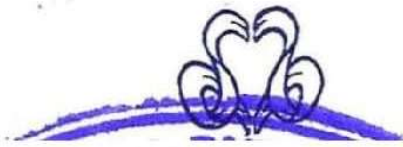

கடவுளுக்கு
அருளுருவம் உண்டு

மறைமலையடிகள்

கடவுளுக்கு அருளுருவம் உண்டு

அன்பர்கள் சிலர் கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை யென்றும், மக்களுக்குரிய கண் கால் முதலிய உறுப்பு களின் அமைப்புகளை அவர்க்கேற்றிக் கூறுதல் குற் றமாமென்றுங் கூறுகின்றார்கள். ஆயினுங், கடவு ளின் உண்மை நிலையை நுணுகி ஆராயுங்கால் அவர்க் கும் உருவம் உண்டென்பது புலனாகின்றது.

உருவமென்னுஞ் சொல்லைக் கேட்ட அளவானே அதனைக் கடவுளுக்குக் கற்பித்தல் வழுவாமென்று நினைத்தலாகாது. உருவம் புன்று வகைப்படும்; அஃது அறிவில்லாத கல், மண், நீர், நெருப்பு முத லியவற்றின்கண் அமைந்ததும், அறிவொடு கூடிய உயிர்களுக்கு இருப்பிடமான பலவகை உடம்புகளில் அமைந்ததும், இவற்றிலெல்லாம் மேலதான அறி வின்கண் அமைந்ததும் என மூன்றும்.

அறிவில்லாப் பொருள்களில் அமைந்த உருவ மானது அப் பொருள்கள் கலங்கலாய் நின்ற நிலை யைவிட்டு ஓர் ஒழுங்குபட்ட விடத்தே உளதாவது. வடிவு தெரியாமல் நின்ற நீராவியானது குளிரால் இறுகி நீராய் இறங்கும்போது வடிவுடையதாகிந் தது. நுண்ணிய அழல்வடிவாயிருந்த ஆவியிலிருந்து இந்த நிலவுலகமும் ஞாயிற்றுமண்டிலந் திங்கள் மண்டிலம் முதலியனவும் உருவாய்த் திரண்டு தோன் றிய பிறகுதான், அவை மக்களும் பல்லுயிர்களும் உயிர்வாழ்வதற்கு இடமாய்ப் பயன்படுகின்றன. இங்ஙனமே ஆவியாயிருந்த எல்லாப் பொருள்க ளும் உருவாய்த் திரண்டு வெளிப்பட்டபிறகுதான் பெரிதும் பயனுடையவாகின்றன.

இனி, அறிவுடைய உயிர்க்கு இருப்பிடமான பல திறப்பட்ட உடம்புகளும் ஆவிவடிவில் நின்றக் கால் உயிர்களுக்குப் பயன்படாதனவாய் இருந்தமை யும், அவை ஓர் ஒழுங்குபட்டு உடம்புகளாய்த் தோன்றிய பின்னரே அவ்வுயிர்களுக்குப் பெரிதும் பயன்படுவனவாய் அமைந்தமையும் உணரற்பாலன வாம். ஆறறிவுடைய மேலான மக்கட்பிறவியெடுத்த நம்மனோர் தத்தம் உடம்புகளில் இருந்து வாழாரா

யின் அவரெல்லாம் அறிவு விளங்கப் பெறுவரோ? மக்களுடம்பிலமைந்த கண் செவி முதலான உறுப்புக்கள் எத்துணை வியப்பான உருவ அமைப்பொடு பொருந்தி மக்கள் அறிவு விளக்கத்திற்கு உதவியாய் நிற்கின்றன! இவ்வுருவ அமைப்புகளும் உடம்புகளும் இல்லாதொழியின் மக்கள் அறிவுநிலை என்னும் என்பதனை நாம் எடுத்துச் சொல்லுதலும் வேண்டுமோ? கண் பழுதான குருடனுங், காது கேளாத செவிடனும், வாய் பேசாத ஊமனுங், கைகால் குறைந்த முடவனும் எவ்வளவு அறிவுவிளக்கத்தை யீழந்து எவ்வளவு துன்பத்தை அடைகின்றார்கள்! இதனால் உருவ அமைப்புகள் திருத்தமாய் முதிர் முதிர் மக்கள் அறிவும் முதிருமென்பதும் புலனாகின்றதன்றோ?

