

218

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

கு ற் பீ நீ சு

(அறத்துப்பால்)

தொகுப்பாளர் :

திரு. ப. சு. கண்ணப்பர்

S. T. S. ரங்கநாதன்.

அச்சிட்டோர் :

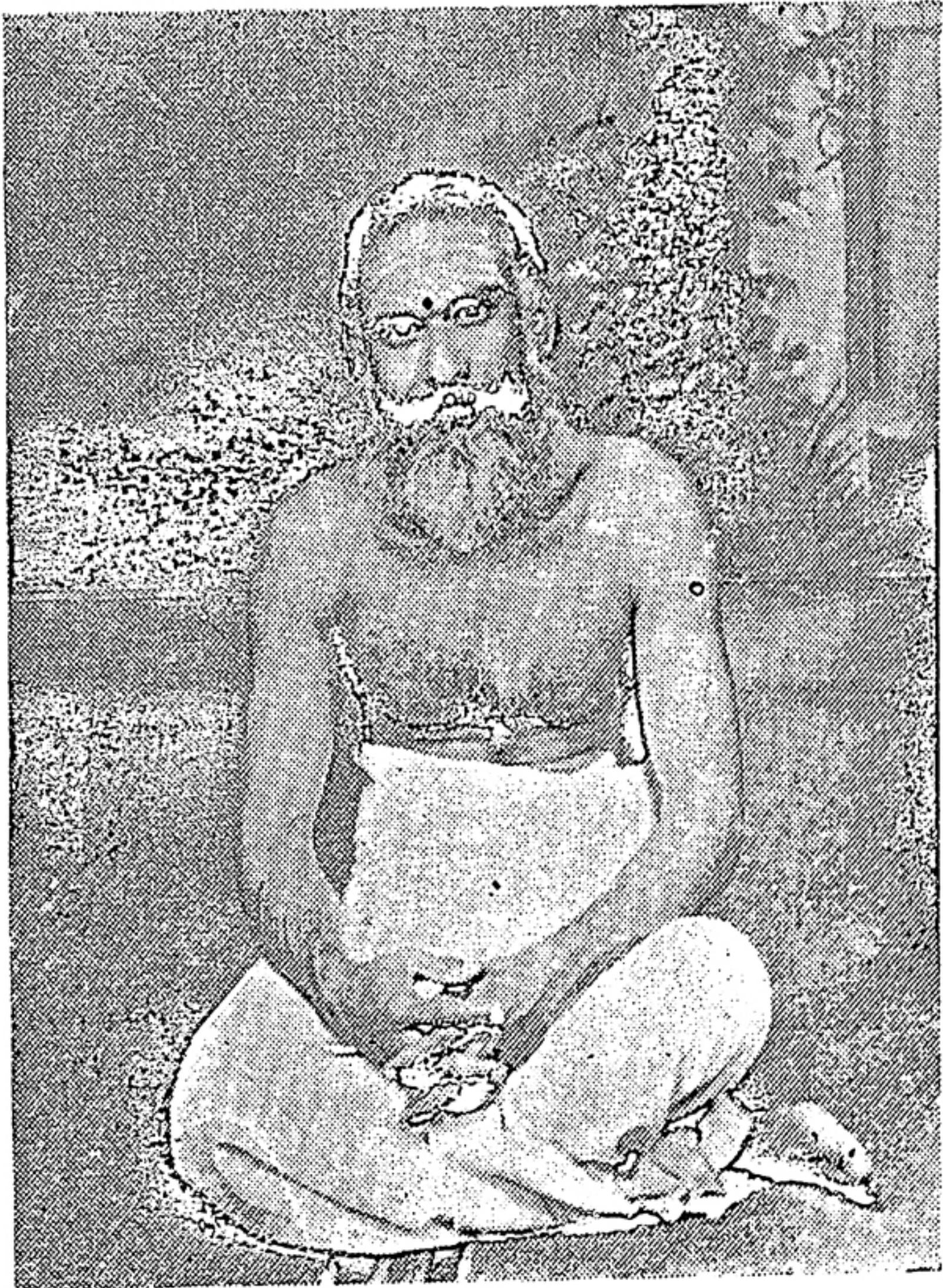
சிட்டி பிள்ளை, மதுரை ரோடு, திருச்சி.

