

வாழ்க்கை நலம்

குன்றக்குடி அடிகள்

வாழ்க்கை நலம்

குன்றக்குடி அடிகள்

அட்டைப்படம் : த.சீனிவாசன்

tshrinivasan@gmail.com

மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி

மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com

வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com

உரிமை : Public Domain - CC0

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும்

படிக்கலாம், பகிரலாம்.

பொருளடக்கம்

வாழ்க்கை நலம் குன்றக்குடி அடிகள்
எழுதியது.13

அணிந்துரை.....16

1. அறிவியலும் அருளியலும்.....21

2. மானிடமும் மொழியும்.....	27
3. குழந்தைகள்.....	33
4. வான் மழை.....	39
5. நீத்தார் பெருமை.....	49
6. அறன் வலியுறுத்தல்.....	59
7. முப்பால் அமைந்த திறன்.....	65
8. வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்!.....	72
9. வாழ்க்கைத் துணை நலம்.....	78
10. அறிவறிந்த மக்கட்பேறு.....	88
11. அன்பு செய்க!.....	94
12. மனிதகுல ஒருமைப்பாட்டுக்கு அடிப்படை	101

13. நல்வாழ்க்கையின் இரட்டை நாடிகள்.....	110
14. ஒட்ட ஒழுகல்.....	118
15. கற்புக்கடம் பூண்ட வாழ்க்கை.....	123
16. வளரும் தலைமுறை.....	127
17. அன்பாற்றல்.....	133
18. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்!.....	138
19. நன்றி மறவேல்.....	141
20. மற்றவர் சிந்தனைக்கு மதிப்பு தருக!.....	147
21. அடக்கமுடைமை ஆக்கம் தரும்.....	152
22. நம் கடமை.....	161
23. பொறையுடைமை.....	170

24. அழுக்காறு தீண்டா உள்ளம் பெறுக!.....177
25. தன்னலம் அற்றலே நல்லொழுக்கம்!.....183
26. பொறுமை போற்றுக!.....189
27. பொறாமை.....193
28. உழைத்து வாழ்க!.....200
29. நல்லன எடுத்துக் கூறி நட்பினைத்
தோற்றுவிப்பீர்!.....205
30. சார்புநிலை கூடாது!.....211
31. தன்னடக்கம்.....218
32. ஒழுக்கமுடைமை.....223
33. பொறுத்தாற்றும் பண்பு.....229
34. பொறுமை ஆக்கம் தரும்!.....236

35. பொறாமை கொள்ளற்க!.....241
36. நடுவின்றி நன்பொருள் விரும்பற்க!.....248
37. புறம் கூறல் தீது!.....253
38. பயனுடைய சொல்லையே சொல்லுக!...258
39. தீயினும், தீமை தீது!.....263
40. ஒப்புரவு வாழ்க்கை.....266
41. கூட்டுறவு.....272
42. இரத்தல் தீது.....277
43. கோள் கேளற்க; சொல்லற்க!.....280
44. உண்மையான தவம்.....285
45. வாய்மையே பேசுக!.....292

46. வேண்டாம் சினம்!.....299
47. காத்துக் கொள்ளும் வழி.....304
48. கோபமா? வேண்டாம்!.....310
49. இன்னா செய்யாமை.....316
50. நன்றி பாராட்டுக!.....324
51. நடுவு நிலைமை.....329
52. உழைத்து உண்க!.....334
53. சிறப்பு செய்தொழிலாலல்ல!.....339
54. எளிய வாழ்வியல் உண்மை!.....349
55. நாள் எனும் வாள்!.....356
56. அன்பு ஈனும் ஆர்வம்.....361

57. "மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு".....367
58. ஆன்மாவின் உணவு!.....374
59. அறிவு.....381
60. நலமுற வாழ்வோம்!.....387

Project Madurai

மதுரை தமிழ் இலக்கிய
மின்மொழியத் திட்டம்

வாழ்க்கை நலம்
குன்றக்குடி அடிகள் எழுதியது.

vAzkai nalam

of kunRakkuTi aTikalAr

In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to the Tamil
Virtual Academy for providing a

scanned image version
of this work and to Ms. Themozhi (San
Francisco, California, USA) for her help
in the
keying in of the text.

Preparation of HTML and PDF
versions: Dr. K. Kalyanasundaram,
Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2014.

Project Madurai is an open, voluntary,
worldwide initiative devoted to
preparation
of electronic texts of tamil literary
works and to distribute them free on the
Internet.

Details of Project Madurai are available
at the website

<http://www.projectmadurai.org/>

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

Source:

"வாழ்க்கை நலம்"

தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்
கலைவாணி புத்தகாலயம்

சென்னை -17, முதற்பதிப்பு 1992

அணிந்துரை

சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் ம.பொ.
சிவஞானம்

தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார்,
தாம் கொண்ட கோலத்திற்கேற்ப
தலைசிறந்த ஆன்ம ஞானி. தெய்வ
பக்தியோடு, தேச பக்தியும்
கொண்டவராதலால்
ஆன்மிகத்தோடு அறிவியலையும்
கலந்து சிந்திக்க அவரால் முடிகிறது.
பற்றுக்கள் பலவற்றை விட்டு

துறவியான அடிகள், தமிழ்ப்பற்றை மட்டும் துறக்காதவராகி, தமிழர் வாழ்வில் எங்கும் எதிலும் தமிழே தலைமை தாங்க வேண்டுமென்ற கொள்கையுடையவராகி, அதற்காகப் பாடுபட்டும் வருகிறார்.

அடிகளார் பல்வேறு காலங்களில் பல்வேறு அரங்குகளில் வெளியிட்ட கருத்துக்கள் இந்நூல் வடிவம் பெற்று தமிழர் கைக்கு வருகிறது. அடிகளார் 'மெய்யறிவு' நிலையில் மட்டுமல்லாமல், விஞ்ஞான அறிவிலும் தமிழ் தலைசிறந்து விளங்க வேண்டுமென விரும்புகிறார். அதனை பல்வேறு கோணங்களில் நின்று வெளியிட்டு தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறார்.

அறிவியற் கலைகளைப்
பயிற்றுவிக்கும் கோயில்களான
பல்கலைக் கழகங்களிலே
இன்னமும் தமிழுக்கு இடமில்லை.
அதாவது, தமிழ்நாட்டுப் பல்கலைக்
கழகங்களிலே அனைத்துப்
பாடங்களிலும் தமிழில்
போதிக்குங்கால், தமிழில் அறிவியல்
நூல்கள் பெருகும். இந்தக்
கொள்கையிலே நாங்கள்
ஒன்றுபட்டவர்கள். இதனைச் சாதிக்க
அரசின் துணை தேவைப்படுகிறது.

அடிகளாரும், நானும் அத்துறையில்
ஒன்றபட இறையருள்
கூட்டுவிக்குமாக!

நூலை விரிவாகப் படிக்கப் படிக்க
எனது அறிவு விரிவடைகிறது.
ஒவ்வொரு தமிழரும் எனது
நிலையை அடைய இந்நூல்
பயன்படுமாக!

கலைவாணி புத்தகாலயத்தின்
உரிமையாளர் திரு. சீனி.
திருநாவுக்கரசு அவர்கள் நன்றாகப்
பதிப்பித்துள்ளார்.

அடிகளாருக்கு என் மனமுவந்த
நன்றி. பதிப்பகத்தாருக்கு என்
பாராட்டு.

ம. பொ. சிவஞானம்
சென்னை - 18 28-12-1992

1. அறிவியலும் அருளியலும்

அறிக அறிவியலை!
விஞ்ஞானத்தின் விளக்கங்கள்
பெருக! "அறிவு" என்றாலே ஒன்றை
அணுகும் முறையையே குறிக்கும்.

அறிவியலும் அருளியலும் தம்முள்
முரண்பட்டனவும் அல்ல, எதிரெதிர்
செல்வனவும் அல்ல.

ஒன்றிலிருந்து பிரிதொன்று காரண
காரியத் தொடர்ச்சியுடன்
இயங்குந்தன்மையது. இந்த உலகம்

எப்படி இயங்குகிறது?

என்று சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலையை
ஆராய்ந்து அறிவது அறிவியல்.
நான் யார்? என் உள்ளம் யார்?
ஞானங்கள் யார்? என்று
அகநிலைகளை ஆராய்ந்தறிவது
அருளியல்.

இன்பம் எது? துன்பம் எது? என்று
ஆராய்வது அருளியல். நன்மை
எது? தீமை எது? என்று
ஆராய்ந்தறிவது அறிவியல்.

அகமும் புறமும் சேர்ந்ததே
வாழ்க்கை. உடலும் ஆன்மாவும்
சேர்ந்ததே வாழ்க்கை.

"ஆன்மிகம்" என்றொரு வழக்கு
சமயத்திற்கு உண்டு. ஆன்மிகம்,
ஆன்மாவின் வாழ்க்கை என்று
பொருள் படும். உலகியத்தின்
பல்வேறு துறைகளுக்கும்
தனித்தனியே இன்று அறிவியல்
வளர்ந்துள்ளது. வளர்ந்துகொண்டே
இருக்கிறது, அதுபோலவே
ஆன்மாவைப் பற்றிய அறிவும்
வளர வேண்டும். ஆன்மாவைப்
பற்றிய அறிவியல் 19 ம்
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு
வளராமல் தேக்கம் கண்டுவிட்டது.
ஆன்மாவைப் பற்றி அறிவியலைக்
கடவுளுடன் சம்பந்தப்படுத்தி
"மதம்" என்ற அமைப்புக்குள்
சிறைப்படுத்திய பிறகு
ஆன்மாவைப் பற்றிய அறிவியல்

வளர்ச்சி நின்றுவிட்டது. கடைசியாக
ஆன்மாவைப் பற்றி ஆன்மாவின்
வாழ்க்கையைப் பற்றி ஆய்வு
செய்தவர் காரல் மார்க்ஸ். "ஆன்மா"
"ஜீவன்" என்ற சொல் வழக்கை
ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்

என்பது உண்மையானாலும்
"ஆன்மா"வை ஏற்றுக்கொண்டதாக
கூற முடியாது.

ஆன்மாவைப் பற்றி அறிவியல்
பார்வையில் ஆய்வு செய்ய
வேண்டும். ஆன்மா என்பது என்ன?
ஆன்மா இயற்கையிலிருந்து
முகிழ்த்ததா? அல்லது பிறிதொரு
பொருளால் படைக்கப்பட்டதா?
ஆன்மா தோற்றமும்

அழிவுமுடையதா? ஆன்மா,
அறிவுப்பொருளா? அறிவிக்க
அறியும் அறிவுப் பொருளா?
ஆன்மாவின் இலட்சியம்தான்
என்ன?

ஆன்மாவின் வாழ்க்கையில் நன்றும்
தீதும் — இன்பமும் — துன்பமும்
குறிக்கிடுவது எப்படி? எதனால்?
ஆன்மாவிற்கும் கடவுளுக்கும்
என்ன தொடர்பு? இன்னோரன்ன
வினாக்களுக்கு விடை காணும்
ஒருவகையான அறிவியலே
ஆன்மவியல்.

அறிவே வாழ்க்கைக்கு ஆக்கம்
தரும். ஆதலால், அறிவியலும்
அருளியலும் ஒருசேர

ஆராய்த்தக்கன! அறிய்த்தக்கன!
அருளியலின் முடிவுகளே
அறிவியலுக்கு வாயில்கள்!
அறிவியலின் முடிவுகள்
அருளியளுக்கு ஆக்கமாக ஆவன.

2. மானிடமும் மொழியும்

உலகியலை எண்ணிப் பார்க்கையில்
எல்லாமே

முதன்மையுடையவனாகவே

தெரியும். அதாவது நாடு, மொழி,
சமயம், கலை, பொருள் ஆகியன.

இவையெல்லாவற்றுக்கும்

அடிப்படையாகவும் ஆதாரமாகவும்
அமையும் நாடு மிகமிக

இன்றியமையாதது. எல்லா விழுமிய
பற்றுக்களிலும் மிகவும் விழுப்பம்
உடையது நாட்டுப் பற்றேயாம்.

விழுப்பம் தரும் நாட்டுப்பற்றிலும்

மிக்குயர்ந்தது நாட்டு எல்லைகளைக்
கடந்த உலகந்தழீயிய விருப்பம்.
நாட்டுப்பற்றோடு இணைந்தது,
பிணைந்தது நாட்டில் வாழும்
மக்களிடத்தே நிலவ வேண்டிய
ஒருமைப்பாடு.

ஒரு நாட்டின் மக்கள்
ஒருமைப்பாடுடையவர்களாயில்ல
ாது போனால் அந்த நாடு
சிந்தையில் ஒன்றாக விளங்கும்
நாடாக உருப்பெறுதல் அரிது. நாட்டு
மக்களிடத்தில் நல்ல வண்ணம்
கலந்து பேசிக் கருத்துக்களைப்
பரிமாறிக் கொள்ளும்; பழக்கம்
மூலம்தான் நம்பிக்கை வளரும்;
நல்லெண்ணம் வளரும்; நட்பு
கால்கொள்ளும், உறவு தழைக்கும்;

ஒருமைப்பாடு நிலவும். இந்த இனிய
ஒப்புரவுப் பண்பாட்டுக்குத்
துணையாகக் கற்கும் மொழிகள்
அமைய வேண்டும். எந்த மொழி
ஒருவரைப் பலருக்கு
உறவாக்குகிறதோ அந்த மொழியை
முயன்று கற்க வேண்டும்.
ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல
மொழிகளைக் கற்பது மானிடத்திற்கு
நல்லது.

இந்தியா ஒரு பெரிய நாடு. பல
மொழிகள் பேசும் மக்கள் வாழும்
நாடு. நமது நாட்டிற்கு உணர்வு
பூர்வமான ஒருமைப்பாடு தேவை.
இந்த ஒருமைப்பாட்டை அவாவி
வாழும் ஒழுக்க உணர்வின்
வாயிலாகத்தான் உருவாக்க

முடியும்; வளர்க்க முடியும். இதற்கு
நாம் கற்கும் மொழிகள் துணை
செய்தல் நல்லது.

ஒரு மனிதன் எந்த மொழியைக்
கற்பது என்ற வினா எழுமானால்
ஐயத்திற்கிடமின்றிக் கிடைக்கக்
கூடிய முதல் விடை அவனுடைய
தாய்மொழி என்பதே.

தாய்மொழியை ஆரம்பக்
கல்வியிலிருந்து பல்கலைக் கழகம்
ஈறாக ஆய்வு நிலையில் கூடப்
பயிற்று மொழியாகவும் எழுதும்
மொழியாகவும் இருக்க வேண்டும்.
இது மனிதவியல் விஞ்ஞானத்தின்
தெளிந்த முடிவு. இந்த வகையில்
தமிழகம் பின்தங்கியிருக்கிறது
என்பதை நாம் உணர்ந்து, தமிழை

துறைதோறும் பயிற்று மொழியாகக்
கொண்டுவர வேண்டும்.

அடுத்து, பிற மொழிகளைக் கற்பது
என்பது நல்லது; வரவேற்கத் தக்கது.
இங்ஙனம் கற்கும் பல மொழிகள்
ஆய்வுக்கும் உறவுக்கும் பயன்படும்.
ஆனால் எந்த ஒரு மொழியையும்
மக்கள் விரும்பிக் கற்குமாறு
செய்வதே நல்ல மரபு. தமிழ் மக்கள்
இந்த ஒப்புரவைக் காணத்தக்க
வகையில் இந்திய மொழிகளையும்
உலக உறவுகளையும் வளர்த்துக்
கொள்ளும் வகையில் உலக
மொழிகளையும் கற்க முன்வர
வேண்டும். விரும்பிக் கற்பது
என்பது எதிரதாகக்
காத்துக்கொள்ளும் சமுதாய

விழிப்புணர்வுடையோருக்கே
உரியது. சாதாரண மக்கள் எளிதில்
விழிப்படைய மாட்டார்கள்.
அவர்களை விருப்புமுறச்
செய்வதும் அதற்குரிய நயத்தக்க
மரபுகளைக் கடைப்பிடிப்பதும்
தவிர்க்க முடியாதவை. இந்தியாவின்
முதல் தேவை ஒருமைப்பாடேயாம்.
இரண்டாவது இடத்திலேயே மொழி
இருக்க வேண்டும். இந்த விழுமிய
கோட்பாட்டை நினைவிற் கொள்ள
வேண்டும்.

3. குழந்தைகள்

குழந்தைகள் வளர்க்கப் பெறுதல் வேண்டும். நாளைய நாடு இன்றைய குழந்தைகள் கையில்தான் இருக்கப் போகிறது. மனிதர்கள் வருவார்கள் — போவார்கள்! ஆனால், நாடு என்றும் இருக்கும். ஆதலால் நாட்டின் நிலையான தன்மையை நினைவிற்கொண்டு எதிர்வரம் தலைமுறையைச் சீராக வளர்க்க வேண்டும். நமது நாட்டின் நேற்றைய தலைமுறை, அதாவது நமக்கு முந்திய தலைமுறை நாட்டுக்குச்

சுதந்திரம் வாங்கிக் கொடுத்த
தலைமுறை.

இன்றைய தலைமுறையினராகிய
நாம் சுதந்திரத்தை
அனுபவிக்கின்றோம். அதேபோல்து,
நாம் மற்றவர்கள் சுதந்திரத்தில்
ஆக்கிரமிப்புச் செய்து
கொண்டிருக்கிறோம். கையூட்டு,
வரதட்சணை, முறை பிறழ்ந்த
குடியாட்சி முறைகள்
மற்றவர்களுடைய சுதந்திரதிற்கு
கேடு விளைவிப்பதுதானே!
ஆனாலும், நாம் எதிர்வரும்
தலைமுறையைச் சீராக வளர்க்க
வேண்டும்.

கிராமம் தோறும் முன்கல்விப் பள்ளி

(Primary Schools) தொடங்கப் பெற வேண்டும். இந்தப் பள்ளி மூன்று முதல் ஐந்து வயதுக் குழந்தைகளுக்குரியது. இந்தப் பள்ளியில் பயில ஏடுகள் வேண்டாம். கரும்பலகைகள் வேண்டாம். கூடவும் கூடாது. காணல், கேட்டல், சொல்லுதல் ஆகியனவே பயிற்சி. இந்தப் பருவத்தில் உற்றுக் காணல், கவனமாகக் கேட்டல், ஆர்வமுடையன சொல்லுதல் ஆகிய பயிற்சிகள் விளையாட்டுகளுடனும் இசையுடனும் சொல்லித்தரப் பெறுதல் வேண்டும்.

குழந்தைகளுக்கு பாரம்பரியமும் சூழ்நிலையும் சீராக அமைந்தால்

சிறப்பாக வளர்வார்கள். இன்றைய
கிராமக் குழந்தைகளுக்கு இவை
இரண்டுமே பாராட்டத்தக்க
வகையில் அமையாதது ஒரு
பெருங்குறை. இன்றைய
அறங்களில் தலைசிறந்தது —
இன்றைய நாட்டுப் பணிகளில்
சிறந்தது இன்றைய குழந்தைகள்
நன்றாக வளர்வதற்குரிய
சூழ்நிலைகளை அமைத்துத்
தருவதேயாம். இந்தப் பணியைச்
செய்வதில் பெற்றோர்களுக்கும்
சமூக நிறுவனங்களுக்கும் அரசுக்கும்
நிறைய பொறுப்புண்டு.

குழந்தைகள் வளர்ச்சி
நிலைப்பருவம் 18 மாதம் முதல் 13
வயது வரை ஆகும். இந்த வயதுக்

காலத்தில் குழந்தைகள் பாலர் பள்ளி,
ஆரம்ப பாடசாலைகளில் கல்வி
பயிலுகின்றனர். பல சிற்றூர்களில்
பாலர் பள்ளிகள் இல்லை. இருக்கும்
இடங்களில் தக்க ஆசிரியர்கள்
இல்லை. இன்றைய ஆரம்ப
பாடசாலைகளின் நிலை.....எழுதக்
கை நடுங்குகிறது! அவ்வளவு
மோசமான நிலை!

இன்றைய ஆரம்பக் கல்வி
குழந்தைகளை ஊக்கப்படுத்தி
ஆற்றுப்படுத்துவதாக இல்லை.
ஆரம்பப் பாடசாலை
ஆசிரியர்களிலும் தங்களுடைய
பொறுப்பு வாய்ந்த பணியை
உணர்ந்து செயற்படுவோர் சிலரே!
எல்லாவற்றையும்விட இந்தக்

குழந்தைகளைச் சுற்றியுள்ள உலகம்
திருத்தமுறுதல் நல்லது. காரணம்,
இந்தக் குழந்தைகள் தாம்
காண்பனவற்றைத் தான் முன்
மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்கின்றன.

நவம்பர் 14 குழந்தைகள் தினவிழா,
குழந்தைகள் நலனுக்குரியான
செய்வோம்! முறையாக
வளர்ப்போம்! சீராக வளர
வாய்ப்பளிப்போம்! இன்றைய
குழந்தைகளின் — நாளை
தலைவர்களின் அறிவையும்,
ஆற்றலையும் முறையாக வளர்ப்பது
நமது கடமை! நீங்காக் கடமை.

4. வான் மழை

கடவுள் எல்லையற்ற பொருள்;
ஆற்றலுடைய பொருள்; ஆனால்
உருவமற்றது. விஞ்ஞான
அடிப்படையில் கூட ஏராளமான
ஆற்றல் மிக்க பொருள்கள்-
வாழ்க்கைக்குப் பயன்படும்
பொருள்கள்
உருவமற்றவையாகவே
இருக்கின்றன, என்பதை-உலகத்தின்
மிகப்பெரும் ஆற்றலாக விளங்கும்
மின்சாரத்திற்கே
உருவமில்லையென்பதை நினைவிற்

கொள்ள வேண்டும். கட்புலனுக்கு
வாராத பொருள்களின் உண்மையை
அவற்றின் செயற்பாட்டின் மூலமும்,
பயன்பாட்டின் மூலமும் அறிய
முடியும். அது போல இயற்கையில்
எல்லாம் விஞ்சிய இயற்கையாக
விளங்குவது வான்மழை.
கடவுளைப் பற்றிப் பேசிய
திருவள்ளுவர் அடுத்து உலக
இயக்கத்துக்கும் நுகர் பொருள்
படைப்புக்கும் கருவியாக இலங்கும்
வான் மழையைச் சிறப்பித்துக்
கூறுகிறார்.

வானை இடமாகக் கொண்டு
நீர்த்துளிகள் மழையாகப்
பொழிவதால் வான் சிறப்பு
எனப்பெற்றது. வான் சிறப்பு என்று

கூறினாலும் வானின் பயனாக
இருக்கின்ற தண்ணீர் என்றே
கொள்ள வேண்டும். தண்ணீரின்றி
உலக இயக்கமில்லை; உயிர்
வாழ்வன இல்லை. அதனால்,
திருவள்ளூர் "நீரின்றியமையாது
உலகு" என்றார்.

உலகின் அனைத்துப்
பொருள்களிலும் நீர்
கலந்திருக்கிறது. நீர் கலவாத – நீர்
இல்லாத இடமில்லை. தண்ணீர்
ஊடுருவி நிற்காத பொருளுமில்லை.
நம்முடைய மானிட உடம்பில் 70
சதவிகிதம் தண்ணீர் இருக்கிறது.
இந்தத் தண்ணீர் உயிர்நிலை
வாழ்வுக்கு இன்றியமையாதது.
அதுமட்டுமல்ல, பூமண்டலத்தில்

தட்பவெப்ப நிலைகளைப்
பாதுகாக்கவும் தண்ணீர்
பயன்படுகிறது. தண்ணீர்
உணவாகவும், பிற உணவுப்
பொருள்களை உற்பத்தி செய்யும்
சாதனமாகவும், மருந்தாகவும்
பயன்படுகிறது. மேலும்
அழுக்குகளை நீக்கித் தூய்மை
செய்வதற்குத் தண்ணீரே
பயன்படுகிறது. இந்த உலகம்
தண்ணீர் மயம்.

"நீரின்றமையாது உலகு" – என
இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்
திருவள்ளுவர் கூறியதை உற்று
நோக்குக. ஒழுக்க நெறி நிற்பதற்கு
ஏற்ற உடல் நலம் தேவை. உடல்
நலம் பாதுகாப்பதற்கு தட்ப வெப்பச்

சூழ்நிலை தேவை. உடலின்
கருவிகளைச் சீராக இயக்க நல்ல
சமவிகித உணவு தேவை.
இவ்வளவும் அமைந்தால்தான்
ஒழுக்கமுள்ள ஒரு சமுதாயம்
அமையும். இந்த ஒப்பற்ற சமுதாய
அமைப்புக்கு அடிப்படையாக
அமைவது மழையேயாம். அதனால்
"வானின்று அமையாது ஒழுக்கு"
என்றார் திருவள்ளுவர்.

நிலம் பசுமை போர்த்ததாக இருக்க
வேண்டும். அங்ஙனம் நிலம் பசுமை
தாங்கி விளங்குவது நிலத்திற்கும்
நல்லது; உயிர்க் குலத்திற்கும்
நல்லது. நிலமகள் பசுமைக்கோலம்
பூண்டு விளங்க வேண்டுமானால்
வான் நின்று மழை பொழிய

வேண்டும். வான் நின்று மழை
பொழியத் தவறி விடுமாயின்
நிலத்தில் பசிய புல்லின் தலையைக்
கூடக் காணல் அரிது என்கிறது
வள்ளுவம். வளர்ந்த புள் அல்ல,
முளைத்தெழும் புல் என்பதை
"பசும்புல் தலை" என்றார்
திருவள்ளுவர். வான் நின்று மழை
பொழியத் தவறினால் நிலத்தில்
பசும்புல் தலை இல்லை! ஏன்?

நிலத்தின் மேற்பரப்பிலுள்ள மண்
நிலத்திற்கு இன்றியமையாதது. இந்த
மேற்பரப்பு மண் தோன்ற
பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாகின்றன.
இந்த மண் காற்றினால் தூசியாகப்
பறந்து போய்விடாமல் நிலத்தின்
மேலேயே மழைத்துளிகளால்

நனைக்கப்பட்டுப்
பாதுகாக்கப்படுகிறது. நிலத்தின்
மேலுள்ள மணற்பரப்பு மண்ணின்
வளத்திற்கு உயிர் நிலையாகும்.
இந்த மைனர் பரப்பைக் காப்பது
நமது கடமை.

காற்றினாலோ, தன் போக்கில்
தண்ணீர் வேகமாக ஓடுவதாலோ,
கால் நடைகள் கண்டபடி
மேய்வதாலோ, நிலத்தின்
மேற்பரப்பு சமமாக இல்லாமல் மிக
அதிகமான மேடு பள்ளமாக
இருப்பதாலோ இந்த மேல்
மணற்பரப்பு ஆழிகிறது. இதை
வேளாண்மைத் துறை
விஞ்ஞானிகள் மண்ணரிப்பு என்பர்.
இந்த மண்ணரிப்பு வராமல்

நிலத்தைப் பாதுகாப்பதற்கு மழை
இன்றியமையாதது.

"விசும்பின் துளிவீழின் அல்லாமற்
றாங்கே
பசும்புல் தலைகாண் பரிது"

என்ற திருக்குறளைத் திரும்பத்
திரும்ப படித்தீடுக!

ஆதலால், தண்ணீரின்
இன்றியமையாத் தன்மையை
உணர்க! நமது நாட்டு வாழ்வியலில்
தண்ணீரின் அருமை பலருக்குத்
தெரிவதில்லை. நெறிமுறையின்றித்
தாராளமாகச் செலவு செய்பவர்களை
"தண்ணீர் மாதிரி செலவு
செய்கிறார்கள்" என்று

சொல்வதுண்டு. ஆனால் உலக வாழ்க்கையில் தண்ணீர் இன்னும் பற்றாக்குறையென்பதை மறந்து விடக்கூடாது. ஆதலால், தண்ணீரைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

தண்ணீருக்குக் காரணமாக இருக்கிற வான் மழையைப் பெறுவதற்கு முதல் துணையாக இருக்கிற நீர் நிலைகளைப் பேணி, நீரைத் தேக்கி வைக்க வேண்டும். நீர்த்திவலைகள் நிறைந்த மேகத்தை மழையாக மாற்றித் தரும் ஈரப்பதக் காற்றைப் பராமரித்து வரவேண்டும். இதற்கு நிறைய மரங்களை வளர்க்க வேண்டும். வீட்டிற்கு ஒருமரம் என்ற செயற்பாடு போதாது. வாழும்

ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டுக்கு
ஒரு மரம் என்ற நியதியை
ஏற்றுக்கொண்டு மரம் வளர்க்க
வேண்டும். மா மழை வழங்கும்
தண்ணீரே இந்த உலகம்.
இளங்கோவடிகளும்

"மாமழை போற்றுதும் மாமழை
போற்றுது" என்று வாழ்த்தினார்.

5. நீத்தார் பெருமை

மனம்-மொழி-மெய்களால் தீண்ட
முடியாத கடவுளுக்கு முதலில்
கடவுள் வாழ்த்து! அடுத்து, அந்த
ஒப்பற்ற இறைவனை நினைவிற்
கொண்டுவரும் வான் மழை;
வான்மழையின் உண்மை
உய்த்துணர்ந்தவாருக்கே
புலப்படும்; அங்கனம் உணர
மாட்டாதவர்களுக்கு உரைகளால்
உணர்த்தும் பெரியோர் தேவை! யார்
நம்மைத் தமது உரைகளால் உயர்
நெறியில் உய்த்துச் செலுத்த

இயலும்! அத்தகு பெரியோரை
இனங்காட்டும் அதிகாரமே, நீத்தார்
பெருமை அதிகாரம்.

பற்றுக்களின்று முற்றாக விடுதலை
பெற்றவர்கள் நீத்தார் ஆவர். ஆம்!
தற்சார்பான பற்றுக்களிலிருந்து
விடுதலை பெற்றவர்கள்! மானுட
உலகம் இன்று துன்ப வெள்ளத்தில்
அமிழ்ந்து கிடப்பதற்குக் காரணம்
ஆசைகளேயாம். இயல்பாக
உயிரினம் – குறிப்பாக மனித இனம்
தற்சார்பு நிலையிலே மையம்
கொள்ளும். அதன் காரணமாகவே
வேலிகள், சட்டங்கள், அரசாட்சிகள்,
சிறைக்கூடங்கள் மானுட
வாழ்க்கையில் இடம் பெறலாயின.

இன்று மனிதன் களிப்பை –
அமைதியைத் துய்ப்ப்பதில் வெற்றி
கண்டானில்லை. மாறாக
அமைதியின்மை துக்கம்
இவைகளையே அனுபவிக்கிறான்.
இந்த அவலம் ஏன்? உலகந் தழீஇய
ஒட்பத்திற்கே விரிவு உண்டு. ஊக்கம்
உண்டு. இந்த ஒட்பம் – அறிவு
தனக்குரிய இயலாமையைப் பற்றி
மட்டும் கவலைப்படுவதில்லை;
அலட்டிக் கொள்வதில்லை.

மானிட உலகத்தின் தேவைகள்
நிறைவேறாமல் நமது தேவை
மட்டுமே நிறைவேறும்பொழுதுதான்
தீமைகள்
கால்கொள்கின்றன.கடைசியில்
இவன் தேவையும்

நிறைவேறுவதில்லை. ஒரோவழி
நிறைவேறினாலும் துய்க்க
இயல்வதில்லை. ஒரே ஒரு
மாமிசத்துண்டு. இவற்றிற்கு
காத்திருக்கும் பருந்துகளின்
எண்ணிக்கையோ மிகுதி. என்ன
ஆகும்?

உலகம் இல்லாமையிலிருந்து
விடுதலை பெற வேண்டும் என்பதே
சிறந்த கொள்கை – கோட்பாடு.
உலகத்தை –இந்த உலகத்தின் இயக்க
அமைதிகளை அறிந்துகொண்டு
அந்த உலக அமைதிகளுக்கு
ஏற்றவருக்கு – இசைந்தவாறு
ஒழுகும் உரம் நம்மிடத்தில்லை.

"சுவைஒளி ஊறுஒசை நாற்றம்என்று

ஐந்தின்

வகைதெரிவான் கட்டே உலகு"

என்பது திருக்குறள்.

மானுட உடலமைப்பில் பொறிகள்
ஐந்து. இவை முறையே மெய், வாய்,
கண், மூக்கு, செவி என்பனவாம்.

இவை அறிவுக் கருவிகள்;

நுகர்தலுக்கு – அனுபவித்தலுக்கு
உரிய கருவிகள். இவற்றை அறிவுக்
கருவிகள் என்று கூறினாலும் இவை
முழுமையான அறிவுக்கருவிகள்
அல்ல. இவற்றை அறிவு வாயில்கள்
– என்று கூறுவதே பொருந்தும்.

இந்தப் பொறிகளின் இயக்கத்தை
அறிவார்ந்தனவாக ஆக்குபவை
புலன்களேயாகும். இவை

அகநிலைக் கருவிகள். புலன்களின்
தகுதிப்பாடே, பொறிகளின்
தகுதிப்பாட்டிற்கு அடிப்படை.

இன்று பெரும்பாலும் – புலன்கள்
செயலற்றுப்போய்ப் பொறிகளுக்கு
அடிமைப்பட்டுக் கிடக்கின்றன.
எதுபோலவெனில், எல்லா
அதிகாரங்களையும் தமக்கே
உடையராகப் பெற்றிருக்கும் மக்கள்
– வாக்காளர்கள் அரசியல்வாதிக்கு
அடிமைப்பட்டுக் கிடத்தல் போல!
புலன்களை நெறிபடுத்தும் இயல்பு –
புலன்களின் நுகர்வுக்கு
அனுபவத்திற்குரிய பொருள்களைப்
பொறுத்தது.

புலன்களின் அனுபவத்திற்குரிய

சுவை – ஒளி – ஊறு – ஓசை –
நாற்றம் ஆகியவற்றின்
இயல்புணர்ந்தோர் அவற்றை
முறைப்படுத்திக் கொள்வான
கொள்வர் உயர் அறிவினர்!
இவைகளுக்கும் மூலகாரணமாக
விளங்கும் பூத பௌதிகம் அறிந்து –
அவற்றின் இயக்கத்துக்கு
மாறுபடாமலும், முற்றாக
உடன்படாமலும் தக்காங்கு
ஒத்திசைந்து வாழ்தலே வாழ்க்கை!
சிறப்புடைய வாழ்க்கை!
இத்தகையாரே நீத்தார்!

புலன்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ்
இருந்தால் பொறிகள் மிகவும்
ஒழுங்கும், ஒழுக்கமும்
உடையவனவாக அமையும்

புலன்களுக்கு அழுக்கினைச்
சேர்க்கும் பொறிகளைப்
பக்குவப்படுத்த வேண்டும்.

"பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான்
பொய்தீர்
ஒழுக்க நெறிநின்றார் நீடுவாழ்
வார்"

"அவித்தல்" என்றால் அழித்தல் –
அடக்குதல் என்று பொருள்
கொள்ளுதல் முறையன்று. அவித்தல்
– பக்குவப் படுத்துதல். உண்ண
முடியாத கிழங்கு முதலியவைகளை
அவித்துப் பக்குவப்படுத்துதலைப்
போல என்று அறிக. பொறிகள்
தற்சார்பாக இயங்காமல் ஊர் உலகு
என்று பொதுமையில் இயங்கினால்

தூய்மையுறும்; பக்குவம் அடையும்;
புலன்களும் தூய்மையாக இருக்கும்.

