

பாடம் 56: வாழ்வுப் பிரச்சனைகள்

முந்திய பாடத்தில் இருந்து மீள்பார்வை:

முந்திய பாடத்தில், கடவுள் எப்படி மனிதர்களை ஒரு நோக்கத்துடன் ஆணும் பெண்ணுமாகப் படைத்தார் என்பதை நாம் கற்றோம். பாலினம் குறித்த திருச்சபையின் படிப்பினைக்கு எதிராக, நவீன உலகில் கருத்தியல்களால் ஏற்பட்டுள்ள பாலினக் குழப்பம் மற்றும் நெறிபிறழ்வுகள் குறித்தும் கற்றோம். இந்த பாடத்தில், மனித வாழ்வின் மதிப்பு திருச்சபை என்ன கற்பிக்கிறது என்பதையும், இந்த புனித படிப்பினைக்கு முரணாக கருத்தியல்களின் தாக்கத்தால் விளைந்த நவீன நடைமுறைகள் பற்றியும் நாம் கற்போம்.

தற்போதைய பாடம்:

1. மனித வாழ்வு புனிதமானது என்று தூய கத்தோலிக்கத் திருச்சபை கற்பிக்கிறது. ஒவ்வொரு மனிதரும் உள்ளார்ந்த மாண்பை அனுபவிக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை அடிப்படையில் இந்த சமூகம் ஆளப்பட வேண்டும் என்பது இதன் பொருளாகும்.

கதிம 356: “காணப்படும் படைப்புயிரிகள் எல்லாவற்றிலும் மனிதர் மட்டுமே ‘தம்மை படைத்தவரை அறிந்து அன்புசெய்ய இயலுகிறவராக’ இருக்கிறார். மனித இனத்திற்கு ‘மட்டுமே மண்ணகத்தின் மீதுள்ள படைப்புயிரிகளில் கடவுள் அதன் சொந்த நன்மையை விரும்புகிறார்’, மேலும் மனிதர் மட்டுமே, அறிவாலும் அன்பாலும் கடவுளின் சொந்த வாழ்வில் பங்குபெற அழைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த முடிவிற்காகவே மனிதர் படைக்கப்பட்டுள்ளார், இதுவே அவரது மாண்புக்கு அடிப்படை காரணம்...”

கதிம 357: கடவுளின் உருவில் உள்ள மனித தனிநபர் மனித மாண்பைக் கொண்டிருக்கிறார், அவர் வெறுமனே ஒரு பொருளன்று, ஒரு நபர்...”

2. எனினும், முதிர்ச்சியின்றி வாழ்வை முடித்தல் அல்லது செயற்கையாக வாழ்வை உருவாக்குவதை நாடும் பல்வேறு நடைமுறைகளால், மனித வாழ்வின் புனிதம் இன்று மிகுந்த தாக்குதலுக்குள்ளாகி இருக்கிறது. அறிவியல் வளர்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை திருச்சபை எப்பொழுதும் ஊக்குவித்தாலும், கருத்தடை, கருக்கலைப்பு, கருணைக்கொலை, மரண தண்டனை, செயற்கை கருவூட்டல், குறிப்பிட்ட ஸ்டெம் செல் ஆய்வுகள், மற்றும் படியாக்கம் (குளோனிங்) போன்ற மனித இருப்பில் துணிவுடன் குறுக்கிடும் மனித நடைமுறைகள் குறித்து கடுமையாக எச்சரிக்கிறது. மற்ற மனிதர்களின் வாழ்வு மற்றும் இறப்பை சில “வல்லுநர்கள்” கைகளில் ஒப்படைப்பதாக அமைந்தால் முன்னேற்றமே ஆபத்தாக மாறக்கூடும்.

(ஒரே பாடத்தில் இந்த தலைப்பின் எல்லா பிரச்சனைகள் குறித்தும் கூறுவது சாத்தியமற்றது. எனினும், இந்த தலைப்பின் மிகப் பொதுவான மிக அழுத்தான சில பிரச்சனைகளை இந்த பாடத்தில் காணலாம்.)

வாழ்வை முடிப்பதில் மனிதரின் குறுக்கீடு

3. **கருத்தடை.** ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான பாலியல் செயல்பாட்டின் இயற்கை விளைவான கருவுறல் மற்றும் குழந்தைப் பிறப்பை இயற்கைக்கு மாறான விதத்தில் தடுப்பது கருத்தடை எனப்படுகிறது.

ஹுமானே வீத்தே, 14: “(பாலுறவு) இணைவுச் செயல்பாட்டுக்கு முன்னதாக, அல்லது அதன் நிறைவில், அல்லது அதன் இயற்கை விளைவின் வளர்ச்சிநிலையில் இனப்பெருக்கத்தை சாத்தியமற்றதாக்கும் எந்த செயலும்” கருத்தடை என வரையறுக்கிறது.

இயற்கை சட்டத்தின் அடிப்படையில், பாலுறவானது இனப்பெருக்கத்திற்கு உரியது, அதாவது ஒன்றித்தல் மற்றும் இனப்பெருக்க அம்சங்கள் எப்பொழுதும் திருமணத்தோடு இணைந்து வருகின்றன. ஆகவே, ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான திருமண ஒன்றிப்பின் கனியான குழந்தைகளின் பிறப்பு எதிர்பார்க்கப்பட வேண்டும். கணவரும் மனைவியும் தங்களை பாலுறவில் ஒன்றிக்கும் பொழுது, அவர்கள் வாழ்வுக்குத் திறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும், அதாவது அன்பின் தன்னளிப்பு செயலில் குழந்தைகள் கருவாகும் சாத்தியம் திறந்திருக்க வேண்டும். பாலுறவு செயல் வழங்கும் இன்பத்தினால் வரும் பிணைப்பானது, கணவருக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலான நெருக்கம், மரியாதை, மற்றும் அன்பை வளர்ப்பதற்கானது, அது குழந்தைகளை நலமாக வளர்ப்பதற்கான அன்பின் சூழ்நிலைக்கு எழுச்சியூட்டுகிறது.

4. கணவருக்கும் மனைவிக்கும் இடையிலான பாலுறவு செயலானது அதன் அடிப்படை நோக்கமான இனப்பெருக்கத்தை தவிர்த்துவிட்டு, அதன் இன்பத்திற்காக நாடப்படும் பொழுது, அது இயற்கைக்கு மாறானதாகவும், தீங்கிழைப்பதாகவும் மாறுகிறது. இணையர் ஒன்றித்தல் செயலில் ஈடுபட்டு, வாழ்வின் கருவுறலைத் தடுக்கும் முறைகளைச் செய்தால், அச்செயலானது தன்னளிப்பின் உண்மை அன்பை மறுக்கிறது. இதன் காரணமாக, மிக உண்மையான நோக்கங்களுடன் கருத்தடை முயற்சி மேற்கொண்டாலும், அது கற்பு என்ற புண்ணியத்துக்கு முரண்படுகிறது. கருத்தடை முறைகளைப் பயன்படுத்துவது எப்பொழுதும் ஒருவரது தற்சேவை செயலாகவே அமைகிறது.

கதிம 2366: “இனப்பெருக்க ஆற்றல் ஒரு கொடையாக, *திருமணத்தின் நிறைவாக* இருக்கிறது, திருமண அன்பு இயல்பாகவே கனி தருவதாக இருக்க வேண்டும். இணையரின் ஊடிடை அன்போடு சேர்க்கப்படும் ஒன்றாக வெளியில் இருந்து ஒரு குழந்தை வருவதில்லை, மாறாக ஊடிடை கொடுத்தலின் ஆழத்தில் இருந்து, அதன் கனியும் நிறைவுமாக ஊற்றெடுக்கிறது. ஆகவே ‘வாழ்வின் பக்கமுள்ள’ திருச்சபை, ‘ஒவ்வொரு திருமணச் செயல்பாடும் மனித வாழ்வின் இனப்பெருக்கத்தோடு இணைந்து இருக்கிறது’ என்று கற்பிக்கிறது. ஆசிரியத்தால் எண்ணற்றத் தருணங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ள இந்த குறிப்பிட்ட கோட்பாடு, கடவுளால் நிறுவப்பட்ட பிரிக்கவியலாத தொடர்பின் அடிப்படையிலானது, அதை மனிதர் தமது சொந்த

முயற்சியால் முறிக்கக்கூடாது, திருமணச் செயல்பாட்டுக்கு ஒன்றித்தலும் இனப்பெருக்கமும் மரபியல்பு முக்கியத்துவம் கொண்டவை.”

கதிம 2368: “இந்த பொறுப்புணர்வின் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சம் இனப்பெருக்க முறைமையில் அக்கறை கொண்டுள்ளது. சில காரணங்களுக்காக, இணையர் தங்கள் குழந்தைகளின் பிறப்புக்கு இடைவெளியை விரும்பலாம். அவர்களது விருப்பம் தன்னலத்தால் தூண்டப்படாது, பொறுப்பான பெற்றோராக இருப்பதற்கு பொருத்தமான தாராளத்தின் இணக்கத்தால் இருப்பதை உறுதி செய்வது அவர்களின் கடமை. மேலும், அறநெறி தரவரம்புகளுக்கு தங்கள் நடத்தையை அவர்கள் இணங்கச் செய்ய வேண்டும்:

பொறுப்புடன் வாழ்வைக் கடத்துவதில் திருமண அன்பை ஒத்திசையச் செய்வதில் கேள்வி எழும்போது, நடத்தையின் அறநெறி உண்மை நோக்கம் மற்றும் தூண்டுதல்களை மட்டும் மதிப்பீட்டைச் சார்ந்திருப்பதில்லை; ஆனால் இது பொருள்சார் தரவரம்புகளால், தனிநபர் மற்றும் அவரது செயல்களின் இயல்பில் இருந்து வரும் தரவரம்புகள், ஊழலை தன்னளிப்பின் முழுப் பொருள் மற்றும் உண்மை அன்பின் சூழமைவில் மனித இனப்பெருக்கத்தை மதிக்கும் தரவரம்புகளால் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டும்; இதயத்தில் உண்மையோடு திருமணக் கற்பு என்ற புண்ணியத்தைக் கடைபிடித்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமானது.”

