു ജെറുസലേമിലെത്തി. അവിടെ ബെത്സൈദാ കളത്തിന്റെ കരയിൽവെച്ച് ഒരു തളർവാതരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തി. സാബത്ത് ദിവസത്തിലായിരുന്നു ആ നന്മ ചെയ്തതു്. എന്നുവരികിലും സാബത്ത്ദിനത്തിൽ ആ കൃത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടു യഹൂദർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു. “എന്റെ പിതാവ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനനിരതനാണ്. ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു” (യോഹ. 5 : 17). ഈ മറുപടികൊണ്ടൊന്നും അവർ തൃപ്തരായില്ല. യേശുവിനെ വധിക്കാൻ അവർ കൂടുതലായി ശ്രമിച്ചു. “കാരണം അവൻ സാബത്തു ലംഘിക്കുകമാത്രമല്ല, തന്നെത്തന്നെ ദൈവതുല്യനാക്കിക്കൊണ്ടു ദൈവത്തെ

തന്റെ പിതാവെന്നു വിളിക്കുകയും ചെയ്തു" (യോഹ. 5 : 18). കൂടാതെത്തന്നെ പകുതിയായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നു പഠിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. യേശു പറഞ്ഞു, "ഞാൻ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തു. അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. മോശ നിങ്ങൾക്കു പഠിപ്പിച്ചു നന്നായതും നൽകി. വാസ്തവത്തിൽ അതു മോശയിൽ നിന്നല്ല, പിതാക്കന്മാരിൽനിന്നാണ്. അതനുസരിച്ചു സാബത്തിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുനന്നു നടത്തുന്നു. മോശയുടെ നിയമം ലംഘിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന്നു ഒരുവൻ സാബത്തു ദിവസം പഠിപ്പിച്ചുനന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ചെങ്കിൽ സാബത്തു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി സുഖമാക്കിയതിന്നു നിങ്ങൾ എന്നോടു കോപിക്കുന്നുവോ?. പുറമെ കാണുന്നതനുസരിച്ചു വിധിക്കാതെ നീതിയായി വിധിക്കുവിൻ" (യോഹ. 7: 21 - 24).

നന്മചെയ്തു കടന്നുപോയ യേശു ഒന്നിനോടും അഭിനിവേശം പുലർത്തിയില്ല. ലോകത്തിന്റെ അധീശനായ അവിടുന്ന് പിറന്നത് ഒരു കാലിത്തൊഴുത്തിലായിരുന്നു. തത്സമയം അകമ്പടിനിന്നതു കറെ വീട്ടുമൃഗങ്ങൾ മാത്രം. പരസ്യജീവിതകാലത്തു അവിടുന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി. പറവകൾക്കു കൂടുകൾ കറുനരികൾക്കു മാളങ്ങളുമുണ്ടു്. എന്നാൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തലചായ്ക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു ധനികയുവാവു യേശുവിനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു. "ഗുരോ, നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്തു നന്മയാണു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതു്?" അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു "ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുക". എന്നാൽ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ ഏറ്റുപറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവനെ നോക്കി യേശു കല്പിച്ചു. "നീ പൂർണ്ണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റു ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്കു നിക്ഷേപമുണ്ടാകും. പിന്നെ വന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുക, ഈ വചനം കേട്ടു ആ യുവാവു സങ്കടത്തോടെ പോയി;

അവൻ വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു'' (മത്താ. 19 : 16 - 22) സമ്പത്തിനോടുള്ള വേഴ്ചകാരണം ഏറ്റവും മഹത്തായ വിളി ആ യുവാവിനു നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവമായിത്തീരേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ജീവിതസാഗരത്തിലെ ഒരു തിരമാലയും മനസ്സിനെ കീഴടക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ബന്ധനം ഭയാനകമാണ്. ഈ ലോകം നമ്മുടെ ഭവനമല്ല. "പ്രകൃതിമുഴുവനും ആത്മാവിനുള്ളതാണ്, ആത്മാവ് പ്രകൃതിക്കുള്ളതല്ല". ആത്മാവ് പ്രകൃതിയിൽനിന്നു വിജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. ആത്മാവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ളതാണത്. മറ്റൊന്നും പ്രകൃതിയുടെ അസ്തിത്വത്തിനു ലക്ഷ്യമായി നമുക്ക് ആരോപിക്കാനില്ല. ആത്മാവിന് അറിവുണ്ടാകണം. അതിലൂടെവേണം മോചനം പ്രാപിക്കാൻ. ഇത് ഓർക്കുന്ന പക്ഷം പ്രകൃതിയോടു നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചേരുകയില്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ തുറന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകമായി നമ്മൾ കാണും. അതു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. നമുക്കാവശ്യമുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പ്രകൃതിയോടു താദാത്മ്യപ്പെട്ടാൽ, ആത്മാവ് പ്രകൃതിക്കുവേണ്ടിയാണെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കാനിടയുണ്ട്. മറ്റുവാക്കുകളിൽ ആത്മീയശക്തി മാംസത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി കീഴ്പ്പെടും. മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല, പ്രത്യുത ജീവിക്കാൻവേണ്ടി ഭക്ഷിക്കുമാറാകണം.

മാനസികവും ശാരീരികവുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും മനസ്സിൽ പതിയുന്നുണ്ട്. ഉപരിതലത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നില്ലെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉപബോധതലത്തിൽ അവ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിലെ ഈ മുദ്രണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യനേയും സ്വഭാവം ആ പതിപ്പുകളുടെ ആകെത്തുകയാണെന്നു പറയാം. നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതെങ്കിൽ സ്വഭാവം നല്ലതാകും.

ഭൂഷിച്ചവയാണെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഭൂഷമാകുന്നതാണ്. ഒരാളും തുടച്ചയായി കേൾക്കുന്നതു ഭൂഷിച്ച വാക്കുകളും ചിന്തിക്കുന്നതു ഭൂഷിച്ച ചിന്തകളും ചെയ്യുന്നതു ഭൂഷിച്ച പ്രവൃത്തികളുമാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് ഭൂഷിച്ച മുദ്രണങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അവ അയാളുടെ ചിന്തകളേയും പ്രവൃത്തികളേയും സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഭൂഷിച്ച മുദ്രണങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂഷമായ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ഭൂഷനായിത്തീരും. അയാളിലെ മുദ്രണങ്ങൾ ഭൂഷപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനു പ്രേരിപ്പിക്കും. അവയുടെ കരങ്ങളിൽ ഒരു യന്ത്രംപോലെ ഭൂഷത പ്രവർത്തിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ബാലൻ കിണറ്റിൽ വീണു. പ്രജ്ഞയറ്റ നിലയിലാണ് മറ്റുള്ളവർ അവനെ കരയ്ക്കുകയറ്റി രക്ഷിച്ചത്. അബോധസ്ഥിതിയിൽ അവൻ ഭൂഷിച്ച വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രണ്ടുമൂന്നു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവൻ ഉതിപ്പെട്ടു. നേരത്തെ അവൻ ഭൂഷിച്ച പദങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിൽനിന്നു ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം, കൂട്ടുകാരോടു ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകണം. മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ആ മുദ്രണങ്ങൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ബഹിർഗമിച്ചു. നല്ലവ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നല്ല കാര്യങ്ങളേ ചിന്തിക്കൂ. നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സുപതിഞ്ഞു നന്മചെയ്യുവാൻ നിർബന്ധിതനാകും. നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള ചെറുക്കാനാവാത്ത പ്രേരണയാണുണ്ടാകുക. ഭൂഷത പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു തോന്നലുകളുണ്ടായാലും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിയ പ്രവണതകൾ അവനെ പുറകോട്ടു വലിക്കും. നല്ല പ്രവണതകളുടെ വലയിലാണവൻ. അവനിലെ നല്ല സ്വഭാവം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. സത്ചിന്തകൾ എപ്പോഴും പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ടും മനസ്സിൽ നല്ല മുദ്രണങ്ങൾ പതിയുന്നതുകൊണ്ടും നന്മചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രേരണ ശക്തമായിത്തീരുന്നു. തൽഫലമായി ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹത്തിൽ കഴിവുള്ളവനാണെന്ന അനുഭവമാണുണ്ടാകുക. അപ്പോൾ മാത്രമാണു സ്വഭാവം ശുദ്ധമുലമാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് സത്യം ആവഹിക്കുന്നത്.

അങ്ങനെയുള്ളവൻ അപകടത്തിൽ നിപതിക്കുന്നതല്ല, തിന്മയോടു വിമുഖതയുള്ളവനാണ്. ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമായിത്തീരുന്നു.

വിമോചനം പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യമാണ് - നന്മയുടെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും തിന്മയുടെ ബന്ധനത്തിൽനിന്നും. ദുഷിച്ച പ്രേരണകൾ നല്ലവയാൽ അഭിമുഖീകരിക്കപ്പെടണം, തിന്മയായതെല്ലാം നീങ്ങിക്കിട്ടുന്നതുവരെയും. മനസ്സിൽ വീണ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നന്മയുടെ അലകൾ കൊണ്ടു പോയിക്കിട്ടട്ടെ. തിന്മയെ കീഴടക്കി മനസ്സിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ കൂട്ടിയിടണം; അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ അപ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെയും അതിനോടു യുദ്ധം ചെയ്യണം. നല്ല പ്രവണതകളുടേയും അടിമയാകാൻ അനുവദിക്കരുത് മനസ്സിനെ. ഏവംവിധം ഒന്നിനോടും മനസ്സ് ഒട്ടിച്ചേരാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ അനുഗമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ലൗകികമായ ഒന്നിനോടും അഭിനിവേശമുണ്ടാകരുത്. അഭിനിവേശമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാതെയൊക്കുകയാണു വേണ്ടത്. അദ്ധ്വാനിക്കുകയാണെങ്കിലും വിചാരമൊ പ്രവൃത്തിയൊ ആഴമായി മനസ്സിൽ പതിയാതിരിക്കട്ടെ. ഓളങ്ങൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നതു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കായികബലംകൊണ്ടും ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടും വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടാൽതന്നെയും അവയുടെ ആഴമേറിയ മുദ്രണം ആത്മാവിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല.

ആകയാൽ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുകയും എന്നാൽ ഒന്നിന്നും അടിമയാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക നിസ്സംഗതയാണ്. നമ്മെ പുണ്യപരിതരാക്കുന്ന ജീവിതശൈലിയാണിത്.

3 നിസ്സംഗതയും കർത്തവ്യനിർവ്വഹണവും

നമ്മെ പുണ്യപ്പെടുത്തുന്ന അടിസ്ഥാനശില കർത്തവ്യനിർവ്വഹണത്തിലാണ് കാണേണ്ടത്. ഒരു കുടുംബനാഥൻ തന്നെ ആശ്രയിച്ചുകഴിയുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൃത്യവിലോപനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുകയില്ല. മറ്റൊരനെല്ലാം നന്മചെയ്താലും മണിക്കൂറുകൾ തുടച്ചായി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അവയൊന്നും അയാളെ ധന്യനാക്കുമെന്നു കരുതരുത്.

ഒരു വീട്ടമ്മ അവലംബിച്ച ജീവിതശൈലിയെക്കുറിച്ച് ഈ ലേഖകനറിയാം. കർത്തവ്യനിർവ്വഹണവും നിസ്സംഗതയും ഒരുപോലെ ആ ജീവിതത്തിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. എല്ലാദിവസവും പള്ളിയിലെത്തി ഏഴു മണിക്കൂള്ള ദിവ്യബലിയിൽ സംബന്ധിച്ച പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവാക്കി. അതു കഴിഞ്ഞു 'നിത്യാരാധന'യെന്ന പ്രാർത്ഥനപ്പന്തുകളിൽനിന്നു പ്രാർത്ഥനചൊല്ലി വളരെ സമയം ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ആ വനിതയോടു ചോദിച്ചു. "നിങ്ങൾ വളരെ സമയം പള്ളിയിൽ ഇരുന്നുകഴിച്ചുകൂട്ടുകയാണല്ലോ. മക്കൾക്കു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു അവരെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിലേക്കു ഒരുക്കി അയയ്ക്കേണ്ട?" ആ സഹോദരി ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു. "ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല. രാവിലെ ഏഴുനേരം ആദ്യമായി പശുവിനെ കറക്കും. മക്കൾക്കു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു മേശപ്പുറത്തു വിളമ്പിവെച്ചിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്കു വരുന്നത്. എന്റെ മക്കൾക്കു മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ചോറും കറിയും എടുത്തു കഴിക്കുകയേ വേണ്ടൂ". അവരുടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു അതിശയിച്ചുപോയി. കൃത്യനിർവ്വഹണവും എന്നാൽ അതിനോടുപോലും ഒട്ടിച്ചേരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷമാണ് അനുഭവവേദ്യമായത്. മക്കൾക്കു ശാരീരികഭക്ഷണം

തയ്യാറാക്കിക്കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിലെത്തി അവർക്ക് ആത്മീയക്ഷേണം ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു ആ വീട്ടമ്മ. പുണ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിസ്സംഗത അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. ആ വനിതയുടെ സന്താനങ്ങൾ നല്ല നിലയിലെത്തി. കടിഞ്ഞൂൽ സന്താനം സന്യാസിനിയായി. ഒരാളൊഴിച്ച് ആൺ മക്കളെല്ലാവരും ഉന്നതബിരുദങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായി. ഇതിൽപ്പെടാത്ത മകനാകട്ടെ ഒരു ഭാഗ്യക്കുറിയിൽനിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനംകിട്ടി.

ഹൈന്ദവ ധർമ്മശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഒരു ഹൈന്ദവൻ നാലുഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ജീവിതയാത്ര നടത്തേണ്ടവനാണ്. ആദ്യം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായി ജീവിതം തുടങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം വിവാഹം കഴിച്ച കുടുംബനാഥനാകും. വാർദ്ധക്യമാകുമ്പോൾ ജോലികളിൽനിന്നു വിരമിക്കുന്നു. അവസാനഘട്ടത്തിൽ ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സന്യാസിയാകണം. ഈ നാലുഘട്ടജീവിതത്തെ രണ്ടു ഗഡുക്കളായി കറച്ചു കാണാവുന്നതാണ് - ഗൃഹനാഥന്റേയും മൂനിയുടേയും ജീവിതങ്ങൾ. ഒരു ജീവിതഘട്ടവും മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നു കല്പിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഒരു വിവാഹിതന്റെ ജീവിതം, ഈശ്വരാദായനയ്ക്കും ജനസേവനത്തിനും വേണ്ടി ജീവിതമർപ്പിച്ച ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ജീവിതത്തിനു തുല്യം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. തോട്ടി വേലചെയ്യുന്നവൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതു കർത്തവ്യനിർവഹണത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയും നിസ്സംഗതാമനോഭാവവുമാണ്. ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച വൈരാഗി ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനെക്കാൾ ഉന്നതനാണെന്നു പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഗൃഹനാഥൻ പൗരനടുത്ത കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അപരൻ മതകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി തന്റെ കഴിവും സിദ്ധികളും വിനിയോഗിക്കുന്നു.

ദൈവത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും നന്മയാണ്. അതു ചെയ്യുക നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്.

ദൈവത്തിൽനിന്നു കറുന്നതെല്ലാം തിന്മയിൽ പെടുന്നു. അവ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്നേഹമാണു കടമയുടെ ചക്രങ്ങളെ എണ്ണയെഴിച്ചു തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിലോ ജീവിതം സംഘർഷാവസ്ഥയിലെത്തുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടും മക്കൾ മാതാപിതാക്കളോടും ഉത്തരവാദങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. ചുമതല മധുരമുള്ളതാകുന്നതു സ്നേഹത്താലത്രേ. സ്നേഹമാകട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽമാത്രം പ്രശോഭിക്കുന്നു. മറുവാക്കുകളിൽ ആരിൽ നിന്നുമുള്ള നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയല്ല, പ്രത്യുത സ്നേഹത്താലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമായി കടമകൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. പുണ്യചരിതരാകുന്നതിന് ഇതു അടിസ്ഥാനത്വമായി നിലകൊള്ളുന്നു.

ഉയർച്ചയുള്ള ഏകമാർഗ്ഗമായിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്തവരോടുള്ള കർത്തവ്യനിർവഹണത്തെ. ഒരിക്കൽ ഒരു യുവസന്യാസി വനത്തിൽപോയി വളരെക്കാലം അവിടെ ധ്യാനത്തിലും ആരാധനയിലും യോഗാഭ്യാസത്തിലും കഴിച്ചുകൂട്ടി. വർഷങ്ങളുടെ കാിനാലധ്വാനത്തിനുശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ വന്നുവീണു. മുകളിലേക്കു നോക്കി. ഒരു കാക്കയും കൊക്കും തമ്മിൽ ശബ്ദം കൂടുന്നതു കണ്ടു. അദ്ദേഹം കോപത്തോടെ പറഞ്ഞു. “എന്തു! എന്റെ തലയിൽ ഈ ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ എറിയാൻ നിങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെടുന്നു!”. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവയെ സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി. ആ കണ്ണുകളിൽനിന്ന് അഗ്നിജ്വാല പുറപ്പെട്ടു പക്ഷികളെ ചാമ്പലാക്കി. സന്യാസിക്കു സന്തോഷമായി. താൻ ആർ ജ്ജിച്ച ശക്തിയിൽ ആറ്റാദംകൊണ്ടു. ഒരു നോട്ടത്താൽ കാര്യമായും കൊക്കിനേയും കത്തിക്കാമെന്നായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു അപ്പം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനു പട്ടണത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഒരു വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു നിന്നു പറഞ്ഞു. “അമ്മേ, എനിക്ക് ആഹാരം തരിക” അകത്തു നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം പറഞ്ഞു. “എന്റെ മകനേ,

കുറച്ചുനേരം കാത്തുനിൽക്കുക''. ആ യുവസന്യാസി പിറു
 പിറുത്തു. '‘നീ ഹീനയായവര കാത്തു നിൽക്കണമെന്നു്
 പറയുവാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടുന്നു! എന്റെ ശക്തിയെ
 കുറിച്ചു നിനക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാ'’. അപ്പോൾ അകത്തു
 നിന്നു് ആ ശബ്ദം വീണ്ടും പറയുന്നതു കേട്ടു. '‘ബാലാ,
 നീ വലിയവനാണെന്നു കരുതരുതു്, ഇവിടെ കാക്കയൊ
 കൊക്കൊ ഇല്ല'’. അദ്ദേഹം അതുതപ്പെട്ടു. പിന്നെയും
 കാത്തു നിൽക്കേണ്ടിവന്നു. അവസാനം ആ സ്ത്രീ എത്തി.
 അദ്ദേഹം അവളുടെ പാദങ്ങളിൽ വീണു ചോദിച്ചു.
 '‘അമ്മേ, അക്കാര്യം എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു?''. അവൾ
 പറഞ്ഞു. '‘എന്റെ കുമാരാ, നിന്റെ യോഗാഭ്യാസവും
 ഭക്ത്യഭ്യസനങ്ങളും എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ ഒരു സാ
 ധാരണ സ്ത്രീയാണു്. എന്റെ ഭർത്താവു് രോഗിയാണു്.
 ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയായിരുന്നു. അതു
 കൊണ്ടാണു കാത്തു നിൽക്കണമെന്നു പറഞ്ഞതു്'’. ജീവി
 തത്തിലൊക്കെ എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ
 അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ വിവാഹിതയാകുന്നതിനു
 മുമ്പു് എന്റെ കടമ എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോടു നടപ്പാക്കി.
 ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഭാര്യയാണു്. എന്റെ ചുമതല
 എന്റെ ഭർത്താവിനോടു ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അഭ്യസിക്കുന്ന
 യോഗം അതുമാത്രമാണു്. എന്നാൽ എന്റെ കടമ നിറു
 വേറുന്നതുകൊണ്ടു് എനിക്കു പ്രകാശമുണ്ടായി. തന്മൂലം
 അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വന
 ത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തതു ഞാൻ അറിയുകയും
 ചെയ്തു. ഇതിനെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടമായതെന്തെങ്കിലും അറി
 യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചന്തയിൽപോവുക. അവിടെ ഒരു
 വ്യാഥനെ (കുശാപ്പകാരനെ) കണ്ടെത്തും. അയാളിൽനിന്നു
 പഠിക്കാൻണ്ടാകും'’. സന്യാസി വിചാരിച്ചു. '‘ഞാൻ
 ആ ചന്തയിലും ആ വ്യാഥന്റെ പക്കലും പോകുന്നതെന്തി
 നാണു്?''. പക്ഷേ കുറച്ചുമുമ്പുണ്ടായ മനസ്സിനെ വിശാല
 മാക്കിയതുകൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു. ചന്തയിലെത്തി നോക്കി.
 അകലെ ഒരു പൊണ്ണക്കാരുൻ മാംസം മുറിക്കുന്നതും പല
 ആളുകളോടു സംസാരിക്കുകയും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യു
 ന്നതും കണ്ടു. സന്യാസി സ്വയം പറഞ്ഞു. '‘നാഥാ,