இனி, அறிவின் கண் அமைந்த உருவத்தின் மேன்மையும் ஒரு சிறிது ஆராய்தல் வேண்டும். தாயின் கருப்பையிலிருந்து பிறந்த மகவுக்கு உள்ள அறிவின் நிலைமையை நினைத்துப் பாருங்கள்! அதன் அறிவு எவ்வளவு மழுக்கமடைந் திருக்கின்றது! அந்த நிலையில் அதற்கும் அறிவில்லாக் கல்லுக்கும் வேறுபாடு மிகுதியாய் இல்லை. கல் ஏதொரு முயற்சியு மில்லாது கிடக்க அம் மகவோ வாய்திறந்து அழுதலும் பால் பருகதலும் ஆன முயற்சி உடையதா யிருத்தலொன்றே அது கல்லின் வேறுபட்ட தன்மை உடையதென்பதை நமக்கு அறிவிக்கின்றது. அக்காலத்தில் எதனையும் நினைக்கவாவது அறியவாவது உணரவாவது அது வல்லதன்று. அங்ஙன மிருந்த அம் மகவு பசியால் உந்தப்பட்டுப் பால் பருகியும், அப்பாலைத்தரும் அன்னையை அறிந்தும், அதன்பின் தந்தையையும் உலகத்துப் பல பொருள்களையும் படிப்படியே அறிவதாகியுஞ் சிறிது சிறிதாய் அறிவுவிளங்கப் பெறுகின்றது. அங்ஙனம் அதன் அறிவு மழுங்கியிருந்த நிலைக்கும் விளங்கி வரும் நிலைக்கும் வேறுபாடு என்னவென்றால்; அழுக்குப் படிந்த கண்ணாடியில் ஏதோர் உருவமுந் தோன்றும் போல மகவின் அறிவில் ஏதோர் உருவமுந் தோன்றா திருந்தமையே மழுங்கிய நிலையென்றும், இனி அஃது உலகத்துப் பொருள்களை அறிய அறிய

அப் பொருள்களின் வடிவத்தோடு ஒத்த உருவம் அதன் அறிவீன்கண் விளைதலின் அதுவே அதன் அறிவு விளங்கும் நிலையென்றும் பகுத்துணர்ந்து கொள்ளல் வேண்டும். எனவே, அறிவில் உருவங்கள் தோன்றாதிருக்கும் வரையில் அவ்வறிவு மழுங்கிக்கிடக்கு மென்பதும், அவ் வருவங்கள் தோன்றத் தோன்ற அவ்வறிவு மிகுதியும் விளக்க முடையதா மென்பதும் இதுகொண்டு அறியற்பாலனவாம். எவனுடைய அறிவு திருத்தமான உருவங்கள் மிகுதியும் உடையதாகின்றதோ அதுவே மிகச் சிறந்த அறிவாய்த் திகழ்கின்றது. ஆதலால் அறிவும் ஓர் ஒழுங்குபட்ட உருவமுடையதாய்த் திகழத் திகழ அது மிகவுஞ் சிறப் பெய்துகின்றது.