சமர்ப்பணம்

குறள் தந்த நீதியில் வளர்ந்து, வாழ்ந்து,
பெருவாழ்வெய்திய, திருச்சி பிரபல பாத்திரக்
கடை, உயர்திரு N. T. சண்முகம் செட்டியார்
அவர்களின் மூன்றும் ஆண்டு நிறைவு
நினைவு மலராக இந்நாலூ அணிவிக்
கிண்஠ேன்.

ப. சு. கண்ணப்பன்

இந்நால் தொகுப்பாளர் :
திரு. ப. சு. கண்ணப்பர்.

நூன்முகம்

பாரதநாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் பலர். பல்வேறு காலத்தவர். பல சமயத்தினர். அவர்களின் காலங்களில் தமிழில் கலப்பு ஏற்பட்டது. குலங்காது எழிர்ப்பையும் எதிர்த்து-தலைநிமிர்ந்து-இன்றும் இலிமை குன்றுமல் வெற்றி நடை போடுவது நம்தமிழ்தான். காரணம்? அதில் இலிமையும் உயிரும் ஆற்றலும் சொந்த வலிமையும் இருக்கின்றன.

தமிழன் என்றும் அறிவுடையவன். உலகினையே முன் வைத்துப்பாடிய பண்பும் பெருமையும் தமிழனுக்ருத்தான் உண்டு. அதற்கு எடுத்துக்காட்டு நம் வூள்ஞவர் குறள். இந்நாலுக்கு விளக்கவரை சூறியாவருள் யானும் ஒருவன்.

ஓவ்வொரு தமிழ்ப் பெருமானும் குறளையணர்ந்து அதன்பாடு நடக்க வேண்டுமென்றும் நோக்கத்தைப் பூர்த்தி செய்வதே “குறள் நீதி” என்னும் இத்தொகுப்பு. அனைவரும் எளிதில் படித்து உணரமுடியும். உணர்ந்து பயன்பெறவார் களேயானால் அதுவே என் முயற்சிக்கு அவர்கள் காட்டும் நன்றியெனக் கருதுவேன்.

அறத்துப்பால், போருட்பால், காமத்துப் பாலென்றும் முப்பாலில் இது அறத்துப்பால். ஏனைய இரு பாலையும் தொகுக்க வேண்டுமென்பது என் விருப்பம். மற்றைய தொகுப்புக்களின் முயற்சியும் விரைவில் வெற்றிகொண்டு அச்சேற இறைவனைப் பணிவன்போடு வணங்குகிறேன்.

இங்ஙனம்,
ப. சு. கண்ணப்பன்.

3. முதல் உடல்தோல்

குரு ஸ்ட் ஸ்ரீமத்தார்

பதிப்புறை

தரம்வாய்ந்த தமிழகம் இன்று குறகோடும் அதனை ஆக்ஷித்தந்த ஆசிரியனையும் தலைவணங்கிப் போற்று கிடைதன்றால் அதன் சிறப்பு, அழியா உண்மை, சமரசந்தி மனப்பான்மை முதலியன காரணமெனில் மிகையாகாது. எனினும் அந்நாலின் பொருளை எளிதில் உணர்வார் மிகக் குறைவென்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. காரணம்? யாவரும் உணரும்படியாக உரைநால் வகுக்கத் தவறியதேயாகும். அக்குறையைப் போக்க நான் பலகால் சிந்தித்ததுண்டு.