സഹായിക്കണമേ. ഈ ആളിൽ നിന്നാണോ ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടതു്? അയാൾ പിശാചിന്റെ അവതാരമാണു്". കശാപ്പുകാരൻ തല ഉയർത്തി നോക്കി. "സ്വാമി" അയാൾ പറഞ്ഞു. "ആ സ്രീയാണോ താങ്കളെ ഇങ്ങോട്ടു യച്ചതു്? എന്റെ ജോലി ചെയ്തു തീർക്കുന്നതുവരെ ഇരിക്കുക". സന്യാസി വിചാരിച്ചു "ഇവിടെ എനിക്ക് എന്താണു സംഭവിക്കുക?". കശാപ്പുകാരൻ ജോലി തുടന്നു. അതു തീർന്നപ്പോൾ പണം മടിശ്ശീലയിലാക്കി സന്യാസിയെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വീടിനുള്ളിൽ കടന്നു വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ പരിചരിച്ചു. അവർക്കു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ തന്നിക്കാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സന്യാസിയുടെ പക്കൽ തിരിച്ചുവന്നു ചോദിച്ചു. "സാർ എന്തെ കാണുവാൻ വന്നു. അങ്ങേക്കുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം?". അവരുടെ സംഭാഷണം ആത്മീയവിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചായി. തന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി കേട്ടു സന്യാസി വിസ്മയം പൂണ്ടു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു "ഇത്ര പണ്ഡിതനായ നീ എന്തുകൊണ്ടു് ഒരു വ്യാമന്റെ ശരീരത്തിൽ കഴിയുന്നു? വൃത്തികെട്ടതും പാപപങ്കിലവുമായ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു?". വ്യാമൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. "എന്റെ മകനേ, ഒരു കടമയും അശുദ്ധമല്ല, ഒരു കടമയും വൃത്തിഹീനവുമല്ല. എന്റെ ജന്മം ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലും ചുറ്റുപാടുകളിലും സ്ഥാപിച്ചു. ബാലപ്രായത്തിൽ ഈ തൊഴിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഞാൻ നിസ്സംഗനാണു്. എന്റെ കടമ നന്നായി ചെയ്യുന്നതിനു ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു കുടുംബനാമനെന്നനിലയിൽ എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്റെ അച്ഛനേയും അമ്മയേയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ എന്നാലാവുന്നതു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. താങ്കളുടെ യോഗാഭ്യാസം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാനൊരു സന്യാസിയല്ല. ലോകം ഉപേക്ഷിച്ചു വനത്തിലേക്കു ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എന്നുവരികിലും താങ്കൾ കേട്ടതും കണ്ടതുമൊക്കെ ഒന്നിലും ഒട്ടിച്ചേരാത്തവിധം കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണു്".

അപ്പോൾ ഉരുത്തിരിയുന്ന തത്വമിതാണ്. ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആരാധനയാകണം, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആരാധന. അപ്പണബോധത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കഥയിൽ പറയുന്ന സ്രീയും വ്യാഥനും സന്തോഷത്തോടും പൂണ്ണഹൃദയത്തോടും അവരുടെ കടമകൾ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ആന്തരികപ്രകാശമുള്ളവരായിത്തീർന്നത്. ഈ ഉൽക്കർഷാവസ്ഥ ഹിംസിക്കുന്നതെന്താണ്? ഏതു ജീവിതപദവിയിലും ഒന്നിനോടും ഒട്ടിച്ചേരാതെ കടമകൾ ഉത്തമമായി നിർവ്വഹിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ പരിപൂർണ്ണത അനുഭവസിദ്ധമാകുന്നതാണ്.

4 ആരാണു് ശ്രേഷ്ഠൻ?

ദൈവാരാധനയ്ക്കും ജനസേവനത്തിനുംവേണ്ടി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെക്കുന്നവരുണ്ടു്. എല്ലാമതങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും ആത്മീയപാലകർ ഉള്ളതായികാണാം. എന്നാലവർ ലോകകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിക്കഴിയുന്നവരെ അപകർഷത്തോടെ വീക്ഷിക്കരുതു്. അതുപോലെ ലോകായതികർ സന്യസ്തരായ ആളുകളെ മായരെന്നും ലക്ഷ്യബോധരഹിതരെന്നും താറടിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. എല്ലാവരും തന്നെ താന്താങ്ങളുടെ ജീവിതപദവികളിൽ വലിയവരാണ്. ഒരു കഥയിലൂടെ ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ സന്യാസിമാരോടു് ചോദിക്കമായിരുന്നു, “ആരാണു കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠൻ - ലോകം ഉപേക്ഷിച്ച സന്യാസജീവിതം വരിക്കുന്നവനോ, ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച ഗൃഹനാഥനടുത്ത ചുമതലകൾ നിർവ്വ

ഹിക്കുന്നവനോ?'. സന്യാസിയാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠനെന്നു ചിലർ താഴ്ന്നു പറഞ്ഞു. തെളിവ് ഹാജരാക്കണമെന്നു രാജാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവർക്കു സാധിച്ചില്ല. അതുകാരണം വിവാഹം കഴിച്ചു കടംബനാഥന്മാരാകുവാൻ അദ്ദേഹം അവരോടു കല്പിച്ചു. മറുചിലർ മറുപടിപറഞ്ഞു. “ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്ന കടംബനാഥനാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠൻ”. രാജാവ് തെളിവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ കടംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് അവരോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒടുവിൽ ഒരു യുവസന്യാസി രാജാവിന്റെ സമക്ഷത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹം ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു. സന്യാസി മറുപടിപറഞ്ഞു. “പ്രഭോ, ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പദവിയിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണ്” രാജാവ് തെളിവുസഹിതം സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. “ഞാൻ തെളിയിക്കാം”. സന്യാസി പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ അങ്ങ് എന്റെകൂടെ വന്നു കരെ ദിവസങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ജീവിക്കണം”. രാജാവ് സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം രാജ്യഭരണച്ചുമതല തൽക്കാലത്തേക്കു മന്ത്രിമാരെ ഏല്പിച്ചുകൊണ്ടു സന്യാസിയെ അനുഗമിച്ചു. അവർ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിവിട്ട് അനേകം രാജ്യങ്ങൾ കടന്നുപോയി. വിസ്മയകരമായ ഒരു രാജ്യത്തെത്തി. അപ്പോൾ തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ ഒരു ചടങ്ങുനടക്കുകയായിരുന്നു. രാജാവും സന്യാസിയും ചെണ്ടകളുടെയും ഗാനാലാപങ്ങളുടേയും ശബ്ദം കേട്ടു, ജനങ്ങൾ ഉത്സവവേഷങ്ങളിൽ തെരുവീഥികളിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. സംഭവമെന്തെന്നറിയുവാൻ രാജാവും സന്യാസിയും അവിടെ നിന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വിളംബരം അവരുടെ കർണ്ണപുടങ്ങളിലെത്തി. ആ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ പുത്രി അവിടെ നിൽക്കുന്നവരിൽനിന്ന് ഒരു ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ലോകൈക സുന്ദരിയാണവൾ. രാജാവിന്റെ കാലശേഷം അവളുടെ ഭർത്താവാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. രാജകുമാരിയുടെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും അഴകുള്ളവനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്ക

ഞമെന്നാണ്. ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങൾ ഇതിനുമുമ്പും നടന്നു. പക്ഷെ രാജകുമാരിക്ക് ഒരു ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ യോഗം വളരെ പകിട്ടേറിയതായിരുന്നു. രാജകുമാരിയെ ഒരു പല്ലക്കിലിരുത്തി ആളുകൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടുനടന്നു. അവൾ ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയും പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് എല്ലാവരും സംശയിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു യുവസന്യാസി ഭ്രമിയീലേക്കു സൂര്യഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നതിനു തുല്യം എത്തി. അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പല്ലക്കിലിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തെത്തിയ രാജകുമാരി അദ്ദേഹത്തെ ദർശിച്ചനിമിഷത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി വരണമാല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിലിട്ടു. പക്ഷെ ആ യുവസന്യാസി അതെടുത്തു ഭൂരെ എറിഞ്ഞു. “എന്തൊരബദ്ധം.. ഞാനൊരു സന്യാസി, എനിക്കു വിവാഹമില്ല”. അയാൾ സാധുവാകുകൊണ്ടു രാജകുമാരിയെ വേളികഴിക്കാൻ ഭയപ്പെടുകയാണെന്നു രാജാവ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “എന്റെ മകളോടുകൂടി രാജ്യത്തിന്റെ പകുതിയും എന്റെ മരണശേഷം രാജ്യം മുഴുവനും നൽകുന്നതാണ്”. വീണ്ടും സന്യാസിയുടെ കഴുത്തിൽ മാല വീണു. ആ യുവാവ് അതെടുത്തു ഭൂരെയെറിഞ്ഞു. “അബദ്ധം.. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുന്നില്ല.” ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവിടെനിന്ന് നടന്നു. പക്ഷെ രാജകുമാരി നിരുത്സാഹയാകാതെ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. “പ്രഭോ” സന്യാസി രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു. “നമുക്ക് ഈ ജോഡിയെ പിന്തുടരാം”. അതനുസരിച്ച് അവർ സന്യാസിയേയും രാജകുമാരിയേയും പിന്തുടർന്നു. വിവാഹം നിഷേധിച്ച സന്യാസി അനേകം മൈൽ നടന്ന് ഒരു വനത്തിലെത്തി. അദ്ദേഹത്തിനു വനത്തിലെ എല്ലാപാതകളും തിരിവുകളും നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. ഒരു പാതയിലൂടെ നടന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. രാജകുമാരി അദ്ദേഹത്തെ തിരക്കി അലഞ്ഞു നടന്നു. അവസാനം ക്ഷീണിച്ചവശയായി ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്നു. അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. വനത്തിൽനിന്നു പുറത്തു കടക്കുവാൻ

വഴിയറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ സ്ഥിതിയിൽ സന്യാസിയും രാജാവും അവളെ കാണുന്നു. അവർ അവളോടു പറഞ്ഞു, “കരയാതിരിക്കുക. വനത്തിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു പോകുന്നതിനു വഴികാണിച്ചുതരാം. പക്ഷെ, ഇപ്പോൾ ഇരുട്ടാണ്. വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇവിടെ വലിയൊരു വൃക്ഷമുണ്ട്, അതിന്റെ കീഴിൽ നമുക്കു വിശ്രമിക്കാം. രാവിലെ പുറപ്പെടാം. വഴി കാണിച്ചുതരാം”.

ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകളിലൊന്നിൽ ഒരു പക്ഷി അതിന്റെ ഭാര്യയും മൂന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊന്നിച്ചു് ഒരുക്കൂട്ടിൽ പാർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ പക്ഷി താഴത്തേക്കു നോക്കി. വൃക്ഷച്ചുവട്ടിൽ മൂന്നു് ആളുകളെ കണ്ടു. അതു് ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു, “എന്റെ പ്രിയേ, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും? ഈ വീട്ടിൽ കുറെ വിരുന്നുകാരുണ്ട്. ശീതകാലമാണ്. നമുക്കു തീയില്ല”. ആ ജീവി ദൂരേക്കു പറന്നു കത്തുന്ന വിറകു കൊള്ളി ചുണ്ടിലാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു് ആ പക്ഷികൾക്കു മുസിലിട്ടു. അവർ വിറകുകൂട്ടി അഗ്നികണ്ഡമുണ്ടാക്കി. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പക്ഷിക്കു തൃപ്തിയായില്ല. അതു് പിടക്കിളിയോടു പറഞ്ഞു. “എന്റെ പ്രിയേ, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും? ഈ ആളുകൾക്കു ഭക്ഷിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവർക്കു വിശക്കുന്നു. നമ്മൾ ഗൃഹനാഥന്മാരല്ലേ. വീട്ടിൽ എത്തുന്നവർക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കടമയാണ്. എന്നിങ്കു കഴിയുന്നതു ഞാൻ ചെയ്യണം. എന്റെ ശരീരം ഞാൻ അവർക്കു കൊടുക്കും”. ആ പക്ഷി തീയിലേക്കു ചാടി. അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ അതിഥികൾ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അത്രവേഗത്തിലാണു പറന്നെത്തിയതു്.

ആ ചെറുപക്ഷിയുടെ സഹധർമ്മിണി, ഭർത്താവു് എന്താണു ചെയ്തതെന്നു മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു, ‘ഇവിടെ മൂന്നുപേരാണുള്ളതു്. അവർക്കു ഭക്ഷിക്കാൻ ചെറിയൊരു കിളിയേയുള്ളു. അതു മതിയാകുകയില്ല. ഭർത്താവിന്റെ ശ്രമം നിഷ്ഫലമാകാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടതു ഭാര്യയുടെ ചുമതലയാണ്. എന്റെ ശരീരംകൂടി അവർക്കിരിക്കട്ടെ’. അവളും ആ തീയിൽ ചാടിച്ചതു.

പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ അവശേഷിച്ച പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംഭവിച്ചതൊക്കെ കണ്ടു. വിരുന്നുകാർക്കു ഭക്ഷണം മതിയാകുകയില്ല. അവർ പറഞ്ഞു, “നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അവർക്കാവുന്നത് ചെയ്തു. എന്നു വരികിലും ഭക്ഷണം മതിയാകുന്നതല്ല. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ചുമതല തുടരുക നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും വിനിയോഗിക്കാം.”. ആ പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും തീയിൽചാടി.

ഇതൊക്കെക്കണ്ടു വൃക്ഷച്ചവട്ടിൽ ഇരുന്നിരുന്ന ആ മൂന്ന് ആളുകൾ അതിശയിച്ചു. പക്ഷിമാംസം അവർ ആഹരിച്ചില്ല. ഭക്ഷണമില്ലാതെ അവർ രാത്രി ഉറങ്ങി. രാവിലെ രാജാവും സന്യാസിയും രാജകുമാരിയ്ക്കു വഴികാണിച്ചുകൊടുത്തു. അവൾ രാജധാനിയിലേക്കു മടങ്ങി.

സന്യാസി രാജാവിനോടു പറഞ്ഞു, “പ്രഭോ, ഓരോരുത്തനും അവനവന്റെ പദവിയിൽ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് അങ്ങു മനസ്സിലാക്കി. ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാനാണ് അങ്ങു ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പക്ഷികളെപ്പോലെ അന്യർക്കുവേണ്ടി ഏതവസരത്തിലും ജീവൻ സമർപ്പിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകണം. ലൗകികജീവിതം തിരസ്സരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ യുവസന്യാസിയെ അനുസരിക്കുമാറാകണം. ഒരു സൗന്ദര്യവതിയും വിസ്തൃതരാജ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല. ഒരു ഗൃഹനായകനാകുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹജീവികളുടെ നന്മയ്ക്കായി ബലിവസ്തുവാകുക. പരിത്യാഗത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗന്ദര്യവും സ്വത്തും അധികാരവും നോക്കരുത്. വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതപദവികളിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരാണ്. എന്നാൽ ഒരാളുടെ കടമ മറ്റെൊരാളുടേതിൽനിന്നു വിഭിന്നമായിരിക്കും.

ഒരു ജീവിതപദവി മറ്റെൊന്നിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നില്ല. വിവാഹിതന്റെ ജീവിതം ഈശ്വരാധാരയ്ക്കുവേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച സന്യാസിയുടെ ജീവി

തത്തിനു സമം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഗൃഹനാഥൻ ദൈവ ഭക്തനാകണം. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക ജീവിതലക്ഷ്യമായിത്തീരേണ്ടതാണ്. ജോലി ചെയ്യുക, എന്നാൽ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക, സഹജീവികളെ സഹായിക്കുക, എന്നാൽ കൃതജ്ഞത പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുക, എന്നാൽ കീർത്തി ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നീങ്ങളെ പുണ്യപ്പെടുത്തും, ജീവിതപദവി ഏതെങ്കിലുമാകട്ടെ. പക്ഷേ വളരെ പ്രയാസമുള്ള വിഷയമാണിത്.

വലിയൊരു ഭീരു, ലോകം അവനെ പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ ആത്മയൈര്യമുള്ളവനാകും. സമൂഹത്തിന്റെ കൈയടികേട്ട് ഒരു മായന വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കും. എന്നാൽ സഹജീവികളുടെ അംഗീകാരം ശ്രദ്ധിക്കാതെ എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുകയാണു മനുഷ്യനു ചെയ്യാവുന്ന വലിയ ത്യാഗപ്രവൃത്തി. ഗൃഹനാഥന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യം ജീവിക്കാനുള്ള വക സമ്പാദിക്കുകയെന്നതാണ്. പക്ഷേ വ്യാജം പറഞ്ഞോ വഞ്ചന കാട്ടിയോ മോഷണം നടത്തിയോ അതു ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. ജീവിക്കുന്നതു ദൈവത്തേയും ദരിദ്രരേയും ശുശ്രൂഷിക്കാനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്.

5 മനുഷ്യനിലെ ദിവ്യത്വം

കർത്താവായ ദൈവം ആദിമാതാപിതാക്കളായ ആദത്തേയും ഹവ്വായേയും പ്രസാദവരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു പറ്റുദീസായിലാക്കി. സൗഭാഗ്യപ്രദമായ ആ ജീവിതകാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്കു ദൈവത്തെ മുഖാഭിമുഖം ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ദൈവം പറ്റുദീസായിലെത്തി ആദത്തോടൊപ്പം ഉലാത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അവർ ദൈവകല്പന ലംഘിച്ചതുകാരണം അതുവരെ അനുഭവിച്ചുപോന്ന ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയ്ക്കു മാറ്റമുണ്ടായി. അവരിലെ ദിവ്യ

തയ്ക്കു സാരമാംവിധം മങ്ങൽ ബാധിച്ചു, അധഃപതിച്ച ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം നീക്കി മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ ദിവ്യത്വം തെളിയിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം. ഓരോരോ കാലങ്ങളിൽ മതങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതു മനുഷ്യനിലെ ദിവ്യത്വം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാനായിരുന്നു.

‘പുരാതനകാലം മുതലിന്നോളം വിവിധജനതകളിൽ ഒരു പരാശക്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഏതാണ്ടൊരവബോധം നിലവിലുള്ളതായി കാണാം. എല്ലാ സംഭവപരമ്പരകളുടേയും മേൽ ആ പരാശക്തിയെ മഹോന്നത ദൈവമായും പരമപിതാവായും പലരും ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ അവബോധവും അംഗീകാരവും വഴി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്കു മതബോധം ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുകയാണ്. അതേ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുതന്നെ പ്രത്യുത്തരം നൽകാൻ സംസ്കാരവികാസം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള മതങ്ങളെല്ലാം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്; അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ സങ്കല്പങ്ങളും ഏറ്റവും വികസ്വരമായ ഭാഷയും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു’ (അക്രൈസ്തവമതങ്ങൾ - 2). ഇങ്ങനെ ലോകമതങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിമർശനബുദ്ധിയോടെ പഠിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞുവരുന്ന വസ്തുത ഇതാണ്, എല്ലാമതങ്ങളും ദൈവത്തേയും മനുഷ്യാത്മാവിനേയും വിവിധരീതികളിൽ ആവിഷ്കരണം ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനിൽ നശിക്കുന്ന ശരീരംകൂടാതെ, മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത അനശ്വരമായ ആത്മാവുകൂടിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ തിളക്കത്തിനു സാരമായതോതിൽ മങ്ങൽ സംഭവിച്ചു. ദൈവജ്ഞാനത്താൽവേണം ആദിമ പരിശുദ്ധി തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ.