பற்றற்ற நிலை என்ற ஒரு சூன்ய
நிலை – வாழ்க்கையில் இல்லை.
பற்று இல்லாமல் இருக்க முடியாது.
பற்று எதன்மீது வைக்கிறோம்
என்பதைப் பொறுத்தே சீலம்
அமைகிறது; நீத்தாருக்குரிய இயல்பு
வந்தமைகிறது. தன்மீதும் தனக்குரிய
தேவைகள் மீதும் பற்று
வைப்பதற்குப் பதில், மற்றவர்கள்
மீதும் மற்றவர்களின் இன்பங்களை
நாடும்போழுதும் – நீத்தார் தன்மை
வந்தமைகிறது.

இத்தகு நீத்தார்க்குத் தற்சா
ர்பின்மையால் விருப்பு வெறுப்புகள்

இல்லை. விருப்பு வெறுப்பு
இன்மையால் சார்பு இல்லை. சார்பு
இன்மையால் சமநிலை! சார்பு
இல்லையேல் நன்மையையும்
தீமையும் இல்லை. இத்தகையோரே
அறம் இன்னதென நமக்கு
உணர்த்தவும் முடியும். இத்தகு
நீத்தார் பலர் இன்று தேவை.

6. அறன் வலியுறுத்தல்

இந்த உலக இயக்கம்
குறிக்கோளுடையது. குறிக்கோள்
இலாது இயங்கும் எதுவும் இல்லை.
மானுட வாழ்க்கையும்
குறிக்கோளுடையது. மானுடத்தின்
குறிக்கோள் என்ன? வாழும்
உயிரினம் அனைத்திற்கும் தலைமை
தாங்குவது மானிடமே! மானுட
வாழ்வைச் சார்ந்துதான் மற்ற
உயிர்கள் வளர்கின்றன;
வாழ்கின்றன. நிலம் முதலிய
ஐம்பூதங்களும் கூட மானுடத்தின்

மூலமே பயன்பாடுறுகின்றன.
ஆதலால் மானுட வாழ்க்கை
அருமையானது. மிக மிக உயர்
குறிக்கோளுடையது.

மானுடத்தின் குறிக்கோள் அறம்.
அறம், செய்தலன்று; வாழ்தல்.
அறமே வாழ்வு; வாழ்வே அறம்!
மனம், புத்தி சித்தம் ஆகிய
அகநிலை உறுப்புக்களை அன்பில்
தோயச் செய்து யார் மாட்டும்
அன்புடையராக வாழ்தல் அறம்.
அறத்திற்குப் பகை, பகையேயாம்.
அதனாலன்றோ இறைவன்
திருமேனியில் மாறுபட்டவைகள்
பகை நீங்கி அணிகளாகத்
திகழ்கின்றன. அறத்தில் சிறந்தது
மனத்தில் மாசின்றி இருத்தல்.

மனதிற்கு மாசு இயற்கையன்று.
மனதிற்கு மாசு கொள்முதலேயாம்.

நமது பொறிகள் – மெய், வாய், கண்,
மூக்கு, செவி ஆகியன தகவலைச்
சேகரிக்கும் கருவிகள் –
ஆன்மாவிற்குத் தகவலைத் தரும்
கருவிகள். இந்தக் கருவிகள் அறியும்
தன்மையுடையன. ஆனால்,
அறிவுடையன அல்ல. இந்தப்
பொறிகள் ஆன்மாவின்
அறிவோடும் புலன்களோடும்
தொடர்பு கொண்டு இயங்கின்
மனத்திற்குத் தீங்கு வாரா! மாசும்
வாரா!

ஆனால் பொறிகள் தன்னிச்சைப்
போக்குடையன; விரைவுத்

தன்மையுடையன. எல்லா
இடங்களுக்கும் வரையளவுமின்றி,
நெறிமுறையின்றிச் செல்லும்
தன்மையான. இந்தப் பொறிகள்
வாயிலாகவே மனத்திற்கு மாசு
வந்தடைகிறது. ஆதலால் பொறிகள்
மீது நமக்கு மேலாண்மை
தணியராசாணை செலுத்த
உறுதிவேண்டும். ஆக மனத்துக்கண்
மாசிலராக வாழ்தல் அற வழக்கை.

எந்த ஒரு நன்மைக்கும் களம்
தூய்மையாக வேண்டும் அதுபோல
வாழ்க்கையெனும் களத்தில் ஆடச்
செய்ய அழுக்காறு, அவா, வெகுளி,
இன்னாச்சொல் ஆகிய களைகள்
அகற்றப்படுதல் வேண்டும்.
அழுக்காறு, அவா, வெகுளி,

இன்னாச்சொல் ஆகியன
அன்பின்மையால் வருவன. மற்றவர்
வாழ்தலில் நமக்கு ஆர்வமும், மன
நிறைவும் மகிழ்ச்சியும் கொள்ளப்
பழகினாலேயே இத்தீமைகள்
அகலும். இதற்குப் பெயர்தான்
அன்பு.

அறத்தின் பெயர் இன்பம். அறத்தின்
பயன் அமைதி. அறத்தின் பயன்
ஒருமைப்பாடு. அறத்தின் பயன்
எல்லோரும் வாழ்தல் – நன்றாக
வாழ்தல், இதுவே நியதி.

அறத்தின் பயன் செல்வம்,
சிவிகையூர்தல் என்று
சொல்லப்படுவது உண்மைக்குப்
புறம்பானவை. இக்கருத்துக்கள்

வல்லாண்மையில் வாழ்வாருக்குத்
தாளம் போடும் கருத்துக்கள்!

கடவுள், மழை, நீத்தார் ஆகியன
பயன்பாடுடையான என்று
நிரூபணம் செய்வதே அறம்தான்.
அறநெறி நிற்போம். அறநெறிச்
சிந்தனையில் தோய்வோம்.
அறநெறி சார்ந்த அறிவினைப்
பெறுவோம். அறநெறிச் சான்ற
மனத்தினையே பெற்றுயர்வோம்!
அதனாலேயே அறன்
வலியுறுத்தப்படுகிறது.

7. முப்பால் அமைந்த திறன்

திருவள்ளுவர் அறத்துப்பால்,
பொருட்பால், இன்பத்துப்பால்
என்று முப்பாலாக வகுத்துச் செய்தது
ஏன்? இந்த வினாவுக்குப் பலர்
விடையளித்துள்ளனர்.

பெரும்பாலோர் மரபுவழிச்
சிந்தனை, பழக்க வழிப்பட்ட
சிந்தனை (Conventional thinking –
Habitual thinking) நோக்கிலேயே
காரணங்கள் காட்டியுள்ளனர்.

ஆனால், அவை அறிவியல்
ஆய்வின் முன்னிற்குமா என்பது

ஐயம்.

திருவள்ளுவர் நூல் செய்யத்
தொடங்கும் பொழுது
எல்லோரையும் போலத்தான்
நினைத்து அறத்துப்பாலை மட்டுமே
செய்ய எண்ணினார்.

அறத்துப்பாலை இயற்றி முடிக்கும்
பொழுது நூல் "ஊழிய"லில் வந்து
முடிந்தது. ஊழியல் முடிந்தவுடன்
திருவள்ளுவர் சிந்ததிக்கின்றார்;
ஆழமாகச் சிந்ததிக்கின்றார்;
வாழவேண்டிய மானுடத்தை
ஊழைக்காரணங் காட்டி
நடுத்தெருவில் முட்டுச் சந்தியில்
நிறுத்தி விட்டுப் போகத்
திருவள்ளுவர் விரும்பவில்லை.

ஆதலால் ஊழை எதிர்த்துப்
போராடும் ஆற்றலுடையதாக
மானுடத்தை ஆக்க விரும்புகின்றார்.
ஊழை எதிர்த்துப் போராடுதல்
எளிது அன்று. அதற்குரிய கருவி,
காரணங்களை மானுடம் பெற்றாக
வேண்டும். இந்த நோக்கத்தில்தான்
பொருட்பாலைத் திருவள்ளுவர்
இயற்றுகின்றார்.

ஊழை எதிர்த்துப் போராடும்
ஆற்றலை, கல்வி, கேள்வி,
அறிவறிந்த ஆள்வினையுடைமை
முதலிய கருவிகளை நாம்
பெறத்தக்க வகையில் பொருட்பால்
இயங்குகிறது. மேலும் ஊழை
எதிர்த்துப் போராடும் களத்தில்
போராடத்தக்க உறவினர்களையும்

துணைகளையும் கூட்டுவிக்க
முயற்சி செய்கிறார்; பொருட்பாலை
இயக்கிச் செல்லும் திருவள்ளுவர்
சமுதாயத்தில் முரண்பாடுகளையே
சந்திக்கின்றார்! பெரியோரைத்
தேடிப் போகின்றார்! சிறியோரே
வந்து சேர்கின்றனர். நல்நட்பை
நாடிச் செல்கின்றார்! ஆனால்,
கிடைத்ததோ தீ நட்பு!
செங்கோன்மையைத் தேடிப்
போகின்றார்! கிடைத்ததோ
கொடுங்கோன்மை! இந்த அவல
நிலை திருவள்ளுவரைக்
கடுமையாகப் பாதித்துள்ளது.
அதனால் பொருட்பால் முடிவில்
ஆற்றாமை மீதூர மானுடத்தைத்
திட்டுகிறார்.

"ஏவவும் செய்கலான் தான்தேறான்
அவ்வயிர் போஓம் அளவும்ஓர்
நோய்"

"சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர்
கரும்புபோற் கொல்லப் பயன்படும்
கீழ்"

என்றெல்லாம் கடிந்து பேசுகின்றார்!
ஆதலால், திருவள்ளுவருக்கு அன்று
வாழ்ந்த மானுடத்தின் மீது
கட்டுக்கடங்காத கோபம்! மீண்டும்
திருவள்ளுவர் ஆழமாகச்
சிந்திக்கின்றார்!

அந்த ஆழ்ந்த சிந்தனையின் வடிவு,
இன்பத்துப்பால் செய்ய முற்பட்டது!
இன்பத்துபாலின் நிகழ்வுகளை

இல்லறவியலிலும் திருவள்ளுவர்
கூறியிருந்தும் மீண்டும்
இன்பத்துப்பால்
செய்யமுற்பட்டதேன்?
இல்லறவியலிலும் கூறியவை
இல்லற வாழ்வின் செயல் முறைகள்!
கோட்பாடுகள்! காமத்துப்பாலில்
சொல்வது காதலின் சிறப்பு –
காதலர்களின் அகநிலை, புறநிலைக்
கடமைகள் ஆகியனவாம்! காமம்
சார்ந்த வாழ்க்கை அருமையானது!
பொறுப்புகள் மிகுதியும் உடையது!
காதல் வாழ்க்கையில் எல்லோரும்
சிறப்படைய முடியாது, சிலரே
வெற்றிபெற இயலும்!

"மலரினும் மெல்லிது காமம்
சிலரதன்

செவ்வி தலைப்படு வார்"

என்பது திருக்குறள். பொருளும்
அறமும் சிறக்க நன்மக்கள் தேவை.
நன்மக்களைத் தருவது
இல்லறந்தானே! அதனால் நாட்டின்
வரலாற்றைச் சீராக இயக்கக்கூடிய
இல்லறத்திற்கு அடிப்படையாக
இரண்டு பகுதிகளாக இயக்கினார்.

8. வாழ்வாங்கு வாழ்வோம்!

வாழ்தல், அறிவியல் சார்ந்த கலை,
உளவியல், சமூகவியல்,
தாவரவியல், வேளாண்மையியல்,
கால்நடையியல், கட்டுமானவியல்,
தொழிலியல், பொருளியல்,
நிர்வாகவியல் ஆகிய அறிவியல்
துறைகள் அனைத்தும் சங்கமித்த
தனிச்சிறப்புடைய வாழ்க்கையே
வாழ்க்கை! மானிட வாழ்வியல்,
விலங்குத் தன்மையுடையதல்ல.

மனிதன், மிருகமும் அல்ல;

மனிதனும் அல்ல. விலங்குத்
தன்மையிலிருந்து விலகி மனிதத்
தன்மையை அடையக்கூடிய
படைப்பு! மனிதனாகிய பிறகு,
அதிமானுடத் தன்மை அதாவது
இறைத்தன்மை அடைய வேண்டிய
படைப்பு! இந்தப் பரிணாம வளர்ச்சி,
முறையாக நிகழ்ந்து
நிறைவெய்துதலே வாழ்கையின்
குறிக்கோள்; பயன்! இத்தகு
மாற்றங்களும் வளர்ச்சியும் நிகழாத
வாழ்க்கை, வாழ்க்கையாகாது.
"வாழ்கின்றாய்! வாழாத நெஞ்சமே!"
என்பது திருவாசகம்.

வாழ்க்கை என்பது தற்செயலாக
ஏற்பட்டதல்ல. வாழ்வியல்
திட்டமிட்டதே! அற்புதமான

ஒழுங்கமைவுகளுடன்
அமைந்ததேயாம். ஆதலால், சிறந்த
முறையில் வாழ முயற்சி செய்வதும்
ஒருவகை அறிவியல்
முயற்சியேயாகும். ஏன்? சீராக
வாழ்ந்து – வாழ்ந்த காலத்திற்கும்
தலைமுறைக்கும் ஏற்றம் தரும்
வகையில் வாழ்ந்து முடித்தால்
அஃது ஓர் அறிவியற்சாதனை என்று
கூட பாராட்டலாம்.

வாழ்க்கையென்பது பல்வேறு
பொறிகளைக் கொண்ட,
புலன்களால் அமைந்த உடலைக்
கருவியாக்கிக் கொண்டு
வாழப்பெறுகிறது; இயக்கப்
பெறுகிறது. உடம்பின் இயக்க
ஆற்றலின் பாதுகாப்பு வாழ்க்கைக்கு

இன்றியமையாதது. இந்த உடம்பின்
அனைத்துப் பொறிகளையும்
புலன்களையும் சிறப்புற இயக்கிப்
பயன் கொள்வதன் மூலம் வாழ்க்கை
பயனுடையதாகிறது;
முழுமையாகிறது.

இத்தகைய முழு வாழ்க்கைக்குத்
தொடக்கம் இல்வாழ்க்கை, காதல்
ஒருத்தியுடன் கூடி வாழ்க்கையை
நடத்துதல் என்பது, ஒரு கூட்டு
வாழ்க்கை. இந்த வாழ்க்கையின்
மூலம் தென்புலத்தார்
பேணப்படுகின்றனர்; தெய்வம்
பூசிக்கப் பெறுகிறது; விருந்தோம்பும்
வேளாண்மை நிகழ்கிறது;
துறந்தவர்களுக்குத் துய்ப்பனவும்
உய்ப்பனவும் வழங்கப்

பெறுகின்றன.

துய்த்து மகிழும்
வாய்பிழந்தார்க்கெல்லாம் துய்ப்பன
வழங்கப் பெறுகின்றன.
இரந்தாருக்கும், இறந்தாருக்கும்
ஏற்ப உதவிகள் செய்யப்
பெறுகின்றன. தனி மனித வாழ்க்கை,
குடும்ப வாழ்க்கையாக, சமூக
வாழ்க்கையாக, நாட்டு
வாழ்க்கையாக வளர்கிறது! இதுவே
வாழ்க்கையின் பரிணாம வளர்ச்சி!
இங்ஙனம் வாழ்தலே வாழ்க்கை!

"வையத்துள் வாழ்வாங்கு
வாழ்பவன் வானுறையும்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்"

வானத்திற்கு என்று ஒரு
தனிவாழ்க்கை முறை இல்லை. இந்த
வையகத்தில் வாழ்க்கையைச்
சிறப்புடன் நடத்துபவர்களை
நோக்கி வானகம் வந்துவிடும்.
வானத்தை இந்த மண்ணிலேயே
காணலாம். இங்கேயே – இந்த
மண்ணுலகிலேயே அமர வாழ்வு
வாழலாம். வாழ்வாங்கு வாழ்தல்
மூலம் மட்டுமே அமர வாழ்வு
கிட்டும்! அறிவியல் சார்ந்த
வாழ்க்கை வாழ்வோமாக!
அறிவறிந்த ஆழ்வினை
இயற்றுவோமாக! பொருள்களைச்
செய்து குவித்து இன்பத்துடன்
வாழ்வோமாக!

9. வாழ்க்கைத் துணை நலம்

வாழ்க்கை ஒரு நெடிய பயணம்.
இந்த நெடிய பயணத்தை, தனியே
நடந்து இனிதே முடித்தல் இயலா.
வழி நடைப் பயணத்துக்குத் துணை
தேவை. ஆன்ம
முதிர்ச்சியுடையவர்கள் கடவுளை
மட்டுமே துணையாகக் கொள்ளவர்.
கடவுளை வழித்துணையாகக்
கொள்ளாதலுக்கு, துறவியல்
வாழ்கை – இல்லறவியல் வாழ்க்கை
என்ற வேறுபாடு இல்லை. இவ்விரு
வகையினருமே கடவுளை

வாழ்க்கைத் துணைவராகக் கொண்டு
பயன் பெற்றுள்ளனர்.

சுந்தரர் இல்லறவியலில் நின்று
வளர்ந்தவர். ஆயினும் அவர்
இறைவனையே
துணையாகப்பற்றியவர். இறைவன்-
சுந்தரர் தொடர்பு தோழமை
வகையது. இந்த நெறி
எல்லோருக்கும் இயன்று வராது.

பொதுவாக மானிட வாழ்வியலில்
தேக்கம் அதிகம்; நாள்தோறும்
வளர்ச்சி காண்பதரிது. நுகர்தலில்
கூட ஒன்றிலேயே சுழித்து
மையமிட்டு நின்றுவிடுவார்கள்
பலர். அதனினும் வளர்ந்து நுகர்தல்
பாங்கும் இன்புற திறனும்

அடைவதில்லை ஏன்? நிறை நலமே
வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் என்று
உணர்வதில்லை. "கண்டதே காட்சி!
கொண்டதே கோலம்" என்ற
பழமொழி இந்தச்
சூழ்நிலையில்தான் பிறந்தது.

வள்ளுவம் மனிதனின் நெடிய
வாழ்க்கைப் பயணத்திற்குத்
துணையாக – இல்லை, துணை
நலமாகவே பெண்ணைக் கூறுகிறது.
சிலர் பெண்ணைப் "பேய்" என்றும்
"காதல், ஆண்டவனின் சாபம்"
என்றும் கூறுவார். இல்லற
வாழ்க்கையையும் துன்பம் நிறைந்த
கடல் என்றும் கூறுவர். இயற்கைக்கு
மாறான இந்தக் கருத்துக்களை
வள்ளுவம் ஏற்பதில்லை; இந்திய

தத்துவ ஞானமும் ஏற்பதில்லை,
மனையறத்தைத் துறத்தல் என்ற
கொள்கை, பெண்ணின்பால்
ஏற்பட்ட வெறுப்பால்
தோன்றியதன்று. தமது ஆற்றலை
ஒரு சிறு எல்லைக்குள் முடக்கிக்
கொள்ளாமல் பெரிய எல்லையில்
வாழ்ந்திட எடுத்துக் கொண்ட உத்தி.
ஒரு சிலர் மனையறத்தில்
வாழ்ந்தாலும் சமுதாய வாழ்வின்
எல்லை வரையிலும் சென்று
பணிகள் செய்துள்ளனர். இஃது
அவரவர்களின் மனப்பாங்கினையும்
வளர்ச்சிப் போக்கினையும்
ஒட்டியது.

ஆனால், வாய்க்கும் காதலி,
வாழ்க்கைத் துணை நலமாக அமைய

வேண்டுமே! ஒவ்வொரு பெரிய
மனிதனின் வாழ்க்கையின்
பின்னாலும் அந்த பெரிய மனிதனை
உருவாக்கிய பெண் இருப்பாள்
என்பது ஓர் அனுபவ வாக்கு.
மாமுனிவர் மார்க்குக்கு வாய்த்த
மனைவி ஜென்னியைப் போல
உலகில் வாழ்க்கை துணை வாய்க்கப்
பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கையில் பலர்
அல்லர். இது மறுக்கமுடியாத
உண்மை.

ஒருவர் வாழ்க்கையில் ஒருவர்
ஆணாயினும் சரி, பெண்ணாயினும்
சரி, தோழமையாக இருந்து உதவி
செய்வது எளிதன்று. அதற்கு
நிறையப் பயிற்சி தேவை;
பொறுத்தாற்றும் பண்பு தேவை.

குறை, குணங்களைக் கடந்து அன்பு
பாராட்டல் வேண்டும்.

உயிர்த்துடிப்புள்ளதாக அதாவது
வளர்ச்சிக்கும் மாற்றத்திற்கும் உந்து
சக்தியை வழங்குவதாக அமைய
வேண்டும்.

ஒரு பெண் தன் துணைவருக்கு –
பரிவிலும் உணவளிப்பதிலும்
தாயாகவும், தக்க ஆலோசனைகள்
கூறி வழிநடத்துவதில்
தமக்கையாகவும், குறை
குணங்களைக் கடந்த நிலையில்
அன்பு பாராட்டி எடுக்கும் காரியம்
யாவினும் கை கொடுத்து நிற்பதால்
தோழியாகவும், உடல் நலம் கருதிப்
பேணுவதில் மருத்துவச்சியாகவும்
காதலின்பத்தை அளிப்பதில்

மனைவியாகவும், இடையூறு
உண்டான நேரத்தில் தக்க
நெறிமுறைகள் காட்டுவதில்
அமைச்சராகவும் விளங்கவேண்டும்
என்று ஆன்றோர் கூறுவர். இந்தக்
கருத்தை வள்ளுவம்,

"தற்காத்துத் தற்கொண்டார் பேணித்
தகைசான்ற சொற்காத்துச்
சோர்விலாள் பெண்"

என்று மொழிகிறது.

ஒரு பெண்ணுக்குரிய முதற்கடமை
தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளுதல்!
ஆம்; கணவனுக்குப் பின்
வாழ்க்கைத் துணையல்ல.
வாழ்க்கைத் துணை நலமே

முதலிடம் வகிக்கிறது. அதாவது
பொறுப்புக்களை எடுத்து நிறை
வேற்றுவோர் நலமுடன்
இருந்தால்தான், தாம் துணை
நிற்பாருக்கு உரிய நலன்களைச்
செய்ய முடியும், அது மட்டுமல்ல.
கற்பு, அன்பு, ஒழுக்கம் ஆகியன
உடற் சார்புடையன மட்டுமல்ல;
உயிர்ச் சார்புடைய பண்புகள்.
இவற்றில் தடுமாற்றம் வருதல்
கூடாது. அதனால் தற்காத்து
'தற்காத்து' என்றது குறள். அடுத்து
'தற்கொண்டாற் பேணுதல்' ஆதலால்
தலைமகனுடைய ஒழுக்கத்திற்கும்
செயல் திறனுக்கும் பெண்ணே
பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பது
வள்ளுவத்தின் திரண்ட கருத்தாகும்.

அடுத்து வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்
புகழ் பெறுதலாகும், புகழ் வேறு
விளம்பரம் வேறு. விளம்பரம்
வேண்டுவதன்று; புகழே
வேண்டற்பாலது. அஃதாவது
மற்றவர்கள் பாராட்டும்
சொற்களைப் பெறுவது. பெற்ற
சொற்களைப்
பாதுகாப்பது. மற்றவர்கள் பழி
தூற்றாமல் பார்த்துக்கொள்வது;
குடும்பத்தின் செய்திகள் அயலறியா
வண்ணம் பாதுகாப்பது, கண்ணகி
'பீடன்று' என்று கூறிய நெறியைப்
போற்றி வாழ்வது ஆகும்.

இத்தகு நலன்களுடைய
வாழ்க்கைத்துணை நலம் அமையின்
இன்புற்று வாழலாம். இத்தகு

நலன்கள் பெண்ணினத்திற்கு
அமைய வேண்டுமாயின் அவர்கள்
கல்வி நலத்தில் சிறந்து விளங்க
வேண்டும். உறுதியும்
உத்தரவாதமும் உடைய வாழ்நிலை
அவர்களுக்கு வழங்கப் பெறுதல்
வேண்டும்.

10. அறிவறிந்த மக்கட்பேறு

மங்கலமாகியது இல்லற வாழ்க்கை. சிறந்த இல்லற வாழ்க்கையின் பயன் மக்கட்பேறு. இதனைத் திருக்குறள், "பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற"

என்று எடுத்துக்கூறி விளக்குகிறது. இந்த உலகில் பல்வேறு பேறுகள் உள்ளன. அவற்றுள் சில பொன், பொருள், போகம், புகழ், மக்கட்பேறு முதலியன. இவை யாவற்றுள்ளும் சிறந்தது மக்கட்பேறு. ஏன்? முன்னே

சொன்ன பொன், பொருள், போகம்,
புகழ் ஆகியவற்றுள் ஒன்றைப்
பெற்றாலும் சரி, பலவற்றைப்
பெற்றாலும் சரி, வாழ்க்கை முழுமை
ஆகாது. அதோடு மானுட
இயக்கத்தின் தொடர்ச்சிக்கு அரண்
செய்வதாகவும் ஆகாது.

ஆதலால் இவ்வாழ்வார் பெறக்கூடிய
பேறுகளுள் தலையாயது
மக்கட்பேறேயாம். மானுட
இயக்கத்தின் வளர்ச்சிக்கும்
ஆக்கத்திற்கும் துணை செய்வது
மக்கட்பேறே. அதோடு தத்துவ
இயல்வழி ஒரு உயிர் மானுடப்
பிறப்பு எய்தினால்தான் அமர நிலை
எய்துகிறது. அதனாலேயே
"பெருமவற்றுள் யாமறிவதில்லை"

என்று தெளிவாகவும் உறுதியாகவும்
கூறுகிறார் திருவள்ளுவர்.

"அறிவறிந்த மக்கட்பேறல்ல பிற"
என்ற பகுதி, கவனமாகப் படிக்க
வேண்டிய பகுதி. இந்தப் பகுதிக்கு
உரை ஆசிரியர்கள் எழுதியுள்ள
உரைகள் அறிவுக்கு இசைந்தனவாக
இல்லை. "அறிவறிந்த" என்றதனால்
இறந்த காலமாகிறது. எப்படி ஒரு
மகன் அல்லது மகள் பிறக்கும்
பொழுதே அறிவு அறிந்த
குழந்தையாக இருக்க இயலும்?
முடியும்? அப்படியானால்
'அறிவறிந்த' என்ற சொல்லை
யாருக்கு அடையாகச் சேர்ப்பது?
அறிவறிந்த பெற்றோர்களா?
அறிவறிந்த மக்களா?

பெற்றோர்களுக்குத்தான்
'அறிவறிந்த' என்ற சொல்லை
அடையாக்க வேண்டும். அறிவறிந்த
பெற்றோர்களுக்கு அறிவறிந்த
மக்கள் கிடைப்பார்கள். ஆம்! காதல்
தூய்மையானது; அறிவார்ந்தது;
உறவின் வழியது; தன்னல மறுப்புப்
பண்பின் வழியது. காதல்
மனையறம் ஒரு நோன்பு. இந்த
நோன்பினை அறிவார்ந்த நிலையில்
இயற்றுநர் காதல் வாழ்வில்
சிறக்கின்றனர். இத்தகையோரே
நன்மக்களைப் பெறுகின்றனர்.
பெற்ற வண்ணம் வளர்த்து, உயர்
நிலைக்குக் கொண்டு வருகின்றனர்.

ஆதலால் நன்மக்களை விரும்பும்
பெற்றோர் "அறிவறிந்தவர்களாக"

இருத்தல் வேண்டும்; வீட்டைப்
பல்கலைக் கழகமாக்குபவர்களாய்
இருத்தல் வேண்டும். கருவுற்ற
காலம் முதல் பிறந்து வளர்ந்து தன்
நிலை எய்தும் காலம் வரையில்
பொறுப்போடு வளர்ப்பவர்கள்.
அறிவறிந்த பெற்றோர்கள் அறிந்த
பெற்றோர்களாவர்.

அண்ணல் காந்தியடிகள், "சிறப்புப்
பொருந்திய வீட்டுக்கு இணையான
பல்கலைக்கழகம் இல்லை" என்று
கூறியதை எண்ணுக. நல்ல
பெற்றோர்களே குழந்தைகளுக்கு
நல்ல ஆசிரியர்கள். அமெரிக்க
குடியரசுத் தலைவர் ஆதம்ஸ்,
தன்னுடைய கடவுள் பக்தி –
அறநெறி பற்று அனைத்துக்கும்

தன்னுடைய தாயே காரணம், என்று
கூறுகின்றார். மக்களாவதும் –
மாக்களாவதும் பெற்றோர்களின்
பொறுப்பேயாம்.

ஆதலால், மனையறம் வாழ்வோர் –
மகப்பேற்றுக்குரிய வாழ்வு
வாழ்வோர் வாழ்வாங்கு வாழ
வேண்டும். அறிவறிந்த
பெற்றோர்களே அறிவறிந்த
மக்களைத் தருகின்றனர் என்பதே
வள்ளுவம்.

11. அன்பு செய்க!

இறைவன் உயிர்க்குலதிற்குக்
கொடுத்த ஒரே ஒரு வரம்
அன்புதான். அன்பே
உயிர்க்குலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஊற்று;
அன்பே உயிர்க்குலத்தின்
பாதுகாப்புக் கவசம், மானுடத்தில்
உயிரியல் அடிப்பண்பு விரிந்து,
வளர்ந்து வாழ்வது விரிவன
எல்லாம் வாழும். சுருங்குவன
எல்லாம் அழியும்.

தன்னலம் ஆக்கம் போலத்

தோன்றும். தன்னலம் இன்பம்
போலத் தோன்றும். ஆனால்
இதனிலும் துன்பம் மற்றொன்று
இல்லை. ஆதலால்
அன்புடையவராக விளங்க,
காண்பவர்கள் அனைவரையும்
நேசித்த பிறகு கடைசியாக நம்மை
நேசித்துக் கொள்ள வேண்டும்.
அதுவும் வாழ்தலுக்காகவேயாம்.
அன்பு இல்லையேல் பிறதுறைகளில்
பெற்றவை அதாவது அறிவு யோகம்
முதலியன கூட பயனற்றுப்
போகின்றன.

அன்பு இயற்கையாக அமைந்த ஒரு
நியதி. நல் வாழ்க்கையின்
வரிச்சட்டம், தாவரங்கள்,
விலங்குகள் இந்த அன்பு என்ற

அடிப்படைச் சட்டதினின்று விலக
இயலாமை ஒரு காரணமாகவும்
இருக்கலாம். ஆனால் மானுடசாதி
அன்பு என்ற வரிச்சட்டதினின்று
விலக இயலாமை ஒரு
காரணமாகவும் இருக்கலாம்.
ஆனால் மானுடசாதி அன்பு என்ற
வரிச்சட்டத்திலிருந்து விலகிச்
செல்கிறது. இது முற்றிலும் தவறு.
பகுத்தறிவு நன்மையை வளர்க்கவே;
தீமையை அகற்றவேயாம். மேலும்
வாழ்க்கைப் போக்கை
வளர்ப்பதற்கே பகுத்தறிவு. அணு
ஆயுதங்களால் உலகை அழிப்பது
எங்கனம் பகுத்தறிவு ஆகும்?

இன்று இயற்கை உலகம் விரிந்து
கிடக்கிறது. மனிதன் படைத்துள்ள

சுருவிகள், விரிந்த உலகை
இணைக்கின்றன. ஆனால் மனிதன்
சுருங்குகிறான். தன் வீடு, தன் நாடு,
தன் மொழி, தன் மதம் என்று சுருங்கி
விடுகின்றான். அதன் காரணமாகக்
கெட்ட போரிடும் உலகமே
தோன்றியுள்ளது. கெட்ட போரிடும்
உலகத்தை மாற்றி அமைத்திடுதல்
வேண்டும்.

வீட்டிற்கும் வீட்டிற்கும் இடையே
வைத்த சுவர்களை இடித்துவிட
வேண்டும். வீதிகளுக்கு இடையே
உள்ள திரைகளை அகற்ற
வேண்டும், நாட்டுக்கும் நாட்டுக்கும்
இடையே உள்ள எல்லைகளை
அகற்றிவிட வேண்டும். இவர் தேவர்
அவர் தேவர் என்று சண்டை

போடும் உலகத்தை அறவே
தவிர்த்திடுதல் வேண்டும். ஆன்ம
நேய ஒருமைப் பாட்டைக் காணல்
வேண்டும். ஒரு குலமாக வேண்டும்.
இதற்கு அன்பு செய்தலே வழி!
ஆதலால், வையத்தீர் அன்பு
செய்வீர்!

கதிரொளி பரவுகிறது. காய்கிற
கதிரொளியாக மாறுகிறது.
குளிர்க்காய்தலுக்காக வெயிலில்
படுத்திருந்த புழு, காய்கிற
கதிரொளியால் சுடப்பட்டு இறந்து
போகிறது; அழிந்து போகிறது.
வெயிலின் வெப்பத்தை தாங்கிக்
கொள்ளும் ஆற்றல் புழுக்களுக்கு
இல்லை. ஏன் எலும்பு இல்லாததால்!
மனிதன், எலும்பு உள்ள மனிதன்!

அதிலும் முதுகெலும்பு உள்ள
மனிதன். வலிமையான படைப்பு.
ஆயினும் ஏன்? அன்பில்லாத
மனிதன் அழிவான்! அறக்கடவுள்
அன்பில்லாத மனிதனைச் சுடும்.
வாழ்வு பாழாகும்!

"என்பி லதனை வெயில்போலக்
காயுமே அன்பி லதனை அறம்"

இதனால் பெறப்படுவது,
மானுடத்திற்கு உண்மையான
வலிமை அன்பினால் மட்டுமே
என்பது. அன்பில்லையேல் மானுடம்
வாழ்தல் அரிது. ஆதலால் அன்பு
செய்வீர்! அன்பே இந்த
உலகத்தினை இன்ப உலகமாக்க
உள்ள ஒரே வழி!

12. மனிதகுல ஒருமைப்பாட்டுக்கு அடிப்படை

மனிதன் விரிந்த பரந்த உலகத்தோடு
பழகும்பொழுது விரிவு
அடைகிறான். சுருங்குவன எல்லாம்
அழியும். விரிவன எல்லாம் வளரும்.
சுருங்குவன எல்லாம் ஆவது போல்
காட்டி அழியும். விரிவன எல்லாம்
அழிவது போல் காட்டி சால ஆக்கம்
தரும்.

மனிதன் மானுடத்தின் பரப்பெல்லை
முழுதும் உறவு கொண்டு பழகுதல்

நல்லது; விரும்பத்தக்கது. இத்தகு
விரிந்த பரந்த உறவுக்கு –
நட்பாடலுக்கு நாட்டெல்லைகள்,
அரசியல் எல்லைகள் தடையாக
இருத்தல் கூடாது. மொழிகளும்,
சமய நெறிகளும் துணையாகவே
அமைவன; மொழியின் பெயரால்,
சமய நெறிகளின் பெயரால், மனிதன்
சுருங்குவது அறம் அல்ல.
அதுமட்டுமல்ல, மொழியின்
குறிக்கோளுக்கும் மாறுபட்டது;
சமய நெறிகளின் நோக்கத்திற்கும்
முரண்பட்டது.

இத்தகு விரிந்த பரந்த உலகத்
தொடர்பை, கொள்வதற்கு
விஞ்ஞான வளர்ச்சி மூலம் மனிதன்
ஆர்வத்துடன் முயன்றிருக்கிறான்.

தொன்மைக் காலத்தில் யாத்திரை
என்ற பெயரில் இந்த முயற்சி
அமைந்திருந்தது. ஏசுவின்
யாத்திரை, முகம்மது நபியவர்களின்
யாத்திரை, ஆழ்வார்கள்,
நாயன்மார்களின் யாத்திரை,
காந்தியடிகளின் யாத்திரை ஆகியன
எடுத்துக்காட்டுகள். மிகப்
பழங்காலத்தில் நாடு விட்டு நாடு
யாத்திரை – பயணம் சென்றால்
உணவு முதலியன கிடைப்பதற்கு
வழியில்லை. திருக்கோயில்
நாகரிகம் தலையெடுத்த பிறகு
இப்படிப் பயணத்தில் வருவோருக்கு
உணவளிக்கும் பொறுப்பை
திருக்கோயில்கள்
ஏற்றுக்கொண்டன.

