

வள்ளுவத்தில் மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பியல் சிந்தனைகள்

Anti-superstitious perspectives in Thirukkural

முனைவர் மா.தினேஷ்வரன், உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
வி.இ.டி கலை மற்றும் அறிவியல் (இருபாலர்) கல்லூரி, திண்டல், ஈரோடு.

Dr Dineshwaran M , Assistant Professor, Department of Tamil,
VET Institute of Arts and Science Co-Ed College, Thindal, Erode.

DOI:10.5281/zenodo.5105842

Abstract

Valluvam is the identity of Tamil wisdom. By breaking the bound of human knowledge, one who has attained the tribunal wisdom is the one and only Valluvar. Valluvam is the reason behind for being Tamil as the one of the ancient language which stands and shines in world stage. In such high consent, this article analyses the action against the superstitious beliefs.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

வள்ளுவம் தமிழ் ஞானத்தின் அடையாளம். அறிவின் விரிவு எல்லைகளை கடந்து முற்றறிவு கொண்ட பேரறிஞர் வள்ளுவர். உலக அரங்கில் தமிழ்மொழி தனித்து நிற்பதற்கு வள்ளுவத்தின் பங்களிப்பு முதன்மையானது. அத்தகு உயர்ப்பனுவலில் மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பியல் குறித்த சிந்தனைகளை இக்கட்டுரை ஆராய்கிறது.

Keywords

Superstitious Beliefs – Thirukkural – Valluvar

முன்னுரை

மூடநம்பிக்கை என்றால் மூடப்பட்டு வெளிப்படையாகத் தெரியாத நம்பிக்கை. அதாவது காரண காரியம் அறியாமல், விளைவைக் கணிக்காமல் தொன்று...தொட்டுவரும் அல்லது பின்பற்றப்படும் வழக்காறு என்று பொருள்படும். மூடநம்பிக்கையை ஆராய்ந்து அது காலப் பொருத்தமுடையதா என்பதை அறிய வேண்டிய தேவை நமக்கு இருக்கிறது. விளைவைக் கணிக்காமல் பின்பற்றப்படும் மூடநம்பிக்கைகளால் நம் ஆற்றல், நேரம், அறிவு, திறமை அனைத்தும் வீணாகின்றன. மூடநம்பிக்கை என்றால் பொய்யான, போலியான நம்பிக்கை என்று பொருள் அல்ல. ஏன், எதற்கு, எப்படி என்ற ஆய்வு இல்லாமல் நம்பும் நம்பிக்கை அவ்வளவே. அவற்றுள் நன்மையும் இருக்கலாம் தீமையும் இருக்கலாம்.

மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு

எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. (423)

எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு. (355)

ஆகியவை முற்றறிவின் சிறப்பை விளக்கும். அறிவு என்பது 1. இயற்கை அறிவு 2. தேர்ந்த அறிவு 3. நுண்மாண் நுழைபுலன் அறிவு 4. உள்ளுணர்வு அறிவு 5. முற்றறிவு என்ற ஐவகை உடையது. இதில் முதல் அறிவு அனைத்துயிர்க்கும் பொது. மற்றவை ஆறாவது அறிவிற்கு மட்டுமே உரித்தானவை. அதிலும் முற்றறிவு என்பது மற்ற அனைத்து அறிவுகளையும் ஒருங்கிணைத்த மேலான அறிவாட்சித்தரம். இந்த அறிவைக்கொண்டே எல்லாவற்றையும் உய்த்து அறிய வேண்டும் என்பது வள்ளுவர் கோட்பாடு. இந்த அறிவில் மூடநம்பிக்கையின் திரை விலக்கப்பட்டு விளக்கம்பெறும்.

அறிவு எனும் அரண்

மூடநம்பிக்கை என்பது இருள் சூழ்ந்த நம்பிக்கை, அது அனுபவத்தாலும், ஆராய்ச்சியாலும் விளக்கம் பெற்றும், தெளிந்த நிலையில் முழுமைப்பேறு பெற்றும் அடுத்தடுத்த படிநிலைக்குச் செல்லவேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதாவது மூடநம்பிக்கைக்கு எதிர்ப்பதம் அறிவுடைமை. வள்ளுவர் அறிவைப் பற்றி பேசிய இடங்களெல்லாம் மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பியல் களங்கள் என்று கொள்வது பொருந்தும். மேலும் குறிப்பாக சமூகத்தில் பற்றிப் படர்ந்திருக்கும் மூடநம்பிக்கைகள்சார் பதிவுகளும் ஆய்வுக்களங்களாகும்.