പുരാതനങ്ങളും ആധുനികങ്ങളുമായ വിവിധമതങ്ങൾക്കു ദൈവത്തേപ്പറ്റി ധാരണയെന്താണ്? ആദ്യത്തേതായ ധാരണകൾ വളരെ അവ്യക്തമായിരുന്നു. പ്രാചീനകാലങ്ങളിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഭൂമി, അഗ്നി തുടങ്ങിയവയെ ദൈവങ്ങളായി കരുതിപ്പോന്നു. ദേവന്മാർ

പരസ്പരം യുദ്ധംചെയ്തു യുദ്ധക്കളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു, യവന സാഹിത്യകൃതികളിൽ അങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധവർണ്ണനകൾ കറച്ചല്ല ഉള്ളത്. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സമൂഹങ്ങൾ ഏകദൈവവിശ്വാസികളാകുന്നതു കാണാം. പക്ഷെ ഓരോ ദേശത്തേയും ജാതികൾ അവരുടെ ദൈവമാണ് ഏറ്റവും ശക്തനെന്നു വിശ്വസിച്ചു. യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതു തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലദൈവത്തെ സാക്ഷിയാക്കി യുദ്ധംചെയ്തു. ജയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തങ്ങളുടെ ദൈവം അതുല്യനാണെന്നു പ്രഘോഷിക്കാൻ, മടിച്ചിരുന്നില്ല.

ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമായിരുന്ന ഇസ്രായേൽക്കാർ ഏകദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ വിപ്രവാസകാലത്തു വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ കള്ളദേവന്മാരെ പിഞ്ചെല്ലുന്നതു കാണാം. ഇക്കാരണത്താൽ യാഹവേ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമായി ബാല്ദേവന്റെ പ്രതിമയുടെ മുമ്പിലാണ് അവർ അർച്ചന നടത്തിയത്. “ഷിത്തിമിൽ പാർക്കുമ്പോൾ മൊവാബ്യന്മാർക്കുമായി ഇസ്രായേൽജനം വേഗ്യാവൃത്തിയിൽ ഏപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. അവർ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെ ബലികൾക്ക് ഇസ്രായേൽക്കാരെ ക്ഷണിച്ചു. അവർ അവരോടുചേർന്ന ഭക്ഷിക്കുകയും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ പെയോറിലെ ബാലിനു സേവ ചെയ്തു; അവർക്കെതിരെ കർത്താവിന്റെ കോപം ജ്വലിച്ചു” (സംഖ്യ 25 : 1 - 3). ഇങ്ങനെയുള്ള ധാർമ്മികാധഃപതനംകൊണ്ടു അവർക്കു കടുത്തശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു. പഴയനിയമത്തിൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലും ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതായി കാണാം. രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഏലിയാപ്രവാചകൻ ബാല്ദേവന്റെ 450 പ്രവാചകന്മാരേയും അഷേരാദേവതയുടെ 400 പ്രവാചകന്മാരേയും വെല്ലുവിളിച്ചു തോല്പിക്കുന്നരംഗം രോമാഞ്ചം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

പഴയനിയമത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനസമൂഹം സർവശക്തനായ ഏകദൈവത്തെ കണ്ടെത്താനും ആ ദൈവത്തോടു നിരന്തരമായ സമ്പർക്കം പുലർത്താനും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണു നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനെത്തേടിവരുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണു നമ്മൾ കണ്ടു മുട്ടുന്നത്. ദൈവം ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യകലത്തെ സന്ദർശിക്കുന്നതു നമ്മൾ കാണുന്നു. മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത യേശു, മനുഷ്യഗണത്തെ പിതാവായ ദൈവത്തോടു രമ്യതപ്പെടുത്തി, നമ്മെ ദൈവത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രന്മാരാക്കി പുത്രനുള്ള അവകാശം നമുക്കും പ്രദാനം ചെയ്തു. പിതാവിനെ ആബാ എന്നു വിളിച്ചുപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മോടു ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനിലെ ദിവ്യത്വത്തിനു പൂർവ്വാധികം പ്രകാശവും ശക്തിയുമുണ്ടായി. അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ലിഖിതങ്ങളിൽ അതിന്റെ മാറ്റൊലി ശ്രവിക്കാവുന്നതാണ്. “ദുരാശമൂലം ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിനാശത്തിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ട ദൈവികസ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കുകാരാകുന്നതിനു്, തന്റെ മഹത്വവും ഔന്നത്യവും വഴി അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്കു മൂല്യവും ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നല്കിയിരിക്കുന്നു” (2പത്രോ 1:4) “തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം, തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം, ദൈവമക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവുനല്കി” (യോഹ. 1: 12). “നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നു് ഈ ആത്മാവു് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോടു ചേർന്നു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു. നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളാണു്; ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും” (റോമ 8 : 16). “പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണു്. നാം എന്തായിത്തീരമെന്നു് ഇതുവരെയും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നാംറിയുന്നു: അവിടുന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവിടുത്തെപ്പോലെയാകും. അവിടുന്ന് ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ നാം അവിടുത്തെ കാണുകയും ചെയ്യും” (1 യോഹ. 3 : 2). “ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലൂടെ അവ്യക്തമായി കാണുന്നു; അപ്പോ

ഴാകട്ടെ മുഖാഭിമുഖം ദർശിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗികമായി അറിയുന്നു; അപ്പോഴാകട്ടെ ദൈവം എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയുന്നതുപോലെ ഞാനും പൂർണ്ണമായി അറിയും." (1 കൊറി 3 : 12).

മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. പാപത്തിലേയ്ക്കു ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന അവബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുക ആവശ്യംതന്നെ. എന്നുവരികിലും "ഞാൻ ഭാഗ്യവാനായ പാപിയാണ്" എന്ന നിലവിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യം മനുഷ്യനിലെ ദിവ്യത അനുസ്മരിക്കുകയല്ലേ. ആത്മീയ നിയന്ത്രണം ഇതു ശ്രദ്ധിക്കുന്നതു പൊതുവെ അനുഗ്രഹദായകമാകും. ഒരു കഥ പറയുകയാണ്. ഒരു സിംഹി ഇര തേടുകയായിരുന്നു. ഒരു ആട്ടിൻപററും മേയുന്നതു കണ്ടു. അവയിലൊന്നിനെ പിടിക്കാൻ ചാടിയപ്പോൾ ഒരു സിംഹകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. തൽക്ഷണം സിംഹി ചാവുകയും ചെയ്തു. ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിൽ ആ സിംഹകുട്ടി വളർന്നു. പല്ലുതിന്നു, ആടിനെപ്പോലെ 'മേ മേ' എന്നു കരഞ്ഞു. സിംഹമാണെന്ന് അതു് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു സിംഹം ആട്ടിൻപററത്തിലേയ്ക്കു കടന്നുവന്നു. ആടുകളുടെകൂടെ വലിയൊരു സിംഹം പല്ലു തിന്നുന്നതും ആടിനെപ്പോലെ കരയുന്നതും കണ്ടു് അതിശയിച്ചു. സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ആടുകൾ ഓടിമറഞ്ഞു, അവയോടൊപ്പം ആ സിംഹമേഷവും. എന്നാൽ സിംഹം അവസരം കാത്തിരുന്നു. ഒരു ദിവസം സിംഹമേഷം ഊങ്ങിടക്കുന്നതു കണ്ടു് അവനെ എഴുന്നേല്പിച്ചു പറഞ്ഞു, "നീ ഒരു സിംഹമാണ്. അപരൻ പറഞ്ഞു 'അല്ല'. ഒരു മേഷത്തെപ്പോലെ കരഞ്ഞു. എന്നാൽ വഴിപോക്കനായ സിംഹം അവനെ ഒരു തടാകത്തിലേയ്ക്കുകൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി. വെള്ളത്തിലേയ്ക്കു നോക്കിയപ്പോൾ അവന്റെ രൂപം ആ സിംഹത്തിനു സദൃശമാണെന്നുകണ്ടു. വിദേശിയനായ സിംഹം അലറി. അതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിംഹമേഷം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദം സിംഹത്തിന്റേതായിത്തീർന്നു.

അങ്ങനെ അജ്ജീവിയായിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥമാറി. — അതേ നമ്മിൽ മങ്ങിയും ഒളിഞ്ഞും കിടക്കുന്ന ദൈവികശക്തിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മുറിയിൽ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ “ഇരുട്ടാണേ, ഇരുട്ടാണേ” എന്നു നിലവിളിച്ചുനടക്കുകയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ “ഞാൻ പാപിയാണേ, ദുർഭഗനാണേ” എന്നു വിലപിക്കുന്നതു യുക്തമാകുമോ? ഇല്ല. പ്രകാശം കിട്ടാൻ വിളക്കു കൊളുത്തണം. അപ്പോൾ ഇരുട്ടു പോയിക്കിട്ടും. മുകളിലെ പ്രകാശം അനുഭവിക്കാൻ ഒരു മാഗ്നമേയുള്ളൂ. നമ്മിലെ പ്രകാശം കൊളുത്തുക എന്നതാണത്. അപ്പോൾ പാപന്ധകാരവും അശുദ്ധിയും ഓടി മറയും. ആകയാൽ നമ്മിലുള്ള അധമാംഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തമാംഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

“ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം ഭാഗ്യവാന്മാർ; അവർ ദൈവത്തെ കാണും” എന്നു യേശു അരുളിച്ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ദർശിക്കുവാൻ ഒക്കുമോ? ഇല്ല. ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ദൈവത്തെ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ദൈവമല്ലാതെയാകും. നമ്മളോ ആ ദർശനവും അനുഭവവും താങ്ങാനാവാതെ മൃതിപ്പെടും. “പിതാവും ഞാനും ഒന്നാകുന്നു” എന്നു യേശു സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി. ദൈവത്തിന്റെ ദത്തപുത്രന്മാരായിത്തീർന്ന നമ്മൾ ആ പുത്രസ്വീകരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൽ ഒന്നാകേണ്ടവരാണ്. ഇക്കാര്യസിദ്ധിക്കു നമ്മിലെ ദിവ്യത്വം പോഷിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

6. ആത്മീയശക്തിയും ധർമ്മികബലവും

സി.എം., ആന, കാട്ടുപോത്തു എന്നീ വന്യമൃഗങ്ങൾ കായികശക്തിയിൽ അതുല്യങ്ങളാണെന്നു നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അവയെ കീഴടക്കാൻ മനുഷ്യനു കഴിയുന്നു. അവയെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്? മൃഗങ്ങൾക്കില്ലാത്തതും എന്നാൽ മനുഷ്യനിലുള്ളതുമായ ബുദ്ധിശക്തിയാണു കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു. ജയം വരിക്കുക എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഭടന്മാരുടെ സംഖ്യാബലത്തിലോ, പടക്കോപ്പുകളുടെ ബാഹുല്യത്തിലോ അല്ല. ഭടന്മാരുടേയും അവരെ നയിക്കുന്നവരുടേയും ധീഷണാശേഷിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.

യവനകഥകളിലൊന്നിൽ ഹെർക്കുലിസ് രാക്ഷസനായ ആന്റേയൂസിനോടു ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. പിഗ്മികളുടെ നാട്ടിൽ വെച്ചു നടന്ന ആ മല്ലയുദ്ധം കായികബലത്തേക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തിക്കാണ് പ്രാമാണ്യമെന്നു തെളിയിച്ചു. അമാനുഷികശക്തിയാണു രാക്ഷസനുണ്ടായിരുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതു പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു. അവർ തമ്മിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. ഹെർക്കുലിസ് ഒരു ഗദയാണ് ആയുധമാക്കിയത്. രാക്ഷസൻ ഒരു പൈൻ വൃക്ഷം പറിച്ചെടുത്തു എതിർത്തു. ഹെർക്കുലിസിന്റെ ഗദകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റു പൈൻ വൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്ത്തടി കഷണങ്ങളായി പിതറി രാക്ഷസൻ പലപ്രാവശ്യം വീണു. പക്ഷേ അയാൾ ഭൂമിയിൽ കിടന്നു ശക്തി സംഭരിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കുന്ന വേളയിൽ രാക്ഷസന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണെന്നു ഹെർക്കുലിസ് മനസ്സിലാക്കി. അയാളേക്കാൾ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ഹെർക്കുലിസ്. ചുവടുവെച്ച് അടുത്ത രാക്ഷസനെ ഹെർക്കുലിസ് ചുഴറ്റിയെടുത്തു ഭൂമിയിൽ തൊടാത്ത

വിധം പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. ബലൂൺ കാരറഴിച്ചു വിട്ടതു പോലെ രാക്ഷസന്റെ ശക്തി ചോന്റപോയി. നിഷ്പ്രയാസം അവനെ നിർജ്ജീവനാക്കി ഭൂരെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു.

പഴയനിയമത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ദാവീദ് - ഗോലിയാത്ത സംഭവം ബുദ്ധിശക്തിയുടെ ഉന്നതാവസ്ഥ പ്രഘോഷിക്കുന്നു. ഇസ്രായേല്യർക്കെതിരെ ഫിലിസ്ത്യർ യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി. ഫിലിസ്ത്യരുടെ പാളയത്തിൽ നിന്നു ഗോലിയാത്ത എന്ന മല്ലൻ മുമ്പോട്ടുവന്നു. "ആറു മുഴവും ഒരു ചാണം ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ", അവന്റെ തലയിൽ ഒരു പിചളത്തൊപ്പിയുമുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യായിരം ഷെക്കൽ തൂക്കമുള്ള പിചളക്കവചമാണ് അവൻ അണിഞ്ഞിരുന്നത്. അവൻ പിചളകൊണ്ടുള്ള കാൽച്ചട്ട ധരിക്കുകയും പിചളകൊണ്ടുള്ള കണം തോളിൽ തൂക്കിയിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവന്റെ കന്തത്തിന്റെ തണ്ടിനു നെയ്ത്തുകാരന്റെ ഉരുളിന്റെ ഘനവും, അതിന്റെ ഇരുമ്പുമനസ്സ് അറുനൂറു ഷെക്കൽ ഭാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിച വഹിക്കുന്നവൻ അവന്റെ മുഖേ നടന്നിരുന്നു. ഗോലിയാത്ത ഇസ്രായേൽപ്പടയുടെ നേർക്ക് അട്ടഹസിച്ച്; നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിനു വന്നിരിക്കുകയാണോ? ഞാനൊരു ഫിലിസ്ത്യനാണ്. നിങ്ങൾ സാവൂളിന്റെ സേവകരല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരുത്തനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക; അവൻ എന്നെ നേരിടട്ടെ. അവൻ എന്നോടു പൊരുതി എന്നെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാകാം. ഞാൻ അവനെ തോല്പിച്ചു കൊന്നാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അടിമവേലചെയ്യണം. അവൻ തുടൻ, ഇസ്രായേൽ നിരകളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. എന്നോടു യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഒരാളെ വിടുവിൻ. അവന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സാവൂളും ഇസ്രായേല്യരും ഭയചകിതരായി" (1സാമു. 17: 4 - 11). എന്നാൽ ബാലനായ ദാവീദ് ആ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു. അവൻ ഗോലിയാത്തിനെ നേരിടുന്നതിനു പോർച്ചട്ട ധരിച്ചെങ്കിലും അതു തനിക്കു പാറുന്നതല്ലെന്നു കണ്ടു ഉപേക്ഷിക്കുകയാണുണ്ടായത്.

വാളു്, കന്മ തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങൾ കൈയിലേന്നിയില്ല. അവസ്ഥപകരം 'തോട്ടിൽനിന്നു മിന്നസമുള്ള അഞ്ചു കല്ലു തിരഞ്ഞെടുത്തു സഞ്ചിയിലാക്കി. കവിണ അവന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നു'. ഇരുപക്ഷത്തേയും സൈന്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽകൂടി നിരന്നു. പതിവുപോലെ ഗോലിയാത്തു് ഇസ്രായേലുരെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ദാവീദ് അവനോടൊരിക്കൽ വേഗത്തിലോടി മുന്നണിയിലെത്തി. "ദാവീദ് സഞ്ചിയിൽനിന്നു് ഒരു കല്ലെടുത്തു കവിണയിൽവെച്ചു, ഗോലിയാത്തിന്റെ നെറ്റിക്കു് ആഞ്ഞെറിഞ്ഞു. കല്ലു നെറ്റിയിൽതന്നെ തറച്ചുകയറി. അവൻ മുഖംകുത്തി നിലംപരിച്ചു. അങ്ങനെ ദാവീദ് കല്ലും കവിണയും കൊണ്ടു ഗോലിയാത്തിനെ നേരിട്ടു അവനെ ഏറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി. അവന്റെ കയ്യിൽ വാളില്ലായിരുന്നു. ദാവീദ് ഓടിചെന്നു ഗോലിയാത്തിന്റെ മേൽ കയറിനിന്നു് അവന്റെ വാളു് ഉറയിൽനിന്നു വലിച്ചുറ്റി, അവനെ കഴുത്തുവെട്ടിമുറിച്ചുകൊന്നു. ഫിലിസ്ത്യർ തങ്ങളുടെ മല്ലൻ വധിക്കപ്പെട്ടെന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഓടിക്കളഞ്ഞു" (1 സാമു. 17 : 49 - 51).

ബുദ്ധിശക്തിയെക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടവും ഉറപ്പുമാണു് ആത്മബലമെന്നു പറയാം. ബുദ്ധിയുടേയും ശരീരത്തിന്റേയും വഴിപിഴച്ചതായ പ്രവണതകൾ നിയന്ത്രിക്കുണ്ടതു് ആത്മീയശക്തിയാണു്. ആമ അതിന്റെ തലയും കാലുകളും ഓട്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്കു വലിക്കുന്നു. തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ചാൽപോലും അതു പുറത്തേക്കുവരില്ല. അതുപോലെയാണു് ആത്മീയബലമുള്ളവൻ. കായികബലത്തെയും കായിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും പിടിച്ചുനിർത്താനും സാധിക്കുന്നു. അന്തരേന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു. റിച്ചാർഡ് നിക്സൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡൻറായിരിക്കുമ്പോൾ 1970 സെപ്റ്റംബർ 28-ാം തീയതി റോമിലെത്തി. വത്തിക്കാനിൽ ചെന്നു മാർപാപ്പായെ സന്ദർശിച്ചു് അഭിമുഖസംഭാഷണം നടത്തി. അതിനുശേഷം റോമിൽ, അമേരിക്കക്കാരായ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലേക്കുപോയി.

നിക്സൺ അവരെ അഭിസംബോധനചെയ്തു സംസാരിക്കുമ്പോൾ, സൈനികശക്തിയെക്കാൾ അനേകമടങ്ങു ശക്തമാണ് ആധ്യാത്മികശക്തിയെന്നും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും, ശക്തമായ രാഷ്ട്രത്തിന് നല്കാനാവാത്ത ഒരു ശക്തി വൈദികവിദ്യാത്മികളായ അവർക്കു നല്കാനാവാമെന്നും അവരെ അറിയിച്ചു.

ആത്മശക്തിയാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും അടിസ്ഥാനം, ജീവിതത്തിലെ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ അതിന്റെ തരംഗങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കാനിടയാകുന്നു. ആത്മീയശക്തിപ്രാപിച്ചവർ മനസ്സുവെക്കയാണെങ്കിൽ എവിടെയും എപ്പോഴും നീതിയോടും ധീരതയോടും കൂടി വർത്തിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ്. എന്നാൽ മനുഷ്യവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഈ പ്രഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ വന്നു കൂടുന്ന വിപത്തു കുറച്ചൊന്നുമാകയില്ല. കായികബലവും ബുദ്ധിശക്തിയും ദുർബലങ്ങളാകുന്നതാണ്. സന്മാർഗ്ഗരാഹിത്യവും അരാജകത്വവും ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുമെന്നത് തീർച്ചതന്നെ. വ്യക്തികളെമാത്രമല്ല, സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും നാശത്തിന്റെ മേഖലയിലെത്തിക്കുന്നതാണ്.