இப்பொழுது எங்கும் உணவுச்
சாலைகள் வணிகத்தொழில்
அடிப்படையில் அமைந்துவிட்டன.
ஆனால் விழுமிய பயனைத்
தரவில்லை. மிகப்பழைய காலத்தில்
வீடுகளில்தான், இத்தகு
பயணிகளுக்கு உணவு வழங்கப்
பெற்றது. வீடுகளில் உணவு
வழங்கப் பெறுதலே சிறப்பு.
இங்ஙனம் இல்லத்திற்கு
வருபவர்கள் 'விருந்தினர்'
என்றழைக்கப் பெற்றனர்.

இன்றோ உறவினர்களும்
சுற்றத்தினரும் விருந்தினர் என்று
அழைக்கப்படுகின்றனர். இது
முறையன்று. முன்பின் தெரியாத
அறிமுகம் இல்லாத அயலாரே

விருந்தினர் எனப்படுவர். இவர்கள் இல்லங்களில் வந்து தங்கிப் போவதினாலே மொழி – கலை வழிபட்ட உறவுகளும் வளரும். தொழில், பொருள் வழிபட்ட உறவுகளும் கூட வளரும். இத்தகு பயணங்களைத்தான் இன்றைய அரசு, சுற்றுலாத்துறை என்று ஒரு துறை அமைத்து வளர்த்து வருகிறது. இத்துறை பல நாடுகளுக்கு அதிகப் பொருள் ஈட்டத்தையும் தருகிறது.

மனையறம் பேசும் திருவள்ளுவர் விருந்தோம்பல் என்ற நெறியையும் எடுத்துக் கூறுகிறார். விருந்தோம்பல் அதிகாரம் முழுமையும் படித்தால் விருந்தோம்பலினும் சிறந்த அறம் இல்லை என்று தெரிய வரும்.

அதுமட்டுமல்ல, தமிழகத்தின்
இல்லங்களில் நாஸ்தோறும்
விருந்தினர் வந்த வண்ணம்
இருந்தனர் என்று தெரிய வருகிறது.
இந்த விருந்தோம்பும் பண்பைத்
தமிழர்கள் பேரறமாகப் போற்றி
வளர்த்ததினாலேயே தமிழ்ப் பண்பு
உலகந் தழீஇய பண்பாக வளர்ந்து
வந்துள்ளது. "யாதும் ஊரே;
யாவரும் கேளிர்" என்ற உயர் நெறி
முகிழ்ப்பதற்கு விருந்தோம்பும்
பண்பே காரணமாக
அமைந்திருக்கும் என்று
கருதவேண்டியிருக்கிறது.

விருந்தோம்பல் பண்பு சிறந்து
விளங்கும் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும்
பொருள் புழக்கம்

அதிகமாவதற்குரிய வாயில்கள்
மிசுதி. ஒருநாடு விருந்தோம்பும்
பண்பில் சிறந்து விளங்கினால் அந்த
நாட்டுக்கு வரும் சுற்றுலாப்
பயணிகள் அந்நாட்டின் வளர்ச்சியில்
பங்கேற்பர்; முதலீடு செய்வர்.

அதுபோல ஒரு வீட்டினர்
விருந்தோம்பும் பண்பில் சிறந்து
விளங்கினால் அந்த வீட்டினருடைய
வளர்ச்சியில் விருந்தினர்
பங்கேற்பர். ஒரு குடும்பத்தினர்
விருந்தோம்பலில் சிறந்து
விளங்குகின்றனர். அவர்கள்
வயலில் விதை பாவவில்லை.
விதியில்லை அல்லது காலம்
கிடைக்கவில்லை. வந்த
விருந்தினர்கள் வாளாவிருக்க

மாட்டார்கள். விருந்தினர்களும்,
அந்தக் குடும்பச் செல்வத்தின்
பயனை நுகர்ந்தவர்களும்
வாளாவிருக்க மாட்டார்கள். தாமே
வலியச்சென்று அக்குடும்பத்தினரின்
வயலில் விதையை விதைப்பார்கள்.
இஃது அறஞ்சார்ந்த வாழ்வியல்
முறை. இதனைத் திருக்குறள்

"வித்துமிடல் வேண்டுங் கொல்லோ
விருந்தோம்பி மிச்சில் மிசைவான்
புலம்"

என்று கூறும், ஆதலால்
எல்லைகளைக் கடந்து பழகுக.
நட்பினைக் கொள்க; உறவாகுக;
உவந்து உண்பித்துப் பழகுக.
இதுவே மனிதகுல

ஒருமைப்பாட்டுக்கு அடிப்படை.

13. நல்வாழ்க்கையின் இரட்டை நாடிகள்

இன்பம் மனிதனால் உருவாக்கப்
பெற்று அவனே துய்த்து மகிழும் ஓர்
உணர்வு. இந்த இன்பம் என்பது
அணுகும் வகையால் மனிதனுக்கு
மனிதன் மாறும். ஒரு மனிதனுடைய
வாழ்நாள்களிலே கூட
பருவத்திற்குப் பருவம் மாறும்.
ஒரோர் வழி சூழ்நிலைகளுக்கு
ஏற்பவும் மாறக்கூடும்.
அப்படியானால் இன்பம் நிலையான
ஒன்றில்லையா? இன்பம் நிலையான

ஒன்றுதான். எங்கும் எப்பொழுதும்
எல்லோருக்கும் இன்பமாக
இருக்கின்ற ஒன்றே இன்பம்.
மற்றவை எல்லாம் துன்பம்.

ஆனால் மானுடம் தற்சார்பிலே
பழகிப் பழகி, துன்பந்தழீஇய
இன்பத்தையே இன்பம் என்று
கருதுகிறது. இன்பம் போலக் காட்டித்
துன்பம் தரும் இவற்றிற்காகவே
மானிடர் போராடுகின்றனர். இன்பம்
சமூக நலத்தில் உருவாவது;
தோழமையில் வளர்வது; காதலில்
நிலைப்பது. எல்லாவற்றிற்கும்
அடிப்படை சமூக நலம். நம்
ஒவ்வொருடைய உள்ள நலமும்
உடல் நலமும் கூட சமூக
நலத்தினையே அடிப்படையாகக்

கொள்வது.

ஆன்மாவின் உறுப்புகளான மனம்,
புத்தி, சித்தம் அகத்துறுப்புக்கள்,
பிரிக்கப்படாத உறுப்புகள், அகத்து
உறுப்புக்களே. இவைகளே அறியும்
கருவிகள். அறிவுக் கருவிகளுமாம்.
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி
ஆகியன உடலுக்கு வாய்த்த
பொறிகள். இப்பொறிகள்
செயலுக்குரியன. அறிவும் செயலும்
நிகழும் களம் சமூகம்தானே!
ஆதலால் சமூகத்தையும் தனது
வாழ்நிலையின் உறுப்பாக எண்ண
வேண்டும். உறுப்பாக மட்டுமல்ல.
சமூகநலனே இன்பத்தின்
ஊற்றுக்களன் என்று கருதி சமூக
நலனைப் பேணி வளர்க்க

வேண்டும். சமூகத்துடன்
பிணக்கிலாத நிலையைப் பராமரிக்க
வேண்டும். நெஞ்சு நெகிழ்த்தக்க
உறவு நிலைகளையும்
வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சமூக நலன் எப்போது கெடுகிறது?
ஏன் கெடுகிறது? அன்பின்மையின்
காரணமாக சமூகத்திலிருந்து
தனிமனிதன் அந்நியப்
படுத்தப்படுகிறான். அந்நியமான
நிலை நன்றன்று, அன்பு
அடக்கதினைத்தரும். வளர்ந்த
அறிவு அடக்கத்தைத் தரும்.
அன்பின்மையும் அறிவின்மையும்
தனி மனிதனைத்
தற்சார்புடையவனாக்கி
அகந்தைக்காரனாக வளர்த்து

விடுகிறது. அறியாமையின்
முகட்டில் வாழ்பவர்கள்
அகந்தையே வடிவமாக வாழ்வர்.
இவர்கள் யார் மாட்டும்
அடக்கத்தைப் பேணார். பணிவு
என்பதே இவர்கள் வாழ்க்கை
அகராதியில் இல்லை. ஆர்ப்பரவம்
செய்வர். எல்லோரையும் இழித்தும்
பழித்தும் பேசுவர். இத்தகு
வாழ்க்கைப் போக்கு சமூக
நலனைக்கெடுக்கிறது. உள்ளமும்
கெட்டு உடலும் கெட்டு நாட்டின்
நிலை இரங்கத் தக்கதாகிறது.

நல்வாழ்க்கைக்கு அடக்கம் தேவை,
பணிவு தேவை. யார் மாட்டும்
அடக்கம் தேவை, பணிவு தேவை.
அடக்கமும் பணிவும் இருந்தால்

இனிய சொற்களே பிறக்கும். ஒருவர்
வாழ்க்கையில் அவர் வழங்கும்
இனிய சொற்கள் தரும் பயன்
அளப்பரியது. இனிய சொற்களால்
பாராட்டுவதின் மூலமும் எண்ணற்ற
காரியங்களைச் சாதிக்கலாம்.
மானுடத்தின் இயற்கையமைப்பு
இன்சொல் வழங்குவதேயாம்.
ஆனால் முயன்று குருதியைச்
சூடேற்றிக் கொண்டு மூச்சுக்
காற்றினை நிறையச் செலவழித்துக்
கடுஞ்ச்சொற்களை பிறருக்கும்
தனக்கும் இன்னாதான
விளைவிக்கும் சொற்களைக்
கூறுகின்றனர்.

இனிமை பயவாத இன்னாத கடுஞ்
சொற்களைக் கூறின் இரத்தக்

கொதிப்பு நோய் வருகிறது. மூச்சுக்
காற்று அதிகம் செலவாவதால்
மூப்புத் தன்மை இளமையிலேயே
வந்து விடுகிறது. மற்றவர்களுடைய
பகையே வளர்கிறது. காரியக்
கேட்டினைச் செய்கிறது. அது
மட்டுமல்ல வன்சொல்
திருட்டுத்தன்மையுடையது என்பது
வள்ளுவத்தின் கருத்து. எப்படி
வன்சொல் திருடு?
விலங்கினத்திடமிருந்து கவர்ந்து
கொண்ட விலங்கியல் தன்மையின்
விளைவு வன்சொல். அதனால்
வன்சொல் திருடு ஆகும். இனிய
சொல் அன்பினை இருபாலும்
ஊற்றெடுக்கச் செய்கிறது;
தோழமையை வளர்க்கிறது.
வாழ்க்கைப் பணியில் ஆற்றல் மிக்க

ஓத்துழைப்பை நல்குகிறது. ஆதலால்
பணிவும் இன்சொல்லும் வெற்றி
பொருந்திய நல்வாழ்க்கையின்
இரட்டை நாடிகள். ஒன்றின்றிப்
பிரிதொன்று இல்லை. இன்சொல்லை
என்றும், எங்கும் வழங்கி வாழ்வித்து
வாழ்வோமாக!

"பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல்
ஒருவற்கு அணியல்ல மற்றுப் பிற"

14. ஒட்ட ஒழுக்கல்

ஒழுக்கம் உடையராதல் அரிது. ஆயினும் ஒழுக்கம் உடையராக வாழ்தலே வாழ்தல். "ஒழுக்கம்" என்ற சொல் பலராலும் கேட்கப் பெறும் சொல். ஆயினும் ஒழுக்கம் என்ற சொல்லுக்கு மக்கள் மன்றத்தில் கற்பிக்கப் பெற்றுள்ள பொருள் மிகச் சுருங்கியது. அதாவது ஆண் பெண் உறவுகளில் குற்றம் ஏற்படாமல் வாழ்வதே ஒழுக்கமுடமையாகும் என்பது வலிமை சான்ற ஒரு கருத்து. இதில் தவறில்லை; உண்மை

இருக்கிறது. ஆயினும் பெண் வழி
நேரிடும் பிழைகளைத் தவிர்த்தல்
மட்டுமே ஒழுக்கமுடமையாகாது.
இது ஒழுக்கமுடமையின் ஒரு
கூறு.

மேலும் கள்ளுண்ணல், கவறாடல்
முதலியன செய்யாமை ஒழுக்கம்
என்று கூறுவாரும் உளர். இதிலும்
உண்மை இருக்கிறது. ஆயினும்
கள்ளுண்ணாதிருத்தல்,
கவறாடாதிருத்தல் மட்டும்
ஒழுக்கமுடமையாகாது.
இவையும் ஒழுக்கத்தின் கூறுகளே!
இந்த அளவில் மட்டும் தான்
ஒழுக்கம்பற்றி நமது நட்டு மக்கள்
அறிந்திருக்கின்றனர்.
கள்ளுண்ணாதிருத்தல் கவறு (சூது)

ஆடாதிருத்தல், முறை தவறான பால்
ஒழுக்கங்கள் மேற்கொள்ளாதிருத்தல்
மட்டும் உடையவரே
ஒழுக்கமுடையவர் என்று கருதும்
கருத்து நமது சமுதாய அளவில்
மேம்பட்டிருக்கிறது. இவைகள்
ஒழுக்கத்தின் கூறுபாடுகளே.
ஆனால் நிறை நலம் மிக்க ஒழுக்கம்
எது?

நாம் இந்த உலகத்தில்
வாழ்கின்றோம். இந்த உலக
சமுதாயம் நம் கண்முன்னே
இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது;
வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது; நாம்
இந்த மானுட சமுதாயத்துக்குள்
சங்கமமாக வேண்டும். மானுட
சமுதாயத்தின் நடைமுறைகளைப்

புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதற்கேற்ப ஒழுகி வெற்றி பெறுதல்
வேண்டும். உலக நடைமுறை
தீயதாக இருக்கலாம். அத்தீய
ஒழுக்கமும் ஏற்புக்குரியதா என்ற
கேள்வி தோன்றும். இல்லை.
இல்லை. தீயஒழுக்கத்தை ஏற்றுக்
கொள்ளல் இல்லை! உலகத்தைப்
புரிந்து கொண்டு அதற்குத்தக
ஒழுக்குதல் என்பதே பொருள். உலக
இயலுக்குத் தக்கவாறு என்றால் ஒத்து
ஒழுக்குதல் என்று மட்டுமே பொருள்
கொள்ளுதல் வேண்டா. உலக
நடையினைப் புரிந்து கொண்டு
அதனோடு மோதாமல் ஒத்துப்
போகக் கூடியதாயின் ஒத்து
ஒழுக்குதல் வேண்டும். ஒத்து ஒழுக
இயலாதது எனில் அதனை நாம்

விரும்பும் நிலைக்கு மாற்ற
முயலுதல் வேண்டும்.

இங்ஙனமின்றி முரண்பட்டு நின்றும்,
கலகங்களை வளர்த்தும் வாழ்தல்
கூடாது.

இந்த உலகில் எல்லாவற்றுக்கும்
மேலானது மனித நேயமே ஆதலால்
உலக மாந்தர்க்கு நல்லது செய்யும்
வழியில் வாழ்தலே ஒழுக்கமுடைய
வாழ்க்கை. உலக மானுட
சமுதாயத்துடன் ஒத்து உடன் நின்று
வாழ்தலே ஒழுக்கமுடைமை.

"உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுகல்
பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலா தார்"

15. கற்புக்கடம் பூண்ட வாழ்க்கை

காதற் கடமை பூண்ட
வாழ்வியலிலும் அறிவியல் உண்டு.
உளவியல் ஒரு சிறந்த அறிவியல்.
இன்று நடைபெறும் சமூகத் தீங்குகள்
பலவற்றிற்கும் காரணம் உளவியல்
அறியாமை. ஏன், வாழ்க்கையையே
அறிவியலடிப்படையில்
இயக்கினால் எண்ணற்ற இன்பங்கள்
கிடைக்கும். இதனைத் தமிழ் மக்கள்
பண்டே உணர்ந்து வாழ்வியலுக்கும்
அகத்திணை இலக்கணம் செய்தனர்.

காதல் மலரினும் மெல்லியது; அதன்
செவ்வி உணர்ந்தார் சிலரே என்பது
வள்ளுவத்தின் முடிவு. காதல்
மனையறத்தில் நம்பிக்கையும்
நல்லெண்களும் ஊற்றுக்
கண்களாகும். ஒருவரை ஒருவர்
புரிந்து கொள்ளுதலும்,
ஒத்துழைத்தலும் இன்றியமையாக்
கடமை; மனையறத்தின் இணைகள்;
மாண்புகளை ஒருவருக்கொருவர்
சேர்க்கும் இணைகளாகும். ஆதலால்
நமது அறத்தில் மனை வாழ்க்கை,
பிரிவினைக்குரியது அல்ல.
இஃதோர் ஒப்பந்த அளவில்
அமைந்ததும் அல்ல. இஃதொரு
தியாக வேள்வி.

"செல்லாமை உண்டேல்

எனக்கு உரை மற்றுநின் வல்வரவு
வாழ்வார்க்கு உரை"

என்பது வள்ளுவம்.

ஆதலால், காதல்
மனைவாழ்க்கையின்பம் ஆன்ம
இன்பம்; ஆன்ம அனுபவம்.
ஆதலால் கற்புக்கடம் பூண்ட
பெண்ணே வாழ்க்கைக்குத் துணை
நிற்க முடியும்; மற்றவர்களால்
இயலாது. ஒருவர், இருவருக்குச்
சேவை செய்ய இயலாது. இங்ஙனம்
விரும்புதல் புலால் சுவையேயாம்.
இது கொடிதின்னும் கொடிது. இத்தகு
தவறுகள் செய்யாத
வாழ்க்கையையே, பேராண்மை
நிறைந்தது என்றும், கற்பென்னும்

திண்மை கொண்ட வாழ்க்கை
என்றும் வள்ளுவம் போற்றுகிறது.

16. வளரும் தலைமுறை

வரலாற்று ஆசிரியன் சென்ற காலத் தலைமுறைகளை விவரித்துப் பேசுவான். ஆனால் இலக்கியப் படைப்பாளன் எதிர்வரும் தலைமுறையினரைப் பற்றிச் சிந்திப்பான்; எழுதுவான். எப்போதும் அறிஞர்களுடைய கவலை அடுத்த தலைமுறையைப் பற்றியதாகவே அமையும். திருக்குறள் ஒரு முழுதுறழ் இலக்கியம், அறநூல்; வாழ்க்கை நூல். ஆதலால் திருக்குறள்

எதிர்காலத் தலைமுறையினரை
பற்றிப் பேசுவது வியப்பல்ல.
அதுமட்டுமல்ல இன்று
வாழ்பவர்களுக்கு எதிர்காலத்தைச்
சிறப்புற அமையச் செய்யவேண்டிய
பொறுப்பை ஏற்கும்படி
வலியுறுத்துகிறது.

இன்று வாழ்வோரின் கடமை,
இவர்கள் வாழ்ந்து முடிப்பது
மட்டுமல்ல, அடுத்து வரும்
தலைமுறையினர் சிறப்போடு
வாழ்தலுக்குரிய சூழலை
உருவாக்கித் தரவேண்டும் என்பது
திருக்குறளின் கருத்து; முடிவும்கூட.
மனையற வாழ்க்கையின் மாண்பு,
காதல் சிறப்பில் இல்லை; சுவைமிக்க
உணவில் இல்லை; செய்து குவித்த

பொருளில் இல்லை. வேறு
எதில்தான் இருக்கிறது
மனையறத்தின் சிறப்பு? ஆம்!
அறிவறிந்த மக்களைப்
பெறுவதில்தான், மனையறத்தின்
மாண்பு பொருந்தியிருக்கிறது.

"பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை
அறிவறிந்த மக்கட்பேறு அல்ல பிற"

என்பது திருக்குறள். 'அறிவறிந்த'
என்ற சொல்லை மக்களுடன் சேர்த்து
அறிவறிந்த மக்கள் என்பார்கள்
உரையாசிரியர்கள். அறிவு, கல்வி
கேள்விகளாலும், வாழ்க்கை
அனுபவங்களின் அடிப்படையிலும்
தோன்றுவது. ஆதலால் மக்கள்
பிறந்து வளர்ந்த பிறகுதான்

அறிவறிந்த மக்களாதல் இயலும்.
ஆதலால் அறிவறிந்த என்ற
சொல்லை மக்களின் பெற்றோர்கள்
பால் சேர்த்துக் கூறுவதே
பொருத்தம். ஆம்! பெற்றோர்கள்
காதல் மனையற வாழ்க்கையை
அறிவறிந்த நிலையில் நடத்துதல்
வேண்டும். காமக்களியாட்டமாக
ஆகாமல் பார்த்துக் கொள்ள
வேண்டும். அறிவார்ந்த நிலையில்
அன்பும் அறமும் கலந்த ஊனை,
உயிரை, உணர்வினைக் கடந்த
நிலையில் கூடுதல் நிகழுமாயின்
அறிவறிந்த மக்கள் தோன்றுவர்.

பிறப்பில் கவனமாக இருந்தால்
மட்டும் போதாது. அதைப்
போலவே வளர்ப்பிலும் கவனமாக

இருத்தல் வேண்டும். பொதுவாக
நமது நாட்டில் கிராமப் புறங்களில்
குழந்தைகள்
வளர்க்கப்படுவதில்லை.

அவர்களாகவே வளர்கிறார்கள்.
அதனால்தான் நமது சமுதாயத்தில்
தரம் குறைந்திருக்கிறது. குடும்பம்
மனையறத்தில் சிறந்து விளங்கினால்
அக்குடும்பம் மனிதகுல
வரலாற்றிலேயே இடம்பெறும்.
ஒருவர் தமது முன்னோரைச்
சொல்லி அறிமுகப்படுத்திக்
கொள்ளுதல் வளர்ச்சியின்மையைக்
குறிப்பதாகும். மாறாகத்
தனக்குத்தானே அறிமுகமாக
விளங்கி வாழ்பவர்கள், தமது
குடும்பத்திற்கும் விளக்கம்
தருகிறார்கள். இவரைப் பெறுவதற்கு

இவருடைய தந்தையும், தாயும்
என்ன தவம் செய்தனரோ என்று
வியக்கும் அளவுக்கு வாழக்கூடிய
தகுதி, திறன்களுடன் மகவை
வளர்க்க வேண்டும். நல்ல தாய்,
நல்ல தந்தை என்று பெயர் விளங்க
வாழ்தலே சிறப்புற அமைந்த
மனையற வாழ்க்கை.

"மகன்தந்தைக்கு ஆற்றும் இதவி
இவன்தந்தை என்னோற்றான்
கொல்லேனுஞ் சொல்"

17. அன்பாற்றல்

அன்பு – இஃது ஓர் உயிர்ப் பண்பு;
மனிதகுல வரலாற்றை
உயிர்ப்புள்ளதாக்கும். பண்பு;
தீமையைத் துடைத்தெறியும் ஆற்றல்
மிக்க பண்பு; படைப்பாற்றல் மிக்க
பண்பு. இந்த அன்பு
தற்சார்பில்லாதது; முற்றாக
அயலாரை நோக்கியே செல்லும்
பண்பு. இத்தகு அன்பினை உயர்
பண்பாகப் பெற்ற மனிதன்
வளர்வான்; வாழ்வான். இத்தகு
அன்பினை அறிவியற் பார்வையில்

திருக்குறள் எடுத்துக் கூறுகிறது.

உயிர்குலத்தில் எலும்பு உடைய
உயிர்களும் உண்டு; எலும்பு
இல்லாத உயிர்களும் உண்டு.
எலும்பு இல்லாதன புழு வகையின.
கதிரொளியின் ஆற்றலைத் தாங்கும்
ஆற்றல் எலும்புள்ள
உயிரினங்களுக்கு மிகுதியும் உண்டு.
ஒரோ வழி தாங்கிக்கொள்ள
இயலாது போனாலும் ஓடிப்போய்ப்
பிழைத்தல் இயலும். எலும்புகள்
அமைந்த உடல்கள் விரைந்த
இயக்கத்திற்குத் துணை செய்வன.
எலும்பு இல்லாத புழுக்களுக்குக்
கதிரவனின் வெப்பத்தைத் தாங்கும்
ஆற்றல் இல்லை; தப்பித்துச்
செல்லவும் உடலமைப்பு இடம்

தராது: ஊர்ந்தே செல்ல இயலும்.
அதனால் எலும்பு இல்லாதவை
கதிரவன் வெப்பத்தினால் அழியும்
என்பது அறிவியற் சார்ந்த கருத்து.

அதுபோல மாணுட வாழ்விற்கு
அன்புடையராதல், எலும்புபோல்
வலிமையைத் தரும்.

அன்புடையோர் சமுதாயத்தில்
நிகழும் முறைப் பிறழ்வுகளால்
அழிந்துவிட மாட்டார்கள். தாங்கி
வாழ்விப்பார்கள். தாமும்
வாழ்வார்கள்.

கதிரொளியில் – வெப்பத்தில்
மாற்றங்கள் இல்லை. கதிரொளி
காய்வதில்லை. அதனைத் தாங்கும்
ஆற்றலற்றவை அழிகின்றன.

அதுபோல சமுதாய வரலாறு, ஒரு
தன்மைக்காக இயங்கிக்
கொண்டிருக்கிறது. இந்த
இயக்கத்திற்கு அடிப்படை
மானுடதிற்குரிய அறமேயாகும்.
அன்பின் ஆற்றலுடையவர்
வாழ்கின்றனர்.
அன்பாற்றலற்றவர்கள்
அழிகின்றனர். "ஆற்றலுடமையே
வாழும்" என்பது உண்மை.

ஆதலால், வாழும் மானுடத்திற்கு
எலும்பனைய அன்பினை
அனைவரும் போற்றுமின்!

"என்பி லதனை வெயில்போலக்
காயுமே அன்பி லதனை அறம்"

18. மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்!

மானிடர் உயிர்ப்பில் வெளிவிடும்
காற்று வெப்பத் தன்மையுடையது.
இந்த வெப்பத்தைத் தாங்க முடியாத
நிலையில் அனிச்சம் என்ற மலர்
குழைந்து கெடும். அனிச்சம்
நரம்புகளின் அமைவு பெறாத
மென்மையான மலர். அதனால்
மோப்பக் குழைகிறது. அதனால்
அனிச்சமலரை முகராமல் முகிற்குச்
சற்றுத் தொலைவில் வைத்து
மணத்தை அனுபவிக்கலாம்; அழகை
அனுபவிக்கலாம்; தன்மையை

அனுபவிக்கலாம். இங்ஙனம் ஒரு
மலரை அனுபவிப்பதற்குப் பதிலாக
அதனை முகர்ந்து கெடுப்பதில்
என்ன பயன்?

விருந்தினர் என்பவர்கள்
புதியவர்கள். அதாவது முன்பின்
தெரியாதவர்கள். அதாவது
நாடுவிட்டு நாடு, கற்பதற்காகவும்
புதிய அனுபவங்களைப்
பெருதலுக்காகவும் பயணம் செய்து
வருபவர்களே விருந்தினர் (இன்று
உறவினர்களை விருந்தினர் என்று
அழைப்பது தவறான மரபு). இத்தகு
விருந்தினர்களை,
உழுவலன்புடையாரைப் போல
இனிய பரிவு நிறைந்த புன்முறுவல்
தாங்கிய முகத்துடன் வரவேற்க

வேண்டும். அங்ஙனம் வரவேற்காது,
அந்நியர் என்ற உணர்வுடன்
முகத்தில் ஐயப்பாட்டுணர்வும்
விருப்பமின்மையும் புலப்பட
நோக்கின், வந்த விருந்தினர்
மனத்துன்பம் அடைவர்; அவர்கள்
சோற்றுக்காக வந்தவர்கள் அல்லர்;
உறவுக்காக வந்தவர்கள். நன்மை
செய்வதற்காக வந்தவர்கள்.

"மோப்பக் குழையும் அனிச்சம்
முகந்திரிந்து நோக்கக் குழையும்
விருந்து"

19. நன்றி மறவேல்

நன்று என்ற சொல்லின் அடிப்படையில் நன்றி என்ற சொல் பிறக்கிறது. அதாவது ஒருவர், ஒருவருடைய வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்கும், முன்னேற்றதிற்கும் உதவி செய்ததை மறத்தல் கூடாது. நன்றை – நல்லதை மறவாதிருக்கும் பண்பினைக் குறிக்கும் சொல் நன்றி என்பது. இந்தப் பரந்த உலகத்தில் மானுடம் ஒருவருக்கு ஒருவர் கலகம் செய்து அழிந்து கொண்டே வந்திருக்கிறது. அழிந்துமிருக்கிறது.

இத்தகு உலகில் ஒருவர்
பிறிதொருவருக்கு நன்மை செய்வது
என்பதே வளர்ந்த மனிதரின் நிலை.
இங்ஙனம் ஒருவர் செய்த
நன்மையை மறக்காது பாராட்டினால்
மேலும் பல நன்மைகளைச் செய்ய
அவர் முன்வருவார். நாடு வளரும்.
அதோடு நன்மையை அடைந்த
ஒருவர் அந்த நன்மையை
மறவாதிருத்தலே அவர் அந்த
நன்மையின் – தன்மையின் பயனை
அறிந்திருக்கிறார் என்று
உணரப்பெறும். இங்ஙனம்
தன்மையை அறிந்துணரும்
நிலையில்தான் நன்மை வளரும்.
பலரும் பயன் பெறுவர்.

ஒருவர் செய்த நன்மையை மறந்து விட்டால், அவருக்கு யாரும் நன்மை செய்ய முன்வர மாட்டார்கள். அதனால் அவர் தம் வாழ்வில் தேக்கம் ஏற்படும். துன்பங்களும், துயரங்களும் தோன்றி அல்லற்படுவர்; அழிந்து போவார். அதனால் "நன்றி மறப்பது நன்றன்று" என்றது திருக்குறள். நன்மையை மறவாதிருத்தலே நன்மையை நிலையாகப் பாதுகாக்கவும் மேலும் பல நன்மைகளைப் பெறவும் கூடிய வழி.

நன்மை செய்தல் நல்லவர் பண்பு. நல்லவர்களாலே மட்டுமா இந்த உலகம் இயங்குகிறது. இல்லையே! இந்த உலகில் நல்லவர்கள் – நன்மை

செய்யக்கூடியவர்கள் மிக மிகச்
சிறுபான்மையினரேயாம். தீமை
செய்பவர்களே மிகுதி. ஆதலால்
நமக்கு ஒருவர் தீமை
செய்துவிட்டால் அந்தத் தீமையை
அப்பொழுதே மறந்துவிட
வேண்டும். ஏன்? தீமையால்
விளையக்கூடிய பயன்
யாதுமில்லை.

ஒருவர் செய்த தீமையை மறவாமல்
நினைவில் வைப்பதால் தீமை
செய்தார் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி
கால்கொள்ளும் – அவருக்கு தீமை
செய்ய வேண்டும் என்ற முனைப்பு
தோன்றும். தீமை செய்தவருக்குத்
தீமை செய்ய நேரிடும். தீமையை
அடைந்தவர் நாம் செய்த

தீமைக்குத்தானே தீமை என்று
நினைக்க மாட்டார். மீண்டும் முறுகி
எழும் சினத்துடன் தீமை செய்வார்.
அதனால் தீமையே சுழன்று கொண்டு
வரும். முடிவு அழிவே. அதனால்

"நன்றல்லது அன்றே மறப்பது
நன்று"

என்று திருக்குறள் அறிவுறுத்துகிறது.
ஆம்! தண்டனைகளால் மனித
உலகம் திருந்தாது. தீமை செய்யும்
அறியா மானுடர்பால் அனுதாபமும்,
இரக்கமும் பரிவும் காட்டித் திருத்த
முயல்வதே நன்மை நாடுவோர்
பணி! வையகம் வளர வாழ வழி!

"நன்றி மறப்பது நன்றன்று
நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று."

இத்திருக்குறள், மாணுட வரலாறு,
சமூக இயல், உள இயல்
அடிப்படையில் தோன்றியது.
அற்புதமான திருக்குறள். நன்றி
மறப்பதனால் தீமை வளர்ந்து
விடாது. அல்லது தீமை வளராது.
நன்மை குறையும். அவ்வளவுதான்.
ஆனால் நன்றல்லாதவற்றை
மறவாதிருப்பது பெருந்தீமை
பயக்கும். அதனால் அதை "அன்றே"
மறந்திடுக என்று வலியுறுத்துகிறது
திருக்குறள்.

20. மற்றவர் சிந்தனைக்கு மதிப்பு தருக!

நடுவு நிலைமை என்பது
வாழ்வியலின் சிறந்த பண்புகளில்
ஒன்று. நடுவு நிலை என்றால்
எதிலும் சேராத இரண்டுங்கெட்டான
நிலை என்று பொருள் கொள்ளக்
கூடாது. இறுக்கமான சார்பு நிலை
நடுவு நிலைக்கு எதிரானது.
அதாவது நாம் ஒரு முடிவை
எடுத்துக் கொண்டு அந்த முடிவு
நிலையின் அடிப்படையிலேயே
மற்றவர்களை ஆய்வது.

மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை
ஆய்வது என்பது தவறான
அணுகுமுறை. அது மட்டும் அல்ல.
உள்ளோக்கம் ஒன்றைக் கற்பித்துக்
கொண்டு ஆய்வு செய்தல் –
அணுகுதல் ஆகாது.

மனிதன் எந்த வகையிலும்
சுதந்திரமுடையவனே. ஒவ்வொரு
மனிதனும் அவன் நிலையில்
சிந்திக்கும் உரிமை உடையவன்
என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது.
அவனைச் சிந்திக்கத் தூண்டி அந்தச்
சிந்தனையில் தவறு இருந்தால்,
மடை மாற்றம் செய்ய வேண்டுமே
தவிர, சிந்திக்கிற பழக்கத்தையே
முறியடித்துவிடக் கூடாது.
அதுமட்டுமல்ல, மற்றவர்களின்

சிந்தனையின் மதிப்பை தற்சார்பின் காரணமாகவோ, பாரம்பரியம் அல்லது வேறுசில காரணங்கள் அடிப்படையிலோ தரக்குறைவாக எண்ணுதல் கூடாது. அவர்களுடைய சிந்தனைக்கு மதிப்பைத் தந்து சமநிலையில் கருதி – அவர்கள் சிந்தனையை எடுத்துக் கொள்ளும் மனப்போக்கு வேண்டும்.

இங்ஙனம் சிந்தனைகள் மதிக்கப் பெற்றால்தான் அறிவு வளரும். முதலில் ஒருவர் சிந்தனையைச் சமநிலையில் மதிப்புணர்வுடன் எண்ணி ஆய்வுசெய்து ஒப்புநோக்கி நல்லதைத் துணிந்து முடிவு செய்க. அடுத்து, ஆய்வு செய்த பிறகு தம் கருத்துடனும் மற்ற

கருத்துக்களுடனும் ஒப்பு நோக்கி
ஆய்வு செய்யலாம். இந்த
முழுநிலை ஆய்வு நடந்த பிறகு எது
நன்று – அல்லது சரியானது என்ற
துணிவுக்கு வரலாம். வரவேண்டும்.

எதுபோல எனில், கடைகளில்
பண்டங்கள் எடை போடப்
பயன்படுத்தும் தராசைத் தூக்கிச்
சரிபார்த்தல் போல, தராசு நிலையில்
அதாவது எடைக் கற்களும்,
பண்டங்களும் இல்லாமல் வெறும்
நிலையில் தராசைத் தூக்கிச்
சரிபார்த்து, தராசு நிலையில்
பழுதில்லாமல் இருப்பதையும், சீராக
எடை அளவு காட்டுகிறதா
என்பதையும் உறுதிப்படுத்திக்
கொள்ள முதலில் வெறுந்தராசைத்

தூக்கிச் சரிபார்த்தல் முறை.
அதுபோலவேதான், தக்க கருத்து
அடிப்படையில்தான்
முடிவெடுக்கப்படும் என்பதை
உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள உதவி
செய்வது மற்றவர்களை
மதித்தலாகும். அவர்தம் சிந்தனை
மதிக்கப் பெறும்; நம்பிக்கையைத்
தரும். எல்லோரையும் மதிக்கும்
அடிப்படையிலே இது நிகழும்.

