

ആയുധം കൊണ്ട് വഴിയുണ്ടാക്കുന്നത്

നമുക്ക് സഖ്യരിക്കാനെള്ളൂതാൻ വഴി. അതെത്രയും നന്നാക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുക. തനിക്ക് കാലാകാലവും സൗകര്യപ്രദമായി അതിലുടെ സഖ്യരിക്കണമെന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

വഴിയുണ്ടാക്കുന്നത് മണ്ണിലാക്കാം. പാറയിലുമാകാം. മണ്ണ് ഉറച്ചതുണ്ടാകാം, അല്ലാത്തതുമുണ്ടാകാം. അവിടെയോകേ വൃത്യസ്ത ആയുധങ്ങളാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഈ വഴിക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അത് ആയുധം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നേണ്ടതല്ല. പിന്നു എന്നു ചെയ്യുക?

പറഞ്ഞേണ്ടോ, ഈ വഴിക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടന്. ഈ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ അതിലുടെ സഖ്യരിക്കാനാകില്ല. കാരണം, അത് ബെടുന്നത് മണ്ണിലുണ്ടയല്ല.

മനസ്സാണ് ആ വഴിയുടെ സ്ഥാനം. മനസ്സിൽ വഴിയുണ്ടാക്കുന്നത് ആയുധം കൊണ്ടാക്കുന്നത്, പുണ്ണിരിക്കാണ്ടാക്കണം. ആ വഴിയാണ് കേട് വരാതെ നിലനിൽക്കുന്നതും കാലാകാലവും സുഖമായി യാത്ര ചെയ്യാനാക്കുന്നതും.

ശാന്തമായ സഖ്യാരം, ഇടക്ക് അതിനെ വൃത്തിയാക്കലും ഭംഗി കൂടുലും, അതിലെ നടക്കന്ന മറുള്ളവർക്കു വേണ്ടി അതിനെ സൗകര്യപ്രദമാക്കൽ, നാഗരത്തിൽനിന്ന് സുക്ഷിതമാക്കൽ തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളും വഴിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും സഖ്യാരയോഗ്യവും സഖ്യരിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വവുമുള്ളതാകണം. ഈതൊക്കെ വഴിയുടെ വിശ്രഷ്ടണമാണ്. ഈ വഴി മനസ്സിലാണെങ്കിൽ?

ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയായിരിക്കണം. ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് പാവനമായി കാണണം. ആര്ദ്ധികണം. കാതുസുക്ഷികണം. അത് ചുണ്ടിലും കാതിലും മാത്രം ഒരുജീവിയാൽ പോരാ, മനസ്സിൽ തന്നെ വേദപിടിച്ചു തുച്ഛവളരണം.

മറ്റു ജീവികൾ തമിലുള്ള ബന്ധം പോലെയല്ല മനഷ്യർ തമിലുള്ള ബന്ധം. അനേകകും ഭാവാഞ്ജും ദൈർഘ്യവും അതിനാണ്. മനസ്സിന്റെ ഭാവങ്ങൾക്കുമുണ്ടാക്കലും ഈ വൃത്യാസം. ഹിന്ദുജ തുകശർക്ക് ആയുധമില്ല. അവയുടെ അവയവം തന്നെയാണ് അവയുടെ ആയുധം. എന്നാൽ മനഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ പലതിനും ആയുധം ഏതുനുവന്നാണ്. പക്ഷേ, അത് മറുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് പലപോഴും അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബന്ധങ്ങളിൽ ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നത്.

മനഷ്യരുടെ ആയുധം ഏന്തിയുള്ള പാരസ്പര്യം ശാന്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അവയെ വേഗം വിസ്തരിക്കാനാണ് ജനം കൊതിക്കുന്നത്. അവകു മുന്പിൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല.

ബന്ധങ്ങൾ എഴുപ്പുരുഷുർണവും നന്നയുള്ളതുമാണ്. പക്ഷേ, മറുള്ളവരോട് ആരംഭിപ്പാത്ത വന്നമായുള്ള ബന്ധം വേദത്തിന് നിമിത്തമാകും. മനസ്സുകൾക്കുന്നസരിച്ചു മാത്രമേ ഓരോക്കുത്തങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെ സുക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ അറിവും ബോധവുമുള്ളവർ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്കായി ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദാർഭാഗ്രയും. അത് ദൈവത്തെ നീരിസപ്തുത്തുന കാര്യം.

ബന്ധം വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാകണം. സന്നേഹം നിരണ്ടതാകണം. ആതെതെയെങ്കിലും സന്നേഹം കരസ്ഥമാക്കാനായാൽ അവകുടെ വിശ്വാസ്യത ലഭിക്കും. അവിടെ മറ്റൊന്നം പ്രശ്നമാകില്ല. എന്നാൽ മറുള്ളവർക്ക് വിശ്വാസത്താകാതെ മറുള്ളവർ നമ്മിൽ നിർഭയരാകില്ല. അതെന്നും ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടാവുകയില്ല.

ബന്ധങ്ങൾ വിശുദ്ധമാണ്, അതിനാൽ അത് ആത്മീയവുമാണ്. നന്നയുടെ സുന്ദര മായ ഓർമകളാകണം അതിന് ശക്തി നൽകുന്നത്.

ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയായ രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും അവസാനം വരെ അത് പാവനമായി കാണാക്കയും വേണമെന്നാണ് സുചിപ്പിച്ചത്.

ബന്ധങ്ങൾ ശരീരം പോലെയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് പോഷകാഹാരം അനിവാര്യമാണ്. ഹാനികരമായ പദാർഥങ്ങൾ അതിനെ നശിപ്പിക്കും. അതുപോലെ ബന്ധം നിലനിൽക്കാൻ സന്നദ്ധുാടനയുള്ള സാഹചര്യം ആവശ്യമാണ്. ആപത്കരമായതെല്ലാം മനഷ്യബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും.

നശിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗം നശിപ്പിപ്പോക്കുന്നതാണ് ബന്ധങ്ങൾ. ഒച്ചിത്യമില്ലാത്ത ഒരു നോട്ടോ, അസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു തമാഴ, യുക്തമല്ലാത്ത ഒരു രഹസ്യം, ചെറിയ സംശയം, ഉഡാഹരണം, തെറ്റിയാരണ ഇതൊക്കെ ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സുകളുടെയും സാഹചര്യങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി വേണംപെത്തമാറുവാൻ. ദാർഭാഗ്ര നിമിഷങ്ങൾ ബന്ധങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ ആരംഭായിത്തയ്യും പാവനതയ്യും പാലിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം. കാരണം, ബന്ധങ്ങളെ പിന്നുയും കുടിച്ചേരുകേണ്ടിവരും.

ബന്ധങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനു വേണ്ടിയാക്കുന്നത്. അത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാക്കണം. അതിലുണ്ട് വിശുദ്ധി.