പഴയനിയമത്തിൽ ഒരു സാംസണെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അമാനുഷികമായവിധം കായികബലത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരിക്കൽ വിജനസ്ഥലത്തുവെച്ചു ഒരു സിംഹകുട്ടിയെ ആയുധംകൂടാതെ ചീന്തിക്കളഞ്ഞു. സ്വന്തമാളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കയറുകൊണ്ടുബന്ധിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി, പക്ഷെ അവർ കാൺകെ കെട്ടുകൾ നിഷ്പ്രയാസം പൊട്ടിച്ചു സ്വതന്ത്രനായി. “അവിടെ ചത്ത ഒരു കഴുതയുടെ താടിയില്ലെ കിടക്കുന്നതുകണ്ടു. അതെടുത്തു അവൻ ആയിരംപേരെ അതുകൊണ്ടു കൊന്നു”. ഗാസാപട്ടണത്തിന്റെ പടിപ്പരയുടെ വാതിൽ കട്ടിലക്കാലോടുകൂടെ പറിച്ചെടുത്തു തോളിൽവെച്ചു മലമുകളിലേക്കുപോയി. ഇപ്രകാരം സാംസൺ മഹാശക്തനായിരുന്നെങ്കിലും സന്മാ

ഗ്ലൂംഗം അദ്ദേഹത്തെ അധഃപതനത്തിലെത്തിച്ചു. അവൻ
 ഭലീലാ എന്ന ഫിലിസ്ത്യൻ സ്ത്രീയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടാ
 യിരുന്നു. ഫിലിസ്ത്യരുടെ നേതാക്കൾ ഇതറിഞ്ഞ് അവ
 ളുടെ അടുത്തുചെന്നു പറഞ്ഞു, “സാംസനെ നീ വശീക
 രിക്കണം. അവന്റെ ശക്തി എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു
 വെന്നും അവനെ എങ്ങനെ കീഴടക്കിബന്ധിക്കാമെന്നും
 മനസ്സിലാക്കണം. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിനക്ക്
 ആയിരത്തിയൊരുനൂറു വെള്ളിനൂണയം തരാം.” (ന്യായം.
 16 : 5 - 16). അവൾ ആ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അറിയു
 വാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മൂന്നു പ്രാവശ്യം കബളിക്കപ്പെട്ടു.
 “അവൾ അവനോടു ചോദിച്ചു: നിന്റെ ഹൃദയം എന്നോ
 ടുകൂടെയാണെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നു നിനക്ക്
 എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും നീ
 എന്നെ അവഹേളിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ അജയശക്തി
 എവിടെ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നു നീ എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടു
 മില്ല. അവൾ ഇങ്ങനെ ദിവസം തോറും നിർബന്ധിച്ചു:
 ആ അലട്ടൽ മരണത്തിനു തുല്യമായി. അവൻ രഹസ്യം
 തുറന്നു പറഞ്ഞു: ക്ഷൗരക്കത്തി എന്റെ തലയിൽ സ്ഥി
 ിച്ചിട്ടില്ല. ജനനം മുതലേ ഞാൻ ദൈവത്തിനു നാസീർ
 വ്രതക്കാരനാണ്. മുടിവെട്ടിയാൽ എന്റെ ശക്തി നഷ്ട
 പ്പെട്ടു ഞാൻ മറ്റുമനുഷ്യരെപ്പോലെയാകും. അവൻ സത്യം
 തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭലീലാ ഫിലിസ്ത്യരുടെ നേതാ
 കളെ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: ഒരു പ്രാവശ്യംകൂടി വരിക;
 അവൻ സകല രഹസ്യങ്ങളും എന്നോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
 അപ്പോൾ ഫിലിസ്ത്യരുടെ നേതാക്കന്മാർ പണവുമായി
 അവളുടെ അടുത്തെത്തി. അവൾ അവനെ മടിയിൽ
 കിടത്തി ഉറക്കി. ഒരാളെക്കൊണ്ട് അവന്റെ തലയിലെ
 ഏഴുമുടിച്ചുതളുകയും ക്ഷൗരം ചെയ്യിച്ചു. അതിനുശേഷം
 അവൾ അവനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി.
 അവന്റെ ശക്തി അവനെ വിട്ടുപോയി. അവൾ
 പറഞ്ഞു: സാംസൻ, ഫിലിസ്ത്യർ നിന്നെ ആക്രമിക്കാൻ
 വരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ ഉറക്കമുണർന്നു പറഞ്ഞു:
 മറ്റാവസരങ്ങളിലെന്നപോലെതന്നെ ഞാൻ രക്ഷപെടും.
 എന്നെത്തന്നെ സ്വന്തത്തനാക്കും. കർത്താവ് തന്നെ

വിട്ടുപോയ കാര്യം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഫിലിസ്തീൻ അവനെ പിടിച്ചു കണ്ണു ചുഴന്നെടുത്തു ഗാസായിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഓടുചങ്ങലകൊണ്ടു ബന്ധിച്ചു കാരാ ഗൃഹത്തിലാക്കി. മാവുപൊടിക്കുന്ന ജോലിയിലേർപ്പെടുത്തി'' (ന്യായാധി. 16: 15 - 21). സാംസൺ തന്റെ ശക്തിയുടെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആജ്ഞ നിരസിക്കുകയത്രെ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കായികശക്തിയും ദൈവസഹായവും. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതില്ലാത്തപ്പോഴോ മർദ്ദനത്തിനു കീഴ്പ്പെടേണ്ടിവരുന്നു.

1971 - ൽ ബംഗ്ളാദേശ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം പാക്കിസ്ഥാൻ ഭടന്മാരെ ഇൻഡ്യൻ സൈന്യം വളഞ്ഞു തോല്പിച്ചു. ഈ പരാജയത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയ തിന്മകളിലൊന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ ഭടന്മാരെ ബാധിച്ച ലൈംഗികാരാജകത്വമായിരുന്നു. അവരിലെ ആത്മീയബലം ലൈംഗികതയ്ക്കു വഴിമാറിക്കൊടുത്തു. ലണ്ടൻ നഗരം കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്രസൂത്രീത പിതൃത്വ ഫെഡറേഷൻ (International planned Parenthood Federation) ഡയാക്ടർ ഡോക്ട. പോട്ട്സ് (Dr. Potts) വെളിപ്പെടുത്തിയ വാർത്തകൾ ആ നിഗമനത്തിന് ഉപോൽബലമാണ്. ബലാൽസംഗത്തിനു യുദ്ധകാലത്തു വിധേയരായ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി ഒരു ക്ലിനിക് സ്ഥാപിക്കാൻ ബംഗ്ളാദേശിന്റെ തലസ്ഥാനനഗരമായ ഡാക്കാ അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. ഭീകരങ്ങളായ, ലജ്ജാകരങ്ങളായ സംഭവങ്ങളാണു യുദ്ധകാലത്തു നടന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. ആയിരക്കണക്കിനു ബംഗ്ളാവനിതകൾ മാനഭംഗത്തിനിരയായിത്തീർന്നു. ഡാക്കായിൽ 500 യുവതികളെയാണു കൂട്ടിലടച്ചിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കേട്ടു. ചിററുഗോളിൽ 300 പേരെയും. ദിവസത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം അനേകം മാസത്തേക്ക് അവർ ബലാൽസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു. മൂന്നു ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽപ്പെട്ട

12,000 സൂക്തങ്ങളാണ് ഇപ്രകാരം കയ്യേറ്റം ചെയ്തത്. ചുരുക്കത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ഭടന്മാരെ ഭരിച്ചതു സമര വീര്യമായിരുന്നില്ല, പ്രത്യുത ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ.

അദ്വൈതസിദ്ധാന്തത്തിന്റെ 'നീ ആകുന്നു അത്' (Tat Tvam Asi) എന്ന സൂത്രവാക്യം ഉൽക്കടമായ ആത്മയൈര്യം പകരുന്നതിനു പോരുന്നതാണ്. അതിപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു; നീ സാർവത്രികമായ അസ്തിത്വത്തിൽ പെടുന്നവനാണ്. അതനുസരിച്ച് അസ്തിത്വമുള്ള ഓരോ ആത്മാവും നിന്റെ ആത്മാവത്രേ. അസ്തിത്വമുള്ള ഓരോ ശരീരവും നിന്റെ ശരീരമാണ്. ആരെയെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ നീ നിന്നെത്തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു. ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നിന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. വിദ്വേഷത്തിന്റെ പ്രവാഹം തുടങ്ങുന്ന നിമിഷത്തിൽതന്നെ മറാറെയെങ്കിലും മാത്രമല്ല, നിനക്കുതന്നെ ഉപദ്രവമാണു വരുത്തിവയ്ക്കുക. സ്നേഹം നിന്നിൽനിന്നു പുറപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിന്നിലേക്കു തന്നെ തിരിയുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനാണ് പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്റെ ശരീരമാണ്. ഞാൻ പരാപരനാണ്. ഇപ്പോൾ അതെപ്പറ്റി ഞാൻ ബോധമുള്ളവനല്ലെന്നുമാത്രം. എന്നാൽ ഈ അനന്തതയെക്കുറിച്ച് ബോധമതിയാകാൻ ഞാൻ മല്ലിടുകയാണ്. അതു സാധിച്ചാൽ ഞാൻ പരിപൂർണ്ണനാകും.

അദ്വൈത തത്വശാസ്ത്രത്തിലെ ഈ സിദ്ധാന്തം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വൈമനസ്യമുള്ളവരാകാം. പക്ഷെ ഉൽക്കടമായ ആത്മയൈര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനു പോരുന്നതാണ് എന്നതിനു സംശയമില്ല. ആത്മീയ ബോധ്യംകൊണ്ട് ആർജിച്ച യൈര്യം ആർക്കും തച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു ചക്രവർത്തി ള്ളാഷിമാരെ തേടി നടന്നു. ഏറെനാളത്തെ അന്വേഷണഫലമായി ഒരു മൂനി ശിലയിൽ ഇരുന്നു ധ്യാനിക്കുന്നതു കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തോടു സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിൽ ആകർഷണനായി തന്റെ രാജ്യത്തേക്കു ക്ഷണിച്ചു.

“നിവൃത്തിയില്ല” ഋഷി പറഞ്ഞു, “വനത്തിലെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്”. എന്നാൽ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ അങ്ങേക്കു പണവും പദവിയും സ്വത്തും തരാം. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ്. മുമ്പിവിടെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, “വേണ്ടോ, അവയൊന്നും ഞാൻ ഗൗനിക്കുന്നില്ല”. ചക്രവർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി “പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയും”. എന്നാൽ മുമ്പി ശാന്തതയോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, “പ്രഭോ, അങ്ങു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭോഷത്തമാണിത്. അങ്ങേക്കു എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സൂര്യൻ എന്നെ വററിക്കൊണ്ട് കഴിയുകയില്ല. അഗ്നിക്ക് എന്നെ ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വാളിന് എന്റെ ജീവനെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ ജന്മമില്ലാത്തവനും മരണമില്ലാത്തവനും എന്നും ജീവിക്കുന്ന സർവശക്തനും സർവ്വവ്യാപിയുമായ ആത്മാവാണ്”. സന്യാസിയുടെ ഈ മറുപടിയിൽ ആത്മയൈര്യം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു.

ആകയാൽ ആത്മയൈര്യമുള്ളവരാകുക. കായിക ബലത്തെക്കാളും ബൗദ്ധിക കഴിവിനെക്കാളും അതു ശക്തമാണ്. പക്ഷെ ചമരങ്ങളെങ്കിലെ ചിത്രമെഴുതാനൊക്കൂ എന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ സന്മാർഗ്ഗനിഷ്ഠ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ആത്മയൈര്യമുള്ളവരായി ജീവിക്കുന്നതിന്.

7 മനസ്തുലതം പാലിക്കുന്നവർ

ഏതൊരു വിജ്ഞാന മേഖലയ്ക്കും സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ വശങ്ങളുണ്ട്. ബുദ്ധിക്ക് വിഷയമാകുന്നതു സൈദ്ധാന്തിക ഭാഗമായി കണക്കാക്കാം. അതു പ്രവൃത്തിപഥത്തിലാകുമ്പോഴാണ് ആ വിജ്ഞാനഘടകം പൂർണ്ണസ്വരൂപമാകുന്നത്.

വിശുദ്ധ യാക്കോബ് അപ്പസ്തോലൻ പ്രവൃത്തികൂടാത്ത വിശ്വാസം നിജ്ജീവമാണെന്നു താക്കീതു ചെയ്യുന്നു. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ബുദ്ധിക്ക് വിഷയമാകുന്ന ദൈവിക സത്യങ്ങൾ ജീവിതബന്ധമാകണമെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിലൊ പ്രയോജനരഹിതമാകും; ജീവിതത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൽനിന്നു പ്രകാശത്തിലേക്കു സംസ്കാരമുണ്ടാകയില്ല. ഹൈന്ദവമതസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഇതു യോഗശാസ്ത്രമാണ്. ഒരു തൊഴിലാളി ജീവിത പ്രമാണങ്ങൾ ജീവിതത്തിലേക്കു പകർത്തുമ്പോൾ നല്ല വേലക്കാരനായിത്തീരുന്നതാണ്; ഒരു കർഷകൻ ഉൽകൃഷ്ടമായവിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ പ്രശോഭിപ്പിക്കുന്നതാണ്; ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ ക്രയവിക്രയരംഗത്തു പുരോഗതി സമ്പാദിക്കുന്നു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യോഗിയായിത്തീരുമ്പോൾ തന്റെ ജോലികൾ കൂടുതൽ കഴിവോടെ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ കർതവ്യബോധത്തോടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു കാണാം. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ കാര്യക്ഷമതയുള്ളവരാകുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർ യോഗികളാണ്.

മനുഷ്യന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും നിദാനം ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രചോദനം ആണെന്നു നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ മനസ്സാകുന്നതനുസരിച്ചു നടക്കുക, ഭക്ഷിക്കുക, ഉറങ്ങുക തുടങ്ങി വിവിധകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവ ശാരീരികമൊ ബൗദ്ധികമൊ ആകട്ടെ

മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരഫലമാണ്. ആകയാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ മനസ്സിന്റെ അസ്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യൻ ബോധവാനായിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്.

യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ യന്ത്രമനുഷ്യനെക്കൊണ്ടു, ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനെപ്പോലെ അനേകം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനെ അനുഭവഗോചരമാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനും യന്ത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമിതാണ്. മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഗണിക്കുന്നു അഥവാ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു. യന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇതൊന്നും പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. ആദ്യം പറഞ്ഞവ ജീവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ സഹജ ഗുണമാണ്. അനേകം രൂപാന്തരങ്ങൾക്കു വിധേയമാണതാനും. ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും, സ്നേഹവും വിരോധവും സംതൃപ്തിയും മോഹഭംഗവും, അഭിനന്ദനവും അസുയയും, സഹകരണവും നിസ്സഹകരണവും എന്നിങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ വിചാരവികാരങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ഭാവപ്രകടനങ്ങളാണ്. ഇഷ്ടം, സൗഹൃദം, അഭിനന്ദനം, സഹകരണം തുടങ്ങിയവ അനുഭവപ്പെടലുകളുടെ സജീവഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അനിഷ്ടവും അസുയയും മോഹഭംഗവുമൊക്കെ മേല്പറഞ്ഞവയ്ക്കെതിരെ നിഷേധാത്മകങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളാണ്. വിചാരങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമാകുമ്പോൾ പുരോഗതിയിലേക്കു ജീവിതം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മറിച്ചാണെങ്കിലോ അധഃസ്ഥിതിയിലേക്കും. വിചാരവികാരങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠതമാകുമ്പോൾ ജീവിതം നന്മയെ ഉന്നതശ്രേണിയിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യിക്കുന്നതാണ്.

പരിശുദ്ധമായ അനുഭവം ഒരുത്തനെ ഭക്തനാക്കുന്നു. അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. അയാളുടെ ജീവിതംതന്നെ ദൈവത്തിനു പുകഴ്ചയായിത്തീരുന്നു. ദൈവസ്തുതിയിൽ ആ ജീവിതം ധന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഇരുമ്പ് കാന്തത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ദൈവഭക്തൻ ദൈവത്തിലേക്കു തിരി

യുന്ന. ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. പരിശുദ്ധമായസ്നേഹം മാധുര്യം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗീയാനന്ദമാണ് അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നത്. പരമമായ ആനന്ദം ദിവ്യത്വം തന്നെയാണ്. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ആത്മാക്കൾ പോരാടേണ്ടതും ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതും.

മികച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജഗദീസ് ചന്ദ്രബോസ് ലോകത്തിനു വെളിപ്പെടുത്തി മനുഷ്യനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന വികാരങ്ങളും ക്ഷോഭങ്ങളും സസ്യങ്ങളിലുണ്ടെന്ന്. ഇതെങ്ങനെ തെളിയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചവരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “സസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിനു ഞാൻ മാനസികമായി ഒരു ചെടിയിായി”. ഏകാഗ്രതകൊണ്ടും ശ്രദ്ധകൊണ്ടും അജ്ഞാതങ്ങളായവ അറിയാനിടയാകുമെന്നത്രേ അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കിയത്. സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്കയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ചിലർ വെടിവയ്പ് പരിശീലിക്കുന്നതു കണ്ടു. ഒരു നീർച്ചുഴിയിൽ കുറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂന്നുനാലു മുട്ടത്തൊണ്ടുകളായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ വെടിവയ്പ് അഭ്യസനത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെടുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആദ്ദേഹം അവരെ നോക്കി ചിരിച്ചു. ഇത് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു. ആഗതന്റെ കഴിവിനെ അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു. ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്വാമി തോക്കു കൈയിലെടുക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉന്നം വച്ച തൊണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീണു, ഇതുകണ്ട് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിശയിച്ചു. എന്നാൽ സ്വാമി അവരോട് പറഞ്ഞു; “വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം ഏകാഗ്രതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്”.

അപ്പോൾ ആത്മീയജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥിതി മറിച്ചല്ല. നിശ്ചയദാർഢ്യതയുണ്ടെങ്കിലേ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു മനുഷ്യൻ നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കൂ. ഒരു കപ്പൽ ഏതു ദിക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും അതിലെ വടക്കുനോക്കി യന്ത്രം എപ്പോഴും വടക്കുദിക്കിലേക്കേ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതാണ്ടതുപോലേയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഹൃദയഭരണന്റെ മനസ്സ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗതുകസംഭവങ്ങളിലും

മനസ്സ് ദൈവത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ സുഖത്തിലും ലൗകിക പ്രതാപങ്ങളിലും ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നകലുന്നതിനിടയാകുന്നു. തൃഷ്ണയാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനു വിശുദ്ധിയുടെ മേഖലകളിലേക്കു ഊരുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ അകാശത്തിൽ വട്ടമിട്ടുപറക്കുന്ന കഴുകനു തുല്യരാണ്. അതിന്റെ കണ്ണുകൾ എപ്പോഴും താഴെ ഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞ മാംസത്തിന്മേലും മൃഗത്തിന്റെ ശവശരീരത്തിന്മേലുമായിരിക്കും. ഭൗമിക ശാസ്ത്രപണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല, ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർപോലും ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം കൂടാതെയാണു ലൗകികാനുഭവങ്ങളിലേക്കു ദൃഷ്ടി തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കഴുകനെപ്പോലെയാത്ര വർത്തിക്കുന്നത്. ഭോഗാസക്തിയിലും അത്യാർത്തിയിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്കുള്ളതല്ല ആത്മീയ പ്രകാശം, അവരുടെ ഏകലക്ഷ്യം. അശ്രീലസന്തോഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണ്. അവരുടെ പാനവും പാണ്ഡിത്യവും പ്രതാപവുമൊക്കെ അധമകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു.