"சமன்செய்து சீர்தூக்குங்
கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி."
(குறள் - 118)

21. அடக்கமுடைமை ஆக்கம் தரும்

மனித வாழ்க்கைக்குச் சிறந்த
அடக்கம் தேவை. பழங்காலத்தில்
அடக்கம் என்ற ஒரே சொல் பல
ஒழுகலாறுகளையும் வற்புறுத்தியது.
இன்று அடக்கம் என்ற பண்பு
விரிந்து தனித்தனியே குறியிட்டுச்
சொல்கிற வகையில்
அமைந்துள்ளது. பொதுவாக
மற்றவர்களிடம் அகந்தையின்றி
அடக்கமுடையவராக நடந்து
கொள்ளும் பண்பு. 'பணிவு' என்ற
பிறிதொரு சொல்லால்

உணர்த்தப்படுகிறது. திருக்குறள்படி
பணிவுடமையும்

அடக்கமுடைமையிலேயே

அடங்கியிருக்கிறது. அடுத்துத்
தன்னடக்கம், நாவடக்கம், பொறிகள்
அடக்கம், புலனடக்கம்
என்றெல்லாம் சொல்லப்
பெறுகின்றன.

மனிதன் அடைந்து ஒழுக வேண்டிய
நற்பண்புகள் பலப்பல. அவற்றுள்
தலையாயது தன்னல மறுப்பு.

நீதியின்பால் வேட்கை,

ஈகைக்குணம், அன்புடைமை

இவையெல்லாம் சிறந்தனவாயினும்
தன்னடக்கமில்லாது போனால்,

இந்தப் பண்புகள் சிறக்கா. ஆதலால்
ஒழுக்கங்களுள் சிறந்தது,

தலையாயது தன்னடக்கம். கிரேக்கச்
சிந்தனையாளன் சாக்ரட்டீஸ்
மனிதன் மேற்கொள்ள வேண்டிய
முதல்நிலைப் பண்புகளாகத்
தன்னடக்கத்தையும்
புலனடக்கத்தையும் கூறினான்.

தன்னடக்கம் என்ற சிறந்த
பண்பினைப் பெற வேண்டுமாயின்
மற்றவர்களிடம் குறை காணும் தீமை
அறவே கூடாது. ஒரோ வழி குறை
கண்டாலும் அதை இரகசியமாகக்
கொண்டு பிறரிடம் கூறக்கூடாது.
வீணான விவாதங்கள் அறவே
கூடாது. கட்சி – பிரதி கட்சிச் சுழியில்
சிக்கித் தவிக்காமல் என்றும்
எப்பொழுதும் பொதுநிலை வகிக்க
வேண்டும். தன்னைப் பற்றிய

உயர்வு நினைவுகளை
விட்டொழித்து விட்டால்
அடக்கப்பண்பு வந்து விடும்.

பொதுவாகத் திருக்குறள்
அடக்கமுடைமையையும் அதன்
பயனையும் முதல் நான்கு
குறள்களில் வகுத்து கூறுகின்றது.
அடுத்து மற்றவர்களிடத்தில்
பணிவாக நடந்து கொள்ள
வேண்டிய பண்பை எடுத்துக்
கூறுகிறது. செல்வமுடைமை
அகந்தையை வளர்க்கும். ஆதலால்,
செல்வம் உடையார்
பணிவுடையாராகவும் இருப்பின்
இரண்டு மடங்கு செல்வம் பெற்றது
போன்றது என்பது திருக்குறள்
கருத்து.

அடுத்து, ஐம்பொறிகள்,
ஐம்புலன்களின் அடக்கத்தை
எடுத்துக் கூறுகிறது.

அடக்கமுடைமை என்ற பண்பின்
தோற்றதிற்குரிய ஒழுகலாற்றை
எடுத்துக் காட்டுகிறது, புலன்கள்,
ஆசைகள் தோன்றும் களம்.

ஆசைகள் தோன்றி வளர்ந்தால்
அடக்கமுடைமையைப் பெறுதல்
இயலாது. புலன்களில் ஆசைகள்
தலைப்படி அந்த ஆசைகளை
அடையப் பொறிகளை இயக்கம்
ஆன்மா, அப்போது பொறிகள் மதம்
பிடித்தக் களிறுகளைப்போல்
கட்டுப்பாடின்றிச் செயற்படும். இது
தவறு. பெரும்பாலும் இச்சை, பொறி
வாயிலாகச் செய்திகளாக,

பொருள்களாகப் புலன்களுக்குச்
செல்லும். புலன்கள், தாம் பொறி
வாயிலாகப் பெற்ற செய்திகளை,
பொருள்களை இச்சையாக மாற்றி
மீண்டும் பொறிகளைத் தூண்டும்
அவற்றை அடைந்து
அனுபவிப்பதற்காக! ஆதலால்,
பொறிகளை கண்டபடி
சுற்றவிடாமல் பாதுகாத்தல்
பொறியடக்கம் புலனடக்கம்
இரண்டும் ஒருங்கே வந்தனையும்.
இந்த உயரிய ஒழுகலாறு அமைய
வேண்டுமானால் அழகுடையான
எல்லாம் ஆராதனைக்கே உரியன,
அனுபவிப்பதற்கு அல்ல என்ற
கருத்தும் நல்லனவெல்லாம்
மற்றவர்களுக்கே என்ற எண்ணமும்
தோன்றிடின பொறியடக்கம் தானே

வந்தமையும்; புலனடக்கமும்
வந்தமையும். பொறிகள்
அடக்கதிற்குத் திருக்குறள்
அற்புதமான ஓர் ஆலோசனை
கூறுகிறது. ஆமையை உதாரணமாக
வைத்துக் கூறுகிறது.

ஆமை, தனக்கு நலம் பயக்காத
சூழல்களில் தனது உறுப்புகளை
உள்ளே இழுத்து ஒடுக்கிக்
கொள்ளும். தனது நலனுக்கே ஏற்ற
சூழ்நிலையில் தனது உறுப்புக்களை
வெளியே நீட்டி அனுபவிக்கும்.
இதுபோல நாமும் நமக்கு நலம்
பயக்கக்கூடிய காட்சிகளைக் கண்டு
அனுபவிக்கலாம். கேள்விகளை
கேட்டு அனுபவிக்கலாம்,
சுவையானவைகளை உண்டு

அனுபவிக்கலாம். நம்முடைய
ஆன்ம நலனுக்குப் பயன் தராத
செய்திகளில் நம்முடைய
பொறிகளை ஈடுபட
அனுமதிக்காமல் இழுத்து
அப்புறப்படுத்தி விடவேண்டும்.
ஆமையின் பொறிகளைப் போல்
மனிதனின் பொறிகள்
ஒடுக்கக்கூடியான அல்ல. பின் என்ன
செய்யலாம்? நமது பொறிகளுக்கு
நாமே நலம் பயக்கக்கூடிய
அனுபவங்களைப் படைத்துக்
கொடுக்க வேண்டும்.

ஒருமையுள் ஆமைபோல்
ஐந்தடக்கல் ஆற்றின் எழுமையுள்
ஏமாப்பு உடைத்து. குறள் – 126

அடுத்து நாவடக்கம் பற்றியும் மூன்று
குறள்களில் பேசுகிறது. தீய
சொற்களை அறவே விலக்கும்படி
திருக்குறள் ஆணையிடுகிறது.
இத்தகு அடக்கமுடைமையைச்
சார்ந்த பண்புகள் வாழ்க்கையில்
தங்கினால் வாழ்வு அறவாழ்வாக
வளரும்.

22. நம் கடமை

ஒழுக்குதல், ஒழுக்கம் என்று
பாராட்டப் பெறுகிறது. அதாவது
ஒருவருடைய வாழ்க்கை
நடைமுறைகள் ஒழுக்கம் என்று
கணிக்கப்பெறும். ஒருவர் தனக்கும்
தன்னோடு வாழும்
மற்றவர்களுக்கும் கேடுகள் வாராது
வாழ்வது ஒழுக்கமுடைய
வாழ்வாகும்.

இப்பிறப்பு, சிறப்புடைய ஒன்று.
இதற்கு இணையானது எதுவும்

இல்லை. இதுவும் ஒரே ஒரு
தடவைதான். தேர்வுகள் பல தடவை
எழுதுவது போல, வாழ்க்கைத்
தேர்வு பல தடவை எழுத இயாது;
எழுத முடியாது. ஆதலால் வாய்த்த
இந்தப் பிறப்பைப் பயனுறு
வகையில் வாழ்ந்து, வாழ்க்கையின்
பயன் காண வேண்டும்.

ஒழுக்க நிலையில், தற்சார்பான
ஒழுக்கம் முதல் நிலையினது.
அதாவது ஒரு மனிதன்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகுதல்;
தன்னுடைய சுவைப் புலன்களைத்
தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளல்.
உலகின் எல்லாவித நோய்களுக்கும்,
துன்பங்களுக்கும், தீமைகளுக்கும்,
அடிப்படைக் காரணம்,

சுவைநுகர்வின் பாற்பட்ட இழிவுத்
தன்மையே! வளர்ந்து வரும்
மருத்துவமனைகள், காவல்
நிலையங்கள் ஆகியன மானிடரின்
சுவைப் புலன்கள் கெட்டவழித்
தோன்றும் நோய்களிலிருந்தும்
தீமைகளிலிருந்தும் மானிடத்தை
மீட்கவேயாம். மானிடர் புலன்களின்
மீது கவனம் செலுத்தித் தூய்மை
காக்க வேண்டும்.

புலன்கள் தூய்மைக்குத் துணை
செய்வது ஆசைகளிலிருந்து
தப்பிப்பது. தேவையை அடைய
நினைப்பது ஆசையல்ல. அளவற்று
வெறி பிடித்த நிலையில் அடைய
நினைப்பதே வெறுக்கத்தக்க ஆசை.
புலன்களின் தூய்மை காத்தால்,

தாமே பொறிகளில் தூய்மை
காணப்பெறும், பொறிகள் மீது தனி
ஆணை செலுத்தி நெறிப்படுத்திக்
கொள்ளவேண்டும். நமது வாழ்க்கை
என்ற தேர் பத்துக் குதிரைகள்
பூட்டிய தேர் ஆகும். இந்தப் பத்துக்
குதிரைகள் புலன்களும்
பொறிகளுமாகும். இவைகளின் பிடி
நமது கையில் இருப்பதே ஒழுக்கம்
நிறைந்த வாழ்வு. ஒழுக்கமுடையார்
என்றும் நலமுடன் வாழ்வார்;
வெற்றிகளுடன் வாழ்வார்;
பலருக்கும் பயன்பட வாழ்வார்.
வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதி
ஒழுக்கத்தால் சிறப்பது. வாழ்க்கைப்
பயணத்தின் நெடிய வரலாறு
ஒழுக்கதாலேயே எழுதப்
பெறுகிறது.

அடுத்து ஒழுக்கத்தின் இரண்டாவது நிலை, சமுதாய ஒழுக்கம் எனப்படும். அதாவது பலருடன் ஒத்திசைந்து வாழ்தல். விதண்டா வாதங்களும், பிணக்கும், பகையும் சமூகத்தை அரித்து அழிக்கும் கரையான்களாகும். சமுதாயமே தனிமனிதனை உருவாக்கும் பட்டறை. ஆதலால், சமுதாய ஒழுக்கலாறுகள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றத் தக்கன, சமுதாயத்தின் மதிப்பைக் கெளரவித்தலில் தனிமனித ஒழுகலாறு சிறப்படைய வழி உண்டு. மதிப்பீட்டுப் பொறுப்புள்ள சமுதாய அமைப்பு, சமுதாய ஒழுக்கம் சீர்கெடின் தனிமனித ஒழுகலாறும் சிறக்க

இயலாது. ஆக ஒழுக்கமுடையராக
வாழ்தலே வாழ்க்கை.

"ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான்
ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப் படும்"

20:17 19/02/2014 என்பது ஒரு சிறந்த
குறள். ஆம்! ஒவ்வொருவருக்கும்
அவர்தம் உயிர் பெரியது;

எல்லாவற்றிலும் பெரியது. சாக
யாரும் விரும்புவதில்லை.

அதனால்தான் ஓரறிவுயிர் முதல்
ஆறறிவு உயிராகிய மானிடன்

வரையில் எல்லா உயிர்களும்
உயிர்க்காப்பு முயற்சியில்

முன்னணியில் நிற்கின்றன.

உயிர்க்காப்பு முயற்சியின் அளவுக்கு
ஒழுக்கப் பாதுகாப்பு முயற்சி

கால்கொள்ளவில்லை. உயிரோடு
வாழ்தல், வாழ்தலின் பயன்காண!
அதாவது வையகம் பயனுற
வாழ்ந்து நிலத்திடை நீள்புகழ்
பெறுதல். இதற்கு ஒழுக்கம் துணை
செய்யும். உயிரோடு வாழ்ந்தும்
ஒழுக்கமிலாமையால் நோய்களுக்கு
இரையாகியும், சமுதாய ஒழுகலாறு
இன்மையால் ஊரவர் பழி தூற்றவும்
வாழ்ந்து பயன் என்ன?
இத்தகையோர் வாழாமையே கோடி
தரும்.

குடிமை – குடிமைப்பண்பு –
Citizenship என்பது புதிய
நாகரிகத்தின் வடிவம். ஆனால்
திருக்குறள் குடிமைப் பண்பு பற்றிப்
பேசுகிறது.

"ஒழுக்க முடைமை குடிமை
இழுக்கம் இழிந்த பிறப்பாய் விடும்"

அதாவது, நாடு தழுவிய நிலையில்,
ஒத்தது அறிந்து ஒழுகுதலே
குடிமைப் பண்பு. நமது நாட்டுக்கு
என்று சில நாட்டு ஒழுகலாறுகள்
தேவை. முதலாவது நாட்டு ஒழுக்கம்
சமயச் சார்பற்ற (Secular) ஒழுக்கம்.
இரண்டாவது பல மொழிகளைக்
கற்றல். மூன்றாவது சுதந்திரத்தை –
ஜனநாயக மரபுகளைப் பாதுகாத்தல்.
இவைகளைத் தேசீய ஒழுக்கங்கள் –
என்று கூறலாம். இந்த
ஒழுக்கங்களை மேற்கொண்டு
ஒழுகுவது இந்தியக் குடியரிமை
பெற்ற ஒவ்வொருவரின்

கடமையுமாகும்.

23. பொறையுடைமை

பொறுமை – பொறுத்தாற்றுதல்.
பொறுமை பலவகை. துன்பம்
வந்துற்றபோது பொறுத்துக்
கொள்ளல், நோய் வந்தபோது
பொறுத்துக் கொள்ளல், பிறர் கூறும்
பழிச்சொற்களை பொறுத்துக்
கொள்ளல், பிறர் செய்யும்
ஊறினைத் தாங்கிப் பொறுத்துக்
கொள்ளல் என்று பல வகையாகப்
பிரித்துணரலாம். ஆயினும்
பொருதாற்றுதல் என்பது ஒரே
பண்புதான். தன்னைச் சார்ந்து

தன்னாலேயே உருவாக்கிக்
கொள்ளப் பெற்ற துன்பங்களுக்கு
காரணம் அவரவரே. இதனை
அவர்கள் தாங்கிக் கொள்வதைத்
தவிர வேறு வழியில்லை. இந்த
இடங்களில் பொறுமை இயற்கை.
ஆனால் இந்த இடங்களில் கோபம்
வந்தால் கூட ஒரே வழி
வரவேற்கலாம். இங்கே
தங்களுடைய துன்பங்களுக்குக்
காரணமான தவறுகளை –
அறியாமை, வறுமை
முதலியவற்றை நினைந்து
அவற்றினோடு போராடத்
துணியலாம். இந்த வகையில்
வரவேற்கத் தக்கதேயாம்.

ஆனால் பிறர் தன்னை இழித்துப்

பேசியபொழுது, பிறர் தமக்குக்
கொடிய துன்பங்களைச் செய்த
பொழுது - உடலுக்கு ஊறு
முதலியன செய்த பொழுதும்
பொறுமையை மேற்கொள்ளல்
அரிது. இந்த மாதிரித் தருணங்களில்
பொறுமை காட்டலே பொறுமை
எனப்படும். போற்றுவதற்குப்
பதிலாகத் தூற்றுபவர்களிடம்
பொறுமையாக இருத்தலே
பொறையுடைமை. "பொறை
எனப்படுவது போற்றாரைப்
பொறுத்தல்" என்றது கலித்தொகை.
நாடவர் பழித்துரையைப் பூணாக
ஏற்றுக் கொண்டாலே உய்தி
பெறலாம் என்பது திருவாசகக்
கருத்து. பண்புகளில் சிறந்தது
பொறையுடைமை. அதே போழ்து

பொறையுடைமைப் பண்பு
ஆளுமையைச் சார்ந்து விளங்க
வேண்டும். ஆளுமை
இல்லாதவர்களிடம் உள்ள
பொறையுடைமைப் பண்பு ஆகாது.
இதற்குப் பெயர் கோழைத்தனம்.
நாட்டு மக்கள்
பொறையுடைமையின் பெயரால்
கோழைகளாகக் கூடாது.
ஆளுமைப்பண்பு தழுவிய
பொறையுடையவராய் இருத்தல்
வேண்டும். இதுவே திருக்குறளின்
கருத்து.

ஆடாது, அசையாது – கற்களாக
உடைத்தாலும் பொறுமையாக
இருக்கும் மலையைப்
பொறுமைக்குச் சான்றாகத்

திருக்குறள் கூறவில்லை. திருக்குறள்
பொறையுடமைக்கு எடுத்துக்
காட்டாக நிலத்தைக் கூறுகிறது. ஏன்?
நிலம் உழப்படுகிறது. உழுவதன்
மூலம் நிலத்திற்கு ஊறு
செய்யப்படுகிறது. நிலம்
மண்வெட்டி கொண்டு
கொத்தப்படுகிறது;
வெட்டப்படுகிறது. நிலத்தின்
பரப்பில் கீறல்கள், வெட்டுப்
பள்ளங்கள் தோன்றுகின்றன.
ஆயினும் நிலம் இத்துன்பங்கள்
செய்தாரைச் சினப்பதில்லை;
அவருக்குத் தீமை செய்வதில்லை.
மாறாகத் தனக்குச் செய்யும்
ஊறுகளையே ஆக்கமாக எடுத்துக்
கொண்டு நிலம் செழுமையை
அடைகிறது; வளம் கொழிக்கிறது.

அந்த வளத்தினைத் தனக்குத் தீமை
செய்த மனித குலத்திற்கே திரும்பத்
தந்து விடுகிறது. அவர்கள்
வாழ்க்கையை வளமாக்குகிறது;
உயர்த்துகிறது, மலைக்கு இந்த
இயல்பில்லை. மற்றவர்கள்
மலையைக் குடைந்து கல் உடைத்து
எடுத்தால் மலை பொறுத்துக்
கொள்வது உண்மை; ஆனால்
தன்னை அழித்துக் கொள்கிறது; கல்
உடைப்பவனுக்கும் நெடிய பயன்
தருவதில்லை. ஆனால் உழப்பெறும்
– கொத்தப்பெறும் நிலம்
அழிவதில்லை. தனக்கு ஏற்பட்ட
அழிவையே ஆக்கமாக மாற்றிக்
கொண்டு வளம் கொழிக்கிறது;
வாழ்விக்கிறது; நிலையாக
வாழ்விக்கிறது. அதுபோல்

பொறுமைப் பண்பின் மூலம் ஒரு
மனிதன் அல்லது ஒரு இனம்
அழிந்துவிடக் கூடாது; வளர
வேண்டும். பொறுத்தல் என்ற பண்பு
ஆக்கத்தின் பாற்பட்டது.
"பொறுமையும் சாந்தமும்
ஒருவனுக்கு ஆற்றலைக்
கொடுப்பன" என்றார் லேஹண்ட்.

"அகழ்வாரைத் தாங்கும்
நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப்
பொறுத்தல் தலை" (குறள் – 151)

24. அமுக்காறு தீண்டா உள்ளம் பெறுக!

மனிதன் வெற்றி பெறுவது
குணநலன்களினாலேயாம்.
குணநலன்களுடன் ஊக்கமும்,
திறனும் அமையின் மேலும்
புகழ்மிக்க வாழ்க்கை கிடைக்கும்.
தீய குணங்கள் தாமே விலகா.
நற்குணங்களைப் பயில்வதன்
மூலமே தீய குணங்கள் அகலும்.
நற்குணங்கள் வளர்க்கப் பெறுவன.
தீய குணங்கள் தானே வளர்வன.
மனத்தைக் கெடுக்கும் தீய

குணங்களுள் தலையாயது
அழுக்காறு. அதாவது மற்றவர்
பெறும் பெருஞ் சிறப்புகளைக்
கண்டு மகிழ இயலாத உள்ளம்
பெறுதல்; மற்றவர் பெறும்
பேறுகளைப் பாராட்டும்
உணர்வின்மை; மற்றவர் பெற்றுள்ள
பெருஞ்சிறப்புகளை அங்கீகரிக்க
மனம் இல்லாமல்
குற்றங்குறைகளைக் கூறுதல்.
இவையெல்லாம் அழுக்காற்றின்
இயல்புகள். அழுக்காறுடையான்,
தான் ஒன்றைப்பெற முயல
மாட்டான். மற்றவர்கள்
பெற்றிருப்பவைகளுக்குக் களங்கம்
கற்பிக்கவே முயற்சி செய்வான்.
அதனால், தான் நலம் பெறும்
முயற்சிகளில் அவனுடைய மனம்

தலைப்படாது. கல்வி
போன்றவற்றில் அழுக்காறு
கொள்ளலாம் என்று சிலர்
அறியாமல் கூறுவார். இது தவறு.
ஒரு பொழுதும் அழுக்காறுடையார்
நன் முயற்சியில் ஈடுபடார்;
நன்னெறியில் நிற்க ஒருப்படார்.
அழுக்காற்றினைப் "பாவி" என்று
கூறியது திருக்குறள்.

அழுக்காறு என்ற தீயகுணம்
நம்மைத் தீண்டாமல் இருக்க
வேண்டுமானால் மற்றவர்கள்
பெற்றுள்ள தனித்திறன்களைக்
கண்டு உளமாரப் பாராட்டக் கற்றுக்
கொள்ள வேண்டும். மற்றவர்கள்
பெற்றுள்ள செல்வம் முதலியன
நியாயமானவையே என்ற எண்ணம்

தேவை. இது மட்டும் போதாது.
மற்றவர்களுடைய குற்றங்
குறைகளைக் கண்டு
எக்காரணத்தைக் கொண்டும் மகிழ்க்
கூடாது. அதற்கு மாறாக இரக்கம்
கொள்ளுதல் வேண்டும். இங்ஙனம்
வாழ்ந்து பழகின் அழுக்காறு எனும்
தீய குணம் மனத்தைத் தீண்டாமல்
காக்க இயலும்.

அழுக்காறு – பொறாமைக் குணம்
உடையவர் உள்ளம் ஊக்கத்தை
இழத்தல் இயற்கை. ஊக்கத்தை
இழந்த பின் ஏது ஆக்கம்? ஆதலால்,
அழுகாற்றுக் குணமுடையவர்கள்
ஒருபொழுதும் வளரமாட்டார்கள்;
வளமுடையவராக மாட்டார்கள்.
இந்த நியதிக்கு மாறாக அழுக்காறே

பிறவிக் குணமாக உடையவர்கள்
செல்வம் பெற்றிருந்தால் அந்தச்
செல்வம் நியாயத்தின்
பாற்பட்டதல்ல; நீதியோடு
தொடர்புடையதல்ல.

அழுக்காறுடையாரிடம் உள்ள
செல்வம், களவால் ஆகிய
செல்வமாக இருக்கலாம்; இருக்க
வேண்டும். தேர்ந்து தெளிக! அது
போலவே அழுக்காறிலாது தூய
மனப்பான்மையுடன் வாழும்
மனிதர்கள் வறியவர்களாக
வாழ்தலும் நெறியன்று;
முறையுமன்று. இதிலும்
முறைபிறழ்வுகள் உள்ளன! தேர்ந்து
தெளிதலே முறை!

அறிவில் வளர்ச்சி, ஊக்கம் நிறைந்த

உள்ளம், நன்மையைப் பாராட்டி
மகிழும் இயல்பு, பிறர் பெறும்
பெருஞ் சிறப்புக்களை மதித்துப்
போற்றும் பண்பு ஆகியன
அழுக்காறு தீண்டா உள்ளம் பெற
வேண்டிய பழக்கங்கள்;
வழக்கங்கள்!

25. தன்னலம் அற்றலே நல்லொழுக்கம்!

ஒழுங்குகள், ஒழுக்கத்திற்கு
முன்னோடி. ஒழுக்கங்கள்
நெறிவழிச் செயற்பட ஒழுங்குகள்
தேவை. ஒழுக்கம் தன்
ஆக்கத்திற்குரியது; பிறருக்குத் தீங்கு
செய்யாதது. ஒழுக்கம் பல
துறையின. ஒழுக்கம் என்பது விரிந்த
பரந்த பொருளுடையது. ஒரு
நற்குணம், நற்செயல் மட்டுமே
ஒழுக்கத்திற்கு அளவுகோலாக
அமையாது.

ஒழுக்கம் இரு வகையினது. ஒன்று
தன்னிலை ஒழுக்கம். பிறிதொன்று
சமூக ஒழுக்கம். தன்னிலை ஒழுக்கம்
தலைப்பட்டு நிற்போர் பலர் சமுதாய
ஒழுகலாறுகளின்றி வாழ்வர்.
சமுதாய ஒழுகலாறுகளில்
தலைப்பட்டு நிற்போர் பலர்
தன்னிலை ஒழுக்கம் திரிந்து நிற்பார்.
ஒன்றையன்றிப் பிறிதொன்றில்லை.
ஒரோவழி இருப்பினும் பயன்
தராது.

தனி நிலையில் வளரும்
ஒழுகலாறுகள் உடல் நலத்திற்கு
உற்ற துணை; ஆன்ம நலத்திற்கு
அரண். அதனால் அறிவு நலம்
சிறந்து விளங்கும். முதுமை

நிலையிலும் இளமை பேணலாம்.
எப்போதும் செயற்படலாம். ஓயாது
உழைத்திட ஒழுக்க நலம் துணை
செய்யும்.

சமூக நல ஒழுக்கங்கள் சமூகத்தை
சீரமைக்கும். சூழ்நிலை
வாழ்க்கைக்கு இசைந்ததாக
அமையும்; நல்லெண்ணம் வளரும்;
நம்பிக்கை வளரும்; என்றும்
அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் நிலவும்.

நாடு பரப்பளவில் பெரியது.
பலகோடி மக்கள் வாழ்வது.
இந்நாட்டில் – பலகோடி மக்கள்
வாழ்மிடத்தில் நல்லெண்ணம்
இன்றியமையாதது. ஒருவருக்கும்,
பிறிது ஒருவருக்கும் இடையே

நல்லுறவு வேண்டும். மொழி,
சமயம், எல்லைகள் கடந்த நிலையில்
உறவுகள் கால்கொள்ள வேண்டும்.
இந்த நிலையில்தான் நாடு வளரும்;
நலமுறும். ஒரு நாட்டுணர்வு
நிலையிலான ஒருமைப்பாட்டில்
நிலைகொள்ள தேசிய
ஒழுகலாறுகளை மேற்கொள்ள
வேண்டும்.

தேசிய ஒழுகலாறு என்பது நட்டு
மக்களிடையில் வழிவழியாக
வளர்ந்து வந்துள்ள ஆன்மநேய
ஒருமைப்பாடு. பொதுநல
அடிப்படைகள் ஆகியவைகளைத்
தொடர்ந்து வளர்க்க வேண்டும்.
பாதுகாக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தேசிய
ஒழுகலாறுகள் என்று சில, வளர்ந்து
இடம் பெற்றுள்ளன. அத்தேசீய
ஒழுகலாறுகள் காலத்திற்கு இசைந்த
வகையில் புதுப்பொலிவுடன்
பேணப்படுதல் வேண்டும். ஒழுக்க
நெறிக்கு அரண் செய்து வளர்வது
பொதுநலம். அதாவது பிறர் நலம்
பேணுதல். தன்னலம் ஒழுக்கக் கேடு.

"உலகம் வேண்டுவது ஒழுக்கமே!
சுயநலம் தீயஒழுக்கம்! சுயநலம்
அற்றதே நல்லொழுக்கம்!"
என்றார் விவேகானந்தர். வாழ்தல்
என்பது இன்பமான ஒன்று. இன்ப
வாழ்க்கையே இயற்கை. இன்ப
நலன்களுக்காகவே உயிருடன்
வாழ்கின்றோம். ஆனால், ஒழுக்க

நலன்களே அச்சத்தை நீக்கும்.
இன்புறுந் திறனளிக்கும்; அமைதி
வழங்கும். அதனால் உயிருடன்
வாழ்தல் பயனுடையதாகிறது. உயிர்
இன்றியமையாததுதான்! ஆனால்,
அதனினும் நல்லது ஒழுக்கம்.

"ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான்
ஒழுக்கம் உயிரினும் ஒம்பப் படும்."
(குறள் - 113)

26. பொறுமை போற்றுக!

இந்த உலகில் எல்லாம் நன்றாக
நடக்க வேண்டும் என்பதே நமது
விருப்பம்; நியதியும்கூட! ஆனால்
அப்படி எல்லாம் நடப்பதில்லையே!
என்ன செய்வது? நாம் விரும்பாதன
பல நடக்கின்றன!

நன்மைகளைப்போலக் காட்டித்
தீமைகள் செயல்படுகின்றன.
பொய்யர்களின் மெய்
அரங்கேறுகிறது. பழிதூற்றும்
படலமே ஓதப் பெறுகிறது.

நண்பர்கள் பகைவர்களாகின்றனர்!
மலடிகள் மகப்பேறு மருத்துவ
ஆலோசனைகள் கூறுகின்றனர்.
அதுவும் கருவுயிர்க்கும் அறையில்
அல்ல; அரங்கில்! என்ன செய்வது?
ஆத்திரப்படுவதில் பயனில்லை.
பொறுமையாக இருத்தல்
வேண்டும்!

பயன்படு வாழ்க்கைக்கு வாயில்
பொறுமையே! மற்றவர்கள்
தீயையே அள்ளிக் கொட்டினாலும்
பொறையுடைய வாழ்க்கையை
ஒன்றும் செய்யாது! கூளம்,
குப்பையாக இருந்தால் பற்றி
எரியும்! இல்லையானால் தீ
அவியும். இதுவே நடைமுறை!

பொறுமைக்கும் எல்லையுண்டு

என்பர் சிலர்! இது தவறு.
பொறுமைக்கு எல்லையே இல்லை!
அப்படியே எல்லை உண்டு என்று
கருதினாலும் அந்த எல்லை, "தீங்கு
செய்பவன் திருந்தி நலம்
செய்பவனாக மாறுவதே
பொறுமையின் எல்லை" என்றார்
முகமது நபி.

நிலம் பயன்பாடுடையது. பயன்படு
பொருள்கள் பலப்பல தருவது.
நிலமின்றேல் வாழ்வு இல்லை. இந்த
நிலத்தையே நாம் அகழ்ந்தும்
துன்புறுத்துகின்றோம். ஆயினும்
நிலம் அகழ்வாருக்குத் தீங்கு
தருவதில்லை. மாறாகப்
பயன்களையே தந்து
வாழ்விக்கிறது.

அதுபோல் நாம் நம்மை இகழ்வார்
மேல் கோபம் கொள்ளக்கூடாது.
முடிந்தால் குற்றங்களைத் திருத்த
வேண்டும் அல்லது பொறுக்க
வேண்டும். பொறுத்தாற்றும் பண்பு
ஒரு வலிமை; வெற்றிகளைத்
தருவது; இன்பம் தருவது.

"அகழ்வாரைத் தாங்கும்
நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப்
பொறுத்தல் தலை" (குறள் – 151)

27. பொறாமை

பிறருடைய செல்வம், புகழ்
முதலியன கண்டு மகிழ் முடியாத
குணம் பொறாமை எனப்பெறும்.
பொறாமையைத் திருக்குறள்
அழுக்காறு என்று கூறுகிறது.
அதாவது அழுக்கு நிறைந்த வழி.
நமது நாட்டில் அறிந்தும்
அறியாமலும் நல்லவைகளின்
அடிப்படையில் அழுக்காறு
கொள்ளலாம் என்று கூறுகின்றனர்.

ஆயினும் அழுக்காறு கொள்ளுதல்

எந்த நிலையிலும் தீதே. அழுக்காறு
ஒரு பொழுதும் நன்மை பயக்காது.
அழுக்காறு நெஞ்சமுடையார்
நல்லவைகளையும் கூடத்தாம் பெற
முயற்சி செய்ய மாட்டார்கள்.
நல்லவைகளைப் பெற்றிருப்பவர்கள்
மாட்டு அழுக்காறு கொண்டு
அவர்களுக்குக் குற்றங் குறைகளைக்
கற்பித்துப் புழுக்கங் கொள்வர்! பழி
தூற்றுவர்.

அதனால் அழுகாறுடையார் மாட்டு
உயர்வு தோன்றவும் இயலாது. உலக
மகாகவி ஷேக்ஸ்பியர் கடவுளிடம்
பிரார்த்தனை செய்கிறார்! எதற்கு?
அழுக்காற்றிடம் சிக்கிச் சீரழியாமல்
பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக!

"O Beware My Lord of Jealousy"

என்று கூறுகிறார். "அழுக்காறு நெஞ்சம் பெறுதல் சாதலுக்கு நேரானது" என்பார் காட்டன். "Envy will sting it self to death" என்பது அவர் கூற்று. அழுக்காறு உடையார் தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள முயற்சி செய்வதில்லை. சான்றாக ஒரு முடவன் (நொண்டி) தன்னுடைய காலைப் பழுது நீக்கிச் சீரமைத்துக் கொள்ள விரும்புவதில்லை, முயற்சி செய்வதில்லை. அடுத்தவன் கால் முடமாகி விட்டால் தான் நடக்க இயலும் என்று நினைப்பான். இதற்கே அழுக்காறு என்று பெயர்.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு பழமொழி உண்டு. "தனக்கு மூக்குப்போனாலும்

பரவாயில்லை; அடுத்தவனுக்கு
அபசகுனமாக வேண்டும் என்று
நினைத்துத் தன் மூக்கையே
அறுத்துக் கொண்டானாம்" என்பர்.
இத்தகைய அழுக்காறு தீமைகளின்
பிறப்பிடம்.

நற்குணம் இம்மியும் இல்லாத இழி
பிறவிகளே அழுக்காறுடையராய்
இருப்பர். அழுக்காற்றினைத்
திருக்குறள் 'பாவி' என்றே
திட்டுகிறது. இன்று எங்கும் பரவிக்
கிடப்பது அழுக்காறேயாம்.

அழுக்காறில்லாத நெஞ்சம் பெறுதல்
நல்லொழுக்கத்தின் இயல்பாகும்.
அழுக்காற்றினை எங்கனம்
அகற்றுவது? அழுக்காறு வந்தபின்
அகற்றுவது கடினம். அழுக்காறு

வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்வதே
நல்லது. வருமுன் பாதுகாப்பு
வேண்டும்.