இங்ஙனமாக அறிவில்லாப் பொருளும், அறிவுள்ள உயிரோடு கூடிய உடம்பும், மக்கள் அறிவும் ஓர் உருவுடையன ஆக ஆக நிரம்பவுந் திருத்தமுற்றுப் பயன்படுதலும் விளக்கமெய்துதலும் நமது பழக்கத்தில் மறுக்கப்படாத உண்மையாய் இனிது அறியப்படுதலின், உருவம் பெற்றிருத்தல் குற்றமா மென்று கூறுவது பொருந்தா வுரையாம் அறிவுப் பொருளிலும் அறிவில்லாப் பொருளிலுங் காணப்படும் உருவங்களே குற்றமில்லாதனவாய்ப் பயன்மிக உடையனவாய் விளங்குமாயிற், பேரறிவுப் பொருளாய் எல்லாம் வல்லவராய் உள்ள கடவுளிடத்தே காணப்படும் உருவங்குற்றமுடையதாகுமோ? நன்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள் அன்பர்களே! இனி அறிவில்லாப் பொருள்களிற் காணப்படும் உருவங்களைக் காட்டினும் அறிவுள்ள உயிரோடு சேர்ந்த உடம்புகளிற் காணப்படும் உருவங்கள் சிறந்தனவாய் இருத்தல்போலவும், உடம்புகளிற் காணப்படும் உருவங்களைக் காட்டினும் உயிர்களின் அறிவிற் காணப்படும் உருவங்கள் மிகச் சிறந்தனவாய் இருத்தல்போலவும், பேரறிவுப் பிழம்பான இறைவனிடத்தே காணப்படும் உருவங்கள் மிக மிகச் சிறந்தனவாய் இருக்குமென்பதையாம் உரைத்தலும் வேண்டுமோ? அங்ஙனமாயின் உருவுடைப் பொருள்கள் எல்லாஞ் சில காலத்துள் அழிந்துபோதலைக் காண்கின்றோமாகலின் அதுபோல்

உருவுடைய கடவுளும் அழிவரென்பது பெறப் படுமே எனின், அங்ஙனமன்று; அறிவில்லாப் பொருள்களிலுள்ள உருவம்மட்டும் அழிவு பெறுமே யல்லாமல், அறிவின்கண் உள்ள உருவம் எஞ்ஞான்றும் அழியமாட்டாது. கொற்றொழிலிற் நேர்ந்த ஓர் அறிஞன் சலவைக் கல்லிற் செதுக்கித் திரட்டிய ஓர் அழகிய உருவம் அழிந்துபோமாயினும், அதற்கு முதலாய் அவன் அறிவில் நின்ற உருவம் எஞ்ஞான்றும் அழிவதில்லை. அவன் தன் அறிவின் கண் அமைந்த அவ்வுருவத்திற்கு இசையச் சலவைக் கல்லின் கண் அதுபோன்ற எத்தனையோ வடிவங்களை அமைக்க மாட்டுவான். இங்ஙனம் வல்லவனான அவ் வறிஞனின் அறிவுருவம் எஞ்ஞான்றும் அழியாமையை நன்குணர்ந்தவர்கள் கடவுளின் அருளுருவம் அழியுமென்று கூற ஒருப்படுவார்களோ? ஆதலாற், கடவுளின் அருளுருவம் எஞ்ஞான்றும் அழியாத தொன்றாகலின் உருவங்களெல்லாம் அழியுமெனப் பொதுப்படக் கூறுதல் ஒரு சிறிதும் பொருந்தாத தொன்றும்.

இனி, உருவுடைய அறிவில்லாப் பொருள்கள் அழிந்துபோதல் உருவத்தினால் வந்த குற்றமன்று. அவை பருப்பொருள்களாய் இருத்தலினால் அழிகின்றன என்றும் அவையும் நுணுகிய நிலையை அடைந்த வழி அழியாமல் இருக்குமென்றும் கடைபிடித்தல் வேண்டும். அறிவின் கட் காணப்படும் உருவம் என்றும் அழியாமல் ஒரு தன்மையாய் நிற்க, அறிவில் பொருளின்கண் உள்ள உருவமே அழியும் வகையை உற்றுணர வல்லார்க்கு அஃது அவ்வப்பொருளின் தன்மையால் நேர்ந்ததன்றி உருவத்தினால் நேர்ந்த தன்மென்பது தெள்ளிதிற் புலனாம். அறிவு மிக நுணுகிய இயல்பினதாகலின் அதன்கண் உருவம் என்றும் அழியா இயல்பின்றாயும், அறிவில் பொருள் பருப்பொருளாகலின் அதன்கண் உருவம் அழியும் இயல்பின்றாயும் நின்றல் நுண்ணுணர்வின ரெல்லார்க்கும் விளங்கற் பாலதேயாம்.

இனி, உலகத்தினுள்ள அறிவில்லாப் பொருள்களும், அறிவுடைய உயிர்ப் பொருள்களும் உருவங்களாய் பெற்றது தத்தம் முயற்சியினால் அன்று.