கதிம 2369: “ஒன்றித்தல் மற்றும் இனப்பெருக்கம் என்ற இந்த இன்றியமையாத அம்சங்களைப் பாதுகாப்பதன் வழியாக, உண்மையான ஊழலை அன்பு மற்றும் பெற்றோராக இருப்பதற்கான உயர் அழைத்தலை நோக்கிய அதன் சார்பில் திருமணச் செயல்பாடு அதன் முழுமையில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.”

கதிம 2399: “இணையர் பக்கமான சட்டமுறை நோக்கங்கள் அறநெறி சார்ந்து ஏற்கவியலாத மறுவழியை நியாயப்படுத்தாது... எடுத்துக்காட்டாக, நேரடி மலடாக்கல் அல்லது கருத்தடை.”

5. ஓர் இணையர் பெற்றோருக்குரிய தங்கள் பொறுப்புகளை ஏற்கெனவே நிறைவு செய்து விட்டதாகவும், மேலும் அதிக குழந்தைகளை வளர்க்க முடியாது என்றும் தங்கள் மனச்சான்றின்படி கருதினால், அவர்கள் பாலுறவின் உண்மைப் பொருளை மறுக்காத பிறப்பு கட்டுப்பாட்டிற்கான இயற்கையான வழிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

அ) பாலுறவைத் தவிர்த்தல் கருவறல் நிகழாதிருப்பதை உறுதி செய்யும் அறநெறியில் அனுமதிக்கப்பட்ட முறையாகும். ஏனெனில் இம்முறை சேர்க்கைச் செயலைத் தவிர்ப்பதை உள்ளடக்கியுள்ளது, ஆகவே அவர்களின் ஒன்றிப்பால் கிடைக்கும் குழந்தைப்பேறு கடமை இங்கில்லை.

ஆ) மனைவி கருவுற வாய்ப்பில்லாத காலங்களில் பாலுறவு கொள்வது பெற்றோர் அனுமதிக்கப்பட்ட முறையாகும். இறைவன் வடிவமைத்த அத்தகைய கருவுறாத காலங்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இருந்தாலும், இந்த சேர்க்கைச் செயல்பாட்டால் கருவுறுதல்

நிகழாது என்பது உறுதியில்லை, இதில் குழந்தைப்பேற்றைத் தடுக்க முயற்சிக்காமல் வாழ்வுக்குத் திறந்தவர்களாக இருப்பது தேவையாகிறது.

கதிம 2370: “காலமுறைத் தன்னடக்கம், அதாவது, தற்கவனிப்பால் கருவுறாத காலங்கள் அடிப்படையிலான பிறப்பு முறைப்படுத்தல் முறைகள் அறநெறி தரவரம்புடன் இணங்கிச் செல்கின்றன. இந்த முறைகள் இணையரின் உடல்களுக்கு மதிப்பளித்து, அவர்களிடையிலான பரிவன்பை ஊக்குவிக்கின்றன, மேலும் அதிகாரப்பூர்வ சுதந்திரத்தின் கல்விக்கு ஆதரவாக உள்ளன. மாறாக, ‘மணவுறவு செயலின் எதிர்பார்ப்பில், அல்லது அதன் நிறைவில், அல்லது அதன் இயற்கை விளைவுகளின் வளர்ச்சியில், ஒவ்வொரு செயலிலும், இனப்பெருக்கத்தை சாத்தியமற்றதாக மாற்றுவது’ உள்ளார்ந்த விதத்தில் தீமையானது:

இவ்வாறு கணவன் - மனைவியின் முழுமையான மாற்றெதிர் தன்வழங்கலை வெளிப்படுத்தும் உள்ளியல்பான மொழி, கருத்தடை வழியாக, மற்றவருக்கு ஒருவர் தன்னை முழுமையாக வழங்க மறுக்கும் முரணான மொழியை மேலோங்கச் செய்கிறது. இது வாழ்வுக்கு திறப்பதற்கு நேர்மறை மறுப்புக்கு இட்டுச் செல்வது மட்டுமின்றி, நபரின் முழுமையில் வழங்க அழைக்கப்படும் மணவுறவு அன்பின் உள் உண்மையையும் பொய்யாக்குகிறது... மானிடவியல் மற்றும் அறநெறி சார்ந்து, கருத்தடை மற்றும் சுழற்சியின் ஒழுங்கில் இணைதலுக்கு இடையிலான வேறுபாடு... மனித நபர் மற்றும் மனித பாலியல்பு என்ற இரண்டு ஒத்திணங்கி வராதக் கருத்துருக்களின் இறுதி பகுப்பாய்வில் அடங்கியுள்ளது.”

ஒவ்வொரு கருவுறலும் கடவுளின் படைப்புச் செயலாக இருக்கிறது. மனிதர் *இனப்பெருக்கம்* மட்டுமே செய்கிற கருவுறலில் கடவுள் ஓர் அழியாத ஆன்மாவைப் *படைக்கிறார்*. ஆகவே கருத்தடை என்பது கடவுளுக்கு எதிரான தடுப்பாக இருக்கிறது. கருத்தடை செயல்பாடு உடலிடம், “என்னை முழுவதும் உன்னிடம் தருகின்றேன்” என்றும், கருத்தடை சாதனத்திடம், “எங்கள் ஒன்றிப்பால் எந்த உயிரும் வரக்கூடாது” என்றும் சொல்வதாக இருக்கின்றது.

6. **கருக்கலைப்பு.** கருக்கலைப்பு என்பது கருவுற்ற ஒரு பெண்ணின் கருவுறலை முடிவுக்கு கொணரச் செய்யப்படும் ஒரு வழிமுறையாகும். கருவுற்றத் தாயின் கருப்பையில் இருந்து தொப்புள்கொடியோடு கருவை அகற்ற மருந்து அல்லது அறுவை சிகிச்சைப் பயன்படுத்தப் பெறுகிறது.

கருக்கலைப்பை ஒரு முடிவாக அல்லது மாற்று முடிவாகத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு சாவானப் பாவமாகும். கருக்கலைப்பு செய்வித்தல், அதற்காக ஊக்குவித்தல் அல்லது கருவுற்றத் தாய் கருக்கலைக்க உதவுதல், அல்லது கருக்கலைப்புக்கு பணம் வழங்குதல் போன்ற எவ்வித ஒத்துழைப்பும் அறநெறியதும் ஒரு சாவானப் பாவமும் ஆகும். சூழல் அல்லது நோக்கத்தைக் கொண்டு கருக்கலைப்பை நியாயப்படுத்த முடியாது.

கதிம 2270: “கருவானக் கணத்தில் இருந்தே மனித வாழ்வு முழுமையாக மதிக்கப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். அவரது இருத்தலின் முதல் கணத்தில் இருந்து, ஒரு மனிதருக்கு உரிய உரிமைகளை ஒரு நபர் கொண்டிருக்கிறதைக் கண்டுணர வேண்டும் - அவற்றில் ஒவ்வொரு மாசற்ற உயிரும் வன்முறைக்கு ஆளாகாதிருக்கும் உரிமை கொண்டுள்ளது.”

கதிம 2271: “முதல் நாற்றாண்டில் இருந்தே ஒவ்வொரு கருக்கலைப்பையும் அறநெறிசார் தீமையாகத் திருச்சபை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. இந்த படிப்பினை மாற்றப்படுவது இல்லை, தொடர்ந்து மாறாதிருக்கும். நேரடி கருக்கலைப்பு, அதாவது, கருக்கலைப்பு ஒரு முடிவாக அல்லது தேவையாக விரும்பப்படுவது, அறநெறிச் சட்டத்திற்கு மிகவும் முரணானது...”

7. 1967ல் இருந்து, மேற்கிலுள்ள பல நாடுகள் கருவுற்ற குறிப்பிட்ட கால வரம்புக்குள் (12 முதல் 24 வாரங்களுக்குள்) கருக்கலைப்பு செய்வதை சட்டப்பூர்வமாக்கத் தொடங்கின. இந்த சட்டப்பூர்வமாக்கல்களில் அறிவியல் கருத்துப்படி ஒரு கருவானது எப்பொழுது ஒரு “நபராக” கருதப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பல விவாதங்கள் சூழ்ந்துள்ளன. ஒரு கருவானது ஒரு “நபராக” ஆவதற்கு முன்பாக கலைக்கப்பட்டால், அந்த கருக்கலைப்பு ஒரு கொலைக்கு ஒப்பாகாது.

எனினும், ஒரு கருவானது எப்பொழுது ஒரு “நபராக” கருதப்பட வேண்டும் என்பதை அறிவியல் சமூகம் மனச்சான்றோடு ஒருபோதும் கூற முடியாது. உண்மையில் மனிதரின் கருமுட்டையானது விந்தணு மூலம் கருத்தரிக்கும் கணத்திலேயே உயிருக்கான அறிகுறிகள் கருவில் உருவாகின்றன, இதன் விளைவாகவே ஒரு புதிய மனித நபர் தோன்றுகிறார். அந்த புள்ளியில் இருந்தே, குழந்தையின் பாலினம், குழந்தையின் முடி மற்றும் கண்களின் நிறம், மற்றும் பலவும், முன்னதாகவே தீர்மானிக்கப்பட்டு விடுகின்றன.

- கருவான 18 நாட்களுக்குப் பிறகு குழந்தையின் இதயத்துடிப்பை அறிய முடிகிறது, 22வது நாளில் இருந்து இதயம் துடிப்பதைக் காணலாம். குழந்தையின் கருவாதலுக்கும் பிறப்புக்கும் இடையே, இந்நபரின் இதயம் சுமார் 54 மில்லியன் தடவைகள் துடிக்கிறது.
- கருவான 26 நாட்களில் குழந்தையின் மூளையில் இருந்து சமிக்ஞைகளை அறியலாம்.
- கருவானதில் இருந்து ஐந்தாம், ஆறாம் வாரங்களுக்கிடையே குழந்தை தானாக அசையத் தொடங்குகிறது, என்றாலும் மேலும் எட்டு முதல் பத்து வாரங்களுக்கு தாய் இந்த அசைவை உணர்வதில்லை.
- கருவானதில் இருந்து 34 நாட்களில், இந்த குழந்தையால் புரளவும், தாடைகளை அசைக்கவும், கால்விரலைச் சுட்டவும், கையை இறுகமுடவும் இயலும்.
- கருவான 28 நாட்களில் குழந்தையால் விக்க முடியும். கருவான 32 நாட்களில், குழந்தையின் உதரவிதானத் தசை முற்றிலும் உருவாகி இடைநிலை மூச்சு அசைவுகளை அறியலாம்.