பிறருடைய செல்வத்தை,
செல்வாக்கைக் கண்டால், கேட்டால்
மகிழும் இயல்பினைப் பெறுதல்
வேண்டும். மகிழ்ந்தால் மட்டும்
போதாது. அவர்களுடைய செல்வம்,
செல்வாக்கைப் பேணிப்
பாதுகாத்துக்கொள்ள நாம்
துணையாக இருக்க வேண்டும்.
அறன்ஆக்கம் வேண்டாதான்
என்பான் பிறனாக்கம் பேணாது
அழுக்கறுப் பான். (குறள் – 163)

அதாவது, மற்றவர்களுடைய
செல்வம், செல்வாக்குகளைக்

கண்டபொழுது மகிழ்ச்சியடையும்
உள்ளத்தினைப் பெறுதல் வேண்டும்.
பாராட்டுகின்ற குணம் பெற்றிருத்தல்
வேண்டும். அப்போதுதான்
அழுக்காறு நம்மைத் தீண்டாமல்
பாதுகாத்துக் கொள்ள இயலும்.
எப்போதும் செல்வம், செல்வாக்கில்
தம்மில் உயர்ந்திருப்பாரை நோக்கி
அண்ணாந்து பார்க்கக் கூடாது.
அதற்கு மாறாகத் தம்மில்
கீழிருப்பாரை எண்ணி அமைதி
பெறும் இயல்பினை வளர்த்துக்
கொள்ள வேண்டும், இத்தகைய
பழக்கங்களில் அழுக்காறு வந்து
பற்றாது.

அழுக்காறு தீது! அழுக்காற்றினின்று
விலகுக! முற்றிலும் விலகுக! பிறர்

வாழ்வு நலன்கள் கண்டு மகிழ்க!
ஊன் உருக உளம் உருகப்
பாராட்டுக! அவற்றை இழக்காது
துய்க்கும் வண்ணம் பாதுகாத்தீடுக,
பெறாததைப் பெற முயலுக!
பெற்றவர்மீது புழுக்கம் கொள்ளற்க!
உளம் குளிரப் பாராட்டுக! வளரும்
வழி இது! அழுக்காறு இல்லாத
வாழ்வே சிறப்புடைய வாழ்வு.

28. உழைத்து வாழ்க!

"நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின்
குடிபொன்றிக் குற்றமும் ஆங்கே
தரும்" (குறள் – 171)

இந்தத் திருக்குறள் சொற்பொருள்
நிறைந்தது. பொருளில் தத்துவமும்
அறநெறிக் கோட்பாடும் பொதிந்த
திருக்குறள் இது!

‘நடுவுநிலை’ என்பது ஓர் உயர்ந்த
வாழ்வியல் தத்துவம்; கொள்கை;
கோட்பாடு! நியாயம்-அநியாயம்,

நீதி-அநீதி ஆகியவற்றுக்கிடையில்
யார் பக்கமும் சாராது நின்றல் என்பது
பொருளல்ல. இங்ஙனம் நின்றல்,
அதாவது அநீதிக்கும் நீதிக்கும்
இடையே நடுநிலையாக நின்றல்
என்பது அறியாமை;
கோழைத்தனம்! இல்லை, அநீதிக்கே
துணை போவது போலத்தான்!

ஆதலால் அநீதி-நீதி
இவற்றுக்கிடையே மோதல் வந்தால்
தற்சார்பு, அச்சம், அவா
ஆகியவற்றின் காரணமாக எது
நீதியெனத் தெரிந்து கூறாது, சார்ந்து
நில்லாது விடுதல் நடுவுநிலையன்று.
அதுபோலவே பொருள்,
உழைப்பால் படைக்கப்படுவது;
உரிமையால் பேணப்படுவது.

உழைப்பவர் படைத்த பொருளை
உழைக்காமல் அடைய நினைப்பது,
உரிமை கொண்டாடுவது நடுவு
நிலைமையுடைய சார்பல்ல.
உழைப்பவர்க்கே பொருள் உரிமை!
உண்ணும் உரிமை!

"நன்பொருள்" – பரிசுச் சீட்டில்
கிடைத்த பொருளல்ல; பிறர் பங்குப்
பொருள் அல்ல; சலத்தால் செய்த
பொருளும் அல்ல. உழைப்பில்
உருவாய பொருள். அதனால்
'நன்பொருள்' என்றார்.

ஒருவருடைய உழைப்பின்
பொருளை, ஒருவர் திருடிச்
கொண்டால் அந்தக் குடும்பம்

வளர்ந்து விடாது. ஏன்;
பொருளைவிடப் பொருளைப்
படைக்கும் உழைபாற்றல் விலை
மதிப்புடையது, மாறாத்
தன்மையுடையது; ஊற்று வளம்
நிகர்த்தது. சுரண்டுதல் மூலம் பிறர்
பொருள் கிடைப்பின் வாழ்க்கையின்
தேவைக்குக் கிடைத்து விடுவதால்
உழைக்கும் உணர்வு
தலையெடுக்காது.

அதனால் உழைப்பாற்றல் மிக்க
புலன்கள், பொறிகள்
காலப்போக்கில் தம்முடைய
உழைக்கும் தகுதியை இழக்கும்.
நோய் கொள்முதல் ஆகும்!
ஏமாற்றப்படுபவன் விழித்துக்
கொண்டால் சுரண்டவும் இயலாமல்

போய்விடும்! அப்புறம்?

வாழ்க்கை திண்டாட்டம்தான்!
அதனால், வாழ்வு கெடும்!
உழைக்கும் இயல்பின்மையால்
குற்றங்கள் செய்து வாழும் நிலை
உருவாகும். அதனால் திறமை,
ஒழுக்கம், பண்பாடு வளர உழைப்பு
தேவை! உழைத்துப் பொருளீட்டி
வாழ்தலே வாழ்வு! உழைக்கும்
வாழ்வே அறவாழ்வு! நலவாழ்வு!

29. நல்லன எடுத்துக் கூறி
நட்பினைத் தோற்றுவிப்பீர்!

இயற்கையின் நியதி ஒன்றாக
வாழ்தல்; ஒருமை நலத்துடன்
வாழ்தல். வேறுபட்டவெல்லாம்
ஒன்றுபட்ட நிலையிலேயே உலகம்
இயங்குகிறது, உலகியற்கையில்
காணப்பெறும் வேறுபாடுகள்
ஒருமை நிலைக்கு ஈர்க்கும்
ஆற்றலுக்கு இசைந்த
வேறுபாடுகளேயாம்.

மானுடம் கூடிவாழப் பிறந்தது.

ஆனால் அது கூடி வாழ்ந்த காலம்
எது? எங்கே என்ற விவரம்
அறியப்புகின் விடை எளிதில்
கிடைக்காது. இந்த உலகில் மானுடம்
சேர்ந்து வாழ்ந்ததை விடக்
கலகப்போர் செய்து கொண்டு
அழிந்த செய்திகளே வரலாற்றுப்
புத்தக ஏட்டில் ஆயிரக் கணக்கான
பக்கங்களை ஆக்கிரமித்துக்
கொண்டுள்ளன. ஏன் இந்த அவலம்?
மொழி, சமயம் பெற்றுங்கூட
ஒருமையைக் கட்டிக் காப்பாற்ற
முடியவில்லை.

ஒருவரிடம் ஒருவர், இல்லாத
ஒருவரைப் பற்றிக் குற்றங்
குறைகளைக் கூறுதல், வெறுப்பை
வளர்க்கும்; பகைமையை
வளர்க்கும்; பிரிவை உண்டாக்கும்.

‘மற்றொருவனைப் பற்றி உன்னிடம்
ஒருவன் வாய் திறந்தால் நீ உன்
காதைப் பொத்திக்கொள்;
கேட்காதே!’ என்றார் குவாரல்ஸ்.

"Scandal breeds hatred; hatred begets
division" – Quarles

ஒருவர் ஒருவருக்குச் செய்யக்கூடிய
உதவி என்பது அவர் பலரோடு
நட்பாக இருப்பதற்குரிய
வாயில்களை அமைத்துத்
தருவதேயாம். இருவருக்கிடையில்
நட்பை உருவாக்கும் பணிக்கு
ஈடான அறம் வேறொன்றும்
இல்லை. சிவபெருமான், சேரமான்
பெருமாளுக்கும், சுந்தரருக்கும்
நட்புண்டாக்கிய வரலாற்றை அறிக.

ஒருவருடைய சிறந்த அம்சங்களை
எடுத்துக் கூறி அறிமுகப்படுத்தப்
பழகுவதற்குரிய வாயில்களை
உருவாக்க வேண்டும். நல்ல
நட்பைத் தேடிக்கொடுத்து
விட்டால்கூட, திருந்த வேண்டியவர்
இயல்பாகவே திருந்திவிடுவார்.

ஆதலால், மகிழ்ச்சி நிறைந்த
நட்புறவை உண்டாகி வளர்த்தலே
அறம். இந்த இனிய அறத்தை
அறிந்து செய்ய இயலாதார் குற்றங்
குறைகளை எடுத்துக்கூறி
நண்பர்களைப் பிரிப்பர்; சமூகத்தில்
பிரிவினைகளை உண்டாக்குவர்.
இத்தகையோர் நம்மை நாடி வந்து
வாய் திறந்தால் நமது காதைப்
பொத்திக் கொள்வது நல்லது.

புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர்
வாழ்பவர்கள். வல்லவர்கள், நமக்கு
நல்லன செய்வது போலக்
கூறுவார்கள்; சாத்திர
ஆதாரங்களுடன் எடுத்துக் கூறுவர்.
காற்று இடைப்புகாது பழகிய நட்பு
உடையாரைக்கூடப் பிரித்து விடுவர்.
எனவே விழிப்புடன் இருத்தல்
வேண்டும்.

உலகில் உயர்ந்தது நட்பே! உலகில்
உயர்ந்த அறம் ஒன்றி நின்று
பழகுதலே! ஒன்றுதலுக்கு ஈடான
அறம் இல்லை! இந்த அறம்
நிகழ்ந்தாலே சமுதாயத்தில்
திருத்தங்களும்கூடத் தோன்றும்;
தீமைகள் சாயும்; நன்மைகள்
பெருகும்.

ஆதலால், ஒருவரைப்பற்றி நன்றாக
மட்டும் பேசக் கற்றுக் கொள்க!
ஒருவரைப் பற்றிப்
பிறிதொருவரிடம் நல்லன
எடுத்துக்கூறி நட்பினைத்
தோற்றுவித்து வளர்க்க முயல்வீர்!
இதுவே வாழும் வழி!

"பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர்
நகச்சொல்லி நட்பாடல் தேற்றா
தவர்" (குறள் – 187)

30. சார்புநிலை கூடாது!

நடுவுநிலைமை என்பது
உயர்வாழ்வின் கொள்கை,
கோட்பாடு. இருவேறு
நிலையினதாக இயங்குவதே
உலகத்தின் பெருவழக்கு. பல
சமயங்களில் பன்முக நிலையில்கூட
உலகியல் நிகழும். இந்த நிலைகளில்
தன்னலம், சார்பு நிலைகள் கருதி
ஒருபக்கம் சார்ந்து விடுதல் கூடாது.

எல்லாக் கருத்துக்களையும், எல்லா
நிலைப்பாடுகளையும் அறிவார்ந்த

நிலையிலும் பொதுப் பயன்பாட்டு
நிலையிலும் தீர ஆய்வு செய்து,
ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
மற்றையதைத் துணிவுடன் தள்ள
வேண்டும். அநீதிக்கும் நீதிக்கும்
இடையில் நடுவுநிலையில் நின்றல்
என்பது கூடாது. நன்மையைச்
சார்ந்து இராத நடுவு நிலைமை
தீமையாகும்.

இன்றைய நமது சமுதாயத்தின்
நிகழ்வுகளைக் கூர்ந்து நோக்கினால்
அநியாயங்களே நியாயங்களாகிக்
கொண்டு வருகின்றன. இன்றைய
சமுதாய அமைப்பில் விருப்பு
வெறுப்பு உணர்வுகள்
(இராகதுவேஷங்கள்)
நிறைந்துள்ளன.

நாம் தெரிந்தோ, தெரியாமலோ
விரும்பினாலும் சரி,
விரும்பாவிட்டாலும் சரி;
சமுதாயத்தில் வாழ்க்கை நடத்த
வேண்டிய கட்டாயம்
ஏற்பட்டுள்ளது. இத்தகு
சூழ்நிலையில் நல்லதன் நன்மையும்
தீயதன் தீமையும் அறிந்தறிய
வேண்டிய ஒன்று.

ஒரு கருத்து அல்லது ஒரு
நடைமுறை சரி அல்லது தவறு என்று
ஆய்வில்லாமல் முடிவுக்கு
வரக்கூடாது. ஆய்வு நிலையில்
ஆய்வுக்குரிய செய்திகள் பாலும்
ஆய்வுக்குரிய செய்திக்குரியர்பாலும்
நிறை நலம் சார்ந்த நம்பிக்கை

இருத்தல் வேண்டும். மதிப்புணர்வு
இருத்தல் வேண்டும். அதே போல்து
எல்லை கடந்த சார்பு நிலையும்
ஆகாது.

பழங்காலத்தில் வணிகர்கள்
பொருளை எடை போடும் முன்
எடைப்போடப் பயன்படும்
துலாக்கோலை (தராசை) முதலில்
எடுத்துத் துலாக்கோலைச்
சமநிலையில் காட்டுவர்; பின் எடை
போடுவர். அதுபோல முதலில்
அனைவரும் ஒத்த கருத்தினர் என்ற
சமநிலை உணர்வு தேவை. இன்று
நம்முடைய வாழ்க்கையில்
துறைதோறும் நடுவு நிலை முறை
பிறழ்ந்து கிடக்கிறது. அரசியலில்,
சொல்லும் கருத்துக்கள்

ஆராயப்படாமல் நபர்கள்
ஆராயப்படுகின்றனர்.

"சமன்செய்து சீர்தூக்குங்
கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க் கணி."
(குறள் – 118) என்பது திருக்குறள்.

"சமன்செய்து", என்றார்
திருவள்ளுவர். அதாவது
இயல்பாகச் செய்யும் மனப்போக்கு
இல்லை. வாழ்வியல் இல்லை
என்பது தெளிவு. இந்தப் பூவுலகை
மலைகள், கடல்கள் பிரிதிருக்கும்
பிரிவுகளை விடக் கோடிக்கணக்கான
பிரிவுகளை மனிதன்
படைத்திருக்கின்றான். மனிதன்
படைத்த பேதா பேதங்கள் –

பிரிவுகள் ஆகியன பெற்றெடுத்த
நச்சுப் பேய்கள்தானே 'சுவர்'
'காவல்' 'வேலி' ஆகியன.

இவற்றிலிருந்து மனிதகுலம் என்று
மீளும்? சீர்தூக்கும் கோல் என்றார்.

ஆம்! ஆய்வில் கூடச் சீர்மை
பார்த்தலே நோக்கம். தீமை
தூக்குவது இல்லை. தீமை தெரியாது!
கண்ணிற்குப் படாது! ஆதலால்,
"கோடாமை" என்றார். ஆம்!
மனிதர்கள் அவசரமாகக் கட்சி
கட்டிக்கொண்டு, நியாயங்களைப்
பார்க்காமல் ஒரு பக்கம் சாய்ந்து
விடுகிறார்கள். இது மரபன்று. எந்தக்
காரணத்தை முன்னிட்டும்
நியாயத்தின்பால் நிற்காமல்
சாய்ந்துவிடக் கூடாது. இத்தகு

வாழ்க்கையே மக்களாட்சி
முறையை வளர்க்கும்: அறநெறியை
வளர்க்கும்.

31. தன்னடக்கம்

தன்னடக்கம் என்பது வளர்ச்சிக்குரிய மூளை. தன்னடக்கம் எனினும் பணிவு எனினும் ஒரு பொருள் தரும் என்பது பிழையாகாது. ஆயினும் நிறைவாகாது. பலர் அடக்கம் உடையோராக இருப்பர். அதன் காரணமாக அவர்கள் சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கிவிடுவர். சில சமயங்களில் ஒதுங்கி வாழ்தல் தன் முனைப்பு வளரவும் துணை செய்து விடுகிறது. ஆதலால், பலரோடு பழகிப் பணிவும்

இன்சொலும் உடையோராக
விளங்கினால் அடக்கமுடைமை
முழுமை அடைகிறது. நாம்
மற்றவர்களிடம் எப்படிப்
பழகுகின்றோம்? இதுதான் கேள்வி.
வளர்ச்சியின் ஆரம்பம் வணக்கத்தில்
இருக்கிறது என்பது நியதி.

அடக்கமுள்ளவர்களிடம் பிழைகள்
காண்பது அரிது. ஏன்?
அடக்கமுள்ளவர்கள் பலரோடு
பழகுவதால் பக்குவமும்
முதிர்ச்சியும் எளிதில் கிடைக்கும்.

தன்னடக்கம் இரு பெரும் பிரிவுகள்
உடையது. அவை, பொறி அடக்கம்;
புலன் அடக்கம் எனப்படும்.
பொறியடக்கமாவது மெய், வாய்,

கண், மூக்கு, செவி ஆகிய
ஐம்பொறிகளையடக்குதல்.
இப்பொறிகளை இயக்கும்
புலன்களை அடக்குதல்
புலனடக்கம்.

இவற்றுள் நாவடக்கம் தலையாயது.
நாவடக்கம் இரண்டு வகைப்படும்.
முதலாவது நினைத்தபடி பேசாமை.
இரண்டாவது உணவடக்கம்.
உணவடக்கம் உடலுக்கு நலம்
பயக்கும். உடல் நலமுறின்
பொறியடக்கமும் புலனடக்கமும்
எளிதில் சித்திக்கும். உடல்
நலத்துக்கும் சீரான இயக்கத்துக்குமே
உணவு; சுவைக்கல்ல. விரும்பி
அளவோடு சுவைக்கத் தேவை,
அவ்வளவுதான் சுவையின் பயன்.

அல்லது உணவு உண்ணும்
ஆர்வத்தை தூண்ட சுவை
பயன்படலாம்.

நிறைய பேச – சொல்ல
ஆசைப்படக்கூடாது. அதிகமாகப்
பிறரிடம் கேட்கும் மனப்பாங்கு
வேண்டும். "சில சொல் பேசுதலும்
பல கேட்கக் காழுறுதலும்"
வளர்ச்சிக்குரிய பண்பு.
அதனாலன்றோ, கேட்கும் பணிக்கு
மட்டுமே இரண்டு காதுகள் உள்ளன.
பேசுவது, உண்பது ஆகிய இரண்டு
பணிகளுக்கு ஒரே வாய். அந்தப்
பேச்சும்கூட மற்றவர்கள் கருத்தை
வாங்கத்தக்க வகையில் பேசினால்
மிகமிக நன்று.

இன்றைய உலகம் வாயினால்
கெட்டு வருகிறது. நாட்டில் கண்டபடி
உணவுச் சாலைகள், மது உட்பட
உள்ளன. சந்து பொந்து, சாவடி
எங்கும் கூடக்கூடி ஊர் வம்பு
பேசியே காலத்தைக் கழிக்கும்
மாந்தர்களின் எண்ணிக்கை மிகுதி.
இது போதாது என்று மேடை வேறு
போட்டுப் பேசுகிறார்கள்.
சேரிப்புறத்து அணியாக இருந்த
ஏச்சு, அரங்கேறியுள்ளது
அவ்வளவுதான்! இது
வாழ்வியலன்று. யாரிடமும்
பணிவாக இருப்பது, தன் முனைப்பு
அற்று இருப்பது, தேவைக்கேற்பச்
சிக்கனமாகப் பேசுவது, இவையே
அடக்கமுடைமை.

32. ஒழுக்கமுடைமை

மனிதனை வளர்ப்பது ஒழுக்கம்.
மனிதனை உயர்த்துவது ஒழுக்கம்.
ஒழுக்கம் என்ற சொல் மக்கள்
மன்றத்தில் பரவலாகப்
பேசப்பெறுவதே. தீய பழக்கங்கள்
வேறு; ஒழுக்கம் வேறு. தீய
பழக்கங்களை ஒழுக்கதிற்குள்
அடக்கலாம். ஆனால் ஒழுக்கதிற்குள்
தீய பழக்கம் வராது. கள்ளுண்ணல்
முதலிய குற்றங்கள் தீயபழக்கங்கள்
இந்தக் குற்றங்கள் ஒழுக்கக் கேடுகள்
அல்ல.

ஒழுக்கம் – ஒழுகுதல்.
மற்றவர்களுடன் மோதாமல்
மற்றவர்களுக்குத் தீங்கு நேராமல்
நடப்பது – வாழ்வது
ஒழுக்கமுடைமை. "உலகத்தோடு
ஒட்ட ஒழுகல்" ஒழுக்கம் என்றும்
திருக்குறள் கூறுகிறது. மனிதன் ஒரு
சமூகப் பிராணி. மனித வாழ்வு ஒரு
சமூக வாழ்வு. மனிதனின் சமூக
வாழ்வுக்குத் தீங்கு
செய்வனவெல்லாம் தீய பழக்கம்.
ஒழுக்கக்கேடு தவிர்க்கத்தக்கது.
மனிதனைச் சமூக வாழ்வில்
நிலைபெறச் செய்வனவெல்லாம்
ஒழுக்கமுடைமை.

"உலகம் வேண்டுவது ஒழுக்கமே!

சுயநலம் தீய ஒழுக்கம்! சுயநலம்
அற்றதே நல்லொழுக்கம்!"

என்றார் விவேகானந்தர். சுயநலம்
தீய ஒழுக்கம். பொது நலத்திற்கு
எதிரான சுயநலம் தீய ஒழுக்கம்,
பொது வாழ்வைச் சிதைக்கும்
சுயநலம் தீய ஒழுக்கம்.

நாம் தமிழர்கள், நாம் இந்தியர்கள்,
நாம் மனிதர் என்ற நியதிக்கேற்ப
ஒழுகத் தவறுதல் கூடாது.
தமிழர்களாகவும் இந்தியர்களாகவும்
மனிதர்களாகவும் வாழ்வதே
நல்லொழுக்கம்.

நாடுகள் சுதந்திரம் பெற்றபின்
"குடிமைப் பயிற்சி" என்பது மலிந்து

வருகிறது. குடிமைப் பண்பு என்றால்
என்ன? ஒருவர் வாழும் ஊரோடு
ஒத்திசைந்து வாழ்தல் குடிமைப்
பண்பு. இனம், மொழி, சாதி, மதச்
சண்டைகள் போடுதல்
தீயொழுக்கமாகும். எல்லோரும் ஒரு
குலம்; எல்லோரும் ஒர் இனம் என்று
எண்ணுதல் நல்லொழுக்கமாகும்.

நல்லொழுக்கம் நாட்டின் குடிகளைத்
தழீஇயதாக விளங்கும்.
நல்லொழுக்கத்தை ஒருமைப்பாடு
என்று கூறினாலும் கூறலாம்.
மனிதகுல ஒருமைப்பாடே
நல்லொழுக்கம். எல்லா
உயிர்களிடத்திலும் எத்துணையும்
பேதமுறாது, மகவெனப்
பல்லுயிரையும் ஒக்கப் பார்த்து

ஒழுகுதலே ஒழுக்கம்.

குடிமைப்

பண்பிலாதார், ஒருமைப்பாட்டுணர்வு

இலாதார். உலகந்தழீஇய

செந்தண்மை இலாதார் ஒரு நாட்டின்

குடிமக்களாதல் இயலாது. ஏன்?

அவர்கள் மனிதக் கணக்கில்கூட

வரமாட்டார்கள். அவர்களை இழிந்த

பிறப்பு என்று ஏசுகிறார்

திருவள்ளுவர்.

ஒன்றே குலம்; எல்லோரும்

ஒருகுலம்; எல்லோரும் ஓர் இனம்.

ஒப்புரவுடன் ஒத்திசைந்து வாழ்தல்,

உலகம் உண்ண உண்ணல், உலகம்

உடுத்த உடுத்தல், வாழ்வித்து

வாழ்தல் – இதுவே ஒழுக்கம்.

இந்த ஒழுக்கம் வளர, உழைத்து
உண்ணுதல். உண்பித்து உண்ணுதல்
என்ற நடைமுறை துணை செய்யும்.

இந்த நல்லொழுக்கதிற்குப்
பகையான 'பிறர் பங்கைத்
திருடுதல்', பிறர் வருந்த வாழ்தல்
ஆகியன தவிர்க்கப் பெறுதல்
வேண்டும்.

ஒழுக்கமே மானுடத்தின் விழுப்பம்;
சிறப்பு. ஒழுக்கமுடைய உலகம்
வளரும்! வாழும்!

33. பொறுத்தாற்றும் பண்பு

பொறுத்தாற்றல், பண்புகள்
அனைத்திற்கும் மேம்பட்ட
பண்பாகும். பொறுத்தாற்றல்
பண்பால் பகைமை
தடுக்கப்படுகிறது; திருத்தங்கள்
காண்பதற்குரிய வாயில்கள்
தோன்றுகின்றன; வலிமையும்
தகுதியும் வளர்கின்றன.
மகிழ்ச்சியின் திறவுகோலாகப்
பொறுத்தாற்றும் பண்பு
விளங்குகிறது.

உணர்ச்சிவசப்படுதல், அளவுக்கும்
அதிகமான தன்மானம், பெருமை
ஆகியன பற்றிக் கவலைப்படுதல்,
தேவையில்லா ஒரு
மதிப்புபுணர்ச்சியைத் தமக்குத்தாமே
உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் ஆகியன
பொறுத்தாற்றும் பண்புக்குத்
தடையானவை. சில நாள்
பொறுத்திருந்தாலே பல சாதனைகள்
செய்யலாம். காலம் கருதிக்
காத்திருப்பின் சல்லடையில் கூடத்
தண்ணீர் எடுத்துச் செல்ல இயலும்.
ஆம்! தண்ணீர் பனிக்கட்டியாக
உறையும்வரை காத்திருக்க
வேண்டும்.

வாழ்க்கையின் இயல்பே
கூடிச்சேர்ந்து வாழ்தல்தான் அதுவே

மானுட சாதியினுடைய படைப்பின்
நோக்கம். கூடிவாழ்தல் எளிதான
செயலா? அம்மம்ம! உயிர்க்குலம்
அனைத்தினோடும் கூடக் கூடி
வாழ்தல் இயலும். பாம்பினைப்
பழக்கிடலாம். ஆனால்,
மனிதர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்வது
எளிமையான காரியமன்று!

மானுட ஜாதி தன் பயணத்தைத்
தொடங்கிய நாளிலிருந்தே சண்டை
போடுதலைத் தொடங்கிவிட்டது.
ஆம்! கலகங்களையும்
சண்டைகளையும் நேரிடும்
அவமானங்களையும் கண்டு
வருந்துதல் கூடாது. திருத்தங்கள்
காண முயலவேண்டும்.
குற்றங்களுக்குத் திருத்தம் காணும்

முயற்சியிலேயே கூட்டுறவு
வெற்றிபெற இயலும். திருத்தம்
காண இயலாது போனால்,
பொறுமையாக இருந்தாக
வேண்டும். சண்டைபோட்டுக்
கொள்வதும் பிரிவதும்
விரும்பத்தக்கதல்ல.

பொறுத்தாற்றும் பண்பை வளர்த்து
உறுதிபடுத்துவது நம்மை வளர்த்துக்
கொள்வதேயாகும். வலிமை,
தூய்மை யாரிடம் இருக்கிறதோ
அவர்களை எந்த இழிவும்
சென்றடையாது. அவதூறுகள்
நெருப்பிடை வீழ்ந்த உமியெனக்
கருகிப்போம். சிலர் கோழை என்று
கூறி ஆறுதல் பெறுவார். அதனால்
நமகென்ன குறை?

குப்பை கூளம் இல்லாத இடத்தில்
நெருப்பு பற்றி எரியுமா என்ன?
ஆதலால் பொருத்தாற்றும் பண்பைப்
பெற வலிமையை வளர்த்துக்
கொள்ள வேண்டும்; தூய்மையை
வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
தகுதிகள் பலவற்றையும் முயன்று
அடைய வேண்டும்.

இப்படி வளர்ந்த நிலையில் காட்டும்
பொறுமைதான் பொறுமை; வலிமை
சார்ந்த பொறுமை. தகுதி மிகுதியும்
உடையோரின் பொறுமையே
வாழ்வளிக்கும்; வையகத்தின்
வரலாற்றை இயக்கும் திருக்குறள்,

"மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத்

தாம்தம் தகுதியான் வென்று விடல்."
என்று கூறி வழிநடத்துகிறது.

ஆம்! மற்றவர் பழிதூற்றினால்
அதனால் உண்மையில் விளைவது;
தகுதியில்லாதவராக இருந்தால்
சினம், பகை, கலகம்; தகுதிமிகுதியும்
உடையோராக இருந்தால் திருத்தம்
காண முயற்சி செய்வர்;
பழிதூற்றுவாரையும் வாழ்த்துவர்.

பரபரக்க வேண்டாம்; உணர்ச்சி
வேண்டாம்; தேர்ந்து தெளிக!
குப்பைகள் அகற்றப்பட
வேண்டியவையே! குப்பைகள்
உடைய இடங்கள் அகற்றப்படுவன
அல்ல; அகற்றவும் இயலாது.
குற்றங்களைத் திருத்துக. பயன்

கொள்ள முயலுக. இவ்வழி
பொறுத்தாற்றும் பண்பு வளரும்;
நாளும் குற்றங்களிலிருந்து
விடுதலை பெறுக; வளர்க! வலிமை
பெற்றுயர்ந்திடுக; தகுதிகள் பலவும்
பெற்று உயர்ந்திடுக; எல்லாரும்
அணைவர். கூடி வாழ்ந்திடலாம்.
கோடி நன்மை பெறலாம்.

34. பொறுமை ஆக்கம் தரும்!

நிலம் கொத்துதல், உழுதல்,
தோண்டுதல் ஆகிய செயல்களின்
வழி, துன்புறுத்துப்படுவது. உலகில்
மாந்தர் வாழ்வியலுக்குரிய
செயற்பாடு. ஆனால், நிலம்
கொத்தப்பட்டும், வெட்டப்பட்டும்
துன்புறுத்தப் படுவதனால்தான்
நிலம், நிலத்தின் தன்மையை
இழக்காமல் பாதுகாத்துக்
கொள்கிறது.

கொத்தி உழப்பெறாத நிலம் மண்

அரிப்பு நோய்க்கு இரையாகும். அது
மட்டுமின்றி நிலம் உழப்பெற்றாலே
வான் மழையின் நீரை வாங்கித் தன்
மடியில் வைத்துக் கொள்ளும்
ஆற்றலைப் பெறுகிறது; பசுமைப்
புரட்சி செய்யும் ஆற்றலைப்
பெறுகிறது.

உலகியிர்க்கெல்லாம் உணவு
அளித்துக் காப்பாற்றும் வேள்வியை
நிலம் செய்ய முடிகிறது. நிலம்
தன்னை அகழ்ந்து தரும்
துன்பத்தினையே தனக்கு ஆக்கமாக
மாற்றிக் கொள்கிறது; உழுவாரையும்
வாழ்விக்கிறது. நிலத்தின் பொறுமை,
ஆக்கமாகிறது; உயிர்க்குலத்தின்
வாழ்வாகிறது.

மனிதனும் பொறுத்தாற்றும் பண்பு
காத்தல் வேண்டும்.

பொறுத்தாற்றுவோரை அறியாதார்
கோழை என்று ஏளனம் செய்வர்.

அதனால் என்ன? தீமை வராது;
நன்மையே பெருகி வளரும்! கூளம்
குப்பைதான் தீக்கு ஆக்கம் –
தீமையுடையார் தான் தீமைக்கு
ஆக்கம். பொறையுடையோர் முன்
தீமை அழியும். நம்மில் வலியோர்
தூற்றினால் பொறுத்துக் கொள்வது
போலவே நம்மில் கீழோர்
தூற்றினாலும் பொறுத்துக்
கொள்வதே உண்மையான
பொறையுடைமை; பொறுத்தாற்றும்
பண்பு.

பிரார்த்தனைக்கு ஈடானது

பொறுத்தாற்றும் பண்பு. எல்லை
கடந்த நிலையில் நமக்குப் பிறர்
இன்னாதான செய்யும் பொழுது
காட்டப்படுவதே பொறுத்தாற்றும்
பண்பு – ஏன்? பொறுத்தாற்றும்
நெறியின் வழி விதியைக் கூட
வெல்லலாம். தீமைக்கும்
தீவினைக்கும் வாயில் சினமே!

சினம் தவிர்த்துப் பொறுமை
மேற்கொண்டொழுகின்
தீயவினையும் அதாவது
போகூழையும் ஆகூழாக
மாற்றலாம். பொறுத்தாற்றும் பண்பு
வெற்றிகளைத் தரும். நிலத்தினைப்
பார்ப்போம். நிலத்தின்
பொறுத்தாற்றும் பண்பை நமது
அணியாக ஏற்போம்! நமக்கு

இன்னாதான செய்வோரையும்
ஏற்போம்! நமக்கு இன்னாதன
செய்வோரையும் ஏற்போம்!
வாழ்விப்போம்!

அகழ்வாரைத் தாங்கும்
நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப்
பொறுத்தல் தலை. – திருக்குறள்

35. பொறாமை கொள்ளற்க!

அழுக்காறு – அழுக்கு நிறைந்த வழி.
அதாவது நன்மையும் இன்பமும்
இல்லாத வழி. இத்தகு அழுக்கு
வழியில் வாழ்தல் வளர்ச்சிக்குத்
துணை செய்யாது. இனியவை கூறல்
பற்றிப் பல குறட்பாக்கள் இயற்றிய
திருவள்ளுவர். "அழுக்காறு என ஒரு
பாவி" என்று அழுகாற்றினைத்
திட்டுகிறார்.

ஆம்! அழுக்காறு ஒரு பொழுதும்
நன்மை பயக்காது. மாறாகத்

தீமையைத் தரும். இந்த அழுக்காறு
தான் மக்கள் மத்தியில் "பொறாமை"
என்று பேசப்படுகிறது. அதாவது
மற்றவர்களின் ஆக்கத்தைத்
தாங்கிக்கொள்ள முடியாமை
பொறுத்துப் போற்ற முடியாமை
அழுக்காறு ஆகும்!

ஆனால் இன்று பலர் நல்லவைகளில்
– கல்வியில் பொறாமைப்படலாம்.
தீமையன்று என்று அறியாமல்
கூறுகின்றனர். இது தவறு. ஒருவர்
நன்மை செய்வதில் அழுக்காறு
கொள்பவன், நன்மை செய்ய
முனைப்புக் கொள்ள மாட்டான்.
அழுக்காறு நிறைந்த
உள்ளத்தியல்பும், நன்மை
செய்வதில் ஊக்கம் காட்டாது என்றே

திருக்குறள் கூறுகிறது.

நஞ்சு, அமுதாவது ஏது? சாக்கடை
நன்னீராவது ஏது! அதுபோலவே
தான் நல்ல மதிப்பெண் வாங்கும்
மாணவனைப் பார்த்து குறைந்த
மதிப்பெண் வாங்குபவன்
அழுக்காறு கொண்டால் கூடுதல்
மதிப்பெண் வாங்கும் முயற்சியில்
ஈடுபடமாட்டான். அதற்கு மாறாக
அதிக மதிப்பெண் வாங்கியவன் மீது
குற்றங்களை, குறைகளைக்
கற்பித்துக் கூறுவான். ஏன்
'காப்பியடித்து' விட்டான் என்றே
கூறுவான். மேலும் 'மோசமாகி'
ஆசிரியர், கையூட்டுப்
பெற்றுவிட்டார் என்று கூடக்
கூறுவான். ஆதலால், எந்த

வகையிலும் அழுக்காறு தீதே.

அழுக்கற்றை அகற்றும் வழி,
நல்லவர்களை – வாழ்பவர்களைப்
பாராட்டி மகிழ்வதுதான். அதோடு
பெற்றவைகளைக் கொண்டு மகிழும்
மனம் வேண்டும்.