ஏனென்றால், அறிவில்லாப் பொருள்கள் தாமாகவே ஓர் உருவத்தை அமைத்துக்கொள்ள மாட்டா. அறிவுடைய சிற்றயிர்களோ தாம் உருவங்களைப் பெறுதற்கு முன் அறிவுமழுங்கிக் கிடத்தலால் அவைகளும் உருவங்களைச் செய்துகொள்ளமாட்டா. கலங்கிய நிலையில் ஏதோ ருருவமு மின்றி இருந்த எல்லாப் பொருள்களும் உருவங்களைப் பெறுதற்கு ஒரு பேரறிவின் உதவி இன்றியமையாததென்பது சிறிது ஆழந்துணர் வல்லார்க்கும் இனிது விளங்கும். அதனால் அத்தகைய பேரறிவு வாய்ந்த கடவுளொருவர் உண்டென்னும் உண்மை ஐயமின்றித் துணியப்படுகின்றது. இவ்வுலகத்திற் காணப்படும் எல்லா உருவங்களுக்கும் முதல் கடவுளுடைய அறிவின் கண் உண்டென்பதும் இதுகொண்டு முடிக்கப்படும். ஓவியக் காரன் வரையும் ஓவியங்களின் உருவங்களுக்கெல்லாம் முதல் அவன் அறிவின் கண் அமைந்திருத்தல் போலவும், கொற்றொழில் வல்லான் ஒருவன் அமைக்கும் பாவைகள், உருக்கள் கட்டிடங்கள் முதலானவற்றின் வடிவங்கட்கெல்லாம் முதல் அவனறிவின் கண் அமைந்துகிடத்தல் போலவும், காவியங்கள், கதைகள், அறிவுநூல்கள் முதலியவற்றி லெல்லாம் உள்ள பொருள்களின் வடிவங்களுக்கு முதல் அவற்றை இயற்றிய புலவனறிவின் கண் விளங்கி நின்றல் போலவும், இவ்வுலகு உயிர்களிற் காணப்படும் எல்லா வடிவங்களுக்கும் முதல் கடவுள் அறிவின் கண் உண்டென்பது திண்ணமாம். பருப் பொருளிற் காணும் வடிவங்கள் சில பல காலத்துள் அழிந்துபோதல்போல அறிவுப் பொருளில் அமைந்த உருவங்கள் அழியாது எஞ்ஞான்றும் நிலைபெற்றிருக்கு மென்பது மேலே காட்டப்பட்டமையிற், கடவுள் அறிவின் கண் உள்ள எல்லையற்ற உருவங்கள் அத்தனையும் ஒருகாலும் அழியமாட்டா வென்று கடைப்பிடிக்க. பிராஞ்சு தேயத்திற் புகழ்பெற்ற இயற்பொருள் நூலாசிரியராய் விளங்கா நின்ற பாஸ்டக் என்பார் நுண்ணிய பொறிகள் பலவற்றின் உதவி கொண்டு பல்லாண்டுகளாக ஆராய்ந்து கண்ட முடிபுகளும் அறிவுக்கு உருவமுண் டென்பதையும், அஃது ஏனை உருவங்கள்போல் அழியாது என்றும்

நிலைபெறுமென்பதையும் இனிது நாட்டுகின்றன. இவைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து பாராமற்கடவுளுக்கு உருவமில்லையென எளிதில் கூறிவிடுவது அறிவு வளர வேண்டுவார்க்கு முறையாகாது. அதுகிடக்க.