இது மனிதரின் இருப்புக்கு அறிகுறிகள் இல்லையெனில், அவை எவை? இதன் காரணமாகவே, ஒவ்வொரு மனிதரும் உள்ளார்ந்த தகுதி கொண்டுள்ளார், மேலும் கருவானக் கணத்தில் இருந்தே ஒரு நபராக இருக்கின்றார் என்பதை திருச்சபை எப்பொழுதும் வலியுறுத்தியுள்ளது. இந்த வாழ்வு கடவுளிடம் இருந்து வருகிறது, இந்த மனிதர் இருக்கவும், பிறக்கவும், மற்றும் அன்புசெய்து மதிக்கப்படவுமான உரிமை வழங்கப்பட வேண்டுமென அவர் தீர்மானித்துள்ளார்.

திருப்பாடல் 139:13-16: “என் உள் உறுப்புகளை உண்டாக்கியவர் நீரே, என் தாயின் கருப்பையில் எனக்கு உருதந்தவர் நீரே. வியத்தகு பலவற்றுக்காக நான் உமக்கு நன்றி நவில்கின்றேன்; நானும் ஒரு வியப்பானவன், உம் செயல்கள் எல்லாம் வியக்கத்தக்கவை. நான் மறைவாக உருவானதையும், பூமியின் ஆழங்களில் உருப்பெற்றதையும், உள்ளே வரையிலும் நீர் என்னை அறிந்திருக்கின்றீர், உம்மிடம் இருந்து மறைவானவை எவையும் என்னிடம் இல்லை. உமது கண்களால் என் கருவைக் காண முடியும். உமது நூலில் என் நாட்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டுள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளன.”

திட்டமிட்ட கருக்கலைப்பு பற்றிய அறிவிப்பு, 13-14: “கருமுட்டை கருத்தரித்த நேரத்தில் இருந்து ஒரு புதிய வாழ்வு தொடங்குகிறது, அது தந்தையுடையதோ அல்லது தாய்க்குரியதோ அன்று, மாறாக அது தனது சொந்த வளர்ச்சியைக் கொண்ட புதிய மனித உயிரின் வாழ்வாகும். அது முன்னரே மனிதராக இல்லையெனில் அது ஒருபோதும் மனிதராக ஆகாது. இந்த தொடர்ந்த சான்றுக்கு... நவீன மரபியல் அறிவியல் மதிப்புக்குரிய உறுதி கொணர்கிறது. முதல் கணத்தில் இருந்தே, இந்த உயிரினம் எதுவாக ஆகவேண்டும் என குறித்துள்ளதை இது காட்டியுள்ளது: ஒரு மனிதர், இந்த தனிமனிதர் தமது பண்புக் கூறுகளோடு முன்னரே நன்றாகத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளார். கருத்தரித்தலில் இருந்தே மனித வாழ்வின் சாகசம் தொடங்குகிறது, அதன் ஒவ்வொரு பெரிய திறன்களும்... அதற்குரிய இடத்தையும் செயல்பாட்டையும் கண்டறிய நேரம் தேவையாகிறது.”

கதிம 2275: “மனிதக் கருவின் மீது நடத்தப்படும் சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகள் வாழ்வை மதிப்பதாக, கருவுடன் ஒருமைப்பாடு கொண்டதாக, அதற்கு ஆபத்துகள் ஏற்படுத்தாததாக இருக்க வேண்டும், அதற்கு நலமளிப்பதாக, அதன் நலத்தை முன்னேற்றுவதாக, அதன் தனிப்பட்டப் பிழைப்புக்கு உதவுவதாக இருக்க வேண்டும்...”

8. திட்டமிட்ட கருக்கலைப்பில் ஈடுபடும் நேரத்தில், இந்த பாவம் மற்றும் அதனோடு இணைந்த தண்டனை குறித்து அறியவில்லை, அல்லது தமது மனச்சான்றைச் சுதந்திரமாகப் பின்பற்ற அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றால் தவிர, கருக்கலைப்பு என்றப் பாவமானது *தானாகப் புறம்பாக்கல்* (திச 1398) என்னும் தண்டனையோடு இணைந்துள்ளது.

(புறம்பாக்கல் என்பது சுதந்திரமாகவும் விருப்பத்தோடும் செய்யப்படும் சாவானப் பாவங்களுக்கு திருச்சபையால் விதிக்கப்படும் மிகத்தீவிரத் தண்டனையாகும். புறம்பாக்கல் என்பதற்கு ஒருவர் திருச்சபையில் இருந்து வெளியே தள்ளப்படுகிறார் அல்லது அவர் ஒருபோதும் திருச்சபையின்

வாழ்வில் பங்கேற்க முடியாது என்பது பொருளன்று. இது எப்பொழுதும் அந்த நபரை திரும்பத் திருச்சபையின் ஒன்றிப்புக்குள் கொணரும் எதிர்நோக்குடனேயே விதிக்கப்படுகிறது. இது, இந்த தண்டனையோடு தொடர்புடைய குறிப்பிட்டப் பாவங்கள் தீவிரமானவை, அதனால் அவற்றைச் செய்வதில் இருந்து விலகியிருக்க எல்லா விசுவாசிகளுக்கும் நினைவூட்டலாகவும் உள்ளது.)

கருக்கலைப்பு நடைபெறுகிறவர் அல்லது ஒருவர் கருக்கலைப்பு செய்யவோ, ஒருவருக்கு கருக்கலைப்பு நடைபெறவோ உதவுகிறவர் ஒரு சாவானப் பாவத்தைச் செய்கிறார், அவர் ஒப்புரவு அருளடையாளம் பெற வேண்டும். இதற்காக ஒப்புரவு அருளடையாளம் பெறுகிறவர் ஏற்கெனவே தானாகப் புறம்பாக்கல் நிலையில் இருந்தால், ஒப்புரவு அருளடையாளத்தில் அந்த புறம்பாக்கல் தண்டனை நீக்கமும் இணைந்துள்ளது. முற்காலத்தில் இத்தகைய விடயங்களில் புறம்பாக்கலை நீக்கும் அதிகாரம் ஆயர்களிடம் மட்டுமே இருந்தது, அவர் தம் அதிகாரத்தின் கீழுள்ள குருக்களுக்கும் இந்த அதிகாரத்தை வழங்கலாம். 2016ல் இருந்து, கருக்கலைப்பு பாவத்தை அறிக்கையிடுவோருக்கு, தல ஆயரின் தலையீடு இன்றி குருக்களே புறம்பாக்கல் தண்டனையை நீக்க திருத்தத்தை பிரான்சிஸ் நிரந்தரமாக அனுமதித்துள்ளார். “எனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரத்தின்படி, புறம்பாக்கல் கட்டில் இருந்து நான் உம்மை விடுவிக்கிறேன். தந்தை, மகன், தாய் ஆவியாரின் பெயராலே” என்று குரு கூறுகிறார்.

9. **கருணைக்கொலை.** கருணைக்கொலை என்பது வேதனையை நீக்கும் கருத்தோடு ஒருவரின் வாழ்வை சில வித குறுக்கீடுகளைக் கொண்டு முடிப்பதைக் குறிக்கிறது. கருணைக்கொலை என்பது “எளிதில் இறப்பை” வழங்க நேரடி செயல்பாடு (நச்சு ஊசி போன்றவற்றால்) அல்லது தவிர்ந்தல் (பட்டினி அல்லது நீரிழிப்பு போன்றவற்றால்) நடைபெறுகிறது.

கருணைக்கொலை என்பது திருச்சபையால் உறுதியாகத் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது, ஏனெனில் மனித வாழ்வு என்பது புனிதமானது மற்றும் தமது விருப்பத்தால் மனித வாழ்வை அழிக்கும் உரிமையைக் கொண்டிருக்கவில்லை.

கருணைக்கொலை பற்றிய அறிவிப்பு:

“1. ஒரு மாசற்ற நபர் மீதான கடவுளின் அன்பை எதிர்க்காமல், அடிப்படை உரிமையை மீறாமல், மற்றும் மிகத் தீவிரக் குற்றம் செய்யாமல், அவரது உயிர்மீது ஒருவர் தாக்குதல் நடத்த முடியாது.

2. ஒவ்வொருவரும் தமது வாழ்வை கடவுளின் திட்டப்படி நடத்த கடமை கொண்டுள்ளார். அந்த வாழ்வு இங்கு மண்ணகத்தில் கனி தரக்கூடிய ஒரு நன்மையாகத் தனிநபருக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நித்திய வாழ்வில்தான் தனது முழு நிறைவை கண்டடையும்.

3. நோக்கத்துடன் ஒருவர் தமக்கு இறப்பை ஏற்படுத்துவது, அல்லது தற்கொலை செய்வது, கொலைக்கு நிகரானத் தவறாகும்; ஒரு நபரின் அத்தகையச் செயல்பாடு கடவுளின் ஆட்சி

மற்றும் அன்புத் திட்டத்தின் புறக்கணிப்பாகக் கருதப்பட வேண்டும். மேலதிகமாக, தற்கொலை என்பதும் தன்னை அன்புசெய்ய மறுப்பதாக, வாழ்வதற்கான இயல்பானத் தூண்டுதலின் மறுப்பாக, ஒருவருக்கு அடுத்துள்ளவர், பல்வேறு குழுமங்கள் அல்லது முழுச் சமூகம் மீதான நீதி மற்றும் பிறரன்பின் கடமைகளில் இருந்து தப்பியோடுவதாக இருக்கிறது, இதற்கு உளவியல் காரணிகள் இருப்பதாக பொதுவாக உய்த்துணரப்படுகிறது. எனினும், கடவுளின் மாட்சி, ஆன்மாக்களின் மீட்பு அல்லது ஒருவரது சகோதரருக்கானச் சேவைக்காக ஒருவர் தமது வாழ்வை ஆபத்துக்கு உள்ளாக்குதல் போன்ற உயர்ந்த காரணங்களுக்காக ஒருவர் தமது வாழ்வைப் பலியாக்குவதில் இருந்து ஒருவர் தற்கொலையைத் தெளிவாக வேறுபடுத்திப் பார்க்க வேண்டும் (ஒப். யோவா 15:14).”