பெறாதவைகளைப் பெறும்
முயற்சியும் வேண்டும்.

உப்பரிக்கைகளைப் பார்த்துப்

புழுங்குதலைத் தவிர்த்து

குடிசைகளில் வாழ்பவரை நோக்கி

இரக்கங் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

இத்தகு மனப்பான்மை வாழ்க்கைக்கு

ஆக்கம் தரும்.

எப்போதும் நல்லவனவற்றையே

நாடுதல், நல்லனவற்றைப் பற்றியே

பேசுதல் அழுக்கற்றிலிருந்து தப்பும்
ஒரு வழி. எங்கும் எதிலும்
எவரிடத்திலும் குற்றம் - குறைகள்
இருக்கும். எல்லாரும் கடவுளா
என்ன? நாம் அவர்களிடத்தில் உள்ள
குணங்களையே எடுத்துக் கொள்ள
வேண்டும். நல்லவைகளைப்
பாராட்ட வேண்டும். நாம் ரோசாச்
செடியில் முட்களை எடுக்கக் கூடாது.
மலர்களையே எடுக்க வேண்டும்.

அழுக்காறு என்ற தீய
குணத்திலேயே மனித குலம்
ஒன்றுபட்டு வாழ முடியவில்லை.
பகையில் சிக்கித் தவிக்கிறார்கள்.
அழுக்காறு தனித்தும் நிற்காது.
அழுக்காற்றின் படை அவா,
வெகுளி இன்னாதன சொல்லல்,

கலகம் எல்லமேயாம்.

ஆதலால் அழுக்காறு கொண்ட
மனிதன் வளர்தல் அரிது; வாழ்தல்
அரிது; அதனாலேயே 'திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்துவிடும்' என்றது
திருக்குறள். தேளின் கொடுக்கு,
நஞ்சாம் தன்மைபோல
அழுகாறுடையார் உள்ளம்
நஞ்சாகும்.

அழுக்காறு கொள்ளற்க! மற்றவர்
வாழ்வதைக்கண்டு மகிழ்க! நீயும்
வாழ முயல்க! நல்லனவற்றையே
காண்க! நல்லனவற்றையே பேசுக.
மற்றவர்கள் ஆற்றலை, அறிவைப்
பாராட்டி மகிழ்க! எவரோடும்
பழகுக! தோழமை கொள்க!

மறந்தும் மற்றவர்களைப் பற்றிப்
புழுக்கம் கொள்ளற்க!

36. நடுவின்றி நன்பொருள் விரும்பற்க!

வெஃகல் – பிறர் பொருளுக்கு
ஆசைப்படுதல், அதாவது தனக்கு
உரியன அல்லாதனவற்றிற்கு
ஆசைப்படுதல் என்பது பொருள்!
ஆம்! ஒருவர் மற்றவருடைய
பொருளை விரும்புதல் களவுக்குச்
சமம்! இதனால் வாழ்க்கை
நிலைகளும் மாறிக் களவு, காவல்
என்ற இழி நிலைகள் தோன்றும்.
பூட்டுக்கள் பெருகலாம். ஆனாலும்
களவு நின்றபாடில்லை ஏன்?

பொருள் என்பது உழைப்பின் பயன்.
உழைப்பாலன்றிப் பொருள் ஈட்ட
விரும்புபவன் அறநெறி நிற்பவன்
அல்லன். அதுமட்டுமன்றிப் பிறர்
பொருளை விரும்புபவன் தனது
அறிவை இழக்கின்றான். ஆற்றலை
இழக்கின்றான். காலப்போக்கில்
மானத்தையும், பெருமையையும்
இழக்கின்றான்; பழியைத் தேடிக்
கொள்கின்றான்.

உழைத்துப் பொருள் ஈட்டாது பிறன்
பொருளை விரும்புபவர்கள்
பொருளுடையாரைத்
துன்புறுத்துவதும் செய்வர்.
ஈரநெஞ்சினை அறவே இழந்து
வெறித்தனமாக நடந்து கொள்வர்.
அன்பும் அருளும் இவர்களுடைய

பண்புகளாக அமைந்து விளங்கா.

இங்ஙனம் பிறன் பொருளுக்கு
ஆசைப்படுபவர்கள் அதனால்
அடையும் துன்பமும் பலப்பல.
யாருடைய பொருளை
விரும்புகிறார்களோ,
அவரிடமிருந்தும் துன்பம் வரும்.
பிறர் கைப்பொருளை நம்பி
வாழ்ந்தமையால், தாம்
பொருளீட்டும் முயற்சியின்மையின்
காரணமாக அவலம் வளரும்,
ஆதலால் பிறர் பொருள் மாட்டு
உள்ள விருப்பம் இன்பத்தைத்
தருவது இல்லை; மாறாகத் துன்பம்
தருகிறது.

பொருளியல் நியதிகளைச் சார்ந்தே

ஒழுக்கங்கள் வளர்கின்றன. அறிவு,
ஆற்றல்கள் வளர்க்கின்றன.
சமுதாயத்தினரிடையில்
நம்பிக்கையும், நல்லெண்ணமும்
வளர்கின்றன. ஆதலால் உழைத்து
வாழ்தலே வாழ்வு. பிறர் பொருளை
எடுத்துக்கொள்ள விரும்புதல் –
உதவியாகப் பெறுதல், இனாமாகப்
பெறுதல் ஆகியனவும்கூட
வெறுக்கத் தக்கனவேயாம்.

பிறர் பொருள் ஒரே வழி நம்
கையகப்படினும் கூடச் சிறிது
பொழுதே இன்பந்தரும். அந்த
இன்பத்தினைத் தொடர்ந்து
பெருந்துன்பம் வரும் என்பதறிக.
நல்வாழ்வின் முன் இன்மை என்பது
ஒரு பெரிய குற்றமன்று. இன்மையும்

கூட மன்னிக்கப்பெறும். ஆனால்
நடுவின்றிப் பொருள் வெஃகுதல்
தாம் பிறந்த குடியையே அழிக்கும்.
மேலும் பல குற்றங்களையும் தரும்.

ஆதலால், பிறர் பொருளை எந்த
வகையிலும் அடைய விரும்பற்க!
உழைத்துப் பொருளீட்டி
வாழ்தலையே விரும்புக.

"நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின்
குடிபொன்றிக் குற்றமும் ஆங்கே
தரும்" (குறள் – 171)

37. புறம் கூறல் தீது!

புறங் கூறல் – அதாவது ஒருவர் இல்லாத இடத்தில் அவரைப் பற்றிய குற்றம் குறைகளைப் பேசுதல், மேலும் அவர் முன்னே முகமனாகப் பாராட்டுதல்; புகழ்தல், அப்புறம் அந்த நபரை அவர் இல்லாத இடத்தில் அவரைப் பற்றிய பழிகளை மட்டும் கூறுதல் புறங்கூறுதலாகும்.

சிலர் புறங்கூறுதல் என்ற தீமையை, நன்மை கருதிச் சொல்வதாகக்

கூறுவர். ஆனால் புறங்கூறித்தான் நன்மையைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. எல்லாரும் நேரிடையாக நன்மையை எடுத்துச் சொன்னால் மறுப்பார் யார்? அறம் சொல்லுவார்போல் நடித்துப் புறம் சொல்லுதல் தீய பழக்கம்.

சிலர் வாயிலிருந்து சொற்கள் வருவதில்லை. "எரியும் நெருப்பு கனலே வீசுகிறது" என்று ஒரு பழமொழி உண்டு, நன்மையையே சொன்னாலும் புறத்தே சொல்லுதலை நன்மையென எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். இதனால் பகையே வளரும், மானம் – அவமானச் சிக்கல்கள் தோன்றும். புறஞ்சொல்லுதல் ஒரு பயனையும்

தராததால் புன்மை என்றார்
திருவள்ளுவர். "குணங்கள்
சொல்லியும் குற்றங்கள் பேசியும்"
என்று திருமுறை கூறும்.

ஒருவர் இல்லாத இடத்தில் அவர்தம்
நற்குணங்களைப் பற்றி மட்டுமே
கூற வேண்டும். அவர் முன்னே
குற்றங்களை எடுத்துக் கூறலாம்.
புறங்கூறுதலால் பிணக்கும் பகையும்
வளர்ந்து பிரிவினைகள் உருவாகும்.
இதனால் புறம் பேசுதலில் ஒரு
நன்மையையும் இல்லை. தீமை
மட்டுமே தரும்.

குற்றங்களையே எண்ணிப்
பேசுதலால் காலப்போக்கில்
குற்றங்கள் நம் மீதே சாரும்

என்பதையும் அறிக! குற்றங்களைப்
பொறுத்தாற்றும் உணர்வோடு
ஏற்றுக்கொண்டு பழகும் அனுபவம்
இருந்தால் குற்றங்கள் தொடரா.

நல்லனவற்றை நேரில் கூறுக.
புறங்கூறுதல் அளவிறந்த தீமை
தரும். அதனால் 'புன்மை' என்று
ஏளனம் செய்யப் பெறுகிறது.

புறங்கூறும்
பழக்கமுடையவர்களுக்கு
மற்றவர்களின் குணங்களும்
அருமைப்படும் தெரியாது,
குற்றங்குறைகளையே காண்பர்;
விமர்சிப்பர்; ஏசுவர்; பழிதூற்றுவர்
இதனால் பகை வளரும். ஆதலால்
புறங்கூறுதல் தீது. நன்மையை

நோக்கிக்கூடப் புறங்கூறக் கூடாது.

அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான்
அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும். (குறள் –
185)

38. பயனுடைய சொல்லையே சொல்லுக!

இந்த உலக படைப்புகள் எல்லாம்
பயனை மையமாகக்
கொண்டனவேயாம்.

பயன்படுத்தப்படாதன கழிகின்றன.
தவறாகப் பயன்படுத்துவன
தீமையை விளைவிக்கின்றன. இந்த
உலகில் ஆற்றல் வாய்ந்தவைகளில்
"சொல்" தலையாயது.

சொல்லப்படுவது சொல். அறிந்து
ஆராய்ந்து சொல்லப்பெறும்
சொற்கள் பயனைத்தரும்.

பயனுடைய சொற்களே சொல்.
பயனற்றவைகள் 'சொல்' என்று
கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்
பெறுதல் இல்லை. வறுமை, பொருள்
சார்ந்தது மட்டுமல்ல. சொற்களிலும்
வறுமை உண்டு என்பது
இளங்கோவடிகள் கருத்து.
"வறுமொழியாளர்" என்று சிலம்பு
கூறுகிறது. பயன் மிகுதியும் இல்லாத
சொற்கள் என்பது சிலம்பின் கருத்து.
"வெற்றெனத் தொடுத்தல்" என்று
இலக்கணம் கூறும்.

தீய சொற்கள் அவற்றைச்
சொல்வோருக்குத் தீமை
விளைவிப்பதும் உண்டு.
திருக்குறள், சொற்களில் அதிகக்

கவனம் செலுத்துகிறது. இனியவை
கூறல், புறங்கூறாமை போன்ற
அதிகாரங்கள் மூலம்
விளக்கியுள்ளது. இவை போக
"பயனில் சொல்லாமை" என்று
தனியே விரித்தும் கூறியது.
பயனில்லாத சொற்களையும்
சொல்லக்கூடாது என்பதேயாகும்.

வாழ்க்கை, பயனைக் குறிக்கோளாக
உடையது. வாழ்க்கையின்
குறிக்கோளை அடைதற்குரிய
கருவிகளில் ஒன்று சமூகம். சமூக
அமைப்பும் உறவும் சொற்களால்
இயக்குவிக்கப்படுகின்றன.
சமூகத்தில் இயங்கி நம்முடைய
வாழ்க்கைக்கும் ஆக்கம் தரும்
நெறிகளைப் பற்றி அறிவது "அரும்

பயன்" ஆகும்.

அற்ப மகிழ்ச்சி; சிறுபொழுது
இன்பக் கிளர்ச்சிகளுக்காகச்
சொற்களைப் பயன்படுத்தக்கூடாது.
நீண்ட நெடிய பயன் வேண்டும்.
அரிய பயனாக இருந்தால் மட்டும்
போதாது. திருவள்ளுவருக்குக்
கொள்ளை ஆசை! பெரும் பயன்
வேண்டும் என்கிறார்.

வாழ்க்கையின் அருமைக்குரிய
பயன்களை ஆராய்ந்து அறிக! அந்த,
அறிய பயன்களைத் தரக்கூடிய
சொற்களைத் தேர்வு செய்க.
அச்சொற்களையே சொல்லுக.

"அரும்பய னாயும் அறிவினார்

சொல்லார் பெரும்பய னில்லாத
சொல்." (திருக்குறள் 198)

39. தீயினும், தீமை தீது!

நல் வாழ்க்கை அமைய, தீமை தரும் செயல்களைச் செய்யாதிருத்தல் வேண்டும். நல்லன செய்தல் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள். நல்லன செய்தல் நன்று.

நல்லன செய்வது ஒருபுறம் இருக்கட்டும். தீமையைச் செய்யாது இருத்தல் வேண்டும். தீமையாவன வெறுப்பு, அகங்காரம், பொறாமை, பகைமை, பயம், தூற்றுதல் முதலியன.

இத் தீமைகளிலிருந்து வாழ்க்கை
முற்றாக விலக வேண்டும்.
யாரொருவரையும் வெறுத்தல்
கூடாது. நான் என்ற அகங்கார
உணர்வு மேலிடுதல் கூடாது. யார்
மாட்டும் எவர் மாட்டும் அழுக்காறு
கொள்ளுதல் ஆகாது. யாரோடும்
பகை கொள்ளுதல் கூடாது. பயம்,
அதாவது அச்சம் அறவே ஆகாது!
மற்றவர்களுடைய சிறுமையை,
குற்றங்களைத் தூற்றக்கூடாது. இவை
தீமைகள். இவை தம்மைச்
சார்ந்தாரை அழிக்கும்.

தீயைவிடத் தீமை கொடிது. தீ
சார்ந்ததை மட்டும் எரித்து
அழிக்கும். தீமை தோன்றும்

இடத்தையும் அழிக்கும். சேரும்
இடத்தையும் அழிக்கும் தீ, ஓரோ
வழி பயன்படும். தீமை பயன்படாது;
அறவே தீது; முற்றிலும் தீது.
ஆதலால், தீயன சொல்லற்க. தீயன
செய்யற்க. தீமை செய்தலைத்
தவிர்த்திட ஒரே வழி நல்லன
செய்தலேயாம்.

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும். (திருக்குறள்
202)

40. ஒப்புரவு வாழ்க்கை

சமுதாய அமைப்பில்
ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களைச்
சார்ந்து வாழ்கின்றனர். ஆதலால்,
ஒவ்வொருவரும்
பிறிதொருவருக்குச் சமுதாயத்தில்
பலருக்குக்
கடமைப்பட்டிருக்கின்றனர். இந்தக்
கடமைப்பாட்டினை அறிந்து
கொண்டு ஒவ்வொருவரும்
மற்றவர்களுடன் இசைந்து கூடி
நட்புறவுப் பாங்கில் வாழ்தல்
வேண்டும்.

தம்தம் நிலையை வற்புறுத்தாமல்
மற்றவர்கள் நிலையறிந்து
அவர்களுடன் கூடி வாழ்தல்
ஒத்தறிந்து வாழ்தல். பூத பௌதிக
மாற்றங்களால் உடல் நலம்
கேடுறாது பார்த்துக்
கொள்வதுபோல நம்மைச்
சுற்றியிருக்கும் மனிதர்களை நமது
உணர்வு, ஒழுங்கு,
ஒழுக்கங்களுக்குப் பாதிப்பு
ஏற்படாமலும் மற்றவர்களுடைய
நலனுக்குப் பாதிப்பு ஏற்படாமலும்
வாழ்தல் ஒத்தறிந்து வாழும்
வாழ்க்கை; ஒப்புரவு வாழ்க்கை,
தீமை பயக்கும் வாயில்களை
அடைத்துவிடும்.
நல்வாழ்க்கைக்குரிய இயல்புகளை

குணங்களைத் தந்து ஊக்குவிக்கும்.

ஊருணி, ஊராருக்கு உண்ணும்
தண்ணீர் தருவதால் "ஊருணி" என்று
பெயர் பெற்றது. ஊரார் ஊருணித்
தண்ணீரை அள்ளிக் குடிப்பதால்
"ஊருணி" என்று புகழ் பெற்றது.

பல ஊருணிகளில் ஊற்று வளம்
இருப்பதில்லை. அதுபோல்
அறிவுடையானிடம் செல்வம்
இருப்பின் அச்செல்வம் ஊராருக்குப்
பயன்படும். ஆயினும் அறிவறிந்த
ஆளுமை இன்மையால் செல்வம்
அவனிடம் ஊற்றுப் போலப் பெருகி
வளராது. இருக்கும் வரையில்
கொடுப்பான். பின் அவனும் ஓர்
இரவலனாகி விடுவான்.

அதனால்தான் நம் நாட்டில் வாழ்ந்த
புலவர்கள் வறுமையில்
வாழ்ந்தார்கள் போலும்!

ஊருணியை ஊர் பயன்படுத்தாது
போனால் மேலும் ஊருணி கெடும்.
அதுபோல அறிவுடையோனின்
செல்வம் வழங்கப் பெறாது
போனால் அழிந்து போகும்.
ஆதலால், ஊருணி நீரைப் போல
இழந்து போகாமல் மேலும் செல்வ
வளம் பெற உழைப்பு வேண்டும்.
அறிவறிந்த ஆள்வினைதான்
செல்வத்தை வளர்க்கும்;
பாதுகாக்கும்! மற்றவர்க்கு வழங்கி
வாழ்வதில் உலகந்தழீஇய புகழ்
கிடைக்கும்.

இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் உண்டு
உடுத்து மகிழ்ந்து வாழ இயலும்.
ஆனால் நம் ஒவ்வொருடைய
பேராசையின் காரணமாக இருந்து
வரும் இல்லாத நிலை ஏன்?
பேராசைதான் காரணம்! பேராசை
இழப்பில்தான் மகிழ்ச்சி
தொடங்குகிறது. ஆதலால்,
எல்லாரும் வாழ உரிமை
உடையவர்கள் என்ற கருத்து
முதலில் ஏற்கப் பெறுதல் வேண்டும்.
பாவேந்தன் பாரதிதாசன் சொன்ன,

"உலகன் உண்ண உண்! உடுத்த
உடுத்து!" என்ற பெருநெறியே,
ஒப்புரவு நெறி!

இந்த ஒப்புரவு நெறி சார்ந்த

வாழ்க்கைக்கு ஈடாக ஒரு வாழ்க்கை
நெறி இந்த உலகத்திலும் இல்லை!
தேவர் உலகத்திலும் இல்லை! ஆம்!
ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்தும்
இணைந்தும் உறவு கொண்டாடி
வாழ்தலே ஒப்புரவு வாழ்க்கை!

41. கூட்டுறவு

‘உலகத்தில் இதுவரை ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றமெல்லாம் கூட்டுறவின் அடிப்படையில் தோன்றியனவாகும். தோல்விகள் எல்லாம், வாழ்க்கையையும் நடவடிக்கையையும் உண்டாக்கும் பொருள்களிடையே கூட்டுறவு காணப்பட்டதால் நேர்ந்தவைகளாகும்’ என்றார் – எஸ். கே. டே. "கூட்டுறவு இயக்கம் மிக முக்கியத்துவம் ஆகிவிட்டதை எல்லாரும் புரிந்து கொண்டதாகச்

சொல்வதற்கில்லை" என்றார்
மாமேதை லெனின்.

கூட்டுறவு, மக்கள் இயக்கமாக
விளங்க வேண்டும். கூட்டுறவு
அமைப்புகளில் அரசியல் கட்சிகள்
தலையீடும், அரசின்
அதிகாரங்களும் ஊடுருவுதல்
கூடாது. கூடவே கூடாது. இதனால்
அரசின் தொடர்போ –
மேற்பார்வையா, தணிக்கையோ
கூடாது என்பதல்ல. அரசின்
அணுகுமுறைகள் கூட்டுறவை
பொருத்தவரையில் குடியரசின்
அடிப்படையான குடிமக்களின்
நல்லிணக்க வாழ்க்கைக்கும்,
கூட்டுறவுப் பொருளாதார வளர்ச்சித்
துறைக்கும் நிர்வாகத் துறைக்கும்

பயிற்ருவித்து வழிகாட்டக்
கூடியதாக அமைய வேண்டும்.

எந்தக் காரணத்தை முன்னிட்டும்
கூட்டுறவு அமைப்புகளின் நிர்வாகக்
குழுவைக் கலைத்தல் – தனி
அலுவலர் நியமித்தல்
போன்றவற்றைச் செய்யக்கூடாது.
இங்ஙனம் செய்வது மனித
உரிமைகள் அடிப்படையிலும்,
அறநெறி அடிப்படையிலும்
முற்றிலும் தவறானது.

ஏனெனில் கூட்டுறவில் அதன்
உறுப்பினர்கள் தங்களுடைய நிதி
ஆதாரங்களைப் பங்குகளாக இட்டு
வைத்துள்ளார்கள். அவர்களுடைய
பொருளாதார வளர்ச்சியை அந்தக்

கூட்டுறவு அமைப்பு உறுதி
செய்துள்ளது. இந்நிலையில்
கூட்டுறவு அங்கத்தினர்களை –
கூட்டுறவு நிர்வாகிகளை
விலக்குவது மரபல்ல.

மக்களும் கூட்டுறவைத்
தங்களுடையதாகவும்
பொதுநலத்திற்கு உரியதாகவும்
கொண்டு ஒத்திசைந்து வாழ்தல்
வேண்டும். கூட்டுறவில் தனி
நலத்திற்கும் பொது நலத்திற்கும்
இடையே மோதல் ஏற்படும்போது,
பொது நலத்திற்கே முதன்மை இடம்
வழங்கப் பெறுதல் வேண்டும்.
ஏனெனில் தன்னலத்தில் பொது
நலம் அடங்காது. பொது நலத்தில்
தனி மனித நலம் அடங்கும். மேலும்

பத்திரமாகவும் இருக்கலாம்.

"ஓத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான்
மற்றையான் செத்தாருள் வைக்கப்
படும்." (திருக்குறள் – 214)

42. இரத்தல் தீது

நமது வாழ்க்கையில் நாம் ஒன்றைச் செய்யும்போது அச்செயலைச் சார்ந்து சில பண்புகளும் திறன்களும் வளர்கின்றன. அதுபோலவே செய்யத்தகாதவற்றைச் செய்யும் பொழுதும் திறமைக் குறைவுகளும் தீய குணங்களும் வந்தடைகின்றன. சான்றாக நமது வாழ்வு நுகர் பொருள்களைச் சார்ந்து அமைகின்றது. அப்பொருள்களை வழங்கும் பண வசதி அடிப்படை இன்றியமையாதது ஆகிறது.

நாம் ஒவ்வொருவரும் உழைத்துப்
பொருளீட்டி நுகர்ந்து வாழ்தலே
முறையான வாழ்க்கை. உழைத்துப்
பொருளீட்டி வாழும் வாழ்வியலில்
சார்பின்றித் தனித்து வாழும் பேறு
கிடைக்கும். நாமே பொருளீட்டி
வாழும் வளமான வாழ்வு தொடர்
வரலாறாக நீடிக்கும்.

உழைப்பின் வழி அறிவறிந்த
ஆள்வினை செயல் திறன் கைகூடும்!
அறிவு வளரும்; ஆற்றல் பெருகி
வளரும். ஆதலால், உழைத்துப்
பொருளீட்டி உண்டு வாழ்தலே
வாழ்வாங்கு வாழும் வாழ்க்கை.

அங்ஙனமின்றி நமக்குத்

தேவையானவைகளை
மற்றவர்களிடம் வங்கி வாழும்
இரத்தல் வாழ்வு வளராது.
தன்னம்பிகையுடையதாக
விளங்காது. உழைப்பாற்றல் வற்றி,
சோம்பலில் வாழும் வாழ்க்கை
அறிமுகமாகும்! அறிவும் வளராது.
ஆதலால், இரத்தலும் நல்லதே
என்றால் வாழ்வு வளராது;
பயனுடையதாக அமையாது.

"நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது
மேலுலகம் இல்லெனினும் ஈதலே
நன்று" (திருக்குறள் - 222)

43. கோள் கேளற்க; சொல்லற்க!

மானுடம் உறவுகளால் ஆயது;
உறவுகளால் வளர்வது,
உறவுகளுக்காகவே மானுடம்
அமைந்தது. சமூக அமைப்பு
மானுடத்தினிடையில் வளரும் –
உறவுகளால் அமைந்தது; வளர்ந்து
இயங்குவது; வாழ்வது.

உறவுக்கு எதிரான பகை, தீயது;
பகை தீயது; "யாரொடும் பகை
கொள்ளற்க" என்பது இராம காதை
தரும் அறிவுரை. உறவு முறிந்து

பகை வளர வாயில்கள் பல உண்டு.
சொத்துரிமையின் காரணமாக
உறவுகள் முறியக்கூடும். இஃது
அருகிய வழக்கே!

நம்பிக்கையின்மை காரணமாக
உறவுகள் முறியும். இந்த வகையில்
பிரிவும் பெரும்பான்மையல்ல.
ஒருவருக்கும் மற்றவருக்கும்
இடையில் இருக்கும் உறவு,
பகையாக மாறுவது முன்றாவது
மனிதரின் தலையீடு. அதுவும் கோள்
சொல்லுதல் மூலம் தலையீடு.

கைகேயி உத்தமத்தாய். ஆனால்,
கூனியின் தலையீட்டால் அந்தத் தூய
அன்பு திரிந்தது. அதனால்
ஒருவரைப் பற்றி அவர்

இல்லாதபோது நமக்கு ஆயிரம்
நலம் பயக்கும் செய்திகளை
முன்னுரையாகக் கூறி, உடன் அந்த
மூன்றாம் மனிதரைப் பற்றிச்
சொல்லும் செய்திகளைக் கேளற்க!
ஒரோவழி கேட்டாலும் பொருளாகக்
கொள்ளற்க.

காற்றுப் புகாத நெருக்கமிக்க
உறவுகளுக்கிடையிலும் கோள்
சொல்லுவோர் புகுந்து
விளையாடுவர்; பிரித்து விடுவர்.
நமக்கு நன்மை போலச் சொல்வர்.
நீதிச் சார்புடையன போலச்
சொல்லுவர்! நயத்தக்க நாகரீகம்
என்பர். ஆன்றோர், சான்றோர் நெறி
என்பர். அவ்வளவும் பச்சைப்
பொய். தாம் கூறும் கோள் விலை

போக இவ்வளவு நடிப்பு! கவனமாக
இருக்க வேண்டும்; விழிப்பாக
இருக்க வேண்டும்.

மற்றவர்களைப் பற்றி ஒருவரிடம்
பேசாதே; எதுவும் கூறாதே; கோள்
சொல்லுதலும் தீது. ஆதலால் நாம்
யாதொரு கோளும் யாரைப்
பற்றியும் கூறக் கூடாது. பிறர்
சொல்லும் கோளைக் கேட்கவும்
கூடாது.

கோள் தற்சார்பு இனிப்பு மூடிய
கொடிய நஞ்சு. இதய
வலிமையுடையோரைக் கூட
எளிதில் வீழ்த்தும் இயல்பு
கோளுக்கு உண்டு. ஒரு நன்மையே
விளையுமென்றாலும் கோள்

வாயிலாக அந்த நன்மை
வளரவேண்டாம்.

கோளுக்கு உடன் வரும் தோழமைச்
சொல் முகமன் (முகஸ்துதி).

இதையும் தவிர்த்து விடுக. கோள்
சொல்லுபவன் நச்சுத்தேள். கோள்
சொல்வோர் உறவே வேண்டாம்.

ஒவ்வொரு நாளும் உறவுகளைக்
காண்க; வளர்த்துக்கொள்க;
வையகத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்க!

44. உண்மையான தவம்

இந்த உலகத்தில் இயற்கை,
ஒருவருக்கொருவர் உதவி என்ற
நியதியில்தான் இயங்குகின்றது.
வாழ்க்கையின் நோக்கமே உதவி
செய்வதுதான். ஒருவருடைய
வாழ்க்கை முழுமை அடைவதும்
மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும்
பொழுதுதான். ஏன் உயிரியக்கத்தின்
நோக்கம் உதவி செய்தல்தான்!

இங்ஙனம் உதவி செய்யும்
முறையில் வாழ்வியல் அமையாது

போனால் வாழ்க்கைத் துன்பச்
சுமையாகத் தோன்றும்.

"ஒருவருக்கொருவர் உதவி செய்து
கொள்வதற்காகவே, நாம்
வாழ்கின்றோம். வேறு எதற்காகவும்
இல்லை" என்றார் எலியட்.

ஒருவர் நம்மை நாடி வந்து கேட்ட
பிறகு செய்வது சிறந்த
உதவியாகாது. நாமாகவே தேடிச்
சென்று செய்யும் உதவியே உதவி.
அபிதாஷுது என்ற பெரியார், "நீ
பிறருக்காகச் செலவு செய்தால் நான்
உனக்காக செய்து
கொண்டிருப்பேன்" என்று அல்லா
அருளியுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

உதவி என்ற அச்சில் உலகியல்

இயங்குகிறது. அது மட்டுமின்றிப்
பிறருக்குத் தன்முனைப்பின்றி,
விளம்பரமின்றி உதவி செய்வதில்
இதயம் அன்பால் நிறைகிறது;
அடக்கம் வந்தடைகிறது; பலர்
சுற்றமாகச் சூழ்வர்.

இன்றைய உலகில் சமய
நோன்புகளை நோற்பது
பெருமையாகப் பேசப்படுகிறது.
அதாவது உண்ணாமல் நோற்பது.
பலர் உண்ணாமல் நோற்கின்றனர்.
அதனால் பெயரும் புகழும்
அடைகின்றனர். வரலாற்று நிகழ்வில்
உண்ணா நோன்பை
அறிமுகப்படுத்தியவர் அப்பரடிகள்
ஆவார். பின் அரசியல்
போராட்டங்களுக்கு அண்ணல்

காந்தியடிகள் உண்ணா நோன்பைக் கருவியாகக் கையாண்டார்.

இன்று மிகச் சாதாரணமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக உண்ணா நோன்பு வந்துவிட்டது. பசியைத் தாங்கிக் கொள்வது, உண்ணாது நோற்பது ஆற்றல் மிக்க தவம் என்று சமய நூல்கள் கூறும். ஆனால் திருவள்ளூர் பசியைப் பொறுத்துக் கொள்பவரின் ஆற்றலைவிட மற்றவர் பசியை உணவளித்து அகற்றுவார் ஆற்றல் பெரிதென்று கூறுகின்றார்.

தமக்குற்ற பசியைத் தாங்கி, பொறுத்துக் கொண்டு தவம் செய்வது ஒரு வகையில்

ஆற்றல்தான். ஆயினும், மற்றவர்
பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலை
நிகர்த்த ஆற்றல் அல்ல அது என்று
கருதுகிறார் திருவள்ளுவர். ஏன்?
தமக்குற்ற பசியைத் தாங்கிக்
கொள்வது, காலத்தில் இடர்பாடாக
இருப்பினும் பழகிய நிலையில் பசி
வருத்தாது; துன்பம் செய்யாது.

மற்றவர்களுடைய பசியை மாற்ற
வேண்டுமாயின் உழைப்பு தேவை.
மெய்வருந்த உழைத்துப்
பொருளீட்டினால்தான் மற்றவர்க்கு
உதவ இயலும். உழைத்துப்
பொருளீட்டிய நிலையில்,
பொருளிடத்துப் பற்று வருதல்
இயற்கை. உழைத்து ஈட்டிய
பொருளிடத்துப் பற்று மிகாது,

மற்றவர் பசி நீக்க வேண்டும் என்ற
உணர்வு தோன்றுதல் அருமையிலும்
அருமையாகும். தன் பசி
தாங்குவதில் தாங்கும் திறன்
மட்டுமே காணப்படுகிறது. அதுவும்,
பழகிப் போனால் திறனாகாது.
மற்றவர் பசியை மாற்றும் பணியில்
உதவி செய்யும் வகையில்
கைவருந்தி உழைக்கும் உழைப்பு
அமைகிறது; பொருட் பற்றுடன்
பொருளீட்டி, பின் பொருட்பற்று
விட்டு உதவி செய்யும் குலநல ஆக்க
மாற்றங்களாக அமைகின்றது. தன்
பசி தாங்கலில் துறவியல் பண்பு
முகிழ்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை.

வறுமையாளர் கூடப் பசியை
தாங்கிக் கொள்ளவே செய்கின்றனர்,

வேறு வழியில்லாமல்! மற்றவர்
பசியை மாற்றுதற்குரிய உதவியைச்
செய்கிறவர்கள் பொருட்பற்றினின்று
நீங்கியே உதவி செய்கின்றனர்.

பசியைப் பொறுத்தலினும் – மற்றவர்
பசியை மாற்றும் ஆற்றலே ஆற்றல்!
இத்தகைய ஆற்றலைப் பெருக்கி
வளரும் நாடு என்றும் வளரும்;
வாழும்.

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசியாற்றல்
அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின்
பின். (திருக்குறள் – 225)

45. வாய்மையே பேசுக!

சத்தியம், உண்மை என்ற சொற்களால் உணர்த்தப் பெறும் ஒன்றைத் திருக்குறள் 'வாய்மை' என்று கூறுகிறது. "சத்" என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் "உள்ளது" என்பது. உள்ளது என்ற சொல் உண்மை என்ற பொருளை மட்டும் தரும்.

உண்மை கூறுதல் என்பது உள்ளது உள்ளவாறே (The Principle of Sincerely) என்ற பொருளில்

வழங்கப் பெறுகிறது, கடவுள் தமது
இரண்டு கரங்களில் ஒன்றில்
உண்மையையும் பிறிதொன்றில்
உண்மையைத் தேடும்
ஆர்வத்தையும் தாங்கியிருக்கிறான்
என்ற அனுபவ உரை ஒன்று உண்டு.

எனவேதான் "சத்தியமே கடவுள்"
என்ற கொள்கையுடைய அண்ணல்
காந்தியடிகள் சத்தியத்தைத்
தேடுவதிலும் சத்தியத்தைத் தமது
வாழ்க்கையில் சோதிப்பதிலும்
செலவழித்தார்.

உண்மை கூறுதல் என்ற
அடிப்படையில் உள்ளதை
உள்ளவாறு கூறலாமா? அங்ஙனம்
கூறுவது மனித குலத்திற்கு

நலம்பயக்குமா? பல சமயங்களில் உள்ளதை உள்ளவாறு கூறுதல் நலம் பயப்பதில்லை என்பதே வாழ்வியல் உண்மை. மாறாக எதிர் விளைவுகளையே உருவாக்கி வந்துள்ளன.

உள்ளதை உள்ளவாறே கூறுதல் பற்றி, மகாவீரர், "நீ உண்மை பேசுவதினால் ஒருவர் மனம் நோகும். உன் பேச்சு ஒருவனுக்குப் பிடிக்காது பிற உயிர்களுக்குத் துன்பம் நேரும் என்றால் அதைப் பேசாதிருத்தல் நலம். அது உண்மையாக இருந்தாலும் உனக்குப் பாவமே நல்கும்" என்று கூறுவதை அறிக.