அறிஞர் கண்ணப்பர் அவர்கள், அன்பின் முயற்சியால், என்னுளச்சோர்வு கண்டு செவிசாய்த்து, அக்குறையைப் போக்க முன்வந்தது தமிழகம் செய்த தவப்பயனென்றே என்னுவதுடன் நான் அன்னாருக்கு மிக்க நன்றி செலுத்தக் கடமைப்பட்டவனுமாவேன்.

இந்நால் வெளியிடுவதில் நான் பெருமைப் படுகிறேன். தாயுமானப் பெருமானர் கூறியபடி “எல்லோரும் இன்புற்-றிருக்க நினைப்பதுவே என் இன்பம்” எனக்கருதி, பழகி, செயலாற்றிவந்த என்மரபின் பெருமையும் கடமையும் தூண்ட, என் எண்ணம் முயற்சிவாயிலாக இதைத் துணிந்து அச்சேற்றியது. இவ்வசமாக வழங்கவும் இசைந்தது.

இவைபோன்ற நூல்களில் தமிழகத்தை
அலங்கரிக்கின்றவன் திரு. கண்ணப்பர் அவர்களுக்கு
நீடிய ஆயுகோ வழங்குவாருக.

இந்நூல் அச்சேறுங்கால், சொற்பிழை, வழங்கு
கருத்து வேற்றுமை முதலிய குற்றங்களைக் களைந்து,
உருவாக்க உதவிய திண்டுக்கல், வித்வ சரபம் திரு.
சுப்பையா கவிஞரவர்கட்கும் நான் பெரிதும் கடமைப்
பாடுடையேன்.

தமிழ் வளர் வேண்டும். தமிழன் பெருமை, நீதி,
வாழ்வு, பண்பு முதலியன உலகறிய வேண்டுமென்னும்
தாய்மொழியின் குறிக்கோளான கருவுலம் தான்
குறஞும் அதன் தொகுப்பாகிய இச்சார்பு நாலும்.
இனி மேலே படியுங்கள்.

கி. தா. சு. ரங்கநாதன்.

வித்வ சரபம், நில்லுக்கல்
சுப்பையா கவிஞரவர்கள்
பதிப்பாசிரியருக்கு வழங்கிய நல்லாசி.

(1)

பிடுநடை போடுகின்ற தமிழா ! உன்றன்
பெருமைத்தனை பண்பதனைப் பண்டத்தியாது ?
நாடுபுகழ் தயிழுகத்தான் வள்ளுவன்றின்
நலமினிரும் குறட்பாவிங் மகிழையன்றே !
ஏடுநமக் கில்லையென இருந்தகாலம்
எத்தாகிப் போனதென்ன ? இன்றுநீங்கள்
கடுபசிப் பிணிவறுமை கூடிவிட்ட
குறையெல்லாம் “குறள்நீதி” மறந்ததாலே.

(2)

தான்வாழ இனம்வாழும் தமிழன்பண்பு
தழைத்தோங்கும் திரிசைவளர் ரங்கநாதன்
நான்தாரேன் பொருளுதவி என்றுசொல்லி
நலமாகுங் “குறள்நீதி” தனையுமச்சிட்
டானைவ ரும்படித்துப் பயனுமெய்த
அவனுதவிக் கிவ்வுலகம் என்றும்நன்றி
தான்கூற வேண்டுவது கடமையென்றே
தானைப்புக் கொள்வான்நற் றமிழன்தானே.

(3)

இன்னுமிவை போல்பலநூல் அச்சிட்டை
 இறைவனாருள் நீடித்த ஆயுள் தந்து
 பண்ணெடுநாள் வாழ்கவவன் புகழுங்கீர்த்தி
 பாரெல்லாம் இசைபரப்பி வாழ்கவாழ்க !

கண்ணல்மொழி தமிழன்னைக் கருணையாலே
 கலைதழைக்க வழிவகுத்த கவனங்கண் ⑤
 நன்னயமாய் ஊக்குவித்தோம் நாமும் அன்பால்
 நமதாசிக் குரியவண்ந் நாளுந்தானே.