கருணைக்கொலை பற்றிய அறிவிப்பு: “ஒரு மாசற்ற மனிதரை, ஒரு கருவை அல்லது ஒரு சிசுவை, ஒரு குழந்தையை அல்லது ஒரு முதியவரை, அல்லது நலமாக்க முடியாத நோயால் துன்புறுகிறவரை, அல்லது இறந்து கொண்டிருக்கிற ஒருவரை எதுவும் எவரும் எவ்விதத்திலும் கொல்வதை அனுமதிக்க முடியாது. மேலதிகமாக, தமக்காக அல்லது தமது கவனிப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்ட மற்றவருக்காக, வெளிப்படையாக அல்லது மறைமுகமாக அவர் அதற்கு இசைந்தாலும், இந்த கொல்லும் செயலைக் கோர எவருக்கும் அனுமதியில்லை, எந்த அதிகாரமும் அத்தகையச் செயலைச் சட்டப்பூர்வமாகப் பரிந்துரைக்க அல்லது அனுமதிக்க முடியாது. இது இறைச் சட்டத்தை மீறுவதானக் கேள்வியாக, மனித நபரின் மாண்புக்கு எதிரான அத்துமீறலாக, வாழ்வுக்கு எதிரானக் குற்றமாக, மற்றும் மனிதகுலத்தின் மீதானத் தாக்குதலாக இருக்கிறது.”

கதிம 2276: “குறையுள்ள அல்லது வலுவற்ற வாழ்வு கொண்டோருக்கு சிறப்பு மரியாதை தேவைப்படுகிறது. நோயுற்ற அல்லது ஊனமுற்ற நபர்கள் சாத்தியமான விதத்தில் சாதாரண வாழ்வு நடத்த உதவி செய்யப்பட வேண்டும்.”

கதிம 2277: “அதன் நோக்கங்களும் பொருளும் எதுவாக இருந்தாலும், கருணைக்கொலை என்பது ஊனமுற்ற, நோயுற்ற அல்லது இறந்து கொண்டிருக்கும் நபர்களின் வாழ்வுக்கு முடிவு கட்டுவதாக உள்ளது. இது அறநெறியின்படி ஏற்கத்தக்கதன்று.

துன்பத்தை நீக்குவதற்காக இறப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கமுள்ள செயல் அல்லது தவிர்த்தல் என்பது மனித மாண்பு மற்றும் தமது படைப்பாளரான வாழும் கடவுளின் மதிப்புக்கும் முரணான ஒரு கொலையாகும். தவறானத் தீர்ப்பிடலில் ஒருவரை நம்பிக்கை கொள்ளச் செய்வது இந்த கொலைச் செயலின் இயல்பை மாற்றிவிடாது, அது எப்பொழுதும் தடுக்கவும் விலக்கவும் பட வேண்டும்.”

10. கிறிஸ்தவப் புரிதலில், நோய் அல்லது முதுமையாக கொணரப்படும் துன்பம் தவிர்க்கப்பட இயலாதது, மக்கள் கிறிஸ்துவின் துன்பங்களில் பங்கேற்று, உலகின் மீட்புக்காகத் தங்களை

அவரது பலியோடு ஒன்றிக்கும் தருணமாக அது அமைகிறது. ஆகவே, துன்புறுவதிலும் மாண்பு இருக்கிறது.

கருணைக்கொலை பற்றிய அறிவிப்பு: “கிறிஸ்தவப் படிப்பினையின்படி, சிறப்பாக வாழ்வின் இறுதிக் கணங்களில் ஏற்படும் துன்பமானது, கடவுளின் மீட்புத் திட்டத்தில் சிறப்பிடம் கொண்டுள்ளது; உண்மையில் அது கிறிஸ்துவின் பாடுகளில் பங்கேற்பதும், தந்தையின் விருப்பத்திற்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர் செலுத்திய மீட்புப் பலியோடு ஒன்றிப்பதும் ஆகும்.”

11. பொதுவான விதத்தில், நோயுற்றோர் மற்றும் முதியோருக்கு வழங்கப்படும் சிகிச்சையானது எப்பொழுதும் துன்பத்தில் எதிர்நோக்கின் பயனைத் தருவதாக இருக்க வேண்டும். போதிய பயனளிக்காத அல்லது சமைதரும் சிகிச்சை தரப்படும் பொழுது, நோயுற்றவரின் குடும்பம், நோயுற்றவர் அல்லது காப்பாளர் இந்த செயல்முறை தொடராதிருப்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

கதிம 2278: “சமைதரும், ஆபத்தான, வழமையுறா, அல்லது பொருத்தமற்ற மருத்துவச் செயல்முறையைத் தொடராதிருப்பதால் ஏற்படும் விளைவைச் சட்டப்பூர்வமானதாக இருக்கும்; இது ‘மிகையார்வ’ சிகிச்சையை மறுப்பதாகும். இங்கு ஒருவர் இறைப்பை ஏற்படுத்த விரும்பவில்லை; ஒருவரது திறனின்மை வெறுமனே ஏற்கப்படுகிறது. சிகிச்சை பெறுகிறவர் திறனுடன் இருந்தால் அவரே முடிவுகள் எடுக்க வேண்டும், இல்லையெனில், சட்டப்பூர்வமாக அவரது சார்பில் செயல்படுகிறவர் முடிவு எடுக்கலாம், அவரது காரணமுள்ள விருப்பமும், சட்டப்பூர்வ ஆசைகளும் எப்பொழுதும் மதிக்கப்பட வேண்டும்.”

கதிம 2279: “இறப்பு நெருங்குவதாக நினைத்தாலும், நோயுற்றவருக்கு தரப்படும் வழமையான பராமரிப்பு சட்டப்பூர்வமாக தடுக்கப்படக் கூடாது. இறந்து கொண்டிருக்கிறவரின் துன்பங்களைத் தணிக்க, அவர்களின் வாழ்நாள் குறையும் ஆபத்து இருந்தாலும், அது இறப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் வழங்கப்படவில்லை எனில், வலிநிவாரணிகளைப் பயன்படுத்துவது அறநெறிப்படி மனித மாண்புக்கு இணக்கமானது, ஆனால் தவிர்க்க முடியாததாக உணர்கிறபோது மட்டுமே. வலி தணித்தல் என்பது பிறரன்பின் ஒரு சிறப்பு வடிவமாகும். அத்தகைய விதத்தில் அது ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.”

12. **மரண தண்டனை.** மரண தண்டனை என்பது ஒரு தீவிரக் குற்றத்திற்காக ஒரு மனிதரைக் கொல்லும் தண்டனையாக அரசால் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில், சமூகத்திற்கு ஆபத்தாகக் கருதப்பட்டக் குற்றவாளிகளுக்கு அரசு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் நிலவின. இந்த பார்வை திருச்சபை வல்லுநர்களான சில புனிதர்களின் (ஹிப்போ புனித அகுஸ்தீன், புனித தாமஸ் அக்குவினாஸ், புனித அல்போன்சஸ் லிகோரி, மற்றும் புனித ராபர்ட் பெல்லார்மின்) படிப்பினைகளிலும் காணப்பட்டது. இது *திரெந்து சங்கத்தின் மறைக்கல்வி (1566ன் ரோமை மறைக்கல்வி* என்றும் இது அறியப்படுகிறது) போதனையிலும் காணப்பட்டது.

ரோமை மறைக்கல்வி: “மற்றொரு வகை சட்டப்பூர்வக் கொலை குடிமை அதிகாரிகளைச் சார்ந்துள்ளது, அவர்களிடம் வாழ்வு மற்றும் இறப்பின் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது, சட்ட மற்றும் நீதி நடைமுறை வழியாக அவர்கள் குற்றவாளியைத் தண்டித்து, மாசற்றோரைப் பாதுகாக்கின்றனர். இந்த அதிகாரத்தை நீதியுடன் பயன்படுத்துவது, கொலை குற்றத்துக்கு அப்பாற்பட்டது, கொலையைத் தடைசெய்யும் கட்டளைக்கு முதன்மையாகக் கீழ்ப்படியும் ஒரு செயலாகும். இந்த கட்டளையின் முடிவு மனித வாழ்வைப் பாதுகாப்பதாக இருக்கிறது. குடிமை அதிகாரிகளால் தரப்படும் தண்டனைகள், சட்டப்படி குற்றத்திற்கு பழிவாங்கலாகவும், இந்த முடிவுக்கு இட்டுச் செல்வதாகவும் இருக்கின்றன, ஏனெனில் அவை அழிவையும் வன்முறையையும் அடக்கி வாழ்வுக்குப் பாதுகாப்பு வழங்குகின்றன.”

13. எனினும், திருச்சபையானது மரண தண்டனையை அனுமதித்து பரப்புகிறது என்பது இதன் பொருளாகாது. எப்பொழுதும் மரண தண்டனையே சரியானது என்று திருச்சபை கூறவில்லை. உண்மையில், முழுமையான தேவை இருந்தால் தவிர, எவருக்கும் மரண தண்டனை வழங்கக் கூடாது என்பதே அதன் படிப்பினையாகும். ஓர் ஆபத்தான நபரிடம் இருந்து சமூகத்தைப் பாதுகாக்க கொல்லுவதைத் தவிர்த்து மற்ற வழிகள் இருந்தால், பெரும்பாலும் இருக்கின்றன, இந்த வழிகளை மரண தண்டனைக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

கதிம 2267 (2018 திருத்தத்திற்கு முன்பு): “குற்றம் செய்தவரின் அடையாளம் மற்றும் பொறுப்புணர்வு முழுவதும் தீர்மானிக்கப்பட்ட நிலையில், நீதியற்ற தீங்கிழைப்பவரிடம் இருந்து மனித உயிர்களைப் பாதுகாக்க அது மட்டுமே சாத்தியமான ஒரே வழி எனும்போது, மரண தண்டனை விதிப்பதை திருச்சபையின் மரபு போதனை விலக்கவில்லை

எனினும், தீங்கிழைப்பவரிடம் மக்களைப் பாதுகாக்க கொலைதவிர் முறைகள் போதுமானவை, பொது நலன் மற்றும் மனித மாண்புடன் இணங்கிச் செல்லும் உறுதியான நிபந்தனைகளைக் கடைபிடித்து, அதிகாரிகள் அதற்குள் தங்களைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்,

இன்று, உண்மையில், பயனுள்ள விதத்தில் குற்றத்தைத் தடுக்கும் சாத்தியங்களின் விளைவாக, தீங்கிழைக்கும் திறனற்றக் குற்றம் செய்தவரை – தம்மை மீட்கும் சாத்தியத்தை அவரிடமிருந்து அகற்றாமல் – நிலுவையில் இருத்த வேண்டும், ஒரு குற்றவாளிக்கு மரண தண்டனை விதிப்பதற்கானத் தேவை ‘மிகவும் அரிதானது, நடைமுறையில் இல்லாதது.’”