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்

பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு (5)

என்பதன்வழி அறியாமை இருளால் நிகழும் பழவினை, புகுவினை என்ற இருவினையும் இறைநிலைத் தெளிவு உடையவருக்கு இல்லை என்பது புலனாகிறது. விரிந்த அறிவில் பொருள், புகழ், செல்வாக்கு, புலனின்பப் பற்று நீங்கி அன்புநெறியில் வாழ்வோரிடத்தில் தீயவினைப் பதிவு இல்லை என்பது உட்கருத்து.

பெண்சார் மூடநம்பிக்கைகள்

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்

திண்மைஉண் டாகப் பெறின். (54)

என்பதன் மூலம் பெண்மைக்கு கற்பின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறார். இதனால் பெண்களுக்கு மட்டுமே கற்பு உரித்தானது என்ற பாலினச்சார்புடனான மூடநம்பிக்கை உண்டா என்ற கேள்வி எழும். அதற்கு விடையாக வள்ளுவரே

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு

அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.

(148)

என்பதன் வழி பதில் தருகிறார். மேலும், பிறனில் விழையாமை என்ற ஒரு அதிகாரத்தையே ஒதுக்கியிருக்கிறார். கற்பு இருபாலர்க்கும் பொது. எவர்க்கும் பொது. கற்பு என்ற சொல் பாலொழுக்கத்தை குறிப்பது. கற்பே ஒழுக்கத்தின் அடித்தளமும், சிகரமும் என்றறிந்த வள்ளுவத்தில் மூடநம்பிக்கைக்கு இடமில்லை.

திருக்குறளில் பெரிய அளவில் மூடநம்பிக்கைசார் குறளாக விவாதிக்கப்பட்டது

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவார்

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை.

(55)

என்ற குறள்.

பெண்ணடிமையும், ஆணாதிக்கமும் விஞ்சிய கருத்தடங்கிய குறளாக விமர்சிக்கப்பட்டது. பாலினச் சமத்துவத்தை பேரறிஞர்கள் ஏற்றுப் போற்றுவார். ஆனால், இங்கு முரண் ஏன்? இலக்கியம் அறிவியல் நடையில் எழுதவேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. சுவை கருதி புனைவோடு எழுதுவது இலக்கிய அழகு. அப்படி இதைக் கொள்வது பொருந்தும். கணவன் மனைவி இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் புரிதல், நம்பிக்கை, மதிப்பு, நேர்மை, அக்கறை, பொறுமை, தியாகம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதான் இல்வாழ்க்கை சிறக்கும். இதில் இருவருக்கும் பாரபட்சம் இல்லை என்பதை வள்ளுவர் இல்லறம்சார் குறள்களில் பதிவுசெய்துள்ளார்.

தெளிந்து துணிந்து செய்தல்

எண்ணித் துணிக கருமந் துணிந்தபின்

எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு.

(467)

என்பது எந்தவொரு செயலையும் ஆழ்ந்து ஆய்ந்து செய்ய வேண்டும். செயலாக்கத்தின்போது வெற்றி கிடைக்குமா என்ற குழப்பம் கூடாது என்ற பொருண்மையில் உள்ளது. இது மூடநம்பிக்கையில் ஊறிப்போன ஒருவர் அதில் தெளிவு கிடைத்து மாற்றுப்பாதையில் பயணிக்கும்போது, அந்த மூடநம்பிக்கை குறுக்கிட்டு குழப்பத்தை ஏற்படுத்த அனுமதிக்கக் கூடாது என்று பொருள்கொள்ளலாம்.

புலால் மறுத்தல்

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி

எல்லா உயிருந் தொழும்.

(260)

என்பது கொல்லாமை, புலால் உண்ணாமை என்ற கொள்கை உடையவரை எல்லா உயிர்களும் கைகூப்பித் தொழும் என்ற வகையில் பொருள் கொண்டால் கைகளே இல்லாத உயிரினங்கள் உண்டு, தொழும் பழக்கம் அஃறிணைக்கு இல்லை என்பதால் அக்கூற்றில் தர்க்கம் இல்லை என்ற மூடநம்பிக்கை ஆகிவிடும். ஆனால் இதற்கு அவ்வாறு பொருள்கொள்ளாமல் கைகூப்பி புலால் வேண்டாம் என்று மறுப்பவருக்கு எல்லா உயிர்களிடத்திலும் நல்லிணக்கம் ஏற்படும் என்ற வகையில் பொருள் கொண்டால் இந்த நெருடல் நீங்கும்.