கவிதா நிலையம் }
 திண்டுக்கல் }

சுப்பையா கவிஞர்
 28—1—58.

பதிப்பாசிரியருக்கு தொகுப்பாசிரியரின்
வாழ்த்து.

க.வி

நாட்டிற் கொருநன்மை நலந்தரத் தங்கதாய்
நாளும்நீ டிப்பத்துவாய்
நாம்செய்ய வேண்டுமென நமதன்ப ராம்ரங்க
நாதனிடம் சொன்னபோது

கேட்டு மகிழ்ந்திந்த “குறள்நீதி” அச்சிடக்
கொம்பீர மாய்த்துணிந்த
கேண்மைக்கு மகிழ்ச்சிமற் றிவண்றமிழன் மாண்பிற்குங்
கேதன முயர்த்திவைத்தான்

காட்டிடும் அறத்துப்பால் கனியாகரை நடையினைக்
கைக்கொண்டு தொகுத்துயிந்த
கருத்துக்கள் பலபெரியார் கனிவாயின் திருமொழிகள்
கற்றிட வெளிதுமான

பாட்டையில் அழகுநடைப் பாணியில் தந்துதவப்
பண்புவைத் தவர்தமக்குப்
பாமாலை யெனதாசி யாம்ரங்க நாதமால்
பல்லாண்டு வாழ்கவாழி !

தமிழ்க்கோட்டம் }
திரிசை. }
}

ப. சு. கண்ணப்பன்.

குறள் நீதி

.

அறத்துப்பால்

உரைநடை விளக்கம்

கடவுள் வாழ்த்து

எல்லா எழுத்துக்களும் அகரத்தை முதலாக உடையன : அதுபோல உலகம் ஆதிபகவனை (இறைவனை) முதலாகக்கொண்டுள்ளது.

உண்மை உணர்வடையவனின் தூய திருவடிகளைத் தொழுமாமல், எவ்வளவு நூல்களைக் கற்றுவும் அதனால் என்ன பயன் விளையும் ?

உள்ளத் தாமரையில் உறையும் ஒருவனின் சிறந்த திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்கள், மேலான உலகில் அழிவின்றி வாழ்வர்.

விழைவும் வெறுப்பும் அற்றவன் திருவடியைச் சேர்ந்த வர்களுக்கு, எங்கும் — என்றும் இன்னல்கள் உண்டாவதில்லை.

இறைவனின் உண்மையான புகழை விரும்பி நேசிப்பவர்களிடம், இருளைத்தருகின்ற நல்வினைதீவினைகள் நெருங்குவதில்லை.

மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐந்து பொறிகளின் மூலம் எழும் ஆசைகளை ஒழித்தவனின் (கடவுளின்) மெய்யான ஒழுக்கத்தில் நிலைத்து நின்றவர்கள், அழியாத வாழ்வு பெறுவர்.

ஒருவிதத்திலும் தனக்கு நிகரில்லாதவனுடைய தாளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அல்லாமல், மற்றவர்களுக்கு மனதிலே நிகழும் துன்பங்களைப் போக்கமுடியாது.

அறக்கடலாகிய அந்தனைது (இறைவனது) தாள் சேர்ந்தார்களைத்தவிர மற்றவர்கள், மற்றகடல்களாகிய பொருள் இன்பம் இவைகளைக் கடப்பது அரிது.

தங்களுக்குரிய உணர்ச்சிகளைக் கொள்ளாத, மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி, பயன்பட மாட்டா. அது போலவே எட்டு குணங்களையுடைய இறைவனின் தாளை வணங்காதவர் தலைகள் பயனற்றவை.

இறைவனடி யென்னும் புனையைச் சேர்ந்தோர், பிறவி என்னும் பெருங் கடலை நீந்துவர். அதனைச் சேராதவர்கள் நீந்தமுடியாதவர்களாகி அதனுள்ளே அழுந்துவர்.