14. கடந்த காலத்தைப் போலன்றி, ஆபத்தான குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை தராமலே சமூகத்திற்கு தீங்கு ஏற்படாதிருப்பதை உறுதிசெய்யும் பயனுள்ள வழிகள் தற்போது உள்ளன. இதன் காரணமாக, பொது நலன் என்ற கொள்கைக்காக இனிமேல் மரண தண்டனையை நியாயப்படுத்த முடியாது. இந்நிலையைப் பிரதிபலிக்க, திருத்தத்தை பிரான்சிஸ் 2018ல் கத்தோலிக்கத் திருச்சபையின் மறைக்கல்வியில் ஒரு திருத்தம் செய்ய ஆணையிட்டார்.

ஒரு நபரைக் கொல்லுதல் என்பது ஒரு குற்றவாளிக்கு மனந்திருந்தி, பின்னர் சிறந்த வாழ்வு வாழ்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்காமல் இருப்பதாகும். மிக முக்கியமாக, ஒருவருக்கு மரண தண்டனை வழங்குவது என்பது மனிதரின் உள்ளார்ந்த மாண்பை மதிக்காதிருத்தல் ஆகும்.

கதிம 2267 (2018 திருத்தத்தில் இருந்து): “நல்ல விசாரணையைத் தொடர்ந்து, சட்டப்பூர்வ அதிகாரத்தின் ஒரு பகுதியாக மரண தண்டனை அளிப்பது, தீவிரமானதாக இருந்தாலும் பொது நலனைப் பாதுகாக்கும் விதத்தில் குறிப்பிட்டக் குற்றங்களுக்குப் பொருத்தமானது என்று நெடுங்காலமாக கருதப்பட்டு, ஏற்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

எனினும், இன்று, மிகத் தீவிர குற்றங்களைச் செய்த பிறகும் ஒருவர் மாண்பை இழப்பதில்லை என்ற விழிப்புணர்வு அதிகரித்து வருகிறது. கூடுதலாக, அரசின் சட்ட விதிகளின் தனித்துவம் குறித்து புதியப் புரிதல் எழுந்துள்ளது. இறுதியாக, குடிமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யும் மிகப் பயனுள்ள காவல் முறைமைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரம், குற்றவாளியை மீட்பதற்கான சாத்தியம் பறிக்கப்படுவதில்லை. இதன் விளைவாக, நற்செய்தியின் ஒளியில், ‘மரண தண்டனை என்பது ஏற்க முடியாதது, ஏனெனில் மனிதரின் வலுவின்மை மற்றும் மாண்பின் மீதான தாக்குதலாக இருக்கிறது’ என திருச்சபை கற்பிக்கிறது, மேலும் அதை உலகெங்கும் ஒழிக்க அது தீர்மானத்தோடு உழைக்கிறது.”

ப்ரத்தலி தூத்தி, 263: “மரண தண்டனை என்பது அறநெறி பார்வையில் ஏற்படையது அன்று, மேலும் சட்ட நீதியில் இனிமேல் தேவையற்றது என்பதை தெளிவாகவும் உறுதியாகவும் திருத்தத்தை 2ம் யோவான் பவுல் கூறியுள்ளார். இந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்து பின்வாங்க முடியாது. இன்று நாம் தெளிவாக ‘மரண தண்டனை ஏற்கமுடியாதது’ என கூறுகிறோம், மேலும் உலகெங்கும் அதை ஒழிப்பதற்கான அழைப்புக்குத் திருச்சபை உறுதியாக அர்ப்பணித்துள்ளது.”

ப்ரத்தலி தூத்தி, 268: “மரண தண்டனைக்கு எதிரான விவாதங்கள் எண்ணற்றவையாகவும் நன்கு அறியப்பட்டவையாகவும் இருக்கின்றன. இவற்றில் பலவற்றுக்கு, நீதி வழுவலின் சாத்தியம் மற்றும் அரசியல் எதிரிகளை ஒடுக்க அல்லது சமய, பண்பாட்டு சிறுபான்மை மக்களைத் துன்புறுத்த வல்லாட்சி அரசுகளால் இந்த தண்டனை பயன்படுத்தப்படுவது, இந்த அரசுகளால் இவர்கள் ‘குற்றவாளிகளாக’ கருதப்படுகின்றனர், இவை போன்றவற்றில் சரியாக கவனம் செலுத்த திருச்சபை அழைக்கிறது. மரண தண்டனையை, சட்டப்பூர்வ அல்லது சட்டப்பூர்வமற்ற, அதன் எல்லா வடிவங்களில் இருந்தும் ஒழிக்க... எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் நன்மையின் மக்களும் உழைக்க இன்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.”

வாழ்வின் படைப்பில் மனிதக் குறுக்கீடு

15. **செயற்கை கருவூட்டல்.** மலட்டுத்தன்மை, அல்லது கருவுற இயலாமை பிரச்சனையை பொதுவில் திருமணமான இணையர் எதிர்கொள்கின்றனர். இந்த மலட்டுத்தன்மை பிரச்சனைக்கு தீர்வாக சில நுட்பங்கள் இன்று பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவற்றில் ஒன்றே செயற்கை கருவூட்டலாகும். செயற்கை கருவூட்டல் என்பது ஆய்வகக் குழித்தட்டில் புதிய உயிரைக் கொணரும் செயல்மையாகும். செயற்கை கருவூட்டல் வழியாக உருவாக்கப்படும் குழந்தைகள் சில நேரங்களில் “ஆய்வுக்குழாய் குழந்தைகள்” என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். இனப்பெருக்க மருந்து எடுத்துக்கொண்ட பெண்ணின் சூலகத்தில் இருந்து சில கருமுட்டைகளும், ஆணிடம் இருந்து விந்துவும் சேகரிக்கப்படுகின்றன. கருமுட்டை மற்றும் விந்துவை குழித்தட்டில் சேர்த்து, கருவுறச் செய்து, சில நாட்களில் புதிய உயிர் உருவாக அனுமதிக்கப்படுகிறது. இதனால் உருவாகும் கருக்களில், ஒன்றாவது பிழைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் தாயின் கருப்பைக்கு மாற்றப்படுகின்றன.

ஆய்வகச் செயல்மையால் நிகழும் கருவுறல் வழியாக, (கணவன் - மனைவி இடையிலான பாலுறவு) சேர்க்கைச் செயலை செயற்கை கருவூட்டல் அகற்றுகிறது. கணவனும் மனைவியும் கருமுட்டை மற்றும் விந்துவை வழங்கும் மூலங்களாக மட்டுமே உள்ளனர், கருமுட்டைகள் நுட்பவியலாளர் உதவியால் கருவுறச் செய்யப்படுகின்றன. பெரும்பாலும், கொடையாளரின் கருமுட்டைகளும் விந்துவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, உருவாகும் குழந்தையின் மரபியல் தந்தை அல்லது தாய் திருமணமான இணையருக்கு வெளியிலிருந்து வருகிறார் என்பது இதன் பொருளாகும்.

கருமுட்டைகளும் விந்துவும் கணவன் மனைவியிடம் இருந்து பெறப்பட்டாலும் கூட, செயற்கை கருவூட்டல் என்பது அறநெறி பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. உருவாகும் சில கருக்களில், பிழைக்கும் திறனுள்ளவை மட்டுமே கருப்பைக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன, மற்றவை அழிக்கப் படுகின்றன அல்லது கூடுதல் ஆய்வுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த செயல்முறையில் இருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தாலும், மற்ற உயிர்கள் வளர வாய்ப்பளிக்கப்படாமல் முடிவுக்கு உள்ளாகின்றன. இதை மனித உயிருக்கு எதிரானப் பெருங்குற்றமாகத் திருச்சபை கருதுகிறது.

இந்த செயல்மையால் இணையர் விரும்புவதை விட அதிகக் குழந்தைகள் சில நேரங்களில் உருவாகின்றன. ஆகவே, மருத்துவர்கள் அடிக்கடி “கருக் குறைப்பு” அல்லது “தேர்வுக் குறைப்பு” செய்கின்றனர், இதில் கருப்பையில் உள்ள நலங்குன்றிய அல்லது விரும்பியக் குழந்தைகளை அவற்றின் இதயங்களில் பொட்டாசியம் குளோரைடு செலுத்தி அகற்றுகின்றனர். பொட்டாசியம் குளோரைடு குழந்தைகளை மிகவும் சிதைத்து, அவை “பிண்டங்களாக” வெளியேறுகின்றன. மீண்டும் ஒருமுறை, இங்கு மனித வாழ்வுக்கு எதிரான பெரும் குற்றத்தை நாம் காண்கிறோம்.

16. செயற்கை கருவூட்டல் செயல்மையில் அறநெறியின்மை உள்ளதால், இதை திருச்சபை அனுமதிக்கவில்லை. செயற்கை கருவூட்டல் முறையில் உருவாக்கப்படும் கருக்கள் அவற்றின் இருத்தல் விடயத்தில் மக்களின் விருப்பத் தெரிவுக்கு உட்படுகின்றன. “திருமணத்திற்குள்

மற்றும் திருமணத்தில் இருந்து கருவாகும் ஒவ்வொரு நபரின் உரிமையை” இச்செயல்மை மறுக்கிறது (*தோனும் வீத்தே*). இந்த செயல்மையில், மற்ற மனிதர்களின் வாழ்வு மீது கடவுள் போன்ற சிறப்பதிகாரத்தை மனிதகுலம் செயலாக்குவதாகத் தெரிகிறது. இங்கு இனப்பெருக்கம் உற்பத்தியாக மாறுகிறது, மனிதர்கள் (குழந்தைகள்) பொருட்களாக மாறுகின்றன.

