

അറിവും ബാധയ്തയും

കണ്ണിൽ ചെറിയ ഒരവയവമുണ്ട്. ഹൃദയം ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുന്ന യാമാർമ്മങ്ങളെ അത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിന്റെ യുക്തി.

അറിവില്ലാത്തവൻ ബാധയ്തയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തീർത്ഥപരിയാനാകില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ പലതുമുണ്ടാകാം.

എല്ലാ കാര്യവും അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അത് മനഷ്യൻ സാധ്യമായ കാര്യമല്ല. എന്നാൽ യാമാർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അറിയാതിരിക്കൽ ജീവിതപരാജയമാണ്.

വസ്തുതകളെ സംബന്ധിച്ച് അറിവിനേക്കാൾ അനിവാര്യമാണ് യാമാർമ്മങ്ങളേംടു സഹവസ്തി ജീവിക്കുകയെന്നത്. വളച്ചുകെട്ടിയല്ല ഇത് പരിയുന്നത്.

നാം ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതകളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യങ്ങളെ അവയുടെ യാമാർമ്മങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്ന സമീപിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ ദുരന്തമാണ്. ഇതിന് ഉദാഹരണം വേണമെന്നില്ല.

മനഷ്യൻ യാമാർമ്മങ്ങളെ അറിയേണ്ടവൻ മാത്രമല്ല, അതുമായി സഹവസ്തിക്കേണ്ട വൻ കൂടിയാകന്ന എന്ന് സുചിപ്പിച്ചുപ്പോഡോ. ആചരണമാണ് അതുകൊണ്ടുദേശിക്കുന്നത്. ഈ മനഷ്യൻ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകത. മുഗങ്ങൾക്കെതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവയുടെ ലോകത്ത് കാപട്ടമില്ല.

മുഗങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികഭോഡയമില്ല. അതിനാൽ ആ മേഖലയിൽ അവക്ക് പൊതുശത്രുവില്ല. ജീവിതത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പ്രകൃതിയിൽനിന്ന് അവക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടതുമില്ല. എന്നാൽ മനഷ്യൻ അങ്ങനെയല്ല. ധാർമ്മികഭോഡയത്താട്ടു കൂടിയാണ് അവൻ സുപ്പീരിക്കപ്പെട്ടത്. ധാർമ്മികതയുടെ ആചരണത്തിലാണ് അവൻറെ വിജയം. പിശാച് അവൻറെ പരാജയം കൊടുക്കുന്നു. അതിനാൽ, പിശാച് അവൻറെ പൊതുശത്രുവാകുന്നു. മനഷ്യർ തമിലും ശത്രുതയുണ്ടാകാം. അവിടെയാണ് കാപട്ടവും കളിവും സംഭവിക്കുന്നത്.

യാമാർമ്മങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൽ ധർമ്മാക്കന്നു. അവയുമായി ജീവിക്കുകയെ വിശ്വാസം സമരതിന് തുല്യവുമാണ്.

യാമാർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതുമായി ജീവിക്കാത്തവൻ സത്യത്തിന്റെ ശത്രുവാകുന്നു. അവർക്ക് എത്ര വലിയ പ്രത്യുഖ്യാസ്ത്രങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ടായാലും ശരി അവക്കു ജീവിതഗൈലി അപാക്കക്കൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും.

സത്യത്തെ മറികടക്കാനും ജയിച്ചടക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നത്. അവിടെ കാപട്ടവും കളിവും മാണിക്കുന്നു. ഇതു കളിവുകളെ നല്കു വാക്കുകൾ കൊണ്ടോണ്ട് പിന്നീട് നൃായീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു. കർമ്മം കൊണ്ട് മോശമാക്കിയതിനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നനാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മനസ്സുർവ്വം ചെയ്യുന്ന കളിവുകളെ കാലം വെളിച്ചത്തു കൊണ്ടുവരും. കാരണം വാക്കുകളുക്കാൾ ശക്തവും മുട്ട ചെയ്യപ്പെട്ടതുമാണ് കർമ്മങ്ങൾ.

യാമാർമ്മങ്ങളെ കളിവുകളുക്കൊണ്ട് എറെ കാലം മറച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കുയില്ല. അതിന്റെ പ്രകാശം കെടുണ്ടായുകയില്ല. യാമാർമ്മത്തെ മറികടക്കാനുള്ള വ്യുഗതയിലാണ് കൂദപ്പങ്ങൾ പട്ടണത്തെ. മനഷ്യജീവിതം അതിന് സാക്ഷി.

ഓരോ കാര്യത്തിനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ശരിയായ വഴിയുണ്ട്. ഇടപാടുകളായാലും പെത്തമാറ്റങ്ങളായാലും ശരി, ആ വഴിയിലും മുന്നോറാത്തിട്ടേതോളം കാലം അസ്വസ്ഥത കൾ നമ്മു വിടുഴിയുകയില്ല. അത് ഭരണരംഗത്തായാലും കട്ടംബരംഗത്തായാലും സാമ്പത്തികരംഗത്തായാലും സാംസ്കാരിക രംഗത്തായാലും ശരി. യാമാർമ്മങ്ങളെ മറികടക്കാൻ കൊണ്ടുള്ള രീതി ശാന്തമായി ഉറങ്ങാനുള്ള സ്വഭാഗ്യം ഇല്ലാതാക്കും.

മനഷ്യൻറെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും പ്രകൃതിയും യാമാർമ്മത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നു. അ വിവേകവും കരപട്ടവും കളിവിനെ തേടുന്നു. കളിവിന്റെ ആധിക്യം യാമാർമ്മത്തെ നിർമ്മാജനം ചെയ്യുകയില്ല.

മനഷ്യർ ആർജിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സത്യത്തിൽ അധിക്ഷിതമാണ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്ചയം. അതിനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുവാൻ മനഷ്യൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു. അതിന് വിജയം ചിന്തിക്കുന്നത് പെശാച്ചിക്കുമാണ്.

സത്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ എല്ലാ മനഷ്യരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ദൈവം എല്ലാവർക്കും അതെ സംബന്ധിച്ച് ഭോധവും അതുകൊള്ളാനുള്ള കഴിവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.