ஆதலால், உண்மையை உள்ளவாறே
கூறுதல் நலம் பயப்பதில்லை
என்பதையறிந்த திருவள்ளுவர்,
திருக்குறளில், சத்தியம், உண்மை
என்ற சொற்களைப்
பயன்படுத்தாமல் "வாய்மை" என்ற
சொல்லைப் பயன் படுத்துகிறார்.
வாழ்க்கையின் நோக்கு,
தீமைகளைப் புறங்கண்டு
நலங்காண்பதேயாகும். தீமை
கொடிது. எந்த ஒன்றையும் விடத்
தீமைக் கொடிது. ஆதலால் உள்ளதை
உள்ளவாறே கூறுகிறோம் என்று,
தொற்றுநோய் பரப்பும்
கிருமிகளைப் போலச் செய்திகளை
வதந்திகளைப் பரப்பும் மனிதர்கள்
காலராவை விடக் கொடியவர்கள்.

ஒருவர் பிறிதொருவரைபற்றித்
தகாதன சொன்னாலும் அதை
அப்படியே மற்றவரிடம் சொல்லிக்
கோபத்தையும், கலகத்தையும்
வளர்ப்பது உண்மையன்று; பொய்;
சின்னத்தனம். எனவே, திருக்குறள்,

"வாய்மை யெனப்படுவது
யாதெனின் யாதொன்றும் தீமை
யிலாத சொல்ல" (திருக்குறள் – 291)
என்று கூறுகிறது.

வாய்மை என்று கூறப்படுவது யாது?
எவ்வுயிர்க்கும் எந்தவிதத்
தீமையையும் செய்யாததே
வாய்மை. எவ்வுயிர்க்கும்
தீமையைத் தராததே வாய்மை.
வாய்மையல்லாதன

கூறுபவர்களையும் நல்லன பல
சொல்லித் தேற்றுவோம்.

நம் செவிக்கு வரும் செய்திகளில்
உள்ள வாய்மையைத் தேறித்
தெளிய வேண்டும்.

செவிப்புலனுக்கு வரும்
செய்திகளில் வாய்மையினைக்
கண்டுணராமல் கோபித்தலும் பகை
கொள்ளலும் நட்பு பாராட்டலும்
நன்றல்ல. ஆதலால் எவ்வுயிர்க்கும்
நல்லன தருவதே வாய்மை.

வாய்மையே பேசுக. எந்தச்
சொல்லிலும் பொருளை மட்டும்
நாடாமல் வாய்மையை நாடுக.
நமக்கும் பிறருக்கும் ஒரு தீங்கும்
இல்லாத நலம் தரும் சொற்களையே

കുറുക.

46. வேண்டாம் சினம்!

சினம் – கோபம் தீமையுள் தீமை.
கோபத்தால் விளையும் தீமை
பலப்பல. கோபத்தால் இரத்த
நாளங்கள் சூடேறி உடலைக்
கெடுக்கிறது. ஏன் கோபம் வருகிறது?
எதனால் கோபம் வருகிறது? கோபம்
தோன்றும் களங்கள் எவை? எவை?
விருப்பு வெறுப்புக்களால் தாக்கப்
பெற்றுள்ள மனித மனத்தில் தான்
கோபம் எழும்!

காலம் காட்டும் கருவி – கடிகாரத்தை

உற்று நோக்குங்கள்! ஓயாது
ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. எந்த
சூழ்நிலையிலும் தொடர்ந்து
ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.
கடிகாரங்களைச் சூழ்நிலை
பாதிப்பதில்லை. அதுபோல நமது
வாழ்க்கையும் ஓர் இயக்கம்.

எந்தச் சூழ்நிலையிலும் திகைப்பும்
அச்சமும் கொள்ளாமல் தொடர்ந்து
செயல் செய்தல் வேண்டும்.
கோபத்தினால் இழப்பேயாம். ஒரு
பொழுதும் ஆக்கம் இல்லை.
கோபம், ஆக்கப்பணிக்கு அடக்கி
வைக்கப் பெற்ற வெப்பம்
எரிசக்தியாக மாறுவதைப் போல,
அடக்கி வைக்கப்பட்ட கோபம்
ஊக்கத்தைத் தரும்.

பணிகள் தொடர் நிலைத்
தன்மையுடையன. படிப்படியாக
வளரும் தன்மையதே மனிதவியல்
திறன். முதலில் செய்ய இயன்றதைச்
செய்க! அதன் தொடர்ச்சியாகச்
செய்ய முடியாததையும் செய்யும்
திறன் உருவாகும்.

திருவள்ளூவர் வெகுளாமை என்று
பத்துக் குறள்களை ஒதுகிறார்.
வெகுளி, மனிதனின் நகையைக்
கொல்லும்; வகையைக் கெடுக்கும்;
இனத்தை சுட்டெரிக்கும்;
தோழமையைக் கெடுத்துப் பிரிக்கும்
என்றெல்லாம் வெகுளியினால்
வரும் கேட்டினை விவரிக்கின்றார்.
திருவள்ளூவர் வெகுளியை

மறந்துவிட வேண்டும் என்று
கூறுகின்றார்.

ஆம்! வெகுளியை மறந்து
விடவேண்டும். தன்னைச்
சேர்ந்தாரைக் கொல்லும் வெகுளி
என்றும் கூறுகின்றார். வெகுளியை
மறந்து விடுக! வெகுளியை யார்
மாட்டும் மறந்து விடுக! யார்
மாட்டும் வெகுளி வேண்டாம்.

வெகுளியை மறந்தால்
எண்ணியவைகளையெல்லாம்
அடையலாம்! கால தாமதமில்லாமல்
உடனடியாக உன் விருப்பத்தை
அடையலாம்! எப்போதும்
அடையலாம். உள்ளத்தில்
உள்ளியதை அடையலாம். அதலால்

வேண்டாம் வெகுளி; விடுமின்
வெகுளி!

மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும்
தீய பிறத்தல் அதனான் வரும்.
(திருக்குறள் – 303)

உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும்
உள்ளத்தால் உள்ளான் வெகுளி
யெனின். (திருக்குறள் – 309)

47. காத்துக் கொள்ளும் வழி

வாழும் மனிதர்களில்
யாருக்குத்தான் தற்காப்பு உணர்வு
இல்லை! நூற்றுக்கு நூறு
பாதுகாப்பையும் அமைதியையும்
விரும்புபவர்கள் தாம்! ஆனால்
வாழ்வியலறிவு பெறாததால் பலர்
பாதுகாப்பு என்ற பெயரில்
பாதுகாப்பின்மையையே
பெறுகிறார்கள்.

பலர் எவற்றைப் பாதுகாப்பு என்று
கருதுகிறார்களோ அவையே

அவர்களுக்குப்
பாதுகாப்பின்மையைத்
தோற்றுவித்து விடுவதை
வாழ்க்கைப் போக்கில் காணலாம்.
சொத்து, பெருமை, புகழ் ஆகியன
பாதுகாப்பு என்று தேடினாலும்
அவைகளுக்கு ஆபத்து
ஏற்படும்போது அவை பாதுகாப்பு
தருவதில்லை.

தான் நினைத்தவாறு நடக்காதபோது
மனிதனுக்குக் கோபம் வருகிறது.
கோபம் வெகுளி என்றும்
கூறப்படும். கோபம் வந்தால் இதயத்
துடிப்புக் கூடுகிறது; இரத்த ஓட்டம்
கூடுகிறது. அது மட்டுமின்றி இரத்தக்
கொதிப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால்
இதயப் பாதிப்பு நோய் ஏற்பட

வாய்ப்பு இருக்கிறது; உடல் நலம்
கெடுகிறது. உடல் நலக் கேட்டின்
வழி மன நலம் கெடுகிறது.

உடலும் மனமும் கெட்டால் அறிவு
வேலை செய்யுமா? ஒரு போதும்
செய்யாது, ஆதலால் கோபம்
எதையோ காப்பாற்றிக் கொண்டு
பாதுகாத்துக் கொள்ளத் தோன்றுவது
போலத் தெரிகிறது. ஆனால் அது
உண்மையன்று. கோபத்தினால்
இழப்பே ஏற்படுகிறது.

கோபப்படுவதற்கு மாறாகத்
திகைப்பும் படபடப்பும் அச்சமும்
இல்லாமலிருந்தால் ஒன்றும்
கெட்டுவிடாது. எல்லாம் நன்றாக
நடக்கும்; பாதுகாப்பும் இருக்கும்.

அடக்கப்பட்ட கோபம் ஆற்றலாக
மாறும்! பொறுப்புணர்ச்சியைக்
கூட்டும்! வேலைகள் அதிகம்
செய்யலாம். ஏமாற்றங்களும்
ஏற்படா, உடலுக்கும் பாதுகாப்பு,
பணிக்கும் பாதுகாப்பு! அதைவிட
நம்மைச் சார்ந்தவர்களிடத்தில்
மனக்கசப்பு ஏற்படாததால்
அவர்களிடமிருந்தும் பாதுகாப்பு!

சில நிமிடக் கோபம் பல
நாசங்களைச் செய்கின்றன.
பொறுத்தாற்றும் பண்பு, எண்ணற்ற
நலன்களைச் செய்கின்றன. பல
ஆண்டுகள் வாழலாம். நலத்துடன்
வாழலாம்! வாழ்வாங்கு வாழலாம்!

இனிமேலாவது கோபப்படாமல்

வாழ்க் கற்றுக் கொள்வோம். ஆனால்
கோபத்தை அடக்குதல் எளிதன்று?
கடுமையான பயிற்சி தேவை.
கோபம் வரும் பொழுதெல்லாம்
கவனித்தல் வேண்டும். எதைக்
கவனிக்க வேண்டும்? கோபத்தின்
காரணங்கள் மாறக் காத்திருக்க
வேண்டும்.

கோபத்தினை மடைமாற்றம்
செய்யப் பிரார்த்தனை செய்ய
வேண்டும். இது அண்ணல்
காந்தியடிகள் காட்டிய வழி! ஏன்
காலதாமதம்? கோபத்தை விட்டுவிட
வேண்டியதுதான்! பிளேட்டோவைப்
போல் கோபம் வரும் பொழுது
பேசாமல் மௌனமாக இருக்கக்
கற்றுக் கொள்வோம்! கோபத்தை

வென்றுவிடலாம்.

"தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க
காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும்
சினம்" (திருக்குறள் – 305)

தன்னைக் காத்துக் கொள்ளும்
விருப்பம் உண்டா? தன்னையே
கொல்லும் சினத்திலிருந்து காத்துக்
கொள்க. அப்படிச் சினத்திலிருந்து
தன்னைத் தானே காத்துக் கொள்ளத்
தவறினால் அந்தச் சினமே கொன்று
விடும் என்பது திருக்குறள் கருத்து!
மரணம் அல்லது சாவு வேண்டாம்
என்றால் சினத்தைத் தவிர்த்திடுக!

48. கோபமா? வேண்டாம்!

வெகுளி, சினம், கோபம் ஆகியன ஒரு பொருட்சொற்கள். எல்லா அறநூல்களுமே வெகுளியை அறவே விலக்குகின்றன. வெகுளி, பல தீய செயல்களுக்கு வழி வகுத்து விடுகிறது. சினந்து எழுவதற்குரிய சூழ்நிலைகளை வாழ்க்கையில் சந்திக்காமல் வாழ இயலாது.

ஆனால், எந்தச் சூழ்நிலையிலும் வெகுளாமல் இருப்பதே நல்லது. அதுவே நன்னெறி சார்ந்த வாழ்வு.

கோபம் ஏன் வருகிறது?
எதிர்பார்க்கும் லாபம் கிடைக்காது
போனால் கோபம் வரும்;
பேராசையின் காரணமாக கோபம்
வரும். வேறு சிலருக்கு இயலாமை
ஏற்படும் பொழுதும் கோபம்
தோன்றும். கோபம் வெறும்
உணர்ச்சி மட்டுமே. கோபத்திற்கு
வலிமை கிடையாது.

இந்த இலகில் அனைவருமே தங்கள்
மீது அதிக அசை காட்டுகிறவர்கள்.
அவரவர்களும் அவரவர்களுடைய
வாழ்க்கை மீது தனிக் கவனம்
செலுத்துவது இயற்கை!
பெருவழக்கும் கூட! உங்கள் மீது
உங்களுக்குப் பெருவிருப்பம்
உண்டா? தற்காப்புணர்வு

இருக்கிறதா? அப்படியானால்
கோபப்படாதீர்கள்!

ஆம்! நீண்டநாட்கள் வாழ
வேண்டுமா? அறிவில் சிறந்து
விளங்க வேண்டுமா? ஆம் எனில்
கோபப்படாதீர்கள்! கோபம்
மரணத்தின் வாயில்! அதனால்
இதயத் துடிப்பு கூடும்! குருதி
கொதிப்பேறும்; இதயம் பாதிக்கும்!
மரணம் வந்து சேரும்!

ஆதலால் மரணத்தைத் தவிர்க்கவும்,
நீண்டநாள் வாழவும்
வேண்டுமானால்
கோபப்படாதீர்கள்! கோபம்
நிதானத்தை இழக்கச் செய்யும்!
அவ்வழி சிந்தனைப் புலன் சிதறும்.

அறிவு கையிகந்து போகும்!
கோபத்தின் விளைவால், மனிதன்
மிருகமாகிறான். ஏன் இந்த அவலம்?
கோபம் வேண்டாம்! வேண்டவே
வேண்டாம்!

மனித சக்தி அளப்பரிய ஆற்றல்
உடையது. படைப்பாற்றல் மிக்கது.
இத்தகு அற்புதமான மனித
ஆற்றலை ஒன்றுக்கும் பயன்படாத
கோபத்தில் பாழாக்கலாமா? அடக்கி
வைத்த உஷ்ணம் சக்தியாக
மாறுகிறது. அது போலக் கோபம்
வரும்போது அக்கோபத்தை
உள்ளடக்கி ஆற்றலாக்குக! அந்த
ஆற்றல் ஆக்கநிலையில்
அற்புதங்கள் செய்யும்! யார்மீது
உங்களுக்குக் கோபம்?

அவர்களையே நட்பாக்கிக்
கொள்ளலாம். தீமை நன்மையாக
வளரும்!

"எது நடந்தாலும் எப்படி நடந்தாலும்
அமைதி இழக்காதவர்கள்
பொறுமைசாலிகள்" என்றார்
லூயிஸ் டிவென்சன்! அவர் மேலும்
விளக்குகிறார். கடிகாரம் எந்தச்
சூழ்நிலையிலும் டிக்டிக் என்று ஒரே
மாதிரி அடிப்பதைப் போல எந்தச்
சூழ்நிலையிலும் ஒரேமாதிரி
இதயத்துடிப்பு உடையவராக
விளங்க வேண்டும் என்று
கூறுகிறார்.

ஆதலால், நற்பண்புகளுக்கு
எதிரிடையான கோபம் வேண்டாம்!

வேண்டாம்! கோழைகளின்
இயல்பே கோபம்! ஆண்மையும்
தேரியமும் உடையவர்கள்
கோபப்பட மாட்டார்கள்!
கோபத்துடன் தொடர்பு கொண்டு
இழப்பை அடைவதில் என்ன
பயன்?

49. இன்னா செய்யாமை

திருக்குறள் ஓர் அறிவியல் நூல்;
உளவியலைச் சார்ந்த அறிவியல்
நூல். நெருப்பை அள்ளி அடுத்தவர்
வீட்டின்மீது கொட்டினால் கை
சுடாமலா போகும்? அது போல் நாம்
மற்றவர்களுக்குக் கொடுமை
செய்தால் நாம் கெடாமலேயா
மற்றவர்களுக்குக் கொடுமை செய்ய
முடியும்? அல்லது இயலும்?

நமது சிந்தனையும் அறிவும்
உணர்வும் புலன்களும் கெட்ட

பிறகுதான் மற்றவர்களுக்குக் கேடு
செய்ய முடியும். ஆதலால், யார்
ஒருவருக்கும் தீங்கு செய்தல்
கூடாது. நமக்குத் தீங்கு
செய்தாருக்குங்கூட நாம் திரும்பச்
செய்யக் கூடாது. இப்படித்
தீமைக்குத் தீமை என்னும் சித்தாந்தம்
தீமை தொடர் வரலாறாகிவிடும்;
தலைமுறைத் தலைமுறைக்குத் தீமை
தொடரும், இது விரும்பத்
தக்கதன்று.

எந்தச் சூழ்நிலையிலும்
பொறுத்தாற்றும் பண்பே
விரும்பத்தக்கது. அது மட்டும்
அல்ல. பொறுத்துப் போதல்
எளிமையானது. பொறுத்துப்
போதல் ஆக்கத்திற்குத் துணை

செய்யும்; அமைதிக்குத் துணை
செய்யும். அதற்கு மாறாகச் செய்யும்
பழிவாங்கும் முயற்சி கடினமானது;
அதற்கு நிறைய விலை கொடுக்க
வேண்டிவரும்; இன்பமும்
அமைதியும் குலையும்.

பழிவாங்கும் மனப்போக்கில் பழி
பாவங்களுக்குரிய அச்சம்
இருக்காது. ஏன் அறிவேகூட வேலை
செய்யாது. ஆத்திரம் மட்டுமே
வேலை செய்யும்; புத்தி முடங்கிப்
போகும். பழிவாங்கும் படலம்
துன்பத்தின் தொடர்
வரலாறாகிவிடும். எப்போதும்
அச்சம், சட்டங்களின் (அறத்தின் -
அரசின்) அச்சுறுத்தல் முதலியன
ஒருங்கு கூடி வாழ்க்கையை

நரகமாக்கிவிடும். பழிவாங்கும்
இயல்புடையோனிடம் மனித நேயம்
இருக்காது. அவன் கல்நெஞ்சனாக
இருப்பான். கடினசித்தம்
அவனுடைய சித்தம்!
கொடுமைகளின் ஒட்டுமொத்தமான
உருவகமாக விளங்குபவனே
பழிவாங்குவான்; தீமை செய்வான்.

ஆனால், மனித நேயமுடையவர்கள்,
சிந்திப்பவர்கள், வாழ்வாங்கு வாழ
விரும்புபவர்கள் யார் ஒருவருக்கும்,
எவ்வுயிர்க்கும் கொடுமை
இழைக்கமாட்டார்கள். மாறாக
மறப்பார்கள்; மன்னிப்பார்கள்;
பகைமை பாராட்ட மாட்டார்கள்;
பண்பு நலஞ்சார்ந்து உறவு
கொள்வார்கள். "நமக்குத் தீங்கு

செய்த ஒருவரைப் பழிவாங்க
வேண்டுமா? அவருக்கு நம்மையைச்
செய்வதன் மூலமே பழிவாங்குக"
என்று திருக்குறள் நெறி
ஆற்றுப்படுத்துகிறது.
பழிவாங்கும், கொடுமை இழைக்கும்
மனமுடையோருடைய நெஞ்சு
கொதித்து நிற்கும்; அறவுரை –
அறிவுரைகள் யாதொன்றும்
அவர்கள் காதில் ஏறாது. ஆதலால்
முதலில் இவனுடைய சினத்தைத்
தணிக்க வேண்டும். அவன்
சினந்தணிந்த நிலையில் கேட்கத்
தகுதியுடையவன் ஆவான்; சிந்திக்க
முயற்சி செய்வான். ஆதலால், எந்தச்
சூழ்நிலையிலும் முதற்பணி
சினந்தணிக்கும் பணியே.

எப்போதும் கெட்டவர்களைத்
திருத்துவதற்குரிய ஆற்றொணாச்
சினத்தில் மூழ்கி இருப்போரைத்
திருத்துவதற்குரிய முதல்விதி
அவர்களை மறுக்காமல் முதலில்
அவர்களுடன் கொஞ்சம்
உடன்பட்டு நின்றல் வேண்டும்
என்பது. இஃது உளவியல்
அடிப்படையின் வாய்ப்பாடு.

முதலில் கெட்டவர்களின்
நம்பிக்கையைப் பெற வேண்டும்.
அதன் பிறகுதான் அவர்கள் நாம்
சொல்வதைக் கேட்பார்கள்;
திருந்துவார்கள். வாழ்க்கையும்
பயனுடையதாகும்.

"இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்

நாண நன்னயம் செய்து விடல்"
(திருக்குறள் – 314) என்ற
திருக்குறளை நோக்குக. இந்தத்
திருக்குறளில் "ஒறுத்தல்"
"அவர்நாண" என்ற சொற்கள்
உடன்பாட்டுச் சொற்கள். இந்தச்
சொற்களைக் கையாள்வதன் மூலம்
பழிவாங்கும் உச்சாணிக்
கொம்பிலிருப்பவன் இறங்கி
வருவான்.

அவனுடைய சினம் தணியும் .
பழிவாங்கும் மனப்போக்கிலும் மறு
ஆய்வு தலைகாட்டும். இந்த
இதமான – இங்கிதமான
சூழ்நிலையில் அவனுக்கு ஒரு
நன்மை செய்தால் மகிழ்வான்;
மாறுவான்; என்றும் நல்லவனாக

இருப்பான்.

50. நன்றி பாராட்டுக!

"நன்றி மறப்பது நன்றன்று
நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று"
(திருக்குறள் - 108)

என்பது திருக்குறள். இந்த 'நன்றி'
என்ற சொல் இன்று உலக வழக்கில்
சாதாரண வழக்கிற்கே
கையாளப்பெறுகிறது. அதாவது,
ஒருவர் செய்த உதவியை மறத்தல்
கூடாது. உதவியைப் பெற்றவுடன்
நன்றி கூறுதல் வேண்டும் என்ற
வழக்கு மேலோங்கி நிற்கிறது.

இன்று எந்த நிகழ்ச்சியானாலும்
"நன்றி கூறல்" என்பது ஒரு சடங்காக
இடம் பெற்றுவிட்டது. இது
தவறன்று. ஆயினும், திருக்குறளின்
பொருள் வழி நன்றி என்ற சொல்
ஆழமான பொருள் தருவது. நன்று
என்ற சொல்லிலிருந்து நன்றி என்ற
சொல் பிறக்கிறது. அதாவது 'நல்லது'
என்ற சொல்தான் நன்றி என்ற
சொல்லாக வழங்கப் பெறுகிறது.

ஒருவர் ஒருவருக்குச் செய்த
நல்லதை மறத்தல் கூடாது என்பது
கருத்து. அந்த நல்லதைத் தொடர்ந்து
சிந்தையிலும் செயலிலும் காப்பாற்றி
வரவேண்டும் என்பதே கருத்து.
அப்படி காப்பாற்றிக் கொண்டு

வாழ்வதே நல்லது செய்தவருக்குப்
பெருமையும் மகிழ்ச்சியும்
தருவதாகும்.

ஒருவர், ஒருவருக்கு நல்லது
செய்தல் என்பது விரிந்த
அளவுடையது. சிந்தையால்,
சொல்லால், செயலால் நன்மை
செய்யலாம். ஆனால், இன்று நன்மை
என்பதைப் பொருள் அளவினதாகச்
சுருக்கி விட்டார்கள்.

பொருளைவிட, நல்லறிவு
கொள்ளுதல், நன்னடை நல்குதல்
முதலியனவும் நல்லனவேயாம்.
இத்தகு நல்லனவற்றைப் பாராட்டி
ஏற்று ஒழுகுதலே நன்றி. ஒரோ வழி
நன்றல்லாதவற்றை மறந்தால் தான்

நெஞ்சிறுக்கம் கொஞ்சம் குறையும்.
ஆதலால், அன்றே மறப்பது நன்று
என்றார்.

புறநானூறு, திருக்குறளை அறநூல்
என்று பாராட்டுகிறது ஏன்?
அறங்களில் சிறந்தது நன்றி
மறவாமை. இந்த நன்றி மறவாமை
என்ற சிறந்த பண்பின் வாயிலாக
பல்வேறு நற்பண்புகள் தோன்றி
வளர வாய்ப்புள்ளது.

ஆதலால், நற்பண்புகளுக்குள் சிறந்த
பண்பு நன்றி மறவாமை. நன்றி
பாராட்டுதல் ஒரு நல்லொழுக்கம்.
நன்றி பாராட்டுதல் ஒரு சிறந்த
வாழ்க்கை நெறி.

51. நடுவு நிலைமை

நடுவு நிலைமை ஓர் உயர்ந்த குணம்; பண்பு. நடுவு நிலைமை என்பது சார்புகள் காரணமாக முடிவு எடுக்காத கொள்கையாகும். எவரையும் எந்தச் சூழ்நிலையைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல், யார் யார் சொன்னாலும் விருப்பம் வெறுப்பும் இன்றிக் கேட்டு, ஆய்வு செய்து விவாதித்து முடிவு எடுத்தலாகும்.

நடுநிலைப் பண்பு, நீதியைச்

சார்ந்தது. நீதி உயிர்; நடுவு நிலைமை
உடல், நடுவு நிலைக் குணம்
அனைத்துக் குணங்களுக்கும் தாய்
போன்ற முதல்நிலைக் குணம்.
மாந்தர் இயல்பாகச் சஞ்சலப்புத்தி
உடையவர்கள். வெற்றியையும்
இன்பத்தையுமே விரும்புவர்
தோல்வி, துன்பங்கள் கண்டு
அஞ்சுவர். இதனால், மாந்தர் இச்சை
பலவுடையவராக இருப்பர்.
விழிப்புணர்வு மிகமிகக் குறைவு;
ஏமாறவும் செய்வர். இதனால்
தற்காப்பு, தன்முனைப்பு
ஆகியனவற்றின் வயப்பட்டு
நடுநிலை பிறழ்வார்.

நிறுவை செய்யப் பயன்படுவது
தராசு. தராசின் தட்டுக்கள் இரண்டும்

சம எடையில் இருப்பதை
துலாக்கோலை – நிறுக்கும்
கருவியைத் தூக்கிச் சரிபார்த்துக்
கொண்டுதான் நிறுவை செய்ய
வேண்டும். நிறுவைத் தட்டுக்களில்
ஏதாவது ஒன்றில் ஒரு பாக்கு அளவு
புளி ஒட்டிக்கொண்டிருந்தால்கூட
நிறுவை பாதிக்கும்.

அதுபோல் நாம் பலருடைய
கருத்துக்களையும் கேட்க வேண்டும்.
கேட்பதற்குமுன் நமது
மனநிலையைச் சார்புகளிலிருந்து
விடுதலை செய்து கொண்டும்,
சொல்லுவோர் அனைவரிடத்திலும்
சமநிலை மனோபாவத்துடனும்
கேட்க வேண்டும். ஒரு
மனிதனுடைய வார்த்தைகளைக்

கேட்டு ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது.
இருகட்சிகளையும் – பல
கட்சிகளையும் அமைதியாய்க்
கேட்க வேண்டும். கேட்கும்
செய்திகளைச் சார்பின்றி விருப்பு
வெறுப்பின்றிக் கேட்க வேண்டும்.

நமக்கு என்று ஒரு கருத்து
இருந்தாலும் அக்கருத்தை காய்தல்,
உவத்தலின்றிக் கேட்க வேண்டும்.
இப்படிக் கேட்க மறுத்தால் சுதந்திரம்
பறிபோகும்; சமத்துவக்
கொள்கைக்கு ஊறு விலையும்;
நடுநிலைமை பிறழ்வதால்
சமுதாயத்தில் சீர்குலைவு தோன்றும்;
மாந்தர் பாதுகாப்பை
இழந்துவிட்டதாக உணர்வர். இது
வரவேற்கத்தக்கதல்ல.

ஆதலால் மனிதர்களை, சாதிகளை,
மதங்களை இவற்றை மையமாகக்
கொள்வது மனிதம்-நன்று-தீது என்ற
அடிப்படையிலேயே
நடுவுநிலைமை வளர வேண்டும்.

"சமன்செய்து சீர்தூக்கும்
கோல்போல் அமைந்தொருபால்
கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி"
(திருக்குறள் – 118)

52. உழைத்து உண்க!

இந்த உலகு உழைப்பினால் ஆயது.
இந்த உலகு உழைப்பினால்
இயங்குவது. இந்த உலகை இயக்கும்
ஆற்றல் உழைப்பு. உலகின்
முதற்பொருளாகிய கடவுள் தமது
படைப்பில் உழைப்பில்லாமல்
வருவன எவற்றையும் கண்டிலன்;
படைத்திலன்.

இயற்கையும் உழைப்புத்
தன்மையுடையதே. மலர்களும்
காய்களும் கனிகளும் உழைப்பின்

விளைவேயாம். உழைப்புக்குரிய
பிறப்பு, மானுடப் பிறப்பு. மானுடம்
பெற்றுள்ள உடம்பின் அமைப்பு
உழைப்பைக் குறிக்கோளாகக்
கொண்டதேயாம். உழைப்பு
உடம்பின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதிக்கும்
இன்றியமையாதது.

துறவு நெறியில் சென்ற புத்தர்
பெருமுயற்சியுடன் வாழ்வதை
வாழ்வு என்றார். மானுடத்தின்
புலன்களில், பொறிகளில்
கலந்திருப்பது உழைப்பு.
உழைத்தால் பொறிகளின் ஆற்றல்
வளரும்; புலன்களின் ஆற்றல்
வளரும். உழைப்பு இல்லையேல்,
உழைப்பில் பயன்படுத்தாத இரும்பு
துருப்பிடித்து அழிவதைப்போல

உடம்பு அழியும்.

மனித வாழ்வு உணவால்
இயங்குகிறது. 'உண்டி முதற்றே
உலகு' என்பது பெரியோர் வாக்கு.
உணவை உழைத்துப் பெறுவதற்கு
என்றே கால்களும் கைகளும்
கொடுக்கப்பட்டன. உணவு,
உழைப்பின்றிக் கிடைக்காது. ஒரோ
வழி பிறர் உழைப்பால் உருவாகும்
உணவை "உழைக்காமல்
உண்பவர்கள் திருடர்கள்" என்றார்
அண்ணல் காந்தியடிகள்.

நெற்றியில் வியர்வைத் துளிகள்
காணும் அளவுக்குக் கடுமையாக
உழைத்தால் உண்ணும் உணவு
சுவையாக இருக்கும். அங்ஙனம்

உழைத்து உண்பதே நலம்
பொருந்திய வாழ்க்கை.

"A 'm the sweet of the fere shalt than cat
Bread" என்ற அனுபவ வார்த்தை
அறிக. உழைப்பில் சிந்தும்
வியர்வையே உண்ணும் ரொட்டிக்கு
விலை. உழைத்து உண்பதே
ஒழுக்கம்; நீதி சார்ந்த வாழ்வியல்.
சுவையுடைய உணவு வேண்டாம்!
உணவுக்குச் சுவையிருப்பினும்
வாழ்க்கைக்குப் பயன்படாது.
தண்ணீர்போல அமைந்த
கூழாயினும் உழைப்பால்
வந்ததாயின் அந்தக் கூழே இனியது.
ஆதலால் சிலவாம் இனாம்
வேண்டாம்.

"Nothing is free" என்ற வாழ்க்கையை
நியதியாக்குவோம். உழைப்பு –
படைப்பாற்றல் தன்மை வாய்ந்தது.
உழைப்பு, உழைப்பு! – நேர்மையான
உழைப்பு ஒன்றுதான் மனித
சமுதாயத்திற்குச் சிறப்பான மருந்து.

"தெண்ணீர் அடுபற்கை யாயினும்
தாள்தந்தது உண்ணலின்
ஊங்கினியது இல்" (திருக்குறள் –
1065)

53. சிறப்பு செய்தொழிலாலல்ல!

இன்று "மானுடம்" உலகமகா
உலகளாவிய நிலையில் வளர்ந்து
வந்திருக்கிறது; வளர்ந்து
கொண்டிருக்கிறது. இனிமேலும்
வளரும். இன்று மனிதம், குடும்பம்.
சமூகம், சமுதாயம் ஆகிய பரிணாம
வளர்ச்சியின் எல்லைகலைக் கடந்து
மானுடம் "ஒருலகம்" என்று
சொல்லும் அளவுக்கு
வளர்ந்திருக்கிறது.

ஆதிகாலத்தில் மனிதக் கூட்டம்தான்

இருந்தது; இந்த மனிதக் கூட்டம்தான்
காலப்போக்கில் ஒருவருக்கொருவர்
தொடர்புள்ளவர்களாக வளர்ந்தது.
ஏன்? சார்ந்து வாழும் பண்புகள்
வளர்ந்தன. ஒருவருக்கொருவர்
தேவைப்பட்டவர்களாக,
ஒருவரையின்றி மற்றொருவர்
இல்லை என்கிற அளவுக்கு
வாழ்நிலை அமைந்தது. இந்த
நிலையில்தான் சமூக அமைப்பு
வடிவம் பெறுகிறது.

மக்களிடையில் ஏற்பட்ட பல்வேறு
வகைத் தொடர்புகளால் சமூக
அமைப்பு தோன்றுகிறது. சமூகம்
இயற்கையாகப் பரிணாம
வளர்ச்சியில் தோன்றுவது. தனி
மனிதர்களே சமூகத்தைத்

தோற்றுவிக்க முடியாது. ஆனால்
சமூக அமைப்பினால்
உரிமைகளையும் பாதுகாப்பையும்
பெறுபவர்கள் சமூகத்தை ஆதரித்துப்
பாதுகாக்கின்றார்கள்.

இங்கனம் இருந்த சமூக அமைப்பில்
வகுப்பு, சாதி, குடும்பம் ஆகியன
எதுவும் தொடக்கத்தில் இல்லை.
காலப்போக்கில் விவசாயத் தொழில்
தோன்றிய நிலையில் சமூகம்
இரண்டாகப் பிரிந்தது. ஒரு பிரிவு
நிலச் சொந்தக்காரர்கள், மற்றொரு
பிரிவு நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும்
தொழிலாளிகள். இதனால்
பண்ணையாட்கள் – அடிமை முறை
தோன்றியது.
இந்தக் காலக் கட்டத்தில்தான்

ஒருவர் அல்லது சிலர்
பிரிதொருவருக்காகக் கூலி
அடிப்படையில் வாழ்தல் என்னும்
நடைமுறைத் தோன்றியது. இந்த
நடைமுறை தோன்றி, பல
நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு
வேளாண்மை அடிப்படையிலான
பல தொழில்கள் தோன்றின. அதே
போன்று வாழ்நிலையினால் ஏற்பட்ட
மாற்றங்கள் வளர்ச்சியின்
காரணமாகவும் பல தொழில்கள்
தோன்றின.

தொழில்கள் தோற்றத்தின்
அடிப்படையில் வகுப்புக்கள்
தோன்றின. வகுப்புக்கள் தோன்றிய
நிலையில் வகுப்புக்களுக்கிடையில்,
செய்யும் தொழில் அடிப்படையில்

தகுதி, அந்தஸ்து, பெருமை
முதலியன தோன்றின.

இங்ஙனம் தொழில்கள், வகுப்புக்கள்
அடிப்படையில் பெருமை
சிறுமைகள் தோன்றிய நிலையை,
திருக்குறள் அறுதியிட்டு
எடுத்துக்காட்டுகிறது.
எடுத்துக்காட்டுவதுடன் மட்டுமல்ல,
மாந்தருள் பெருமை கோரிப் பெறும்
உரிமையையும் மறுக்கிறது.

மாந்தர் எவரும் பிறப்பில் தொழில்
செய்பவராகவோ,
பெருமைக்குரியவராகவோ
பிறப்பதில்லை. பிறப்பிலேயே
உயர்வுடையவர்கள் என்பது
புகழ்ச்சியேயாம். அறிவியல் சார்ந்த

உண்மையல்ல. பிறப்பில்
அனைவரும் ஒன்றும் அறியா
குழந்தைகளே என்பதை அக்பர்
சோதனையின் மூலம் நிரூபணம்
செய்த வரலாற்றை ஓர்க. அதனால்
தானே ததீசி முனிவரின் பத்தினி
மும்மூர்த்திகளையும் குழந்தைகள்
ஆக்கினார் போலும்.

பிறப்பில் அனைவரும் சமம். மொழி
இல்லை. மதம் இல்லை. உடைமை
இல்லை, தொழில் இல்லை.
பெருமை இல்லை. சிறுமை இல்லை.
வளர்ச்சியின் காரணமாகச் சில
பெறலாம். ஆயினும் மானிடத்தின்
அடிநிலைக் கொள்கையான சமம்,
சமத்துவம் ஆகியனவற்றை இழந்து
விடக் கூடாது.