தோனும் வீத்தே: “செயற்கை கருவூட்டலோடு இணைந்த மனிதக் கருக்களை அழித்தல் அடிக்கடி நிகழ்கிறது. இது முக்கியமானது: வெளிப்படையான முரண் நோக்கங்களுடன் கூடிய இந்த செய்முறைகள் வழியாக, வாழ்வும் இறப்பும் மனித முடிவுகளுக்கு கீழ்ப்படுகின்றன, இவ்வாறு மனிதர் இசைவாணையால் வாழ்வையும் இறப்பையும் கொடுக்கிறவராக தம்மை அமைத்துக் கொள்கின்றனர்.

கதிம 2375: “கடவுளின் வடிவமைப்புக்கும் விருப்பத்திற்கும் ஏற்ப மனித நபரின் சேவைக்காக, அவரது தவிர்க்கவியலாத உரிமைகள், மற்றும் அவரது உண்மையான, ஒருங்கிணைந்த நலனுக்காக’ மனித மலட்டுத்தன்மையைக் குறைக்கும் நோக்கமுள்ள ஆய்வு ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.”

கதிம 2376: “இணையரைத் தவிர்த்து வேறொரு நபரின் உள்நுழைவால் (விந்தணு அல்லது கருமுட்டை வழங்கல், வாடகைத் தாய்), கணவருக்கும் மனைவிக்கும் பிரிவினை ஏற்படுத்தும் நுட்பங்கள் அறநெறிக்கு எதிரானவை. இந்த நுட்பங்கள் (வேற்றிணை செயற்கை வித்தூன்றல் மற்றும் கருவூட்டல்) ஒருவர் மற்றவரோடு திருமணத்தால் பிணைந்த, தாம் அறிந்த தந்தைக்கும் தாய்க்கும் பிறக்கின்ற குழந்தையின் உரிமையை மீறுகிறது.”

கதிம 2377: “திருமணமான இணையர் மட்டும் ஈடுபடுகின்ற நுட்பங்கள் (ஓரிணை செயற்கை வித்தூன்றல் மற்றும் கருவூட்டல்) குறைந்த கண்டனத்திற்கு உரியவை, இன்னும் அறிநெறி சார்ந்து ஏற்கப்பட முடியாதவை. அவை இனப்பெருக்கச் செயல்பாட்டில் இருந்து பாலுறவுச் செயலைப் பிரிக்கின்றன. குழந்தையைக் கொணரும் செயலை இரு நபர்கள் தங்களை ஒருவர் மற்றவருக்கு அளிக்கும் செயலில் இருந்தன்றி, ‘கருவின் வாழ்வையும் அடையாளத்தையும் மருத்துவர்கள் மற்றும் உயிரியலாளர்களின் ஆற்றலுக்குள் ஒப்படைத்து, மனித நபரின் தொடக்கம் மற்றும் விதியின் மீது தொழில்நுட்பத்தின் ஆதிக்கத்தை நிறுவுகிறது. இத்தகைய ஆதிக்க உறவுநிலை, பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பொதுவாக இருக்க வேண்டிய மாண்புக்கும் சமத்துவத்துக்கும் தன்னிலையே முரண்படுகிறது.”

17. திருச்சபை மலட்டுத்தன்மையால் துன்புறும் இணையர் மீது பரிவு கொண்டுள்ளது. அறநெறி ஏற்புடைய முறைகளை அணுகுமாறு அது கற்பிக்கிறது. சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

அ) இனப்பெருக்கத்தைத் தடுக்கும் வகையில் ஆண் அல்லது பெண்ணின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள அடைப்புகளை நீக்குவதற்கான அறுவைசிகிச்சை செய்தல்.

ஆ) ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கருக்களை கருவாக்கி, தாய் மற்றும் குழந்தைகளின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தாத வகையில், இனப்பெருக்க மருந்துகளைப் பரிந்துரைத்தல்.

இ) கருவுறுவக்கான சாத்தியங்களை அதிகரிக்கும் வகையிலான பல்வேறு இயற்கை இனப்பெருக்க வழிமுறைகளைக் கையாளுதல்.

இனப்பெருக்கம் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் தொழில்நுட்பத்தால் தீர்க்க முடியாது. குழந்தைகள் மனிதக் கரங்களால் உருவாக்கப்படக் கூடாது. கடவுளின் படைப்புச் செயலில் பங்குபெறும் கணவன் மனைவி இடையிலான அன்புச் செயல்பாட்டின் இயல்பான விளைவாக அவர்கள் இருக்க வேண்டும். கடவுளே படைக்கிறவராக இருக்கிறார், அதேவேளை மனிதர்கள் “படைப்பாதரவுக்கு” மட்டுமே அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆகவே, குழந்தைகளைக் கருவாக்குதல் என்பது ஓர் ஒத்துழைப்பு செயல்பாடாகும்.

18. **ஸ்டெம் செல் ஆய்வு.** ஸ்டெம் செல்கள் என்பவை உடலின் மூலப்பொருட்கள் ஆகும். அவை “மகள் செல்கள்” என்று அழைக்கப்படும் அதிக செல்களை உருவாக்கப் பிளவுறுகின்றன. இந்த “மகள் செல்கள்” புதிய ஸ்டெம் செல்களாக அல்லது குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டுக்கான தனித்துவ செல்களாக மாறுகின்றன (எடுத்துக்காட்டாக, குருதி செல்கள், மூளை செல்கள், இதயத்தசை செல்கள்). ஸ்டெம் செல்களைத் தவிர, மனித உடலின் வேறெந்த செல்லும் புதிய வகை செல்களை உற்பத்தி செய்ய இயலாது.

அறிவியல் சமூகம் ஸ்டெம் செல் ஆய்வில் தீவிர ஆர்வம் காட்டுவது ஏனெனில்:

அ) ஸ்டெம் செல்கள் மற்ற தனித்துவ செல்களாக முதிர்வதைக் கண்காணிப்பது நோய்கள் எப்படி உருவாகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள அவர்களுக்கு உதவுகிறது;

ஆ) தனித்துவ செல்களாக வளர்க்க முடிகின்ற ஸ்டெம் செல்கள் மனித உடலின் நோயுற்ற மற்றும் பாதிப்புற்ற திசுக்களை சரிசெய்யவும் மறுவுற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுகின்றன;

இ) சில வகை ஸ்டெம் செல்களை புதிதாக உருவாக்கப்படும் மருந்துகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தை உறுதிசெய்யப் பயன்படுத்த முடியும்.

ஸ்டெம் செல்கள் பல வேறுபட்ட ஆதாரங்களில் இருந்து கிடைக்கின்றன:

அ) *கருநிலை ஸ்டெம் செல்கள்.* கருவரும்புகள் என்று அழைக்கப்படும் மூன்று முதல் ஐந்து நாட்களான கருக்கள் 150 செல்களைக் கொண்டுள்ளன. இந்த கருக்களில் இருந்து எடுக்கப்படும் பலதிறமுள்ள ஸ்டெம் செல்களை நோயுற்ற மற்றும் பாதிப்புற்ற திசுக்களையும் உறுப்புகளையும் சரிசெய்யவும் மறுவுற்பத்தி செய்யவும் பயன்படுத்த முடியும்.

ஆ) *முதிர்ந்த ஸ்டெம் செல்கள்.* சில ஸ்டெம் செல்கள் எலும்பு மச்சை மற்றும் கொழுப்பு போன்ற மிக முதிர்ந்த திசுக்களில் காணப்படுகின்றன. ஒரே வகை செல்கள் மட்டுமே அவை உற்பத்தி செய்யும் என்று முன்பு நினைத்ததற்கு மாறாக, இந்த முதிர்ந்த ஸ்டெம் செல்களும் பல வகையான செல்களை உருவாக்கும் என்பதை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்து வருகின்றனர். மரபியல் நிரல்மையைப் பயன்படுத்தி சாதாரண முதிர்ந்த செல்களை ஸ்டெம் செல்களாக

மாற்றும் முயற்சியிலும் ஆய்வாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர், இவை கருநிலை ஸ்டெம் செல்கள் போன்று செயல்படுகின்றன.

இ) பனிக்குட ஸ்டெம் செல்கள்: பனிக்குடத் திரவத்திலும் (கருப்பையில் கருவைச் சூழ்ந்துப் பாதுகாக்கும் மஞ்சள்நிறத் திரவம்), தொப்புள்க்கொடி குருதியிலும் ஸ்டெம் செல்கள் காணப்படுவதை ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த ஸ்டெம் செல்களும் தனித்துவ செல்களாக மாறும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

19. கருக்களில் (பொதுவாக செயற்கை கருவூட்டல் வழியே உருவாகிறவை) இருந்து ஸ்டெம் செல்கள் எடுத்து ஆய்வு செய்வதை திருச்சபை மன்னிக்காது, ஏனெனில் இந்த முறையில் மனித கருக்களைச் சுரண்டுதல் மற்றும் அழித்தலை உள்ளடக்கியுள்ளது.

கத்திம 2275: “... கழிக்கக்கூடிய உயிரியல் பொருள் போன்ற சுரண்டல் நோக்கத்திற்காக மனித கருக்களை உற்பத்தி செய்வது அறநெறியற்றது...”