പരസ്പര ഭിന്നങ്ങളായ ശക്തികൾ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഉഷ്ണവും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും, ലാഭവും നഷ്ടവും, വിജയവും തോൽവിയും എന്നിങ്ങനെ പലതും അതിനുദാഹരണങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രതിഭാസങ്ങൾ അനിവാര്യങ്ങൾതന്നെ. എന്നാൽ അവയ്ക്കു ഓരോരുത്തർക്കും തിരികുന്നവർ ആത്മീയതയിൽ പുരോഗതി സമ്പാദിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ സമതുലനാവസ്ഥ നിലനിറുത്തുവാൻ അവർ കഴിയുന്നതാണ്. അവൻ യോഗക്ഷേമത്തിലാണ്. ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ തേടിപ്പോകുന്നതിനെ യോഗമെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ലഭിച്ചവയെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും വിനിയോഗിക്കുന്നതും ക്ഷേമമാണ്. എന്നാൽ ആത്മീയപ്രകാശമുള്ളവൻ അവ ലഭിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും വ്യഗ്രത പ്രദർശിപ്പിക്കയില്ല. എല്ലാജീവജാലങ്ങൾക്കും ശ്വസിക്കുവാൻ വായു കിട്ടുന്നതുപോലെ ആത്മീയത പ്രാപിച്ചവൻ, അഥവാ ആത്മീയാ

ഭിലാഷിക്ക് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുക അനായാസമാകണം. ഇതാണ് ആത്മീയജീവന്റെ നിയമം. എന്നാൽ ആർജ്ജിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും ആവശ്യത്തിൽകൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ഒരു ആത്മീയാഭിലാഷി ചെലുത്തുകയാണെങ്കിൽ നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു വ്യതിചലിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. അവൻ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നോറും ലോകൈകപ്രതിഭാസങ്ങൾക്കുപ്പുറം കടന്നു നില്ക്കുന്നവനാണ്. വഞ്ചി ജലാശയത്തിലൂടെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതിൽ ജലം നിറയുന്നതിന് അനുവദിക്കാവുന്നതല്ലല്ലോ. മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഭൗമികമായ ഒരാഗ്രഹവും അവനെ ഗ്രസിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്.

“ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ” എന്നു വശ്യപ്പെട്ട അപ്പസ്തോലന്മാർക്കു നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ഇങ്ങനെ വിശദീകരണം നൽകി, “നിങ്ങളുടെ ഒരു ദൂതൻ ഉഴുകയോ ആടു മേയിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടു വയലിൽ നിന്നു തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ അവനോടു് നീ ഉടനെ വന്ന് ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുക എന്നു നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും പറയുമോ? എന്നിങ്ങു ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക. ഞാൻ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അരമുറക്കി എന്നെ പരിചരിക്കുക; അതിനുശേഷം നിനക്കു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുക. കല്പിക്കപ്പെട്ടതു ചെയ്തുകൊണ്ടു് ദാസനോടു നിങ്ങൾ നന്ദിപറയുമോ? ഇതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളും കല്പിക്കപ്പെട്ടവയെല്ലാം ചെയ്തതിനുശേഷം, ഞങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാരാണ്; കടമനിർവഹിച്ചതേയുള്ളൂ എന്നു പറയവിൻ” (ലൂക്കാ 17: 7 - 10). ദൈവത്തിനു നമ്മോടു് ഒരു കടപ്പാടുമില്ലെന്നു് ഈ സുവിശേഷോക്തി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങിൻനിന്നു് ഒന്നും അവകാശപ്പെടാനില്ല. ഏറവും നന്നായി ജോലിചെയ്തതിനുശേഷം ചുമതല നിർവഹിച്ചു എന്നു പറയാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. അതു കടമയാണെന്നും, ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും വിചാരിച്ചാൽ മതിയാകും. പ്രകൃതിമുഴുവൻ ഏന്റേതാ

യാലും അതു ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കുക നിസ്സാരമാണ്. എന്നാൽ നമുക്കുള്ള സ്നേഹം, നമ്മുടെ ആത്മാവു. ജീവിതവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്നേഹം എത്രയോ വിസ്മയകരവും ദിവ്യവുമല്ല! നിയമം ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സ്നേഹിക്കുന്നവനറിയാം, സ്നേഹത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ഒന്നിനും പര്യാപ്തമാകുകയില്ലെന്ന്.

ഒരു കർമ്മയോഗി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ടാണ് എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കല്പനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനാകുന്ന ദാസന്റെ പദവിയിൽ തന്നെത്തന്നെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ മനോഭാവംകൊണ്ട് ഒന്നിനോടും ഒട്ടിച്ചേരാതെ ജീവിതത്തെ ചൊവ്വായ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നയിക്കാവുന്നതാണ്. യജമാനൻ വേലക്കാരുടെ ഒരുക്കത്തോടെയും ദൈവത്തോടു കൂടെയും പക്കലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു എന്നു കരുതുക. പക്ഷെ മേൽവിലാസക്കാരനെ കാണാത്തതുകാരണം ദൗത്യം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. എന്നുവരികിലും അയാൾക്കു നിരാശയില്ല. അടുത്തൊരുദിവസം മറ്റൊരു കത്തോടുകൂടി അയാൾ അയയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഇത്തവണ നിശ്ചിത ആളെ കാണുവാനും കത്തു ഏല്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഈ വിജയത്തിൽ പ്രത്യേകം സന്തോഷംകൊള്ളാനൊന്നുമില്ല അയാൾക്ക്. യജമാനന്റെ കല്പന ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയല്ലോ എന്നു തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവഭക്തൻ. ജീവിതത്തിലെ വിജയങ്ങളിലും അപജയങ്ങളിലും അഭിനിവേശമോ അപ്രീതിയോ അയാൾക്കു ബാധകമല്ല.

വിജയമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കുകയും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുകയും ചെയ്യുക മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ സ്വഭാവമത്രേ. ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റുടങ്ങി ഏതൊരു കായികമത്സരം നടക്കുമ്പോഴും ഇതു സംഭവിക്കുന്നു. ഏതുസാഹചര്യത്തിലായാലും അസ്വസ്തനാകാത്തവന്റെ മനസ്സ് ഉറച്ചതായിരിക്കും, തെളിഞ്ഞതായി

രിക്കും എന്നതിനു സംശയമില്ല. തെളിഞ്ഞ ജലാശയം പോലെയാണത്. കിണറിനടിയിൽ കിടന്നസാധനങ്ങൾ തെളിഞ്ഞുകാണുമല്ലോ. ഇതുപോലെ ശുദ്ധമായ മനസ്സുള്ളവർക്കാണ് വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അവർ മനസ്സുലനം പാലിക്കുന്നവരാണ്.

8 പ്രസന്നരാകുന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ

അത്ഥമേറുന്ന, പ്രയോഗപരമായ ഒരു പ്രാത്ഥന കുറിക്കുന്നു. “ദൈവമേ, എനിക്കു മാറ്റാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസന്നത തരണമേ, എനിക്കു മാറ്റാവുന്നവ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ആത്മധൈര്യം നല്കണമേ. ഇവയിലേ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മീയജ്ഞാനം നല്കണമേ”.

ചില ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുഗീകരിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളെയും ആളുകളേയും തിരസ്കരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാകും. ഇതൊക്കെ വിചിത്രമായ പ്രതിഭാസങ്ങളാണ്. ക്രൂരമായ ജീവിതഭാരങ്ങളാണ് എന്ന് വരികിലും ദൈവപ്രസാദത്തോടെ അത്തരം ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനാകും. ഇപ്രകാരം കർത്തവ്യനിരതരാകുമ്പോൾ പ്രസന്നതയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

ഒരു പഴമൊഴി ഇപ്രകാരം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. “എല്ലാം നിന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിചാരത്തോടെ അദ്ധ്വാനിക്കുക. എല്ലാം ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പ്രാത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക”. അപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ്. മർക്കുട്ടിന്റെ ഒഴിവാക്കി ആത്മധൈര്യത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയാണുണ്ടാകുക.

മൂന്നാമത്തെ അപേക്ഷയായ ആത്മീയജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അന്തർദ്ദൃഷ്ടിയുണ്ടെങ്കിലേ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യമായിത്തീരുമ്പോൾ മാറ്റിക്കുറിക്കാനും ഒക്കൂ. യാക്കോബ് ഗ്രീഹ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, ‘നിങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കുറവുള്ളവൻ ദൈവത്തോടു ചോദിക്കട്ടെ. അവൻ അതു ലഭിക്കും. കുറപ്പെടുത്താതെ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായി നൽകുന്നവനാണ് അവിടുന്ന്’ (1 - 5). തീരുമാനമെടുക്കുവാൻ സംശയിക്കുമ്പോൾ, എന്തുസ്വീകരിക്കണമെന്നും എപ്രകാരം മാറ്റിക്കുറിക്കണമെന്നും സംശയിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കടലാസ്സിൽ വരംവരായ്കകളെക്കുറിച്ച് എഴുതുക. തുടന്ന് താരതമ്യപഠനം നടത്തി ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യണം.

നിങ്ങളെ പ്രസന്നരാക്കുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണു പ്രശാന്തരായിരിക്കുക എന്നത്. ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകളിന്മേലും വിശിഷ്ട ആത്മീയ നന്മകളിന്മേൽ അതന്തസ്സരിച്ച് അഭിജ്ഞരാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രശാന്തതയോടെ ഓരോ ദിവസവും പിന്നിടാൻ സാധിക്കുമാറു താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അഭിലഷണീയമാകും.

ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷത്തോടും ധൃതികൂടാതെ സമചിത്തതയോടുംകൂടി തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ വി. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസി ഇങ്ങനെ പരാമർശിച്ചു, ‘എല്ലാപ്രഭാതത്തിലും സമാധാന ദിനത്തിനുവണ്ടി നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഒരുക്കുക’. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നു, ‘കത്ത്വാവ് ഒരുക്കിയ ദിവസമാണിന്ന്’. ഇന്നു സന്തോഷിച്ചുപുലിപ്പിക്കാം’ (118 - 24). പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുമ്പോൾ ‘ദൈവമേ, അങ്ങേയ്ക്കു സ്തുതി. ഈ ദിവസം എനിക്കുള്ളതാണ്’ എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഏതായാ അഭികാമ്യമല്ല! ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടും സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാം അവിടുത്തേക്കു വേണ്ടി എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ദിവസം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം സംശുദ്ധവും യോഗക്ഷമവുമാകുന്നതാണ്. പ്രശാന്തതയോടെ ദിവസത്തിന് ആരംഭംകുറിക്കുകയത്രേ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്.

പ്രസന്നതയ്ക്കെതിരാണ് മാനതയുണ്ടാകുക. ആന്തരികമായ അസ്വസ്ഥതയാണത്. ഈ മാനസികാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമില്ലെന്നു മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മനസ്സുകമ്പോൾ സന്തോഷം അഭിനയിക്കുന്നവരില്ലേ? ഹൃദയവേദന മറച്ചുകൊണ്ടു പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗാന്ധിജി തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടു സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരുന്ന കാലത്തൊരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനു മർദ്ദനമേല്ക്കേണ്ടിവന്നു. 1908 ഫെബ്രു. 10-ാം തീയതി ജോഹന്നാസ്ബർഗ്ഗിലുള്ള ഏഷിയാറ്റിക് ഓഫീസിന്റെ പരിസരത്തുവെച്ചു ഇന്ത്യാക്കാരായ പത്താൻകാർ ഗാന്ധിജിയെ ആക്രമിച്ചു. അവരുടെ ഗഭകൊണ്ടുള്ള അടിയേറ്റം അദ്ദേഹം നിലത്തു വീണു. തുടന്നും അവർ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പാതിരിയായ ഡോക്കിന്റെ (Doke) വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത്. അവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ശാന്തത കിട്ടുന്നതിനു് ആ വീട്ടിലെ കൊച്ചുബാലിക 'പ്രകാശമേ, നയിച്ചാലും.' എന്ന കവിത ആലപിക്കുമായിരുന്നു. കാർഡിനൽ ന്യൂമാൻ രചിച്ചതായ ആ കവിത തന്നെ ആശ്വാസം അനുഭവിക്കാൻ എപ്പോഴും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ഗാന്ധിജി സമ്മതിക്കുന്നു.

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ അത്യന്തം ആശ്വാസദായകമാണ്, "നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ; എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുമായിരുന്നോ? ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്തു നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിനു ഞാൻ വീണ്ടുംവന്നു നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും." (യോഹ. 14: 1 - 4). ശോകമാനസരാകാതെ

സന്തോഷചിത്തരാകവാൻ യേശുവിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ പ്രേരകശക്തി കുറച്ചൊന്നുമല്ല വഹിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ തീകത്തുകയാണെങ്കിലും പുറമെ പ്രസന്നത പ്രകടിപ്പിക്കുക അഭിനയമാണെന്നോ ആത്മാർത്ഥരാഹിത്യമാണെന്നോ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. നേരെമറിച്ചു വിശ്വാസപ്രകരണമായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. മനസ്സിൽ വ്യഥയാണുള്ളതെങ്കിലും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടെ വർത്തിക്കുമ്പോൾ അകമെ മാറാമുണ്ടായി സാവകാശം പ്രശാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്.

ദുഷ്കരമായതു ശാന്തതയോടെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവമാർജ്ജിക്കുക നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല, ദിവസത്തോറും ഏതൽക്കാര്യത്തിലേക്കു ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുക പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു നഗരത്തിലെ നൂറു കണക്കിനു രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ പത്രിസന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു കിടക്കയിൽ തീവണ്ടിയപകടത്തിൽപ്പെട്ട കൈകാലുകൾ പൊട്ടിത്തകന്ന് ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ ഹതഭാഗ്യൻ തീവണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെബാധിച്ച ദുരിതത്തെക്കുറിച്ച് ആവലാതിപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ പഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാഗൽത്താമലയിലേക്ക് - ക്രൂശിതനായ യേശുവിനിലേക്ക് - അയാളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആവലാതിപ്പെടൽ നിറുത്തി. രക്ഷകനിൽ പ്രത്യാശ ചൊരിഞ്ഞതു കാരണം മനസ്സ് പ്രശാന്തമാകുകയും വേദനയുടെ നേരെ അതുവരെയുണ്ടായ മനോഭാവം മാറുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ നമ്മൾ എന്താണു ചെയ്യേണ്ടത്? അനുഭവം നമ്മെത്തന്നെ സ്വീകരിക്കുക നമ്മുടെ വീഴ്ചകളേയും പ്രയാസമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളേയും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളേയും.

ഉൽക്കണ്ഠകൾ ഒഴിവാക്കുക ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതായ മറ്റൊരു വിഷയമാണ്. ഉൽക്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ സംജാതമാകുമ്പോൾ ഉൽക്കണ്ഠ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അപ്രകൃതത്തെ

സൂചിപ്പിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ആകുലതകളധികവും സ്വയം നിർമ്മിതങ്ങളാണെന്നും ഒഴിവാക്കാവുന്നവയാണെന്നും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ എന്തു സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അനേകർക്ക് ഉൽക്കണ്ഠയുള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുമൂലം അവർ വ്യക്തിത്വധിഷ്ഠിതമായ ഓജസ്സിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. ആകുലതയുടേയും ഭയത്തിന്റേയും സംശയത്തിന്റേയും ശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കഴിച്ചു മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ; എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ”. എന്ന സൂക്തം പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശമാണ്. ആകുലതയുടേയും ഭയത്തിന്റേയും സ്ഥാനത്തു സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുവാക്കുകളിൽ ഉപകാരമേറിയ സന്തോഷപ്രദമായ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഉണർത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോമിശിഹാ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത, “ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു സമാധാനം തന്നിട്ടുപോകുന്നു, എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്കുള്ള എന്റെ സമ്മാനമാണ്”. വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിക്കുന്നതുകൊള്ളാം. “കഴിഞ്ഞു പോയവ മുഴുവനും ദൈവത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിലും ഇപ്പോഴത്തേതു് അവിടുത്തെ മൃദലമായ സ്നേഹത്തിലും ഭാവിക്കാരുടെ അവിടുത്തെ പരിപാലനയിലും വിശ്വാസത്തോടെ അർപ്പിക്കുക”.

ലത്തീൻ ഭാഷയിൽപ്പെട്ട ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ്, ആജെക്വോദ് ആജീസ് എന്നതു് (Age Quod Agis-Do what you are doing). ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ദത്താവധാനരാകണമെന്നു് ഈ കൊച്ചു വാചകം ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നു. വിനോദങ്ങളിലേർപ്പെടുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ മനോഭാവമുണ്ടാകണം. ഏതൊരു കാര്യവും നന്നായി ചെയ്യുമ്പോൾ സംതൃപ്തിയാണുണ്ടാകുക. വലുതൊ ചെറുതൊ ആയ ഏതൊരു സംരംഭത്തിലും വിജയകവാടം തുറക്കാനുള്ള താക്കോലാണതു്.

എലിനോർ റൂസ്വെൽറ്റ് (Eleanor Roosevelt) പ്രസ്താവിക്കുന്നു, “നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാതെ ഒരാളും നിങ്ങളിൽ അപകർഷതാബോധം ജീവിപ്പിക്കയില്ല”. ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ ഏതെങ്കിലും സംഭവമോ കാരണം അനുഭവപ്പെട്ട വിഷണ്ണത 48 മണിക്കൂറായിട്ടും നീങ്ങിപ്പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ മനശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധർ നിങ്ങൾക്കു ബോധ്യമുള്ള ആരോടെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. ആ വ്യക്തി ഒരു ഡോക്ടറോ, പുരോഹിതനോ, മനശാസ്ത്രവിദഗ്ദ്ധനോ, സഹധർമ്മിയോ, ഉത്തമ സ്നേഹിതനോ ആരെങ്കിലുമാകാം. അന്ത്യരിൽനിന്നു കുത്തുവാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നവരാണ് അധികമാളുകളും. ഈ സമാധാനഭഞ്ജനം മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായി തുടർന്നേക്കും. നമ്മുടെ വ്യക്തിഗതമായ വൈകാരിക സ്ഥിതിയിന്മേൽ അന്ത്യർ സ്വാധീനമെ ചെലുത്തുന്നതിന് അനുവദിച്ചുകൂടാ. ചേമ്പലയിൽ വീഴുന്ന മഴത്തുള്ളി തെറിച്ചുപോകുന്നതു നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ ഒരു തുള്ളിപ്പോലും കിടക്കുകയില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് അന്ത്യർ നടത്തുന്ന മനഃപൂർവ്വമൊ അല്ലാത്തതൊ ആയ കൊള്ളിവാക്കുകളുടെ നേരെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതായ മനോഭാവം. തന്റെ ആത്മീയ ശക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥനും നിയന്താവും അവനവൻ തന്നെയാകുകൊണ്ടു അസ്വസ്ഥത വെടിയുന്നതും ഒരുത്തനിൽ നിന്നും അത് ഏൽക്കാതിരിക്കുന്നതും നമ്മെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അനുസരിക്കാനും അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാനും ദൈവം പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മനുഷ്യനിർമ്മിതങ്ങളായ പതിനായിരം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. നമുക്കൊരു സന്മാർഗ്ഗശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്, മനസ്സാക്ഷിയിലും പ്രമാണങ്ങളിലും അധിഷ്ഠിതമായ സന്മാർഗ്ഗജീവിതം. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ അവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമയാണോ എന്നറിയാനുള്ള പരീക്ഷ

ഞമാണ് പ്രമാണങ്ങളോട് ആദരവുണ്ടാവുക എന്നത്. മനുസാക്ഷിയെ നിഷ്കാപ്യത്തോടെ ശ്രവിക്കുന്ന പക്ഷം ആത്മീയക്ഷോഭം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. തെറ്റുകാരങ്ങളിൽ നിപതിച്ചാൽതന്നെയും പശ്ചാത്ത പിച്ച് ദൈവത്തോടു സ്നേഹബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തയ്യാറാകാതിരിക്കയില്ല. സങ്കീർത്തകൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതു നോക്കുക, “കർത്താവിന്റെ നിയമം അവികലമാണ്”; അതു ആത്മാവിനു പുതുജീവൻ പകരുന്നു. കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യം വിശ്വാസ്യമാണ്; അതു വിനീതരെ വിജ്ഞാനികളാക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കല്പന നീതിയുക്തമാണ്; അതു ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ പ്രമാണം ശുദ്ധമാണ്. അതു കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവഭക്തി നിർമ്മലമാണ്; അത് എന്നേക്കും നിലനിലു്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ വിധികൾ സത്യമാണ്; അതു തികച്ചും നീതിപൂർണ്ണമാണ്. അവ പൊന്നിനെയും തകരെയുംകാലം അഭികാമ്യമാണ്. അവ തേനിനെയും തേൻകട്ടയെയുംകാലം മധുരമാണ്. അവതന്നെയാണ് ഈ ദാസനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത്. അവ പാലിക്കുന്നവനു വലിയ സമ്മാനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ സ്വന്തം തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കു കഴിയും? അറിയാതെ പറുന്ന വീഴ്ചകളിൽനിന്നും എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ! ബോധപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽനിന്നും ഈ ദാസനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ; അവ എന്നിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ; അപ്പോൾ ഞാൻ നിർമ്മലനായിരിക്കും; മഹാപരാധങ്ങളിൽനിന്നും ഞാൻ വിമുക്തനായിരിക്കും. എന്റെ അഭയശിലയും വിമോചകനും ആയ കർത്താവേ! എന്റെ അധരങ്ങളിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളും അങ്ങയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ സ്വീകാര്യമായിരിക്കട്ടെ! (സങ്കീർത്ത 19 : 7 - 14).