இனி, உலகத்தின்கட் காணப்படும் எல்லாப் பொருள்களின் வடிவங்களும்-அவை எத்துணை இழிந்தனவாயினும், அல்லது எத்துணை உயர்ந்தனவாயினும், அவை எத்துணைச் சிறியனவாயினும், அல்லது எத்துணைப் பெரியனவாயினும்,—எல்லாம் மக்களாலாவது ஏனை உயிர்களாலாவது அன்றி அறிவில்லாப் பொருள்களாலாவது தாமாக அமைக்கப்பட்டன வல்லவே! அவையெல்லாம் முழுமுதற்கடவுளின் அறிவால் ஆக்கப்பட்டன வல்லவோ? அவ்வறிவால் ஆக்கப்பட்ட அவ் வடிவங்கள் அத்தனைக்கும் முதலான நுண்ணிய உருவங்கள் கடவுள் அறிவீன்கண் அமைத்துகிடப்பனவல்லவோ? ஒரு கண்ணாடியின் பக்கத்தே யுள்ளபொருள்களின் வடிவங்களோடொத்த வடிவங்கள் அக் கண்ணாடியின்கண் விளங்கித் தோன்றுதல் போல இறைவனது பேரறிவாகிய பெருங் கண்ணாடியின் எதுரேயுள்ள எல்லாப் பொருள்களின் வடிவங்களையும் ஒத்த அருள் வடிவங்கள் அதன்கண் விளங்கித் தோன்றுமல்லவோ? ஆதலால் மக்கள் உலகத்திலுள்ள எந்தப் பொருளைக் கடவுளாக நினைந்து வணங்கினாலும் அவ் வணக்கம் அப் பொருள் உருவத்தின்கட்செல்லாமல், அதற்கு முதலான இறைவனது அருட்பொருள் உருவத்தின்கட்செல்லுமென்பதும், அங்ஙனஞ் செல்லவே அவர்க்கு அவ் விறைவனருள் கிடைக்குமென்பதும் உறுதியாம். கடவுள் அருளின்கண் எல்லா உருவங்களும் உண்டென்பதற்குக்,

“குறித்ததொன்றுகமாட்டாக் குறைவிலனாதலானும், நெறிப்படநிறைந்த ஞானத்தொழிலுடைநிலைமையானும், வெறுப்பொடு விருப்புத்தன்பான்மேவுதலிலாமையானும், நிறுத்திடுநினைந்தமேனி நின்மலனருளினாலே”

என்னுஞ் சிவஞான சித்தியார்த் திருப்பாட்டே சான்றாகும்.

எந்த வழுவில் வழிபடுவார்க்கும் இறைவனருள் உண்டென்பதற்கு,

“விரிவிலா அறிவினார்கள் வேறொரு சமயஞ்செய்.
தே, எரிவினாற் சொன்னாரேனும் எம்பிராற்
கேற்றதாமே”

என்னுந் திருநாவுக்கரையர் திருப்பாட்டே சான்றாகும்.

இனிக், கடவுளுக்கு உருவமில்லையென்றும், அவர் அருவமாகவே இருப்பாரென்றும், அவர் குணமற்றவரென்றும், அதனால் நிர்க்குணோபாசனையே சிறந்ததென்றும் நன்றாய் ஆராய்ந்து பாராமற் கூறுஞ் சொற்கள் பொருளற்ற புன்மொழிகளாய் இருக்கின்றன. ஏனென்றும், பேரறிவுப் பொருளாகிய அதற்கு அறிவும், பேரருட் பொருளாகிய அதற்கு அருளும், பேரின்பப் பொருளாகிய அதற்கு இன்பமும், பெருவல்லமைப் பொருளாகிய அதற்கு வல்லமையும் அரிய பெரிய குணங்களாயிருக்க, அதனைக் குணமற்ற நிர்க்குணப் பொருள் என்பது எவ்வாறு பொருந்தும்? குணமில்லாத பொருள் எங்கேனும் உண்டா? குணமில்லாதது பொருளாகுமா? என்று இங்ஙனமெல்லாஞ் சிறிதாயினும் ஆராய்ந்து பார்க்கவல்லார்க்கு நிர்க்குணம் நிர்க்குணோபாசனை முதலிய சொற்களெல்லாம் பொருளில்லாத வெற்றாரவார உரைகளையாம் என்பது தெளிவாக விளங்கும். அங்ஙனமாயின், அறிவு நூல்கள் சிற்சில இடங்களிற் கடவுளை நிர்க்குணர் என்றோதுவது ஏனென்றும், சத்துவம், இராசதம், தாமதம் என்னும் வாலாப் பருப்பொருட் குணங்கள் மூன்றும் அவரிடம் இல்லையென்பதை உணர்த்துதற் பொருட்டாகவே அங்ஙனம் அவை ஒவ்வோ ரிடங்களிற் கூறின வென்பது சிவஞானபோதமாபாடியத்தில் நன்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இனிக், கடவுள் பேரறிவுப் பொருளென்பது முடிக்கப்பட்டதொலும், அவ்வறிவும் உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களின் வடிவங்களையும் உண்டுபண்ணுவதொன்றாதலால் அவற்றை உண்டுபண்ணுதற்கு முன்னும் பின்னும் எப்போதும்