சமூகத்தின் இயக்கத்துக்குப் பல
தொழில்கள் தேவை. தொழில்கள்
சில உயர்வான அறிவு சார்ந்த
உழைப்பாக இருக்கலாம். பல உடல்
சார்ந்த உழைப்பாகவும் இருக்கலாம்.
ஆயினும், தொழிலின்கண் உள்ள
வேறுபாடுகள் தொழிலை
செய்பவர்களிடம்
வந்துவிடக்கூடாது. வந்தால் சமூக
மோதல்கள் ஏற்படக்கூடும் என்ற
சமூகவியல் அறிவியலை

"பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்
சிறப்பொவ்வா செய்தொழில்
வேற்றுமை யான்" (திருக்குறள் –
972) என்ற திருக்குறள் வாயிலாகத்
திருவள்ளூர் உணர்த்துகின்றார்.

பிறப்பின் அடிப்படையில் தொழில்
இல்லை. தொழிலால் ஏற்படும்
உயர்வும் இல்லை; தாழ்வும்
இல்லை; பெருமையும் இல்லை;
சிறுமையும் இல்லை. பிறப்பின்
அடிப்படையில் உள்ள சமம்,
சமத்துவம் சமூகத்தின் அடிநிலைக்
கொள்கையாக விளங்க வேண்டும்.
வாய்ப்புக்கள் காரணமாக அமையும்
தொழிலின் காரணமாக எந்த ஒரு
சிறப்பு உரிமையையும் தகுதியையும்
சமூகத்தில் பெறக்கூடாது;
அடையக்கூடாது. கோயில்
சிலையைப் பூசிப்பவனும் சந்தி
பெருக்குபவனும் செய்யும்
தொழிலால் வேறுபடலாம். அதனால்
கோயிற்பூசை செய்வோர் உயர்

நிலையினராகவும், சந்தி
பெருக்குவோர் இழி
நிலையினராகவும் சமூகத்தில்
ஆகக்கூடாது.

சமூகத்தில் எந்த இரு பிரிவினரும்
ஒத்த சமூகத் தகுதி உறவுகள்
பெறுவதே சமூக நீதி அப்படி
இருந்தால்தான் சமூகத்திற்கு
தேவையான பல்வேறு
தொழில்களையும் சிய முன் வருவர்.
அதனால் செய்யும் தொழில்
காரணமாகச் சிறப்புரிமைகள் கோரி
பெறுவதை - அடைவதை
"சிறப்பொவ்வா செய்தொழில்
வேற்றுமையான்" என்று மறுக்கிறது
திருக்குறள். பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு
முன்பே சிக்கல்கள் வராத சமூக

அமைப்புக்கு, திருக்குறள் வழி
காட்டியுள்ளது.

54. எளிய வாழ்வியல் உண்மை!

ஒருவர் நமக்குத் தீமை செய்தால்
நாம் திரும்ப அவருக்குத் தீமை
செய்தல் பழி வாங்குதல் ஆகும்.
இந்த பழிவாங்கும் உணர்வு
இயல்பாகவே மாந்தரிடம்
அமைந்துள்ளது. ஆயினும்,
நல்லொழுக்கம், பண்பாடு என்பது
பழி வாங்காமையேயாகும்.
ஏனெனில், உணர்ச்சி வசப்படுதல்
என்பது இயல்பு ஆயினும்
பழிவாங்குதலிலும், பொறுத்துக்
கொள்ளுதல் கடினமான காரியம்.

பழிவாங்கும் நிகழ்வு
சங்கிலித்தொடர் போலத் தொடரும்.
ஆனால் பொறுத்தாற்றும் பண்பு
தீமைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி
வைத்துவிடும். அற்ப
மனமுடையவர்கள் பழிவாங்குவர்.

திருக்குறள் பழிவாங்குதலை
வெறுக்கிறது; வெறுத்து
ஒதுக்குகிறது. ஆயினும் உயர்ந்த
பண்புகளை எளிதில் எடுத்துக்
கொள்ளும் இயல்பறியா
மாந்தரிடத்தில் பழிவாங்குதல் தீது
என்ற அறிவு எளிதில் வராது.
ஆதலால் திருவள்ளுவர் உளவியல்
அறிவியல் நியதியில் பழிவாங்கும்
உணர்ச்சிவசப்பட்டு நிற்கும்

மனிதனை அணுகுகிறார்.

ஆம்! எடுத்த எடுப்பில் யாரிடமும் அறிவுரைகள் – உபதேசங்கள் விலைபோகா. முதலில் அவருடைய நம்பிக்கையைப் பெறவேண்டும். உணர்ச்சி வெள்ளம் வடிவதற்குரிய காலம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர் உணர்ச்சியிலிருந்து விடுதலை பெற்றுச் சமநிலைக்கு வந்த பின்னரே எத்தகைய அறிவுரையையும் கூறவேண்டும். அப்போதுதான் அறிவுரைகள் எடுக்கும்.

"இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல்"
(திருக்குறள் – 314) என்பது குறள்.

பழிவாங்கும் உணர்ச்சிவசப்பட்ட
நிலையில் நிற்பவன் ஞானம்
இல்லாதவன்; அற்ப அறிவு
உடையவன். ஆதலால் முதல்
நிலையில் பழிவாங்கும்
உணர்ச்சியின் உச்சியில்
நிற்பவனுக்கு உடன்பட்டே
பேசியாக வேண்டும்.

இல்லையெனில்
திருவள்ளுவரையுமே அவன்
மறுத்து விடுவான்.

ஆதலால் திருவள்ளுவர் "இன்னா
செய்தாரை ஒறுத்தல்" என்று
தொடங்குகின்றார். தமக்குத் துன்பம்
செய்தாருக்குத் தாம் ஒறுத்தல் செய்ய
வேண்டும்; கட்டாயம் ஒறுத்தல்
செய்ய வேண்டும். இந்த அறிவுரை

தொடக்க நிலையிலேயே
வெகுளியின் உச்சக்கட்டத்தில்
நிற்பவனுக்கு ஆறுதலாக
இருக்கிறது. அதனால் சினம்
தணிகிறது; உணர்ச்சி வடிகிறது.
மனிதன் மிருக நிலையிலிருந்து
மனித நிலைக்கு இறங்கி
வருகின்றான். தன்னுடைய
கொள்கைக்கு உடன்பட்டு நிற்கும்
அவனுக்கு திருவள்ளுவர் மீதும்
நம்பிக்கை பிறக்கிறது.

இந்தச் சூழ்நிலையைத்
திருவள்ளுவர்
பயன்படுத்திக்கொண்டு தம்
நிலைக்கு அந்த மனிதனை
அழைக்கின்றார்; உயர்த்துகின்றார்.
ஆம்! பழிவாங்க வேண்டும்.

ஆனால் எப்படி? "தவறு செய்தவன் வெட்கப்படும்படியாக நன்மை செய்துவிடு!" என்று வள்ளுவர் கூறுகின்றார்.

"இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர் நாண நன்னயம் செய்து விடல்"
(திருக்குறள் – 314) என்பது திருக்குறள்.

"இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல்" – என்ற சொற்றொடர் உடன்பாட்டுச் சொற்றொடர். "அவர் நாண நன்மை செய்துவிடல் என்பது" பொறுத்தாற்றும் நெறியில் ஆற்றுப்படுத்தலாகும். இந்தக் குறள் சிறந்த உளவியல் அறிவியலைச் சார்ந்த குறள்.

"எவருடனும் முதல் நிலையில்
உடன்பட்டு நில்; அவருடைய
நம்பிக்கையைப் பெறு; பின்
அவர்களை உன் நெறிக்கு
அழைத்துக் கொள்". இது எளிய
வாழ்வியல் உண்மை.

55. நாள் எனும் வாள்!

ஒன்றின் தொகுதி தரும்
உணர்வினை, படிப்பினைப் பகுதி
தருவதில்லை. பகுதிகள் அற்பமாகக்
கருதப் பெறுவது இயல்பாக
இருக்கிறது. பல பகுதிகள்
தொகுதியாகிறது என்ற
உண்மையையும், பகுதி
தொகுதியிலிருந்து பிரிக்கப்படாதது
என்பதையும் நம்மனோர்
உணர்வதில்லை. ஏன்
தொகுதிகளுக்கு மதிப்புயர்கிறது?

கடற்பரப்பின் தண்ணீர் கணக்கற்ற
தண்ணீர்த் திவலைகளின்
தொகுப்பேயாகும். அக்கடற்
பரப்பிலிருந்து ஒரு திவலை
பிரியுமானால் அந்தத் திவலை தன்
வடிவத்தை – தன்னை இழந்து
விடுகிறது. அதுபோலத்தான்
பகுதிகளுக்கு மதிப்பீடும் மிக மிகக்க
குறைவு! ஆயுளும் அற்பமே!

மானுடத்தின் விலை மதிக்க
முடியாத தொகுதி வாழ்க்கை.
வாழ்க்கை காலத்தினால் ஆயது.
வாழ்க்கையென்பது
நூறாண்டாகவும் அமையலாம்.
கூடுதல் குறைவாகவும்
அமையலாம். வயது என்பதும் நம்
மீது திணிக்கப்படுகிறது. நாம்

விரும்பினாலும் சரி, விரும்பாது
போனாலும் சரி வயதுகள் வருதலும்
வளர்தலும் தவிர்க்க இயலாதது.
ஆனால், வாழ்க்கை என்ற
தொகுதிக்குரிய விபத்தாகிய மரணம்
வரும்போது எல்லாரும்
பயப்படுகின்றனர்; அழுகின்றனர்;
புலம்புகின்றனர். சாவிலிருந்து
தப்பிக்க முயல்கின்றனர்.

ஆனால், இந்த வாழ்க்கை என்ற
தொகுதியின் பகுதியாகிய ஒரு
வினாடி கடந்து செல்லும் போது
யாரும் துணுக்குறுவதில்லை.
கவலைப்படுவதில்லை. ஏன்? சாவு
என்பது ஒருநாளில் வருவதில்லை.
நாள்தோறும் சாவு வருகிறது. நொடி
தோறும் சாவு வருகிறது. சாவை

நோக்கி மெல்ல மெல்ல
நகர்கின்றோம்.

ஆனால், இந்த உணர்வு
சாகின்றவர்களுக்கும் வருவதில்லை.
சுற்றிலும் இருப்போருக்கும்
வருவதில்லை. ஒரு மரம் வாளால்
அறுக்கப்படுகிறது. நூல்
நூலாகத்தான் அறுக்கப்படுகிறது.
அதுபோலத்தான் வாழ்நாளும்!
இன்று, நாளை என்று நாள்கள்
ஓடுகின்றன. நொடிதோறும் வாழும்
பொழுது வாழ்நாள் சுருங்குகிறது.
ஆக மொத்தத்தில் சாவு
வந்துவிடுகிறது.

ஆனால், வாழ்க்கைப் பயணத்தில்
நொடிப் பொழுதுகள் எல்லாம்

வாழ்க்கைக்குரியவை. ஒவ்வொரு
நொடியும் வாழ்வே! ஒவ்வொரு
நொடியிலும் சாகின்றோம் என்று
உணர்ந்தால் வாழ்நாள் வீணாகாது.
வாழ்நாள் முழுமையும்
பயன்படுத்தலாம். புகழ்பட
வாழலாம். ஆனால் உளவியல்
நொடிதோறும் சாகும் சாவிற்சூக்
கவலைப்படுவதில்லை. இஃது ஒரு
வினோதமான உளப்போக்கு!

"நாளென ஒன்றுபோல் காட்டி உயிர்
ஈரும் வாளது உணர்வார்ப் பெறின்"
(திருக்குறள் – 334)

56. அன்பு ஈனும் ஆர்வம்

மானிட வாழ்க்கை நலமாக,
இன்பமாக இயங்க அன்பு தேவை.
கடவுள் மனிதனுக்கு என்று தனியே
அளித்தது அன்பு ஒன்றுதான். அன்பு,
உள்ளங்களை இணைக்கும் –
ஆற்றலுடையது. "ஆற்றல் மிக்க
அன்பு" என்பார் அப்பரடிகள். இந்த
அன்பு வளருந்தன்மையுடையது.
அன்பின் உணர்ச்சிக்கு எல்லை
கிடையாது; நிபந்தனை கிடையாது.

இந்த அன்பு தம்முடன்

பழகுவோரின் இயல்புகளை
அறிவது, அவர்தம் இயல்புக்கு
ஏற்றவாறு தம் பழக்கங்களை,
பழகும் நெறிமுறைகளை
விருப்பத்துடன் ஏற்றுக்
கொள்வதற்காக! தம்முடன்
பழகுவோரின் விருப்பங்களை
அறிந்து அவர்தம் பாங்குக்கு ஒத்துப்
பழகினால்தான் அன்பு வளரும்;
உறவு வளரும். "ஒத்தறிவான்" என்று
திருக்குறள் கூறும். மற்றவர்
தம்முடன் ஒத்துப்போக வேண்டும்
என்றே விரும்புவர். இவர்களின்
ஆன்மாவின் உயிர்ப்பாகிய அன்பு
இல்லை.

ஆன்மா எப்போதும் மற்றவர்களை
நோக்கியே விரியும். உடல்

எப்போதும் சுயநலத்தையே நாடும்.
ஆன்மாவின் ஆதிக்கத்தில் உடல்
இயங்கினால் அன்பு, உறவு, தியாகம்
எல்லாம் இருக்கும். அப்படி
இல்லாது உடலின் ஆதிக்கத்தில்
ஆன்மா அடங்கிக் கிடந்தால்
தன்னலம் மிக்கே விளங்கும்.

தூய அன்பு விரிவடையும்.
தம்முடன் பழகுவோரின்
இயல்பறிந்து பங்கறிந்து
பழகுந்திறனில் வளரும். அவர் தம்
தேவையறிந்து உதவும். அவர்தம்
வாழ்வுக்காகத் தன் வாழ்வு
அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் என்று
கருதும். இந்த நிலை அன்பு முதிர்ந்து
ஆர்வம் என்ற நிலைக்கு உயர்ந்த
நிலை. "அன்பினை எடுத்துக் காட்ட

அளவிலா ஆர்வம் பொங்கி"
என்பது சேக்கிழார் திருவாக்கு.

ஆர்வம் என்பது முறுகி வளர்வது.
அன்பு, ஆர்வத்தைத் தருகிறது.
ஆர்வம் நட்பைத் தருகிறது. அன்பு
நிறைந்த பழக்கத்திலே தோன்றி
ஆர்வத்தினால் வளர்க்கப்பெற்று
நட்பு என்ற நிலையை அடைகிறது.
நட்பு நிலைக்கு இணையான
வாழ்க்கை நிலை – உறவு இந்த
உலகிலும் இல்லை; வேறு எந்த
உலகிலும் இல்லை.

நட்புக்கு மறுபெயர் தோழமை. நட்பு
இதயத் தூய்மையுடையது. நட்பு
எல்லையற்றது; அழிவற்றது.
அதனால் திருவள்ளுவர் "சிறப்பு"

என்று சிறப்பித்துக் கூறுகிறார்.
"சிறப்பு" என்ற சொல் உயர்வற
உயர்ந்த உயர் நலத்தைக்
குறிப்பதாகும். அதுவும் எத்தகைய
சிறப்பு? எளிதில் நாடிப் பெறுதலுக்கு
இயலாத சிறப்பு!

"அன்புஈனும் ஆர்வ முடைமை
அதுஈனும் நண்பென்னும் நாடாச்
சிறப்பு" (திருக்குறள் - 74)

இத்திருக்குறள் உளவியல்
வாய்ப்பாட்டில் அமைந்தது.
உளதாகிய அன்பு வளரும். அன்பு
வளர்ந்தால் ஆர்வம் என்ற
உள்நெகிழ்வைத் தரும். ஆர்வம்
தன்னை மறக்கச் செய்யும்.
பழகுவோரின் இயல்பறிந்து அவர்

தம்முடன் விருப்பத்துடன் பழகி
நட்பினை அடைய வளர்த்து
உயர்த்தும்.

அன்புக்கும் நட்புக்கும் இடையில்
இணையாக இருப்பது ஆர்வம்.
ஆர்வத்தினை உளவியலார் Aptitude
என்பர். தமிழிலக்கியம், பாங்கு
என்று கூறும்.

57. "மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு"

இந்த உலகம் பொருள்களால் ஆயது. பொருள்கள் தம்முள் வேறுபட்ட தனித்தன்மைகள் உடையன. சில பொருள்கள் வேறுபட்டு விளங்கினாலும் பிறிதொரு பொருளுடன் ஒன்றும் இயல்புடையன. சில தனித்தன்மை பெற்றே விளங்குவன.

மாந்தர் வாழ்க்கை பொருள்களுடன் தொடர்புடையது வாழ்வின் துறைதோறும் வாழ்வு முழுவதும்

பொருள்களுடன் யாதானும் ஒரு
உறவு இல்லாமால் வாழ்க்கை
அமைவதில்லை; அமையாது;
அமைதல் முடியாது. அதனால் தான்
திருக்குறள், 'பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லை' என்றது.

பொருள்களால் ஆயது வாழ்க்கை.
இந்தப் பொருள்களை பொருளின்
தன்மைகளை உள்ளவாறறிந்து
அப்பொருள் தன்மைக்கு ஏற்பவும்
வாழ்க்கைக்குரிய வகையிலும்
பயன்படுத்த அறிந்து கொள்ள
வேண்டும். பொருள்களின்
தன்மையறிதலுக்குத் தனித்திறனும்
பயிற்சியும், அறிவும் வேண்டும். பல
பொருள்கள் தோற்றமான
நிலையிலேயே தொடர்ந்து

இருப்பதில்லை. மாறும் தன்மை
உடையன உண்டு. சில பொருள்கள்
நிலையாயின போலத் தோன்றும்;
பெயர் பெற்று விளங்கும்.

ஆனால் நிலையில்லாதவனாகிப்
போதலும் உண்டு. சில நன்மை
தருவது போலக் காட்டி துன்பம்
தரும், சில துன்பம் தருவது போலக்
காட்டி இன்பம் தரும். சான்றாக நமது
உடலுக்கு "மெய்" என்று பெயர்.
அனால், இது உண்மையல்ல.
காலத்தால் கேடுறுதலாம். சர்க்கரை
இனிமையானது. சர்க்கரையால்
விளைவது பெருந்துன்பம்.
வெந்தயம் கசப்பான பொருள்.
ஆனால் வாழ்க்கைக்கு நலம்
தருவது; இன்பம் தருவது.

குளிர்ச்சியானவையாக இருப்பவை
சூட்டையே தருகின்றன. சூடாக
இருப்பவை குளிர்ச்சியையே
தருகின்றது. ஆதலால் பொருளின்
தோற்றம் பார்க்காமல் பொருளின்
தன்மை, அப்பொருளால் விலையும்
பயன் ஆகியன தெரிந்து
அதற்கேற்பப் பயன்படுத்தல்
வேண்டும். இத்தகு அறிவு சராசரி
மனிதர்களுக்குக் கிடைப்பதில்லை.
ஞானிகளுக்கே உண்டு.

சாதாரண மக்கள் தோற்றதால்
கவர்ச்சிக்கப்படுவர்.
தற்காலிகமானவையாக இருப்பினும்
உடனடியாக பலன்களை
எதிர்பார்ப்பர். எப்பொருளையும்

ஆழ்ந்து நோக்குவதில்லை.
வேளாண்மைக்குப் பயன்படும்
இரசாயன உரங்கள் உரமே இல்லை.

இரசாயன உரங்கள் ஒருவகைத்
தூண்டு சக்தியேயாகும். ஆனால்
நமது மக்கள் இவைகளை உரம்
என்று நம்பினார்கள்; இந்த
உரத்தையே நம்பி, குப்பை உரம்
தயாரிப்பதை மறந்தார்கள். இதனால்
நிலத்தின் பூசாரம் குறைந்ததுதான்
மிச்சம். அறியாமை அறிவாக ஏற்றுக்
கொள்ளப்படுதல் இன்றைய பெரு
வழக்கு. இதற்கு அப்பரடிகள் ஒரு
கதை கூறி விளக்கினார்.

ஆமை சாப்பிடும் மக்கள்,
ஆமையை உலைப் பானையில்

இட்டு வேக வைத்தார்கள். உலைப்
பானையில் தண்ணீர் இளஞ்சூடாக
இருக்கும் பொழுது ஆமை இன்ப
போதையில் துள்ளி விளையாடும்.
ஆனால் அந்தச் சூடு இன்பமாக
இருக்கும் பொழுது நீடிக்கப்
போவதில்லை. விரைவில் கொதி
நிலை மாறும்; ஆமை அழியும்.;
இதனை உணரும் சக்தி ஆமைக்கு
இல்லை. ஆமைக்கு மட்டுந்தானா?
மனிதர்களில் பலர் இப்படிதான்
வாழ்கின்றனர்.

பெரும்பான்மையான மக்கள்
காலப்போக்கில் துன்பம்
விளவிப்பனவற்றையே
இன்பமெனக் கருதி வாழ்ந்து
ஏமாற்றத்திற்கு ஆளாகின்றனர்.

இதனைத் திருவள்ளுவர்,

"எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும்
அப்பொருள் மெய்ப்பொருள்
காண்ப தறிவு" (திருக்குறள் – 355)
என்றார்.

58. ஆன்மாவின் உணவு!

மனிதன் பிறப்பதில்லை; மனிதன் உருவாக்கப்படுகின்றான். இதுவே அறிவியல் உண்மை. மனிதனை உருவாக்குவதில் கல்வி வகிக்கும் பாத்திரம் மிகமிகப்பெரியது. கல்வியின் இலட்சியமே மனிதனை உருவாக்குவதுதான்! அதனால் மனிதனை உருவாக்கும் கல்வியினும் விழுமியது இல்லை.

மனிதனின் பொறி, புலன்களைப் பயனுடையனவாக்கி வாழ்க்கையை

வளர்த்து விளக்கமுறச் செய்வது
கல்வியே! மனிதன் அளப்பரிய
ஆற்றலுடையவன். மனிதனின்
ஆற்றல் கல்வியின் மூலமே
இனங்காணப் பெற்றுச்
செயலாக்கத்திற்குப் பயன்படு
நிலைக்குக் கொணரப்படுகிறது! ஏன்
கல்வியே ஆன்மாவின் சிறந்த
உணவு.

திருக்குறள் 'கற்க' என்று பேசுகிறது.
ஆம்! கல்வி கற்பது மனிதர்களின்
பழக்கமும் வழக்கமும் ஆக
வேண்டும். கற்றல் பலவகை.
அவற்றுள் எளிமையானது,
முதன்மையானது தன்னைச்
சுற்றியிருக்கும் உலகத்தைக் கூர்ந்து
நோக்குவதன் மூலம் கற்பது.

"கண்டதைப் படித்தால் பண்டிதன்
ஆவான்" என்பது பழமொழி.
கண்டது = கண்ணால் கண்ட
இயற்கைக் காட்சிகளையே கற்பது.
இங்ஙனம் கற்ற பாடங்களையே
ஐசக் நியூட்டனின் 'புவி ஈர்ப்பு
ஆற்றல்' கண்டுணரப் பெற்றது
என்பதறிக.

அடுத்து அவரவர் சொந்த
வாழ்க்கையின் பட்டறிவு வழி
பெறும் கல்வி அறிவு. இந்தக் கல்வி
தனி முயற்சியில்லாமல்
வாழ்க்கையின் வழியிலேயே கற்கப்
பெறுவது வாழ்க்கையில் ஏற்படும்
வெற்றிதோல்விகள்
நம்பிக்கையுடனும்

நல்லெண்ணத்துடனும் ஒட்டி
உறவாடி வாழ வேண்டிய இடத்தில்
முரண்பாடுகள் தோன்றுதல்,
நம்பிக்கையின்மை வளர்தல்
ஆகியன வாழ்வியலுக்கு
நல்லவையல்ல.

மனிதர்களிடையில் மன முறிவுகள்
தோன்றுவதும் அவ்வழி மனித
உறவுகள் பாதிக்கப்படுவதும் ஏற்க
இயலாத ஒன்று. அன்றாடம் வாழ்ந்த
வாழ்க்கைப் பாங்கைத் திறனாய்வு
செய்து, திறனாய்வு வழி
வாழ்நிலைகளை அறிந்து
கடைபிடித்தல் சிறந்த கல்வி.

மூன்றாவது, நூல்களைக் கற்பதன்
மூலம் பெறும் அறிவு. இந்தக் கல்வி

முறை தான் இன்று பரவலாகப்
பின்பற்றப்படுகிறது. மக்கள்
மத்தியில் நடைமுறையில்
இருப்பதும் இந்தக் கல்வியே! இந்தக்
கல்வியை மக்கள் பெறுவதற்காக
நாடு செலவழிக்கும் காலமும்
பணமும் அளவிடற்கரியது.

ஆயினும் போதிய பயன் இல்லை;
ஏன்? கல்வி முறையே காரணம்.
இன்றைய கல்வியில் சிந்தனைக்கு
வாய்ப்பில்லை; செயலுக்குரிய
வாய்ப்பு மிக மிகக் குறைவு. கல்வி
கற்றதனால் எந்த ஒரு தனித்தகுதியும்
வந்தடைந்ததாக இல்லை. ஏன்?
கற்கும் ஆர்வம் கூட இல்லை.

திருக்குறள் 'கற்க' என்று கூறுகின்றது.

ஆம்! கற்பது - இடையீடில்லாது
தொடர்ந்து கற்பது மனிதனின்
கடமை; ஏன் கற்க வேண்டும்?
மனிதன் அளப்பரிய

ஆற்றலுடையவன். அவன்
எண்ணிய செயல்களைச் செய்ய
முடியும். ஆயினும் அவனுடைய
அகநிலைக் குற்றங்களாகிய
அச்சம், பயத்திலிருந்து விடுதலை
பெற்றால் தான் கற்கும் கல்வி
பயன்தரும்.

"கசடறக் கற்பவை கற்க" என்றது
திருக்குறள். "கசடு" -

மனக்குற்றங்கள். மனக்குற்றங்களை
நீக்கும் மருந்து கருத்துக்கள் தாம்.
கருத்துக்கள் பெரும்பாலும் நூல்கள்
வாயிலாகவே கிடைக்கும். கற்க

வேண்டிய நூல்களைத் தேடிக்கற்ற
பிறகு அக்கருத்துக்கள் வழி நடந்து
அக்கருத்துக்களுக்கு
உரிமையுடையராதல் வேண்டும்.

59. அறிவு

அறிவு, மாணுட வாழ்க்கையை
இயக்கும் ஒரு சிறந்த கருவி. இன்று
பலர் கருதுவது போல அறிவு
என்பது தகவல்கள் அல்ல.
செய்திகள் அல்ல. அறிவு ஒரு
கருவி(instrument) துன்பத்திலிருந்து
மக்களைப் பாதுகாக்கும் கருவி.
செவி வழிக்கேட்கும் செய்திகளை,
அவற்றில் உள்ள நன்மை,
தீமைகளை ஆய்வு செய்வது அறிவு.
ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய
நன்மைகளை மட்டும் ஏற்பது

அறிவுடைமை.

அதுபோல, இந்த உலகில் உள்ள
பொருள்களைச் சார்ந்தது தான்
வாழ்க்கை. சில பொருள்கள் நல்லன
போலத் தோன்றும்! ஆயினும்
தீமையே பயக்கும்!

காட்சியில் வேறாகவும்
அனுபவத்தில் வேறாகவும்
காணப்படும் பொருள்களின்
தன்மையை ஆராய்ந்து எடுத்துக்
கொள்ளுதலே அறிவுடைமை.
அறிவு பல்வகைப் பிரிவாக வளர்ந்து
இந்த உலகின் துறைகள்
அனைத்தையும் செழிக்கச்
செய்கின்றது. இது பகுத்தறிவு
முதன்மையானது.

பகுத்தறிவு மாந்தர் அனைவருக்கும்
உரியது. ஆனால், பலர்
பகுத்தறிவைப்
பயன்படுத்துவதில்லை. அறிவு
வளர்ந்தே ஞானம் தருகிறது.
ஒழுக்கம் சார்ந்த வாழ்க்கைக்கு
அறிவே மூலதனம். இந்த உலகில்
பெறக்கூடிய பேறுகள் யாவற்றிலும்
சிறந்தது அறிவுடமையேயாம்.
அறிவுடையார் எல்லாச்
செல்வங்களும் உடையவர்.

"அறிவுடையார் எல்லாம் உடையார்"
என்றது திருக்குறள். அறிவு
கல்வியால் பெற இயலும்! ஆனால்,
கல்வி கற்றவர் எல்லாம்
அறிவுடையராவர் என்று எண்ணற்க.

கற்றவர்களிலும் அறிவில்லாதவர்
உண்டு. கற்ற கல்வி, கருத்து
வாழ்க்கையில் சோதனைப்படுத்தப்
படும் பொழுது தான் அறிவு
உருவாகிறது. அறிவு – பகுத்தறிவே
இந்த உலகைப் புரிந்து கொள்ளவும்
இந்த உலகில் சிறப்புற
வாழ்ந்திடவும் துணை செய்கிறது.

அறிவு, முற்காப்புக் கருவியாகவும்
தொழிற்படுகிறது. அதாவது, துன்பம்
வந்து தாக்காமல் நெறியில் உய்த்துச்
செலுத்துவது அறிவு. இனி
எதிர்வரும் காலத்திலும் துன்பம்
வந்தணையாமல் காப்பதும்
அறிவுதான்! வாழ்க்கை ஒரு
அரியகொடை; வைப்பு; இந்த
வாழ்க்கையை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து

சிறப்புற்றிட அறிவு தேவை. அறிவு
காட்டும் வழியில் வாழ்தலே வாழ்வு.
"மேலான சக்தி" களை நம்புவதில்
பயனில்லை.

அறிவு ஒரு போதும் தீமை
செய்யாது. அறிவுக்குக் கொடுக்கும்
விலை சிறந்த மூலதனம்.
அறிவுடையார்கள் பலவீனர்களாக
இருக்க மாட்டார்கள். அதனால்,
சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்பட
மாட்டார்கள். சூழ்நிலைகளைக்
கடந்தும் சூழ்நிலைகளை
உண்டாக்கிக் கொண்டும் வளரும்
தன்மை அறிவுடையவர்களுக்கு
உண்டு.

இயற்கை அறிவுக்கு ஆக்கம்

சேர்ப்பது நூலறிவு. நூலறிவுக்கு
ஆக்கம் சேர்ப்பது ஆய்வியல் சார்ந்த
அறிவு. ஆராய்ந்து அறிந்த,
அறிவுக்குப் பெயர் நுண்ணறிவு.
நுண்ணறிவுக்கு ஆக்கம் சேர்ப்பது
பட்டறிவு. இங்ஙனம் வாழ்க்கையின்
வாயில்கள் தோறும் வளர்ந்து
செழுமைப்படுவது அறிவு.

60. நலமுற வாழ்வோம்!

உடல் ஒரு அற்புதமான கருவி.
உடம்பில் உயிர் இயங்குகிறது.
உடற்கருவி வாய்க்காது போனால்
உயிர் இயக்கம் இல்லை. நுகர்வு
இல்லை. அறிவு இல்லை. உயிர்
வாய்பாக அமையாது போனால்
உடல் பயனற்றது. உடல் உயிருடன்
இணைந்திருக்கும் பொழுதுதான்
பெயர். உடலைவிட்டு உயிர்
பிரிந்துவிட்டால் பெயர்
போய்விடுகிறது. பிணம் என்ற
புதுப்பெயர் வருகிறது.

வாழ்வதற்கு இந்த வாழ்க்கையை
நன்றாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும்.
முழுமையாக வாழ்தல் வேண்டும்.
உடல் – உயிர் சார்ந்த வாழ்க்கைக்குப்
புலன்கள் முதன்மையானவை.

புலன்கள் மூளையின் சார்புடையன.
மூளையின் இருப்பு தலை. "எண்
சாண் உடம்புக்குச் சிரசே பிரதானம்"
என்பர். உடலுக்கு வாய்த்துள்ள
கருவிகள் இரு வகையின. ஒன்று
அறிவுகருவிகள். இவை மனம்,
புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் ஆகியன.
பிறிதொன்று செய்கருவிகள். இவை
மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி
ஆகியன.

மனம் ஆற்றல் வாய்ந்த கருவி.
காற்றைவிட வேகமாகச் செல்லும்
தன்மையது. ஆனால், எங்கு, ஏன்
போகிறோம் என்று அதற்குத்
தெரியாது. தெரிந்து கொள்ளவும்
ஆசைப்படுவதில்லை. இந்தப்
பணியை புத்திதான் செய்கிறது.
மனம் பற்றும் செய்திகளை ஆய்வு
செய்து எடுத்துக் கொள்வதுதான்
புத்தியின் வேலை. ஆனால்
மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் புத்தி
அளவுக்கு வளர்வதில்லை.
மனத்தளவிலேயே நின்று
விடுகிறார்கள். இவர்கள்
பெரும்பாலும்
உணர்ச்சிவசப்படுவார்கள்; வாழத்
தெரியாதவர்கள். சித்தம் சிந்திப்பது.

சிந்தனை மனிதரின் சிறந்த
அகநிலைத் தொழிற்பாடு! சித்தம்
மிக மிக நுண்மையான
பகுதியைக்கூட ஆய்வு செய்து,
உண்மைகளைக் கண்டுபிடிக்கும்;
ஆழமான உண்மைகளைக்
கண்டுபிடிக்கும். அகங்காரம் என்பது
முடிவு செய்யும் உறுப்பு.
எடுக்கப்பெறும் முடிவுகள் மெய்,
வாய், கண், மூக்கு, செவிகள்
வாயிலாகச் செயற்பாடுறும். இது
உடலியக்கம்.

உடலியக்கத்திற்கு உடலோடு கூடி
வாழ்தலுக்கு இயற்கை, கால எல்லை
நியதி செய்திருக்கிறது. மிகப்பெரிய
சாதனைகள் செய்யக்கூடிய ஆற்றல்

உடையது இந்த வாழ்க்கை. இந்த வாழ்கையை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும். மானுட வாழ்க்கையின் காலம், ஆற்றல் ஆகியவற்றை முழுமையாகப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

புத்தி, ஆழமான உண்மைகளைக் காணுதல் வேண்டும். கண்கள் அறிவார்ந்த நெடிய தொலைநோக்குப் பார்வை பெற வேண்டும். கைகள் உழைக்கும் கரங்களாக விளங்க வேண்டும். இந்த உடல் நோய்களால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் பாதுகாக்கப் பெற வேண்டும். கதிரொளியில் தோய்தலும், காற்றில் உலாவுதலும்

உடலுக்கு நல்லது.

உடல், ஒரு உழைப்புச் சாதனம் –
கருவி. இந்த உடலுக்குப் போதிய
உழைப்புத் தராது போனாலும் நோய்
வரும். உடல், உழைப்பில்
ஈடுபடுத்தப் பெறுதல் வேண்டும்.
உடலுக்கு இசைந்த உழைக்கும்
ஆற்றலைத் தரக்கூடிய நல்ல உணவு
தேவை. இவையெல்லாவற்றுக்கும்
மேலாக நல்ல எண்ணங்கள்
வேண்டும். நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல
நினைவுகள் இல்லாத வாழ்க்கை
நச்சுத்தன்மை அடைந்துவிடும்.

மேலும் சிறப்பாக உயிருக்கு
உயிராக விளங்கும் கடவுளிடம்
பேசி மகிழ வேண்டும்.

இவையெல்லாம் அமைந்து நலமுற
வாழ்தல் அறிவியல் சார்ந்த
வாழ்க்கை. வாழ்வாங்கு
வாழ்வோம்! வையத்திற்கு
அணியாக வாழ்வோம்!