ധ്യാനാരൂപിയോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിനെ മുറുകുമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഉല്പസിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ മുറുകുമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറിക്കിട്ടും. ഇവ രണ്ടുമാക

മ്പോൾ പൂർണ്ണമായ പ്രശ്നത്തെ അനുഭവപ്പെടുമെന്നു തീർച്ചയാക്കാം. സങ്കീർത്തനം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. “അവന്റെ ആനന്ദം കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലാണ്, രാവു പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. നീർച്ചാലിനരികെ നട്ടതും യഥാകാലം ഫലം തരുന്നതും ഇലകൊഴിയാത്തതുമായ വൃക്ഷംപോലെയാണവൻ; അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം. 1 : 2 - 4).

പ്രസന്നരായിരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു, ഫിലിപ്പിയർക്കു പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ നല്കുന്ന ഉപദേശം നമുക്കു ശ്രദ്ധിക്കാം. “നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കവിൻ; ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കവിൻ. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമാശീലം എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. കർത്താവ് അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ആകുലരാകേണ്ടാ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും അപേക്ഷയിലൂടെയും കൃതജ്ഞതാസ്തോത്രങ്ങളോടെ നിങ്ങളുടെ യാചനകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അർപ്പിക്കവിൻ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ധാരണയെയും അതിലംഘിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ കാത്തുകൊള്ളും” (ഫിലി. 4 : 4 - 8).

9 ആനന്ദം പകരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ

സഹജീവികളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ സന്തുഷ്ടരാണ്. സ്വയം ക്ലേശങ്ങൾ ഏറെറടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഏറെവും സന്തുഷ്ടരായിത്തീരുന്നു. ഇതിനുദാഹരണമാണ് ടൈറാനിക് കപ്പൽ ഫോട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥകാരന്റെ പ്രവൃത്തി.

ടൈറാനിക് ക്ലപ്പൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സതാംപ്ത്സണിൽ നിന്നു ന്യൂയോർക്കിലേക്കു കുന്നിയാത്ര നടത്തുകയായിരുന്നു. 1912 ഏപ്രിൽ 14 -ാം തീയതി ഒരു മഞ്ഞുമല ക്ലപ്പലിൽ വന്നിടിച്ചു. 1513 പേരുടെ ജീവനപഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതു സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങി. ആ ക്ലപ്പലിൽ യാത്രക്കാരുടെ ഗണത്തിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥകാരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ നാളത്തെ പ്രയത്നഫലമായി എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയും എടുത്തിരുന്നു. ക്ലപ്പൽ മഞ്ഞുകട്ടയിൽ തട്ടിമുങ്ങുമ്പോൾ ലൈഫ് ബോട്ടിൽ കയറാവുന്നത്രയാത്രക്കാർ കയറി. ആ ഗ്രന്ഥകാരൻ കൈയിലുള്ള കടലാസുകെട്ടുമായി കടലിലേക്കു ചാടി. ഏറെനാളത്തെ പ്രയത്നഫലമായ കൈയെഴുത്തുപ്രതി നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആശിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ശിശു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. ശിശുവിനെ രക്ഷിക്കുകയോ കൈയിലുള്ള കൈയെഴുത്തുപ്രതി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയോ ഏതാണു ചെയ്യേണ്ടതെന്നു ആലോചിച്ചു. ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലെ വലിയ നന്മയെന്നു ചിന്തിച്ചു. കടലാസുകെട്ടു വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ശിശുവിന്റെ സമീപത്തേക്കു നീന്തി. പക്ഷേ, ആ കുഞ്ഞു മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്തു മറെറൊരു ശിശു മുങ്ങുകയും പെറാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ടു ലൈഫ് ബോട്ടിലേക്കു നീങ്ങി. അതിൽ കയറുവാൻ ഇടമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബോട്ടിന്റെ ഒരു വശത്തു തറച്ചിരുന്ന ഒരു കൂർത്ത ആണിയിൽ കടന്നുപിടിച്ചു. കൈപ്പത്തിയിൽ ആണി തറഞ്ഞുകയറിയെങ്കിലും അതിൽ തുങ്ങിക്കിടന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹവും മറെറൊരു ജീവിയും രക്ഷപെട്ടു.

സഹജീവികളെ സന്തോഷഭരിതരാക്കുവാൻ എളിയ തോതിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായാലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സംതൃപ്തി കുറച്ചൊന്നുമായിരിക്കുകയില്ല. എന്തു വില കൊടുത്താലും കിട്ടാത്തതായിരിക്കുമത്. ക്രിയാത്മകമായ നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ ഉൽപന്നമാണു സന്തോഷം. നി

ങ്ങൾക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നതിൽ കൂടിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത്. പ്രത്യുത നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം.

ഗോൾഡ്സ്വിത്തിന്റെ 'വിക്ടർ ഓഫ് വേക്ഫീൽഡ്' (vicar of wakefield) എന്ന നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഡോക്ടർ പ്രിംറോസ് ഒരു കടുംബനാഥനായിരുന്നു. സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും കഴിഞ്ഞിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുംബത്തെ മുന്നിരുപറക്കെ ഒന്നായി ക്ലേശങ്ങൾ ബാധിച്ചു. അനർഹമായ അത്യാഹിതങ്ങളാൽ അതു ഉലയ്ക്കപ്പെട്ടു. സ്വത്തു മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടതു കാരണം ദൂരെത്തൊരിടത്തേക്കു രാമസം മാറ്റേണ്ടിവന്നു. ഉന്നതവിദ്യാധനനായ മുത്തമകൻ ലണ്ടൻപട്ടണത്തിലേക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവനെ യാത്രയയക്കുമ്പോൾ സ്നേഹപിതാവ് ഒരു പുസ്തകം നൽകി പറഞ്ഞു, "ഞാൻ യുവാവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വൃദ്ധനാണ്. ഒരിക്കലും നീതിമാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായോ അയാളുടെ സന്തതികൾ അപ്പത്തിനുവേണ്ടി യാചിക്കുന്നതായോ ഞാൻ കണ്ടില്ല". വിലയേറിയ, അമൂല്യമായ സന്ദേശമാണു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നമുക്ക് കാഴ്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡോക്ടർ പ്രിംറോസിന്റെ ഒരു മകൾ അമ്മയുമൊരുമിച്ചു നിരത്തിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങുമ്പോൾ അപഹരിക്കപ്പെട്ടു. ഓടിത്തുടങ്ങിയ കുതിരവണ്ടിയിൽനിന്നും അവൾ രക്ഷിക്കണമെന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും അവളുടെ അപേക്ഷ തുടക്കത്തിൽ വനരോധനമായി കലാശിച്ചു. എന്നാൽ അവളുടെ കടുംബമിത്രമായ ബർച്ചെൻ കുറച്ചുകലെ നടന്നുപോകുന്നതുകണ്ടു. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പേരു വിളിച്ചു സഹായിക്കണമെന്നപേക്ഷിച്ചു. കുറച്ചു സാഹസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവളെ അപഹർത്താക്കളിൽനിന്നു മോചിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രിംറോസ് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, "പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്താ

യതു ഗുണവാനായ ഒരുവൻ ദുർഭാഗ്യങ്ങളോടു സാഹസപ്പെടുന്നതാണെന്നു ഒരു തത്വജ്ഞാനി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അതിനെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണു ദുർഭാഗ്യങ്ങളിൽനിന്നു് അയാളെ രക്ഷപെടുത്തുവാൻ മുമ്പോട്ടു വരുന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ്.

ഷേക്സ്പീയരുടെ ഒരു ശോകപര്യാവസായ നാടകമാണു 'കിംഗ് ലിയർ' എന്നതു്. അതിലെ പ്രധാനകഥാപാത്രമായ ലിയർ രാജാവ് വൈകിയവേളയിൽ തത്പാപദേശകനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു കാണാം. അദ്ദേഹത്തിനു മൂന്നു പുത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു. മൂത്ത രണ്ടുപേരുടേയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. രാജ്യം മക്കൾക്കു് വീതിച്ചുകൊടുക്കുവാൻ രാജാവ് തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ അവർ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമോ എന്നു രാജാവിനറിയണം, മൂത്തവർ രണ്ടുപേരും താല്പര്യത്തോടും ആവേശത്തോടും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പിതാവിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നു്. പക്ഷെ സഹോദരിമാരുടെ സ്വഭാവം അറിയാമായിരുന്ന ഇളയമകൾ കോർഡീലിയ അവരെപ്പോലെ വാഗ്ദാനങ്ങളൊന്നും ഉരുവിട്ടില്ല. അവൾ പിതാവിനോടു പറഞ്ഞു, "ഒരു മകൾ തന്റെ പിതാവിനു് എന്തുമാത്രം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നൽകുവാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഞാൻ അങ്ങക്കു തരുന്നതാണു്. ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും സ്നേഹം കൊടുക്കുവാൻ എന്നിക്കു കടമയുണ്ടല്ലോ. വിവാഹിതരായിട്ടും മുഴുവൻ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അങ്ങേയ്ക്കുതരാം എന്നു് എന്റെ സഹോദരിമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയുവാൻ ഞാൻ ഇല്ല". ഇളയ പുത്രിയ്ക്കു തന്നോടു സ്നേഹമില്ലെന്നു രാജാവ് തെറ്ററിദ്ധരിച്ചു. രാജ്യവും സ്വത്തുക്കളും മൂത്തപുത്രിമാർക്കു ഭാഗിച്ചുകൊടുത്തു. പിതൃസ്വത്തായി കോർഡീലിയയ്ക്കു് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും അവളുടെ സ്വഭാവശുദ്ധിയും ആത്മാർത്ഥതയും മനസ്സിലാക്കി ഫ്രാൻസിലെ രാജകുമാരൻ സ്രീധനം കൂടാതെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

കോർഡീലിയ സംശയിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. മൂത്തസഹോദരികൾ അച്ഛന്റെ നേരെ

തണുത്തമനോഭാവമാണു പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അവരാൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പെരുവഴിയിലായി, താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ശരീരക്ഷീണത്തിനു പുറമെ മനസ്സിന്റെ സമനിലയും തെറ്റി. ഈയവസരത്തിൽ കെൻറു എന്നയാൾ സഹായത്തിനെത്തി. അന്തിയുറങ്ങാൻ ഉപകരിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു കടിൽ തയ്യാറാക്കിക്കൊടുത്തു. ശൈത്യമേറിയ കാറ്റു വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽനിന്നു രക്ഷപെട്ട കടിലിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നു രാജാവിനോടു് അപേക്ഷിച്ചു, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ലീയർ രാജാവു് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അനുസ്മരിച്ചു, “ദുർഗേരായ സാധുനശ്യർക്കു നഗ്നത മറയ്ക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല. ശൈത്യമേറിയ കാറ്റിന്റെ ക്രൂരത അവർ അനുഭവിക്കുന്നു. അനാഥരായ നിങ്ങളുടെ ശിരസ്സുകളും പട്ടിണിയിലായ നിങ്ങളുടെ ഉദരങ്ങളും കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളും ക്രൂരമായ അന്തരീക്ഷസ്ഥിതിയിൽ നിന്നു് എങ്ങനെ സംരക്ഷിതമാകും? സാധുക്കളുടെ ദുരിതാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തരിമ്പുപോലും ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല. സമ്പന്നരേ, ഇത്രയ്ക്കു് അസുഖകരമായ കാലാവസ്ഥയുടെ ദുരന്തം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതാണു്. സാധുക്കളുടെ ക്ലേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോധ്യമുള്ളവരാകും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളവ കഴിച്ചു ബാക്കി നിങ്ങൾ അവർക്കു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും”.

മഹാനായ ടോയിക്കോകഗാവ (Toyo hiko kagawa) യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് പറിച്ചപ്പോൾ അങ്ങിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു് ഇങ്ങനെ ഉൽഘോഷിച്ചു, “ഓ! ദൈവമേ! എന്നെ യേശുവിനെപ്പോലെയാക്കണമേ”. അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവരുടെ സങ്കേതങ്ങളിൽ ചെന്നു. ഒരു ക്ഷയരോഗിയാണു് എന്നു വരികിലും ആറടി നീളവും ആറടി വീതിയും മാത്രമുള്ള ഒരു കടിലിൽ താമസമാക്കി. ആദ്യത്തെ രാത്രി, പകരന്ന ചൊരിരോഗമുള്ളവരുടെ കൂടെ കിടന്നു. അതൊരു പരീക്ഷയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിൻവാങ്ങിയില്ല. ഒരു യാചകനു് അദ്ദേഹത്തിന്റെ

ഷർട്ട് കൊടുത്തു. പിറൈദിവസം അയാൾ കാഗവായുടെ കോട്ടം ഭ്രസറും ചോദിച്ചു വാങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിനവശേഷിച്ചതു കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഒരു മേലകിമാത്രം. അതുകണ്ടു ചേരിവാസികൾ ആദ്യമൊക്കെ പരിഹസിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തോടു് ആദരവ് കാണിച്ചു. “ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു. സ്നേഹമുള്ളിടത്തു ദൈവമുണ്ടു്” അദ്ദേഹം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു. കാഗ്വാ പലപ്പോഴും തളന്ന് വീണിട്ടുണ്ടു്. അപ്പോഴൊക്കെ ചേരിവാസികൾ അദ്ദേഹത്തെ ഏടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കടിലിൽ കിടത്തുമായിരുന്നു. ആ പതിതപ്രേമി ഇപ്രകാരമെഴുതി, “ദൈവം ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ളവരുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ജയിൽവാസികളുടെ ധൂളിപ്പാത്തു് ഇരിക്കുന്നു. കുറ്റവാളികളായ പിള്ളേരുടെകൂടെ നില്ക്കുന്നു. രോഗികളുടെ മദ്ധ്യേ കാണാം. തൊഴിൽ രഹിതരുടെ മദ്ധ്യേ യുണ്ടു്. ആകയാൽ ദൈവത്തെ കാണുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിനുമുമ്പു ജയിലറകൾ സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണു്. ദൈവാലയത്തിലേക്കു തിരിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കട്ടെ. വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനുമുമ്പു യാചകനെ സഹായിക്കട്ടെ”.

ശ്രീ മൊറാർജി ദേശായി ഇൻഡ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഏതാനും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ ഒരു ദിവസം (1977) അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കാനെത്തി. സംഭാഷണവേളയിൽ അവരുടെ സേവനങ്ങളുടെ ശ്രേഷ്ഠതയെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു, “ഒരു അതിഥി വീട്ടിലെത്തി കട്ടികളോടു വാത്സല്യപൂർവ്വം പെരുമാറുകയും അവർക്കു സമ്മാനങ്ങൾ നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകണ്ടു് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം കുറച്ചൊന്നു മാച്ചിരിക്കയില്ല. അതുപോലെയാണു ഭൂമിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന തന്റെ മക്കളെ ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ ഈശ്വരനുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും”.

10 എളിമയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ

എളിമയെന്ന സൽഗുണംകൊണ്ട് അത്ഥമാക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഏതെങ്കിലും കഴിവുകേടിനെയല്ല. പ്രത്യുത സ്രഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്നതാണത്. തീർത്തും ആന്തരികമായ ഈ വിശിഷ്ടപുണ്യത്തിന്റെ ഉത്തമമാതൃക യേശുവല്ലാതെ മറ്റൊരുമല്ല. എളിമയെക്കുറിച്ച് തെളിഞ്ഞുവരുന്ന ഒരു വസ്തുത അവിടുത്തെ വാക്കുകളിൽ കുറിക്കുന്നു, “ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീതഹൃദയനമാകയാൽ എന്റെ നകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽനിന്നു പഠിക്കുകയും ചെയ്യവിൻ” (മത്താ. 11 : 29). സെബദിപുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും യേശുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. അവിടുന്ന് മറുപടിപറഞ്ഞു, “നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കണം. നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാവരുടെയും ദാസനുമായിരിക്കണം. മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, ശുശ്രൂഷിക്കാനും സ്വന്തം ജീവൻ അനേകർക്കുവേണ്ടി മോചനദ്രവ്യമായി നൽകാനുമാത്രം” (മർക്കോ. 10 : 43 - 45).

എളിമയുടെ ആവശ്യത്തെക്കുറിച്ച് യേശു നാടകീയരീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഉദ്ബോധനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ ആരാണെന്നു ശിഷ്യന്മാർ അവിടുത്തോടു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശിശുവിനെ വിളിച്ച് അവരുടെ മദ്ധ്യേ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അരുളിച്ചെയ്തു, “സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ശിശുക്കളെപ്പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല, ഈ

ശിശുവിനെപ്പോലെ സ്വയം ചെറുതാകുന്നവനാണ് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയവൻ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ശിശുവിനെ എന്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നു'' (മത്താ. 18 : 3 - 5). പൗലോസ് അപ്പസ്തോലന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണിത്, "ഒരുവൻ താൻ ഒന്നുമല്ലാതിരിക്കെ, എന്തൊ ആണെന്നു ഭാവിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നത്തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു'' (ഗലാ. 6 : 3).

ഒരു ദിവസം ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിപ്പുണ്യവാൻ ബ്രദർ ലെയൊ ഒരുമിച്ചു നിരത്തിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു. ആത്മീയകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറെ നടന്നു നീങ്ങിയപ്പോൾ വി. ഫ്രാൻസിസ് ആ ബ്രദറിനോടു പറഞ്ഞു, "ബ്രദർ ലെയൊ, എഴുതുക. ദൈവകൃപയാൽ നമ്മുടെ സന്യാസിമാരെല്ലാവരും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാഭാഗങ്ങളിലും സൂക്ഷ്മത്തിലും പൂർണ്ണതയിലും മാതൃകരാണെങ്കിൽതന്നെയും പരിപൂർണ്ണമായ സന്തോഷം അതുകൊണ്ടുണ്ടാകയില്ല''. അവർ യാത്ര തുടന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു ഫ്രാൻസിസ് ആ സഹോദരനോടു പറഞ്ഞു, "ബ്രദർ എഴുതുക. സന്യാസിമാർ അതുതരം പ്രവർത്തിച്ചാൽതന്നെയും മുടന്തന്മാർക്കു നടക്കുവാനും കുരുന്മാർക്കു കാണുവാനും ചെകിടന്മാർക്കു കേൾക്കുവാനും മുകൾക്കു സംസാരിക്കാനും കഴിവുള്ളവരാക്കിയാലും മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചാലും പിശാചുക്കളെ ഒഴിപ്പിച്ചാലും അതിലൊന്നുമല്ല പൂർണ്ണമായ സന്തോഷമുണ്ടാകുക''. ഇങ്ങനെ നാലഞ്ചുപ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ ബ്രദർ ലെയൊ, വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചു, "പിതാവേ, പരിപൂർണ്ണമായ സന്തോഷം എന്തിലാണുള്ളതെന്നു പറിപ്പിക്കണം''. അസ്സീസിപ്പുണ്യവാൻ മറുപടിപറഞ്ഞു, "ബ്രദർ ലെയൊ, ദൈവത്തിന്റെ കണ്താടേ, തണുപ്പുകൊണ്ടുവീരച്ചും വിശന്നും ക്ഷീണിച്ചും നമ്മൾ മടങ്ങുകയാണെന്നു കരുതുക. വീട്ടിലെത്തി വാതിൽക്കൽ മുട്ടുന്നു. ഒരു സഹോദരൻ വന്നു നമ്മൾ ആരാണെന്നു ചോദിക്കുന്നു. സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേരാണെന്നു നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ നമ്മളെ ശകാരിക്കുന്നു. വഞ്ചകരും

നണയരും തെമ്മാടികളുമെന്നു വിളിച്ചു നമ്മുടെ നേരെ വാതിലടച്ചുപോകുന്നു. വൈകുന്നേരം വരെ തണുപ്പത്തു വിശപ്പും ഭാഹവും അനുഭവിച്ചു നിൽക്കേണ്ടിവരുമെന്നു കരുതുക. ഈ അധിക്ഷേപങ്ങൾ പരാതിപ്പെടാതെയും നിരാശപ്പെടാതെയും അതൃപ്തിയില്ലാതെയും ദൈവത്തിൽ മനസ്സുനിറവേറട്ടെ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചും സന്തോഷത്തോടെ അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പരിപൂർണ്ണമായ സന്തോഷം''. ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അസ്സീസി പുണ്യവാന്റെ അധരങ്ങളിൽനിന്നു പൊഴിഞ്ഞ വാക്കുകളാണു നമുക്കു വിലയിരുത്തുവാനുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, “കർത്താവായ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സമ്മാനം നൽകുന്നു. സന്തോഷത്തോടെ പരീക്ഷകളും പ്രയാസങ്ങളും കുരിശുകളും ക്ലേശങ്ങളും അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സമ്മനസ്സാണത്. ഈ ദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നല്കുവരായ ആളുകൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന വരദാനങ്ങളെക്കാൾ വിലയേറിയതാണ്. കാരണം ആ ദാനങ്ങളിൽ നമുക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നതായിട്ടൊന്നുമില്ല. അവ നമുക്കു നൽകപ്പെട്ട ദാനങ്ങളാണ്. അവ പൂർണ്ണമായും അവിടുത്തെതാണ്”. വിശുദ്ധ പൗലോസ് അക്കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു, “ദൈവത്തിൽനിന്നു സ്വീകരിക്കാത്തതായി നിന്നിലെന്താണുള്ളത്. എന്നാൽ പരീക്ഷകളും ക്ലേശങ്ങളും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ന്യായമായും സംതൃപ്തരാകാം. അപ്പസ്തോലൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു, “നമ്മുടെ നാഥന്റെ കുരിശിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല”. അതുകൊണ്ടു സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമയോടെ മാത്രമല്ല, സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപയ്ക്കും മന:ശക്തിക്കുംവേണ്ടി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.