எனினும், ஸ்டெம் செல் ஆய்வை கத்தோலிக்க திருச்சபை முழுமையாக எதிர்க்கிறது என்பது இதன் பொருளன்று. முதிர்ந்த திசு மற்றும் தொப்புள்க்கொடி குருதியில் இருந்து கிடைக்கும் ஸ்டெம் செல்களைப் பயன்படுத்தி நடைபெறும் ஆய்வில் அறநெறி குழப்பம் இல்லாததால், அதை திருச்சபை முற்றிலும் ஆதரிக்கிறது. பல தருணங்களில், அத்தகைய ஆக்கப்பூர்வ ஆய்வை கத்தோலிக்க நிறுவனங்கள் முனைப்புடன் ஆதரிக்கின்றன, இந்த முயற்சிகளில் துன்புறும் பிணியாளர்களுக்கு ஏற்கெனவே சிறந்த சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கத்தோலிக்க நிறுவனங்களின் ஆதரவு நிகழ்வுகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

- 2004ல், பெருந்தகை தாமஸ் ஹார்ட்மன் நிறுவிய நரம்புத்தளர்ச்சி (பர்க்கின்சன்) நோய்க்கான தாமஸ் ஹார்ட்மன் நிறுவனம், நரம்புத்தளர்ச்சி நோயை நலமாக்குவதற்கான முதிர்ந்த ஸ்டெம் செல் ஆய்வு மற்றும் பிற முறைகளுக்காக பல மில்லியன் டாலர்களைத் திரட்டியது.
- 2005 பிப்ரவரியில், போஸ்டனில் உள்ள காரித்தாஸ் புனித எலிசபெத் மருத்துவ மையம், “உடலின் எல்லா திசுக்களையும் சரிசெய்யும் மற்றும் மறுவுற்பத்தி செய்யும் திறனுள்ள முதிர்ந்த ஸ்டெம் செல்களை அடையாளம் கண்டுள்ளதாக” அறிவித்தது.
- 2005 மார்ச்சில், முதிர்ந்த ஸ்டெம் செல்கள் ஆய்வுக்காக 50,000 ஆஸ்திரேலிய டாலரை சிட்னி கத்தோலிக்க மறைமாவட்டம் வழங்கியது.
- 2005 ஜூனில், முதிர்ந்த ஸ்டெம் செல்களைப் பயன்படுத்தி முடக்குவாதம் மற்றும் நாளஞ்சார் நோயுற்ற 64 பேருக்கு வெற்றிகரமாக சிகிச்சை அளித்துள்ளதாக தென் கொரியாவின் கத்தோலிக்க மருத்துவ மையம் அறிவித்தது.
- 2005 அக்டோபரில், ஸ்டெம் செல் ஆய்வை ஆதரிக்க 10 மில்லியன் டாலர்களைத் திரட்டி நன்கொடையாக வழங்குவதாக தென் கொரியாவின் கத்தோலிக்க ஆயர்கள் அறிவித்தனர்.
- 2005 முழுவதும், பல்வேறு நோய்களுக்கான ஆய்வு மற்றும் சிகிச்சையைச் சாத்தியமாக்க தொப்புள்க்கொடி குருதி ஸ்டெம் செல்களுக்கான தேசிய அளவிலான பொது வங்கியை

உருவாக்கும் சட்டமியற்ற அமெரிக்காவின் கத்தோலிக்க ஆயர்கள் பேரவை பெரும் முயற்சி செய்தது.

அறநெறி சார்ந்து பொறுப்புள்ள விதத்தில் ஸ்டெம் செல் ஆய்வு நடைபெற முடியும் என்பதற்கு மேற்கண்டவை எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும், அத்தகைய முயற்சிகளைத் திருச்சபை முற்றிலும் ஆதரிக்கிறது.

20. **குளோனிங் (படியாக்கம்).** குளோனிங் என்பது ஏற்கெனவே இருக்கின்ற ஒரு மனிதரை மரபியல் படியெடுத்து ஒரு மனிதரை உருவாக்குவதைக் குறிக்கிறது. ஒரு பெண்ணின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் இருந்து ஒரு கருமுட்டையை எடுத்து அதன் மரபணு (டி.என்.ஏ.) அகற்றி அழிக்கப்படுகிறது. மாற்றாக, மற்றொருவரின் செல்லில் இருந்து பெறப்பட்ட மரபணு அந்த கருமுட்டைக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. அதன்பின், ஒரு மின்துடிப்பைப் பயன்படுத்தி செல் பிளவு தூண்டப்படுகிறது, அதன் விளைவாக ஒரு படியெடுத்த கரு அல்லது புதிய மனித உயிர் உருவாகிறது (அது மரபணு பெறப்பட்ட மனிதரின் மரபியல் பிரதியாக இருக்கிறது).

மனிதர்களை குளோனிங் செய்யும் முயற்சிகள் இதுவரை வெற்றி பெறவில்லை, ஆயினும் இது ஒரு கேள்விக்கான நேரம் மட்டுமே என்று அறிவியலாளர்கள் கருதுகின்றனர். குளோனிங் செய்யப்பட்ட மனிதருக்கு பெற்றோர் யாருமில்லை, ஏனெனில் அவர் இயற்கைக்கு மாறாக உருவாக்கப்படுகிறார். இத்தகைய இனப்பெருக்க முறையானது, திருமண சேர்க்கை செயலுக்கு வெளியே நடைபெறுகிறது. கடவுளின் படைப்புச் செயலில் ஒத்துழைப்பதற்கு மாறாக, இந்த குளோனிங் செயல்மை வழியாக முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட உயிர்களைப் படைக்கும் அதிகாரம் கொண்டவர்களாக அறிவியலாளர்கள் மாறுகின்றனர்.

21. குளோனிங் செய்வதில் இரண்டு முக்கிய முறைகள் இருக்கின்றன:

அ) *சிகிச்சைக்கான குளோனிங்.* படியெடுத்த கருக்கள் ஆய்வகத் தட்டில் வைக்கப்பட்டு, ஒருவரின் தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் மரபியல் ஒற்றுமையுள்ள கருநிலை ஸ்டெம் செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இந்த ஸ்டெம் செல்கள் அந்த தனிநபருக்குள் செலுத்தப்பட்டு உடலின் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் ஆபத்தின்றி நோயுற்ற அல்லது பாதிப்படைந்த செல்கள் மாற்றப்படுகின்றன. அத்தகைய ஸ்டெம் செல்களைப் பல்வேறு நோய்களை நலமாக்கவும், கரு வளர்ச்சியை ஆய்வு செய்யவும், மருந்து சோதனைக்கும் பயன்படுத்த முடியும்.

ஆ) *இனப்பெருக்கத்திற்கான குளோனிங்.* படியெடுத்த கருக்கள் ஒரு பெண்ணின் கருப்பையில் வைக்கப்பட்டு குறிப்பிட்டக் காலத்துக்கு சுமக்கப்படுகின்றன, இறுதியில் அது உண்மை நபரின் முழு பிரதியாக வளர்ச்சி அடைகிறது. ஸ்காட்லாந்தில் 1996 ஜூலையில் டோலி என்ற ஆடு முதலில் வெற்றிகரமாக குளோனிங் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது. அதிலிருந்து, குரங்குகள் மற்றும் மனிதர்களைக் குளோனிங் செய்யும் முயற்சிகள் பெரிதும் வெற்றியின்றி நடைபெற்றன. பெரும்பாலான நேரம், இந்த கருக்கள் அறிவியல் ஆய்வுக்கு உட்பட்டு அந்த செயல்மையில் கொல்லப்படுகின்றன.

22. குளோனிங் என்பது அறநெறியற்றது, ஏனெனில் அது மனிதரின் மாண்பை மதிப்பதில்லை.

அ) இது மரபணு தானம் செய்கிறவரின் உருவையும் சாயலையும் மற்றொரு மனிதரின் மீது திணிக்கிறது, அது ஓர் அடிமையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு ஒப்பானதாகும். ஒவ்வொரு மனிதரும் தனித்துவமாகவும் மாண்பில் மற்றவர்களுக்குச் சமமாகவும் இருக்க உரிமை கொண்டுள்ளார். மனிதரின் நோயையும் பிணியையும் தீர்க்கும் நோக்குடன் குளோனிங் செய்யப்பட்டாலும், மற்றொரு மனிதரின் விடுவிப்புக்கானக் கருவியாக ஒரு மனிதரைப் படைக்க முடியாது. மற்றொரு மனிதரின் மங்கலான நீட்சியாக அல்லது மற்றவரின் சேவைக்காக ஒரு மனிதர் படைக்கப்படும் பொழுது, குளோனிங்கில் உருவானவர் ஒரு மனிதராக நடத்தப்படும் உரிமையை இழக்கச் செய்கிறது.

குளோனிங் பற்றிய கருத்தாக்கங்கள்: இசைவு அல்லது பயன் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுத்து, மனிதர்களின் உயிரியல் அடையாளத்தைத் தீர்மானித்து... மற்றவர்களின் இருத்தல் மீது சில தனிநபர்கள் முழு ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் என்ற கருத்து வளர்ந்து வருகிறது. இந்த மனிதத் தேர்வுக் கருத்துரு, கட்டுப்பாடான எண்ணிக்கையைத் தாண்டி, குளோனிங் நடைமுறை ஒரு கடினமானப் பண்பாட்டு பின்னடைவாக இருக்கிறது, ஏனெனில் ஆண் மற்றும் பெண்ணின் மதிப்பு அவர்களின் தனிப்பட்ட அடையாளத்தை அன்றி, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மதிப்புயர்ந்த உயிரியல் தரங்களைச் சார்ந்து தீர்ப்பிடப்படுவது வளர்ந்து வருகிறது.”

குளோனிங் பற்றிய கருத்தாக்கங்கள்: “மற்றொரு நபரின் ‘பிரதியாக’ இந்த உலகில் நுழையும் குளோனானவரின் மாண்பின் அடிப்படையில் மனிதக் குளோனிங் என்பது எதிர்மறையாகத் தீர்ப்பிடப்பட வேண்டும்: இந்த நடைமுறையானது குளோனானவரின் அடிப்படை துன்பத்திற்கு வழிவகுக்கிறது, அவரது ‘மற்றவரின்’ மெய்யான அல்லது கற்பித இருப்பால் அவரது மனம்சார் அடையாளம் ஆபத்துக்குள்ளாகிறது... ஏனெனில் குளோனிங்கிற்கு ‘தகுதியான’ ஒருவரை ஒத்திருக்கும் குளோனானவர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதால், அவர் எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் கவனத்திற்குரிய பொருளாவார், அவரது தனித்தன்மை மீதானத் தாக்குதலாகும்.”