கடவுள் வாழ்த்து

அகர முதல எழுத்திதல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

1

கற்றதனு லாய பயனென்கொல் வாஸ்ரிவ
னற்று டொழா அ ரெனின்.

2

மலர்மிசை ஏகினுண் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

3

வேண்டுதல்வேண் டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்
கியாண்டு மிடும்பை யில்.

4

இருள்சே ரிருவினையுஞ் சேரா விறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

5

பொறிவாயி லைந்தவித்தான் பொய்தீ ரொழுக்க
நெறிநின்றூர் நீடுவாழ் வார்.

6

தனக்குவமை யில்லாதான் றுள்சேர்ந்தார்க் கல்லான்
மனக்கவலை மாற்ற லரிது.

7

அறவாழி அந்தனன் றுள்சேர்ந்தார்க் கல்லாற்
பிறவாழி நீந்த லரிது.

8

கோளில் பொறியிற் குணமிலவே யென்குணத்தான்
றுளை வணங்காத் தலை.

9

பிறவிப் பெருங்கட ணீந்துவர் நீந்தா
ரிறைவ ணடி சேரா தார்.

10

2. மழையின் சிறப்புக் கூறல்

மழை பொழிந்து உலகை நிலைபெறச் செய்து வருதலால், அம்மழை உலக உயிர்க்கு அமிர்தம் என்று அறியும் தன்மையை உடையது.

க

உண்பார்க்கு நல்ல உணவுகளை உண்டாக்கித்தந்து, அவற்றை உண்கின்றவர்க்குத் தானும் ஓர் உணவாக (நீராகாரமாக) இருப்பதுவும் மழையே.

உ

வேண்டும் காலத்தில் மழைபொழியாது பொய்க்குமானால், வீரிந்த நீரால் சூழப்பட்ட இந்தப் பெரிய உலகின்கண், பசியானது நிலை பெற்று நின்று உயிர்களை வருத்தும்.

ங

மழை என்னும் வருவாய் தன் பயன் குன்றிவிட்டால், உழவர் ஏர்கொண்டு உழுதலைச் செய்யார்.

ங

புவியில் வாழ்வோரே பெய்யராமல் கெடுப்பதும், அவ்வாறு கெட்டவர்களுக்குத் துணையாகப் பெய்து முன்கெடுத்தாற் போல எடுப்பதும், எல்லாம் செய்ய வல்லது மழை.

ஞ

மேகத்திலிருந்து மழைத்துளி வீழ்ந்தால் அல்லது, உலகில் பசுமையான புல்லின் நுனியையும் காணமுடியாது.

ஞ

கடலின் நீரை மேகம் குடித்து, மறுபடியும் மழையாகப் பொழியாவிடின், பெரிய கடலும் தன் வளம் குன்றிப் போகும்.

ங

மழை பொழியாது ஓழிந்தால், இவ்வுலகில் தேவர்களுக்காக மக்களால் செய்யப்படும் திருநிழாவும், நாள் வழிபாடும் நடவாது.

ங

மழைபெய்யாவிடின், அகன்ற உலகின்கண் தானம், தவம், என்னும் இரண்டு அறங்களும் நடைபெறமாட்டா.

ங

எவ்வளவு மேம்பட்டவர்களாயினும், அவர்கட்கு நீர் இல்லாமல் உலகியலானது நடைபெறுது என்றால், மழை பொழியா விட்டால், ஒழுக்கம் நிலைபெறுது.

ங

2. வான்சிறப்பு

வானின் றுலகம் வழங்கி வருதலாற்
ரூணமிழ்த மென்றுணரற் பாற்று.

11

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத்
துப்பாய தூஉ மழை.

12

விண்ணனின்று பொய்ப்பின் விரிநீர் வியனுலகத்
துண்ணனின் றுடற்றும் பசி.

13

ஏரி னுழா ஆ ருழவர் புயலென்னும்
வாரி வளங்குன்றிக் கால்.