എളിമയുടെ ശ്രേഷ്ഠ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അസ്സീസിപുണ്യവാന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് അകർത്തിയെടുത്തു ചേർക്കുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോൾ ബ്രദർ മാസെയൊ (Masseo) കപ്പേളയിൽ പ്ര

വേശിച്ചു. അപ്പോൾ അർത്താരയുടെ താഴെ ഫ്രാൻസിസ് അസ്സിസി സാഷ്യാംഗപ്രണാമം ചെയ്തു കിടക്കുന്നതുകണ്ടു. അദ്ദേഹം കുറച്ചു മാറിനിന്നു വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ മുമ്പാകെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തത്സമയം ആ സഹോദരൻ ഒരു ദർശനമുണ്ടായി. ആകാശങ്ങൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. അവിടെ അനേകം മനോഹരങ്ങളായ സിംഹാസനങ്ങൾ കണ്ടു. മധ്യത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തെ വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ പതിച്ച് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആർക്കുള്ളതാകാം എന്ന് അദ്ദേഹം വിസ്മയിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വർഗ്ഗീയ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു. “അത് അധഃപതിച്ച ഒരു മാലാഖയുടേതായിരുന്നു. എളിയവനായ ഫ്രാൻസിസ്സിന് അതു കരുതിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്”. ഈ ദർശനത്തിനു ശേഷം ആ സഹോദരൻ ഫ്രാൻസിസ്സിനോടു ചോദിച്ചു, “പിതാവേ, അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് എന്തു വിചാരിക്കുന്നു?” കറെ സമയം ചിന്തിച്ചതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപിയാണ്. നല്ലവനായ ദൈവം എനിക്കു നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറെറാരാൾക്കു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ നല്ലവനാകുമായിരുന്നു. കൂടാതെ ദൈവം പ്രത്യേകവിധത്തിൽ എന്നെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ടേ ഇല്ലാതെയാകുമായിരുന്നു”. ബ്രദർ മാസ്സയോക്കു ബോധ്യപ്പെട്ടു. ദർശനവേളയിൽ താൻ കണ്ടതായ സിംഹാസനം ഫ്രാൻസിസ്സിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയാന്വിതജീവിതത്തിനുള്ള സമ്മാനമായി ഒരുക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. ഈ സംഭവത്താൽ ബ്രദർ മാസ്സയൊ എളിമയുടെ മാഹാത്മ്യം ഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹം തുടർന്നു എളിമയെന്ന സൽഗുണത്തിനായി യേശുവിനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാപിയാണെന്ന് ഏറ്റു പറയുകയും കരയുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു. കറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനു കാണപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു, “ബ്രദർ, എളിമയെന്ന ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ നീ വിലയായി എന്തു കൊടുക്കും”? തീക്ഷ്ണതയോടെ ബ്രദർ പറഞ്ഞു, “നാഥാ, എളിമയെന്ന ദാനത്തിന് എന്റെ കണ്ണുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്”. ഈശോയ്ക്കു

സന്തോഷമായി. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, “കൊള്ളാം സഹോദരാ, ക്രമാതീതമായ താല്പര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ നിനക്ക് എളിമയും കാഴ്ചയും നൽകുന്നു”. ഇതിനു ശേഷം ബ്രദർ മാസ്സയോട് ഓടിക്കളം അഹങ്കാരം തോന്നുകയുണ്ടായില്ല. സംതൃപ്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ അനുഭവപ്പെട്ടു.

ചതുരംഗക്കളിയിൽ റാണിക്കൊ മന്ത്രിക്കൊ ഉള്ള പ്രാധാന്യമാണ് എളിമയ്ക്കുള്ളതെന്ന് അമ്മത്രേസ്യപുണ്യവതി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. “അവിടെ രാജാവിനെതിരായി ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ പൊരുതുന്നത് റാണിയാണ്, മറ്റുകരുക്കൾ റാണിയെ സഹായിക്കുന്നു (ചതുരംഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കരുവിനെ പാശ്ചാത്യർ റാണി(queen) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്). ദിവ്യരാജാവിനെ ശീശ്രത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തുവാൻ എളിമപോലെ ത്രാണിയുള്ള റാണി വേറെയില്ല. എളിമയാണല്ലോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു കന്യകയുടെ ഉദരത്തിലേക്കു അങ്ങയെ ആകർഷിച്ചത്. എളിമയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലനാരുകൊണ്ടു ഈശോയെ നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്കു വശീകരിക്കാം. അധികം എളിമയുള്ളവർ ഈശോയെ അധികം സ്വായത്തമാക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ കുറച്ചും.

11 എളിമയും ആത്മബലവും

രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിക്ക് എളിമയെന്ന സൽഗുണത്തെക്കുറിച്ചു യഥാർത്ഥവും യുക്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അന്തഃസത്തയിലേക്കും ആപാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം കടന്നുചെന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു തത്വജ്ഞാനിയെപ്പോലെയും ദൈവഭക്തനെപ്പോലെയും അദ്ദേഹം എളിമയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കാണാം.

ഗാന്ധിജി മനുഷ്യനെ സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി ജലത്തോടുപമിക്കുന്നു. ആ ജലാംശം സമുദ്രത്തോടുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതു സമുദ്രത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തിൽ പങ്കു പറയുന്നു. എന്നാൽ സമുദ്രത്തിൽനിന്നു മാറി ഒറ്റയ്ക്കു ശോഭിക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന ഭവീഷ്യത്തു് എന്താകും? അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നീരാവിയാകുന്നതാണു്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിലാശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ സമ്പന്നനാണു്, ശ്രേഷ്ഠനാണു്. അതവഗണിച്ചുകൊണ്ടു് എനിക്ക് എല്ലാം തനിച്ചാകാം, ഞാൻ സമർത്ഥനാണു് എന്നു മിഥ്യയിലാകുന്ന നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ വീഴ്ച ആരംഭിച്ചിരിക്കും. മനുഷ്യനെ അധഃപതനത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതു് അഹങ്കാരമാണെന്നതിനു സംശയമില്ല. ഗാന്ധിജി എഴുതുന്നു, എളിമയെ അഭ്യസനവിഷയമാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. കരുതിക്കൂട്ടി അഭ്യസിക്കുന്നതിനു നിയോഗിച്ചുകൂടാ. “എളിമ അഹിംസയുടെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പരീക്ഷണമാണു്. അഹിംസയുള്ളവനിൽ അതു് അയാളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നു. സത്യഗ്രഹാരോധത്തിനുവേണ്ടി കുറെ പ്രാഥമികചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും സ്നേഹിതരുടെ ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു. ആചരണങ്ങളിൽ എളിമയെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നു സർ ഗുരുണ്ടാസു് ബാനർജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മേല്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഈ അഭിപ്രായം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല”.

നമ്മെ അതുതപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിലാണു് ഗാന്ധിജി എളിമയെക്കുറിച്ച് പരാമർശനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതു്. “ഒരുവൻ ഗ്രഹണശേഷിയുള്ളവനാകുന്നതിനു് എളിമയിൽ സമൃദ്ധമായ ഗ്രഹണശേഷിയാർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം, സത്യസാഗരത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നീന്തുന്നതിനു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെത്തന്നെ പൂജ്യത്തിലേക്കു തരം താഴ്ത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു”. അഹിംസയുടെ ചൈതന്യം എളിമയിലേക്കു നയിക്കുമെന്നു ഗാന്ധിജി എഴുതുന്നു. അഹിംസയെന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണു്. അവിടുത്തെ സഹായം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ എളിമയോടും പശ്ചാത്താപ

ത്തോടുംകൂടി അവിടുത്തെ സമീപിക്കാൻ മറക്കരുത്. മാവിന്റെ കൊമ്പുകൾ മാങ്ങയുടെ തൂക്കംകൊണ്ടു താഴുന്നതുപോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അതിന്റെ പ്രൗഢമായ താഴ്മയിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എളിമയെ, പെരുമാറ്റങ്ങളോടും മര്യാദപ്രകടനങ്ങളോടും കൂട്ടിക്കഴുത്തു് എന്നദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. “ഒരുത്തൻ മറെറാ രാജ്യുടെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗപ്രണാമം ചെയ്തേക്കും. അതേ സമയം ഹൃദയം അയാളോടുള്ള അതുപി്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇതു് എളിമയല്ല, പ്രത്യുത സൂത്രമാണ്, ഒരാരാ രാമനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ഒരു യോഗിയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാർത്ഥമതിയാണെങ്കിൽ, അയാൾ വിനീതനല്ല, കാപട്യക്കാരൻമാത്രം”.

വിശുദ്ധ മരിയജോൺ വിയാനി കൂടെക്കൂടെ പറയാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കഥ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. മക്കോരിയൂസ് പുണ്യവാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പിശാച് വന്നുനിന്നു പറഞ്ഞു, “നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാനും ചെയ്യുന്നു, നീ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല. നീ ഉണർവുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. ഞാനും ഉറക്കമില്ലാത്ത സഞ്ചരിക്കുന്നു. നീ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നിരിക്കുകഴിയാത്തതായി”. എന്താണക്കാര്യം? വിയാനിയച്ചൻ ചോദിച്ചു. “എളിമപ്പെടുക” പിശാച് മറുപടി പറഞ്ഞു് അപ്രത്യക്ഷനായി”.

പുണ്യവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, “വിവിധ സൂക്തങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ചങ്ങലയാണ് വിനയം. ആ ബന്ധം പൊട്ടിക്കട്ടെ, മറ്റുസൂക്തമണികൾ നാമാവശേഷമാകും”.

എളിമയെ ആഴമായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള മറെറാരു പുണ്യവാനാണ് വിൻസെൻറുഡിപോൾ. എളിമ മറെറല്ലാ

സൂത്രങ്ങൾക്കും ആധാരമാണെന്നും ആ പുണ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഇതരഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നും വിശുദ്ധൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. “നമ്മൾ ലോരപാപികൾ തന്നെയായിരുന്നാലും വിനയപൂർവ്വം അവ ഏറ്റുപറഞ്ഞു മാപ്പുപേക്ഷിച്ചാൽ നീതിമാന്മാരാകാൻ കഴിയും. നേരെമറിച്ച്, വാനാത്രാപികളെപ്പോലെ പരിശുദ്ധിയുള്ളവരും സകല സൂത്രങ്ങളും നിറഞ്ഞവരും ആയിരുന്നാലും നമുക്ക് എളിമയില്ലെങ്കിൽ ആ പുണ്യങ്ങളൊന്നും നിലനില്ക്കുകയില്ല. അവ അടിത്തറ ഇല്ലാത്ത കെട്ടിടംപോലെയായിരിക്കും”. ഇത്രയ്ക്കു സുപ്രധാനമായ എളിമ എങ്ങനെയാണു വശമാക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. “ഓരോരുത്തരും എല്ലായ്പ്പോഴും തങ്ങളെത്തന്നെ താഴ്ത്തുക. മറ്റുള്ളവരിൽ നന്മമാത്രവും തങ്ങളിൽ പോരായ്മകളും കാണുക. ലോകത്തിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സകല തിന്മകളും നമ്മളിൽ വസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നകാര്യം അനുസ്മരിക്കുക. സഹജീവികളെ വിധിക്കുകയെന്ന ജോലി ദൈവത്തിനു വിട്ടുകൊടുക്കുക” മേലധികാരികളോടു് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, “അധികാരിയും അധീനനും ആരെന്നു മറ്റുള്ളവർക്കു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തവിധം അത്ര ഹൃദയമായി നാം കീഴുള്ളവരോടു പെരുമാറുക”.

‘നിന്നെത്തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക’ എന്നതു് എളിമയുടെ അടിസ്ഥാനതത്വമാണു്. അതേസമയം പ്രയാസമേറിയതാണെന്നു സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രീക്കുകാർ അപ്പോളൊദേവന്റെ ന്യൂതിക്കു ഡൽഹിയിൽ (Delhi) ഒരു അമ്പലം പണുതപ്പോൾ അതിന്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ മാർബിൾശിലയിൽ നിന്നെത്തന്നെ അറിയുക, (know thyself) എന്നു കൊത്തിവെച്ചു. ഇത്തരുന്നത്തിൽ അഭിപ്രായ ഗ്രീക്കു തത്വജ്ഞാനിയായ സോക്രട്ടീസ് ആവർത്തിച്ചു് അന്യായികളോടു തന്നെക്കുറിച്ചു ചെഴ്ന്നിരുന്ന ഒരു പരാമർശനം പ്രസ്താവയോഗ്യമാണു്. എന്നിങ്കു ഒരു കാര്യമേ അറിയാവൂ ‘എനിക്കു് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതാണതു്’.

പ്രബന്ധകർത്താവും നിഘണ്ടുനിർമ്മാതാവുമായ സാമുവൽ ജോൺസനോട് ഒരിക്കൽ ഡിന്നർപാർട്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വനിത അദ്ദേഹമെഴുതിയ ശബ്ദകോശത്തിലുള്ള തെറ്റായ ഒരു നിർവചനത്തെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അത്തരമൊരു പ്രമാണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്നുകൂടി ചോദിച്ചു. അതിനു ജോൺ - സൺ നല്കിയ മറുപടി നമുക്കു ട്രഷ്ടാന്തമാണ്, “മഹതി അജ്ഞത വെറും അജ്ഞത”. സ്വന്തം നിലയെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനു വിശദീകരണം നൽകാമായിരുന്നു. അതിനുള്ള ബുദ്ധിവൈഭവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രകാരമൊരു വിനയപ്രകൃതി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൽ നമുക്കു ട്രശ്യമാകുന്നുണ്ട്. സർ. സി. പി. രാമസ്വാമി അയ്യർ ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ നെഹ്റു പൊതുജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തുടിച്ചുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു പ്രസ്താവിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദർശങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും ബോധ്യങ്ങളുമെല്ലാം സ്വയം ഹിപ്നോട്ടിസമാണെന്നുകൂടി ആക്ഷേപിച്ചു, ഈ പരാമർശനങ്ങൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നെഹ്റു സ്വയം - കൃതചരിതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു നോക്കുക. “അധികം വിഷയങ്ങളിലും ഞങ്ങൾക്കു യോജിപ്പില്ല ഉള്ളതു എന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ ചെറിയൊരു സംഗതിയിൽ ഞങ്ങൾ അനുകൂലികളാണ്. ഞാൻ പൊതുജനത്തിന്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ദ്വേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന മുഴുവനായും യഥാർത്ഥമാണ്. ആ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് മിഥ്യാബോധമില്ല. ഞാൻ ആരെങ്കിലും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അതുതപ്പെടുന്നു. ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതു്. എന്നാൽ അനേകം പേർക്കു എന്നോട് അനുകമ്പയും സ്നേഹവുമാണുള്ളതു്”.

വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ സമകാലികനാണ് പെലാജിയസ് എന്ന അത്മീയപണ്ഡിതൻ. അവർ തമ്മിൽ ദൈവശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ സംഘട്ടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെമാട്രിയാസ് (Demetrius)

എന്ന വനിത കന്യകാലയത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ പെലാജിയൂസ് അവർക്കൊരു അനുഭവമനുഭവപ്പെട്ടു, അതു പൂർണ്ണരൂപത്തിൽ കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കു കീഴിലായിട്ടുണ്ട്. പാഷണ്ഡതയുടെ വിഷം അതിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എളിയൊരു അഭേദം വിചിന്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതു പ്രശംസാർഹംതന്നെ. “അനകം പേർ ഈ സൽഗുണത്തിന്റെ നിഴൽ മാത്രം അനുഗമിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും വിധം വിനയം പ്രകടിപ്പിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുക വളരെ എളുപ്പമാണ്”. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരാൾ വളരെ വിധേയ പൂർവ്വം അഭിവാദനം അർപ്പിക്കുവാൻ മടിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൈയും കാലും മുത്തുന്നു.; എളിയൊരു ശാന്തതയും ഉള്ളവരാണെന്നറിയിക്കാൻ അധോമുഖരായി ഭൂമി വരെ ശിരസ്സ് താഴ്ത്തുന്നവരുണ്ട്, മുദുലമായ ശബ്ദത്തോടെയാണു ചിലർ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നത്. കൂടെക്കൂടെ നിശ്ചയിക്കുന്നവരെ കാണാം. പാപികളാണെന്നും നിന്ദ്യരാണെന്നും ഏറ്റുപറയുമെങ്കിലും ചെറിയൊരു എതിർപ്പുവഴി അവർ അക്ഷമത പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അവർ പുരികം വെട്ടിച്ചു കഴുത്തുയർത്തി ഉറക്കെ പ്രതിഷേധിക്കും. “യേശു മറ്റൊരു എളിയൊരു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു! എന്നെ കണ്ടുപഠിക്കുക. ഞാൻ ഹൃദയശാന്തതയും എളിയൊരു ഉള്ളവനാകുന്നു. അവിടുന്ന് അപമദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേ നാണയത്തിൽ മടക്കിക്കൊടുത്തില്ല. ക്രൈസ്തവർ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ ഭീഷണി മുഴക്കിയില്ല. വിശുദ്ധപത്രോസ് അതേ വിനയം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. തിന്മയ്ക്കുപകരം തിന്മയും ശാപത്തിനുപകരം ശാപവും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ അനുകമ്പയും എളിയൊരു ഉള്ളവരാകുക”.

1974 മാർച്ച് 28-ാം തീയതി കേരള അസംബ്ളി നടക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ചാക്കേരി അഹമ്മദ്കുട്ടിക്ക് ആക്ഷേപങ്ങൾ കൂടാതെ ധനാഭ്യർത്ഥന

സഭയിൽ പാസ്റ്ററാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ വിനയം കൊണ്ടാണ് അതു സാധിച്ചതു എന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. “ഞാൻ അങ്ങനെ വലിയ കഴിവുള്ളയാളാണെന്നൊന്നും കരുതുന്നില്ല” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. “ഈ ശ്വരനെക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ട് സഹായിക്കാൻ. ഒരു ജ്യോഷ്ഠസഹോദരനെപ്പോലെ അദ്ദേഹം ഏല്പാക്കാര്യങ്ങളിലും എനിക്ക് ഉപദേശം തരും. അദ്ദേഹം തെറ്റായ ഉപദേശം നൽകുകയില്ല”. മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥതയോടെയായിരുന്നു.