ஆ) மனித கருக்களை அறிவியல் ஆய்வுக்காக உருவாக்குவது, அவற்றை அழிப்பதை தவிர்க்க இயலாததாக்குவதால், மனித மாண்புக்கு முரணாகிறது. பல தொழில் மற்றும் அறிவியல் சார்ந்த வட்டங்களில், பொருளாதார ஆர்வத்தாலேயே இந்த முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன, அது குளோனிங் செயல்பாடுகளில் அடங்கியுள்ள அறநெறியின்மையைத் தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

குளோனிங் பற்றிய கருத்தாக்கங்கள்: “கருப்பையில் வைப்பதற்கு ‘முன்பு’ மனிதக் குளோனிங் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டால், அறநெறி சார்ந்து நீதியற்றதாகத் தோன்றும் நாம் குறிப்பிட்ட சில பின்விளைவுகளையாவது தவிர்க்க முயற்சிக்கலாம். குளோனிங் மீதான தடை குளோன் குழந்தை பிறப்பதை மட்டுமே தடுக்கிறது, ஆனால் மனிதக்கருக்கள் மீதான ஆய்வையும் அவை பிறப்பதற்கு முன்பு ஒடுக்குவதையும் கொண்ட மனிதக்கரு குளோனிங் செயலை அது அனுமதிக்கிறது – அது ஒரு கொடூர, மனிதரை சுரண்டும் நடத்தையாகும்.”

இ) குளோனிங்கின் அடிப்படைகள் தகுந்த திருமண உறவின் சேர்க்கைச் செயல் இல்லாமலே வாழ்வை உருவாக்க அனைத்து வித சாத்தியங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, இது எதிர் பாலினத்தவரோடு பாலுறவு கொள்ளும் தேவையைத் தவிர்ப்பதால் ஒரே பாலின இணையர் இதை குழந்தைகள் பெறுவதற்குத் தகுந்த வழியாகக் காணலாம். சில பெற்றோர் இந்த செயல்மையால் உருவாக்கப்படும் புதிய நபர்கள் இறந்து கொண்டிருக்கும் தங்கள் குழந்தைகளின் தொடர்ச்சி இல்லை என்பதை உணராமல், இறந்து கொண்டிருக்கும் தங்கள் அன்புக்குரிய குழந்தைகளின் வாழ்வை நீட்டிக்க இதை விரும்பலாம். தங்களைப் பற்றி உயர்வாகச் சிந்திக்கும் சில தனிநபர்கள் மனிதகுலத்திற்கு “கொடைகளாக” தங்களது குளோனானவர்களை உருவாக்க விரும்பலாம். ஆனால் இந்த எல்லா நிகழ்வுகளும் மனித இனப்பெருக்கத்தின் மாண்புக்கும் திருமண ஒன்றிப்பின் மாண்புக்கும் முரண்படுகின்றன.

தோனும் வீத்தே: “பாலியல்போடு எவ்விதத் தொடர்புமற்ற வகையில், குளோனிங் அல்லது கன்னிப்பேறாக்கம் என்ற ‘இரட்டைப் பிளவு’ வழியாக மனிதரைப் பெறுகின்ற முயற்சிகள் அல்லது கருதுகோள்கள் அறநெறி சட்டத்திற்கு முரணானவையாகக் கருதப்பட வேண்டும், ஏனெனில் மனித இனப்பெருக்கம் மற்றும் திருமண ஒன்றிப்பின் மாண்புக்கு எதிராக உள்ளன.”

23. குளோனிங்கில் இருந்து உண்மையில் மாறுபட்டதாக இருந்தாலும், மரபியல் பொறியியல் (அல்லது மரபணு மாற்றியமைப்பு) செயல்பாடும் குளோனிங்கோடு தொடர்புடையது. மரபியல் பொறியியலில், செல்களின் மரபியல் அமைப்பை மாற்றுவதற்கு மரபியல் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இந்த செயல்மையின் விளைவாக உருவாகும் தனிநபர் “விருப்பப்படி தயாரிக்கப்பட்டவர்” என்பது இதன் பொருளாகும். இந்த செயல்மை வழியாக, தனிநபரின் பண்புகளை அறிவியலாளர்கள் ஊக்குவிக்கின்றனர் அல்லது மாற்றியமைக்கின்றனர். விரும்பிய அம்சங்களுடன் திறனுள்ள வாரிசுகளை உருவாக்குவதைக் கட்டுப்படுத்தும் மேம்பட்ட வழியாக இது இருக்கிறது. இந்த செயல்மை சில விதங்களில் இணையரில் செய்யப்படுகிறது:

அ) விந்து வகைப்படுத்தல் என்று அறியப்படும் செயல்மையைப் பயன்படுத்தி பெற்றோர் தங்கள் குழந்தையின் பாலினத்தைத் தேர்வு செய்கின்றனர். ஆண் விந்தணு மற்றும் பெண் விந்தணுவை (அதிக மரபணுவைக் கொண்ட பெண் விந்தணு கனமாக இருக்கும்) ஒரு நுட்பர் வகைப்படுத்துகிறார், தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பாலினத்தைச் சார்ந்த விந்தணு செயற்கையாக பெண்ணிற்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த செயல்மை 75 விழுக்காடு வெற்றி தருகிறது.

ஆ) ஆய்வகத்தில் செயற்கை கருவூட்டல் வழியாக அறிவியலாளர்கள் பல கருக்களை உருவாக்கி, அவற்றின் மரபியல் குறைபாடுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்கின்றனர். மரபியல் குறைபாடுகள் கொண்ட கருக்கள் அழிக்கப்படுகின்றன, மரபியல் குறைபாடுகளற்ற ஓரிரு கருக்கள் பெண்ணின் கருப்பைக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன, மற்றக் கருக்கள் பிற்காலப் பயன்பாட்டுக்காக உறைவிக்கப்படுகின்றன.

இந்த செயல்மை அறநெறியற்றது, ஏனெனில் இது மனித உயிரை ஆக்குவதையும் அழிப்பதையும் உள்ளடக்கியுள்ளது, மேலும் இது திருமணப் பாலுறவை முன்றாம் நபரின் தலையீட்டால் செய்யப்படும் அறிவியல் செய்முறைகளைக் கொண்டு மாற்றுகிறது.

கதிம 2275: “... குரோமோசோம் அல்லது மரபு வழிநிலையில் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் சில முயற்சிகள் சிகிச்சைக்கானவை அல்ல, மாறாக பாலினத் தேர்வுக்கு ஏற்ப அல்லது மற்ற முன்குறித்த தரங்களுக்கு ஏற்ப மனிதர்களை உற்பத்தி செய்யும் நோக்கம் கொண்டுள்ளன. அத்தகைய கையாளுதல்கள்’ தனித்துவமான மற்றும் திரும்பச் செய்ய முடியாத ‘மனிதரின் தனிப்பட்ட மாண்பு மற்றும் அவரது ஒருங்கிணைவு மற்றும் அடையாளத்துக்கு முரணானவை.’”

24. மரபியல் பொறியியல் மற்றும் “விருப்பப்படி குழந்தைகளை” தயாரிக்கும் நடைமுறை குறித்து ஆழ்ந்த கவலைகளும் எழுந்துள்ளன:

அ) கடவுள் தமது உருவிலும் சாயலிலும் படைத்ததில் மனிதரின் மாண்பு வருகின்றது. ஒரு நபரின் தனித்துவமான அம்சங்கள் எல்லாம் கடவுளால் தரப்பட்டவை. ஒரு நபரின் மாண்பின் மதிப்பை மனிதரின் அம்சங்கள் தீர்மானிக்க ஊக்குவித்தால் மனிதரின் மதிப்பு வெளிப்படாது.

ஆ) மரபணுக்கள் பொறியியலுக்கு உட்படுகின்ற பொழுது, அதன் “படைப்பாளர்கள்” எதிர்பார்க்கும் அம்சங்களை ஒரு குழந்தை கொண்டிருக்கும் என்பதற்கு எந்த உறுதிப்பாடும் இல்லை. பெற்றோரின் மெய்யற்ற எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாத பொழுது, மரபியல் சார்ந்து கையாளப்படும் இந்த குழந்தையின் மதிப்புக்கும் மாண்புக்கும் என்ன நிகழும்?

இ) மரபியல் பொறியியல் கூடுதல் சமூகச் சமத்துவமின்மையை ஏற்படுத்தும் சாத்தியமுள்ளது. மரபியல் பொறியியலில் “சிறந்த குழந்தைகளை” படைக்க முடியும் என்றால், அவர்கள் “உயர் வகுப்பினராக” மாறுவர், இயல்பான முறையில் கருவாகிப் பிறந்தவர்களைத் “தாழ்ந்த நிலையினராக” காட்டும். செல்வந்தர்கள் மட்டுமே மரபியல் பொறியியலுக்கான விலையைக் கொடுக்க இயலும் என்பதால், ஏழைகளின் குழந்தைகள் சமூகத்தில் தாழ்நிலையை அடைவர். ஈ) மரபணுக்கள் உண்மையில் அறிவியலாளர்கள் இன்னும் புரிந்துகொள்ளாத பலவித செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. மரபியல் மாற்றங்களை உருவாக்குதல் என்பது இந்த செயல்மையால் உருவாக்கப்படும் தனிநபர்களுக்கு முன்காணாத பேரிடர்களைக் கொண்டுவர சாத்தியமுள்ளது.

25. தூய கத்தோலிக்க திருச்சபை இத்தகைய அறிவியல் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகள் தொடர்பான அறநெறி படிப்பினையில் தன்னை ஈடுபடுத்துகிறது, அறிவியல் முன்னேற்றத்துக்கு ஏற்ப தொடர் தேடுதலால் தனது பறைசாற்றலைப் புதுப்பிக்கிறது, ஏனெனில் மனித முயற்சிகள் எப்பொழுதும் பொது நலனுக்கும் மனித வாழ்வின் புனிதத்துக்கும் எழுச்சி தர வேண்டும்.

கதிம 2258: “மனித வாழ்வு புனிதமானது, ஏனெனில் அதன் தொடக்கத்தில் இருந்து அது கடவுளின் படைப்புச் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளது, மேலும் அது தனது முடிவான படைப்பாளருடன்

என்றென்றும் சிறப்பான உறவுநிலையில் இருக்கிறது. கடவுள் மட்டுமே வாழ்வின் தொடக்கம் முதல் அதன் முடிவு வரை அதன் ஆண்டவராக இருக்கிறார்: எவரும் எந்தச் சூழ்நிலையிலும் ஒரு மாசற்ற மனிதரை அழிக்கும் உரிமையை தாமே நேரடியாகக் கோர முடியாது.”