ஊழ்வினைக் கோட்பாடு

ஒருவர் பெறும் இன்ப துன்பம் அனைத்திற்கும் அவரின் முந்தைய வினைகள் காரணம். அதாவது அவர் செய்த அல்லது அவரின் கருத்தொடர் வழி முந்தையோர் செய்த செயல்கள் காரணம் என்பது ஊழ்வினைக் கோட்பாடு. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் விளைவு உறுதியாக உண்டு. செயலுக்கு ஏற்ற விளைவு உண்டு. அதாவது நன்மை செய்தால் நன்மை. தீமை செய்தால் தீமை என்பது இயற்கை நியதி. வினைக்கும் விளைவிற்கும் இடையில் காலநீளம் வேறுபடுவதால் இதில் குழப்பம் நேரலாம். ஆனால் முற்றறிவில் இது உண்மை என்பது விளங்கும். மெய்யியலில் இறைஞானத்தில் மேலோங்கியவர்க்கு மட்டுமே நம்பிக்கையின் உள்அர்த்தம் விளங்கும். அவ்வகையில் இந்த ஊழின் வலிமையைச் சுட்டும் பொருட்டு,

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று

சூழினுந் தான்முந் துறும்.

(380)

என்று ஊழ்வினைக் கோட்பாட்டை மூடநம்பிக்கை என்று கூறுவார்க்கு பதில் அளிக்கிறார் வள்ளுவர்.

தெய்வத்தான் ஆகா தெனிணும் முயற்சிதன்

மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

(619)

என்பதில் தெய்வத்தால்கூட செய்ய முடியாத செயல்கள் என்று உண்டு என்று குறிப்பிடுகிறார். பிரபஞ்சத்தையே தன் பேரறிவால் பேராற்றலால் நுண்ணொடிப்பொழுதும் இடைவிடாது ஒழுங்கமைப்புடன் இயக்க ஒழுங்குடன் ஆளுமைக்குள் வைத்திருக்கும் இறைவனால்கூட முடியாத செயல் ஒன்று இருப்பதாக எப்படி ஏற்க முடியும். கடவுள் நம்பிக்கையே மூடநம்பிக்கை என்று குறிப்பிடுவார் ஒரு புறம். இங்கு கடவுளைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்று தெளிந்தவர் மறுபுறம். எப்படியும் கடவுள் என்று ஒருவர் இருந்தால் அவர் வல்லவராகத்தான் இருப்பார். அவரால் ஒரு செயல் முடியாது என்பது அறிவுக்குப் பொருந்தாது. இங்கு இவர் முயற்சியின் பெருமையை உணர்த்தும் பொருட்டு அப்படிக்கூறியிருக்கலாம். மேலும், இறை தனக்குத்தானே வகுத்துக்கொண்ட நியதியை மீறாது. எனவே இது மூடநம்பிக்கை அல்ல என்பது விளங்கும்.

சோதிட நம்பிக்கை

சோதிடம் பொய் என்று குறிப்பிவோர் உண்டு. ஆனால் ஒன்று பொய் என்றால் அதனால் நீடித்து நிலைத்து நிற்க முடியாது. பொய்க்கு நிலைபேறு கிடையாது. மேலும் சோதிடத்தில் கரைகண்டவர்களுக்கு அது மிக உன்னதமான உயர்கலை என்பது விளங்கும். சோதிட குறையறிவு உடையோரால் கணிப்பு பிழையாகி தவறலாம். ஆனால் சோதிடம் தவறு அல்ல. ஆனால் வள்ளுவர்,

ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித்

தாழா துஞற்று பவர்

(620)

என்று விதியை மதியால் வெல்லமுடியும் என்கிறார். விதியை மதியால் வெல்ல முடியுமா? என்ற வினாவிற்குப் பொருத்தமான பதில் விதியை மதியால் வெல்லமுடியும். அப்படி வெல்லமுடியும் என்பதும் அவ்விதிக்குள் அடங்கும். சோதிடம் விதிகளில் மட்டும் அடங்கியதல்ல, விதிவிலக்குகளாலும் ஆனது. இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் அது முரண்களின் மேல்தான் நிற்கிறது என்றால் மிகையல்ல. காலக்கணிதத்தைக் கணிக்க அபார ஞானம் வேண்டும் அவ்வளவே. எனவே சோதிடம் மூடநம்பிக்கை அல்ல.