அவ் அறிவின்கண் அவற்றிற்கு முதலான எல்லா உருவங்களும் உண்டென்பது பெறப்படுதலானுங் கடவுள் அருவாய் இருப்பரென்னு முரையும் வெற்றுரையே அல்லது பிறிதன்று. அங்ஙனமாயின் அறிவு நூல்களில் அவர் அருவரென்றும் ஓரோவிடங்களிற் கூறப்படுதல் ஏனென்றால், மக்களுடைய ஊனக்கண்களுக்கு அவருடைய அருளுருவம் புலப்படமாட்டாதாகலின், அவ்வாறு சொல்லப்பட்ட தென்க. அருட் கண்ணுடையார்க்கு அவனது அருளுருவம் விளங்கித் தோன்று மென்பதற்குத் திருஞானசம்பந்தப் பெருமான் ஏதும் அறியாக் குழவிப்பருவத்தே அவன்றன் றிருவுருவத்தைக் கண்டு பாடியதும்,

“அவனருளே கண்ணாகக்காணினல்லால், இப்படியன இவ்வுருவன் இவ்வண்ணத்தன் இவனிறைவனென்றெழுதிக் காட்டொணுதே”

என்ற அப்பர் அடிகளின் அருமைத் திருமொழியுமே போதிய சான்றமென்க,

என்று இத்துணையுங் கூறியவாற்றால், உருவமானது பெரிதும் பாராட்டற்பாலதேயன்றி இழிக் கப்படத்தக்கதன் றென்பதும், அறிவுவிளக்க மெல்லாம் உருவத்தைப் பற்றியே நிகழுமாதலால் அஃதழியாத உருவ அமைப்பு வாய்ந்ததாகவே நிலைபெறு மென்பதும், உலகிற் காணப்படும் எல்லா வடிவங்களின் தோற்றத்திற்கும் பொருட்டுக் காரணான கடவுளின் எல்லையற்ற அறிவின்கண் எல்லா உருவங்களும் உண்டென்பதும், கடவுள் அருட்குண முடையராயும் அறிவுருவ முடையராயும் விளங்குவரல்லால் நிர்க்குணராயும். அருவராயும் இருப்பரல்லரென்பதும், எவரெவர் எவ்வெவ்வுருவிற் கடவுளை வழிபடினும் அவரவர்க்கு அவ்வவ் உருவிற்கேற்பக் கடவுள் தமது அருளை வழங்குவரென்பதும் எடுத்துக் காட்டப்பட்டன.

மறைமலையடிகள் நூல்கள்

	ரூ.	பு.	கா.
அம்பிகாபதி அமராவதி	4	00	
அறிவுரைக் கொத்து	3	00	
ஐ. உயரிய பதிப்பு	3	50	
மறைமலையடிகள் கடிதங்கள்	1	00	

அடிகளாரின் சிறு நூல்கள்

தமிழின் தனிச் சிறப்பு	0	37
கடவுள் நிலை	0	15
சைவசமயப் பாதுகாப்பு	0	15
திருக்கோயில் வழிபாடு	0	15
சிறுதேவதைகட்கு உயிர்ப்பலியிடலாமா?	0	15
சீவகாருணியம்	0	15
கடவுளுக்கு அருளுருவம் உண்டு	0	15
கல்வியே அழியாச் செல்வம்	0	15
கல்வியுங் கைத்தொழிலும்	0	15
பகுத்துணர்வும் மாதரும்	0	25
தமிழ்த்தாய்	0	15
தமிழிற் பிறமொழிக் கலப்பு	0	25
தனித்தமிழ் மாட்சி	0	25
அறிவுநூற் கல்வி	0	15
தமிழ் நாட்டவரும் மேல் நாட்டவரும்	0	60
உடன்பிறந்தார் ஒற்றுமை	0	15
கூட்டு வாணிகம்	0	15
பெண்மக்கள் கடமை	0	15
பெற்றோள் கடமை	0	25

பாரி நிலையம்

59. பிராட்வே. சென்னை 1.