വിനയാന്വിതൻ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും തന്നെക്കുറിച്ചുപോലും അദ്ദേഹത്തിനു ഭയമില്ല. കാരണം എളിമ ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയബോധം വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നു. ആ പരാജയത്തിന്റെ പാതയിൽ പ്രതിബന്ധം എന്നൊന്നില്ലല്ലോ. എളിമ ആത്മബലത്തിന്റെ ഏറ്റവും തീർച്ചയുള്ള നിദർശനമാണ്.

12 ധർമ്മദാനവും സന്തോഷവും

നമ്മൾ ജീവിതത്തെ ഒരു യജ്ഞമായി വീക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആത്മസമർപ്പണമത്രേ മനുഷ്യജീവിതപരമായ അത്യന്തകൃഷ്ണനിയമം. ആത്മീയപദവികളിന്മേൽ അതു സ്വാധീനത ചെലുത്തുന്നു. പ്രബുദ്ധനായവൻ മാത്രം ആത്മസമർപ്പണം അഭ്യസിക്കുന്നു. എന്താണീ സമർപ്പണമെന്ന വൈശിഷ്ട്യം? തന്നിലുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സിദ്ധിയും തന്നിരിക്ക ഏറ്റവും ഉപകാരമുള്ളതും സഹജീവികളുടെ നന്മയ്ക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയെന്നതാണ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ നീക്കം കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും നന്മയുണ്ടാകുന്നു. ജലസമൃദ്ധമായ

കിണറിൽനിന്നു വെള്ളം കൃഷിസ്ഥലത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതു പോലെയാണത്. ഈ ഉദാരമായ പ്രവൃത്തിയാണ് യജ്ഞമാകുന്നത്. ഇതു ബലിയാണ്. ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിസമർപ്പണം മകുടോദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം, കിണറു വറ്റിക്കുമ്പോൾ പുത്തൻജലം നിർഗ്ഗമിക്കുന്നതു പോലെ ത്യാഗമനുഭവിക്കുന്നയാൾ കൂടുതൽ ആത്മീയപ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമയായിത്തീരുന്നു. അവന്റെ ജീവിതം അഭിവൃദ്ധ്യനുഭവമാകുന്നതാണ്.

പഠിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ട് സ്വന്തം പാണ്ഡിത്യം വർദ്ധിക്കുവാനിടയാകുന്നു. ജ്ഞാനവും വിദ്യയും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായ വിജ്ഞാനമേഖല വികസിക്കുന്നു. മണ്ണിന് വളമിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ കഴിവാർജ്ജിക്കുന്നതുപോലെയാണത്. വേലക്കാരനു അവകാശപ്പെട്ട വേതനം കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രേരണയുണ്ടാകുന്നു. ഒരാളുടെ സ്വത്തു് അതിന്റെ വർദ്ധനവിനു പരിശ്രമിച്ചവരോടു് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വവും സാമ്പത്തികവികസനവും ഉറപ്പിക്കുകയത്രെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ ഐശ്വര്യം രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുനന്മയിലും ഉൽക്കർഷത്തിലും ശ്രേയസ്സിലും കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും തേഞ്ഞുമാഞ്ഞു പോകാത്ത ഈ നിയമം ശിരസ്സാവഹിച്ചവർത്തിക്കുക യജ്ഞമാണ്. അപ്പോൾ, ജീവിതം ധന്യമാകുന്നതും സംതുഷ്ടമാകുന്നതും സഹജീവികൾക്കു സ്വന്തമായതൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോഴാണ്. സ്വയമായ ആത്മാഭിമാനം മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നതു മറ്റൊരു കാര്യം. 'സത്രത്തിൽ സ്ഥലമില്ലാ' - No place in the Inn എന്ന ഉൽകൃഷ്ട കഥയിലൂടെ ഈ സത്യം വ്യക്തമാക്കാം.

വാലസ് എന്ന ബാലൻ ദമ്പതു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് പൂർണ്ണിച്ച ശരീരമായതുകൊണ്ടു നടപ്പിൽ വേഗതയില്ല. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനസ്ഥിതിയും അതുപോലെതന്നെ.

സഹപാഠികൾ അവനെ കളികളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ, മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തരക്കാരനല്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ആരെയെങ്കിലും കളിയിൽ കൂട്ടാതിരിക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ അവൻ അയാൾക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുമായിരുന്നു.

ക്രിസ്റ്റ്യൻസ് കാലത്തു വാലസ്സിന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ചരിത്രനാടകപ്രദർശനം അരങ്ങേറാറുണ്ട്. ആ വർഷത്തിൽ ഒരു ഇടയച്ചെറുക്കനായി അഭിനയിക്കണമെന്നു വാലസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചു. ഓടക്കുഴലുതി നടക്കുക ബഹുരസമാകുമെന്ന് അവൻ തോന്നി. പക്ഷെ, മറ്റൊരാൾ ഗമാണ് അഭിനയിക്കാൻ അവൻ നല്ലപ്പെട്ടത്. സത്രംസൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അഭിനയിക്കാൻ കുറച്ചു ഭാഗമേയുള്ളൂ. പാർപ്പിടംതേടി യൗസേപ്പുപിതാവ് സത്രത്തിൽ വന്നു മുട്ടുമ്പോൾ 'വിടുതിയില്ല' എന്നു പറയുകയേ വേണ്ടൂ. വാലസ്സിന്റെ ശരീരപ്രകൃതി ആ ഭാഗം അഭിനയിക്കാൻ യോജിച്ചതാണ്.

നാടകം കാണുന്നതിന് പതിവുപോലെ അക്കൊല്ലവും വളരെപ്പേർ എത്തിയിരുന്നു. ബാലനായ വാലസ്സ് ആ കർഷകത്തോടെ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യൗസേപ്പ് സാവകാശം തന്റെ ഭാര്യയായ മേരിയുമൊന്നിച്ചു നടന്നെത്തി. സത്രത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടി.

“നിങ്ങൾക്കു എന്തുവേണം?” വാലസ്സ് വാതിൽ തുറന്നു പര്യക്ഷമായി ചോദിച്ചു.

“താമസിക്കാൻ സ്ഥലം അന്വേഷിക്കുകയാണ്” യൗസേപ്പ് മറുപടി പറഞ്ഞു.

“വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുക, സത്രം ആളുകളെക്കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു”. വാലസ്സ് ഉറക്കെ അറിയിച്ചു.

“സാർ, ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ചു. താമസിക്കാൻ ഇടം കിട്ടിയില്ല. ഞങ്ങൾ വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു”.

“ഈ സത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു സ്ഥലമില്ല” വാലസ്സ് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.

“പ്രിയമുള്ള സത്രസൂക്ഷിപ്പുകാരാ, ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യ മേരിയാണ്. പൂണ്ണഗർഭിണിയാകുന്നു. ഇവൾക്കു വിശ്രമിക്കുന്നതിന് ഒരു മൂല കിട്ടിയാൽ മതി. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കു അതു സൗകര്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും”.

സത്രംസൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അപ്പോഴാണ് മേരിയെ സൂക്ഷിച്ചു വീക്ഷിച്ചത്, അല്ലനേരത്തെ മൗനത്തിനു ശേഷം അവൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, “ഇല്ല, പോവുക”.

യൗസേപ്പ് സങ്കടത്തോടെ മേരിയെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങി. ഭർത്താവിന്റെ തോളിൽ അവൾ തല ചായ്ച്ചു. രണ്ടുപേരും മടങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി. വാലസ്സ് ആശയററ ആ ദമ്പതിമാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടു വാതിൽക്കൽനിന്നു. അവന്റെ അധരങ്ങൾ വിടർന്നു, നെററിത്തടം ചുളിഞ്ഞു കണ്ണുകളിൽ ജലം നിറഞ്ഞു.

പെട്ടെന്നു് ആ ക്രിസ്ത്മസ്സ് നാടകത്തിന്റെ ഗതി മാറി. “യൗസേപ്പേ, പോകല്ലേ” വാലസ്സ് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു. മേരിയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക. നിനക്കു് എന്റെ മുറിയിൽ താമസിക്കാം”.

പ്രേക്ഷകരെ നാടകത്തിന്റെ ഈ അന്ത്യം സ്പർശിച്ചു. അവർ വാലസ്സിനെ അനുമോദിച്ചു. അവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്മസ്സ് നാടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിരുന്നു അക്കൊല്ലത്തേതെന്ന് അവർ സഹർഷം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യജീവിതം ക്ലേശങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നു നമുക്കറിയാം. എന്നുവരികിലും ആമോദത്തിന്റെ മണിമാളികയാക്കുന്നതിനു വീഴ്ചവരാത്ത ഒരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും യജ്ഞമായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ജനിച്ച്

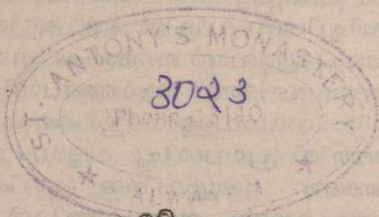
രിക്കുന്നതു കൊടുക്കുവാനാണ് പിടിച്ചുപറ്റാനല്ല. അപഹരിച്ചെടുക്കുന്നവൻ അതിനു ശിക്ഷയായി ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നു. ദാനം ചെയ്യുന്നവനു നിർവ്യാജമായ സന്തോഷം കിട്ടുന്നതാണ്.

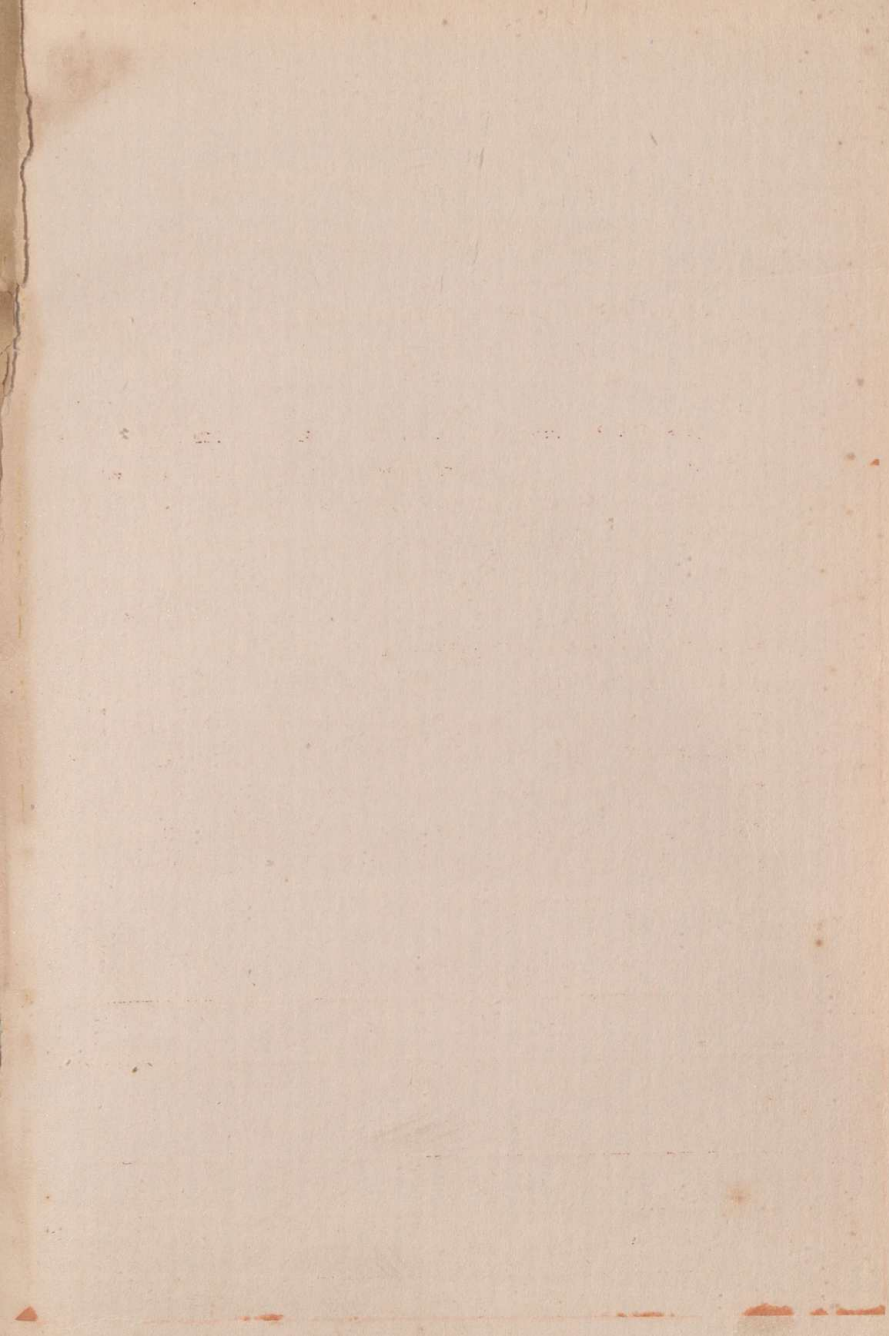
ഹൈന്ദവപുരാണത്തിലെ കാവപ്പശുവായ കായേന ഒരു സ്രീയുടെ ശിരസ്സും ഒരു പശുവിന്റെ ഉടലും ഒരു പക്ഷിയുടെ ചിറകുകളും വഹിക്കുന്നു. പ്രതീകാത്മകമായ ഈ ജീവിയിലൂടെ അത്ഥമാക്കുന്നതു മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മൃഗത്തിൽനിന്നും പക്ഷിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കാവുന്ന കൂട്ടായ നന്മകളാണ്. ഈ ഇതിഹാസജീവി ഉടമസ്ഥൻ എന്തൊക്കെവേണമോ അവയെല്ലാം ഉടനടന്നെ നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അന്യാപദേശരൂപേണ കായേന യജ്ഞജീവിതം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യജ്ഞം നടത്തുന്നവൻ ഒരിക്കലും മുട്ടുണ്ടാകയില്ല. ഗാന്ധിജി പ്രസ്താവിക്കുന്നതുപോലെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിനിറങ്ങിത്തീരുക ബോധം സഹായം അവിടന്നും ഇവിടന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാളുടെ ഉദാരമായ മനസ്ഥിതിതന്നെ കായേനയാണ്. മനസ്സിന്റെ ഈ ചട്ടക്കൂട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നും ഐശ്വര്യത്തിൽ ജീവിക്കാനിടയാകുന്നു. സ്വർഗ്ഗാനുഭൂതിയുടെ ഉടമയാകുമെന്നതു തീർച്ചയാണ്. ഒരുതൃപ്തകൃതിയായ 'ആത്മബാന്റെ കഥ' ഇതിനുദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം.

യേശു ബേസ്സഹമിൽ പിറന്നപ്പോൾ ആകാശത്തിൽ പുതിയൊരു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചുപൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകണ്ട് മൂന്നു പൂജരാജാക്കന്മാർ ബേസ്സഹമിലെത്തി ദിവ്യശിശുവിനെ വന്ദിച്ച സംഭവം സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റൊരു പൂജരാജാവുകൂടി അവരുടെ കൂടെ യാത്രചെയ്തിരുന്നു. ആർത്തബാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം. എന്നാൽ മാർഗ്ഗമധ്യേ അവശനിലയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതിനു തണ്ടേണ്ടിവന്നു. കൂട്ടുകാർ വളരെ മുമ്പോട്ടുപോയെങ്കിലും അദ്ദേഹം നക്ഷത്രത്തെ നോക്കി യാത്ര തുടന്നു. തനിക്കുണ്ടാ

യിരുന്ന സ്വത്തുമുഴുവനും വിററു മൂന്നു വിലയേറിയ രത്നങ്ങൾ ദിവ്യശിശുവിനു സമർപ്പിക്കാൻ കരുതിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവയിലൊന്നു വഴിയിൽ വീണുകിടന്നവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ചെലവാക്കി. അദ്ദേഹം ബേസ്സഹമിലെത്തി. പക്ഷെ കൂട്ടുകാർ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ, മാതാവും ദിവ്യശിശുവും ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഭാവിപരിപാടിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടുവയസ്സായ ആൺകുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതിനു പുറപ്പെട്ട ഭ്രാന്തനെ കാണുന്നു. ആർത്തബാൻ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ടായിരുന്നു. അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഭ്രാന്തൻ്റെ ഒരു രത്നം നല്കി. മുപ്പതുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആർത്തബാൻ വീണ്ടും യൂദയായിലെത്തി. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജെറുസലേം നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പട്ടണം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥമാണെന്നു കണ്ടു. യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന വാർത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവികളിലെത്തി. ദൈവപുത്രനെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതാണു വധശിക്ഷയ്ക്കു കാരണമെന്നും മനസ്സിലാക്കി. തന്റെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഗാഗ്ലത്തായിലേക്ക് ഓടി, എന്തിനാണെന്നോ? അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന രത്നം ഭ്രാന്തൻ്റെ കൊടുത്ത് യേശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ, പക്ഷെ കാൽവരിയിലെത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. പോകുന്ന വഴിക്ക് ഏതാനും ഭ്രാന്തൻ ഒരു ബാലികയെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നതു കണ്ടു. അദ്ദേഹം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന രത്നം ഭ്രാന്തൻ്റെ കൊടുത്ത് അവളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങും ഇരട്ടു വ്യാപിച്ചു, ഭൂമികുലുക്കമുണ്ടായി. യേശു കുരിശിൽ കിടന്നു പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ സമയമായിരുന്നു. ഒരു വീടിൻ്റെ മേൽപ്പുറയിൽനിന്ന് ഓട് ഇളകി ആർത്തബാൻ്റെ തലയിൽ വീണു മുറിവേററ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു. ആ ബാലിക മുട്ടുകുത്തി മടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിരസ്സ് താങ്ങിപ്പിടിച്ചു. രക്തം ശിരസ്സിൽനിന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആർത്തബാൻ്റെ അധരങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് അവൾ കാണുന്നു, അദ്ദേഹം ഉച്ചരിച്ചു, “അങ്ങനെ വിശക്കുന്നവനായി

കണ്ടു എപ്പോഴാണു ഭക്ഷണം തന്നതു്. മുമ്പത്തീമുന്ന വർഷം ഞാൻ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ മുമ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങയെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുമില്ല". ഉടനെ ശ്രവിച്ച മറുപടി ഉതായിരുന്നു. "എന്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരരിൽ ഒരുവനു് നീ ഇതു ചെയ്തുകൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കു തന്നെയാണു ചെയ്തതു് എന്നു സത്യമായി ഞാൻ നിന്നോടു പറയുന്നു". ആർത്തബാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിവ്യരക്ഷകനെ കണ്ടെത്തി.

പ്രഭാഷണവും പ്രബോധനവും

ഫാ. ആൻറണി ഇലവംകുടി. ബി. എ.

കത്തോലിക്ക മതസംഹിത, ആദ്ധ്യാത്മികത, ദൈവശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉള്ളത്. ഒരു ഗ്രന്ഥം മാത്രമായ ഗ്രന്ഥപരമ്പര ഇതിനായി ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ആ പരമ്പരയിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഈ കൃതി. കത്തോലിക്കാ ആദ്ധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗികവും അനുഭവപരവും താത്പരികവുമായ അജ്ഞത സഭയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് പലരേയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരിക സങ്കലനത്തിന്റെ ഈ കാലയളവിൽ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന താത്പരിക സമർത്ഥനം ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്. ഈ ധർമ്മം നിർവ്വഹിച്ച ഫാ. ആൻറണി ഇലവംകുടി ഈ ഗ്രന്ഥപരമ്പരയിൽ കൂടി മഹത്തായ ഒരു യജ്ഞത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.

വിതരണം

ജനതാ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ

തേവര കൊച്ചി - 682013

തേവര

എറണാകുളം

ആലുവ

ചേർത്തല

പ്രഭാഷണവും പ്രബോധനവും

ഫാ.ആന്റണി ഇലവൂർക്കുടി.ബി.എ.

പരിശ്രമവും വിജയവും
നിസ്സംഗതയും
ജന്മ സാഫല്യവും

1

09.222
ELE
V.1