காமத்துப்பாலில் மூடநம்பிக்கை

காமம் அறிவுக்கு நேர் எதிர். ஆசைகள் அதிகம் உள்ள இடத்தில் அறிவு குறைந்தே இருக்கும். இங்கு அறிவு என்பது ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட உயர்நிலை அறிவுகளையும் குறிக்கும். அதிலும் ஆசைகள் முறை மாறும்போது விளைவு விபரீதம் ஆகும். காமம் என்பது எதிர்பாலின ஈர்ப்பு. அது இயற்கையான இயல்பான ஒன்று. உணவு, உடை, இருப்பிடம் போல பருவம் வந்த பிறகு வாழ்க்கைத் துணையைப்பெற்று காமம் முறையாக நிறைவு செய்ய வேண்டியது தேவையாகிறது. அதுவரை இளமைநோன்பு காத்து ஒழுக்கப்பழக்க வழக்கத்தில் மேம்பட்டு இல்லறத்தில் பெறப்படும் காமம் உயர்வானது. முறைபிறழ் நிலையில் பெறப்படும் காமம் இழிவானது. எனினும் பொதுவாக அறிவு எப்பொழுது எந்த ஒரு உலகியல் இன்பத்திற்கும் மயங்கி நிற்கிறபோது அங்கு அறிவு குறைந்திருக்கும். மூடநம்பிக்கைசார் மனோநிலை அப்போது மிகுந்து இருக்கும். காமத்துப்பால் எழுதிய வள்ளுவர் அறிவு செவ்விய அறிவு, புலன்கடந்த நல்லறிவு. அவரின் அறிவு விரிவிற்கு ஏற்ப மூன்றாம் பாலை வடிவமைத்துள்ளார். வாழ்வில் அறம், பொருள், காமம், முழுமைப்பேறு இவை சரிவிகிதத்தில் கிடைக்கபெற்றாலே அது முழுநல வாழ்வாகும்.

கண்டுகேட் ண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும்

ஒண்தொடி கண்ணே உள

(1111)

ஐம்புலன்களும் அடங்கும் இடம் இரண்டு ஒன்று காம நிலை; இன்னொன்று ஞான நிலை. முன்னது உணர்வில் ஒன்றுவது; மற்றது அறிவில் ஒன்றுவது. எனவே வள்ளுவம் சொல்வதைபோல் பஞ்சபுலன்களும் ஒடுங்கி நிற்கிற இந்த காம மனோநிலை அறிவின் மருள்நிலை, ஞான மனோநிலை அறிவின் அருள்நிலை. போகத்தையும் யோகமாக மாற்றும் கலையில் வல்லவர்கள் நம் மகான்கள். அவர்களுள் ஒருவரே நம் வள்ளுவப்பெருந்தகை. எனவே, வள்ளுவரின் காமத்துப் பாலில் பெரும்பான்மையான குறள்கள் இலக்கிய நயத்தோடு, புனைவோடுதான் இருக்கும். அதுவே அவ்வியலுக்கு அழகு.

மதியும் மடந்தை முகனும் அறியா

பதியின் கலங்கிய மீன்

(1116)

அனிச்சமும் அன்னத்தின் தூவியு மாதர்

அடிக்கு நெருஞ்சிப் பழம்.

(1120)

பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி

வாலேயி றூறிய நீர்

(1121)

கருமணியிற் பாவாய்நீ போதாயாம் வீழும்

திருநுதற் கில்லை யிடம்

(1123)

இவை போன்றவை உணர்வெழுச்சியின் அழகியல் வடிவங்கள். அறிவுநிலைக்கு ஒவ்வாதவை. ஆனால், உணர்வில் அறிவைப் பயன்படுத்தினால் மட்டுமே கற்பனை வளமும், ஆக்கத்திறனும் ஒன்றிணைந்து இதுபோன்ற கவிதைகளை கலைகளைப் படைக்க முடியும். வள்ளுவர் மூடநம்பிக்கையாளர் இல்லை உணர்விலும் அறிவை இணைத்து உருவாக்கும் இரசவாதி.

முடிவுரை

வள்ளுவம் உலகப்பொதுமறை. அது சாதி சமயம் போன்ற எல்லைக் கடந்தது என்ற பல்வேறு புகழ்மொழிக்கு உரியதாக விளங்கினும், வள்ளுவர் தமிழர் அல்லர்; சமணர், அஃது ஒரு சமண நூல் என பல்வேறு முரண்பாடுகளமைந்த கருத்துக்களுக்கும் உள்ளாகிறது. அத்தன்மையில் வள்ளுவரது கருத்துகள் சில மூடநம்பிக்கைகளை புகட்டுவதாக உள்ளது என்ற கருத்தும் உளது. இக்கட்டுரை அவை மூடநம்பிக்கைகளை புகட்டவில்லை என்பதை காரண காரியத்துடன் எடுத்தியம்பியுள்ளது என்பதில் சிறிதும் ஐயமில்லை.

துணை நின்ற நூல்கள்

1. பரிமேலழகர்- திருக்குறள், சாரதா பதிப்பகம், பதினேழாம் பதிப்பு - 2014

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

தினேஷ்வரன், மா. “ வள்ளுவத்தில் மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பியல் சிந்தனைகள்” புலம் :
பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 1, இதழ் 2, ஜூலை 2021, பக். 25-31

Cite this Article in English

Dhineshwaran, M. “ Anti-superstious perspectives in Thirukkural ” Pulam: International
Journal of Tamilology Studies, Vol.1 Issue 2, July 2021, pp. 25-31