14

கெடுப்பதூஉஸ் கெட்டார்க்குச் சார்வாய்மற் றுங்கே
எடுப்பதூஉ மெல்லா மழை.

15

விசம்பிற் றுளிவீழி னல்லான்மற் றுங்கே
பசும்புற் றலைகாண் பரிது.

16

நெடுங்கடலுந் தன்னீர்ஃபூ குன்றுந் தடிந்தெழிலி
தானல்கா தாகி விடின்

17

சிறப்பொடு பூசனை செல்லாது வானம்
வறக்குமேல் வானோர்க்கு மீண்டு.

18

தானந் தவமிரண்டுத் தங்கா வியனுலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்.

19

நீரின் றமையா துலகெனின் யர்யார்க்கும்
வானின் றமையா தொழுக்கு.

20

3. முனிவரது பெருமை கூறல்

அவர்வர்களுடைய ஒழுக்கத்தினின்றும் வழுவாது நிலைத்து நின்று, எப்பற்றுமற்று இருப்பவர்களின் சிறப்பை போற்றிப் புகழ்வதே நூல்களின் துணிவு.

க

பற்றுகளை விட்டவர்களின் பெருமைகளை இவ்வளவு என்று கணக்கிட்டுக் கூறுதல், இன்றுவரையில் பிறந்து இறந்தவர்களை எண்ணிக்கணக்கிடுவது போன்றதாகும். உ

பிறப்பின் துன்பம், மோட்சத்தின் இன்பம் ஆகிய இரண்டினை ஆய்ந்தறிந்து, இம்மையில் அப்பிறவித் துன் பத்தைப் போக்க அறத்தை மேற்கொண்டவர்களின் பெருமையே இவ்வுலகில் உயர்ந்தது.

க

அறிவாயுதம் தாங்கி, ஜம்பொறிகளன்றும் யானைகளை, புலன்கள்மேல் செல்லாமல் காப்பவன், மேலான முத்தி நிலத்திற்கு விதைபோன்றவன்.

க

புலன்கள்மேல் செய்கின்ற ஜந்துஆசைகளையும் அடக்கியவனின் ஆற்றலுக்கு, விரிந்த விண்ணில் வாழ்வோரின் தலைவனுகிய, இந்திரனே போதுமான எடுத்துக்காட்டு. சி

பெரியோரெனப்படுவோர், மற்றவர்கள் செய்வதற்கு அருமையான செயல்களைச் செய்பவர். சிறியோரெனப்படுவோர் செய்வதற்கு அருமையான செயல்களைச் செய்யமுடியாதவர்கள்.

க

சுவை, ஓளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் எனப்படும் ஜந்தின் கூறுபாடுகளையும் ஆராய்ந்து அறிந்தவனின் அறிவினிடத்தே உள்ளது உலகம்.

க

நிறைந்த மொழியினையுடைய துறந்தாரது பெருமையை, உலகில் அழியாமல் நிலைத்திருக்கும் அவர்களுடைய மறை மொழியே எடுத்துக்காட்டும்.

க

நற்குணங்கள் என்றும் குன்றின்மீது ஏறிநின்ற அறவோர் கொள்ளும் கோபம், ஒரு கணமே நிற்குமாயினும், கோபிக்கப்பட்டவர் அதைத் தடுத்துக்காத்தல் அரிது.

க

எல்லா உயிர்களிடத்தும் செம்மையான கருணை பூண்டு ஓழுகுவதால், அறவழி நடப்பவர்களே அந்தணர் என்று துழைக்கப்படுவர்.

க

3. நீத்தார் பெருமை

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவற் றுணிவு.

21

துறந்தார் பெருமை துளைக்கூறின் வையத்
திறந்தாரை யென்னிக்கொண் டற்று.

22

இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு.

23

உரனென்னுந் தோட்டியா ஞேரந்துங் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து.

24

ஐந்தவித்தா ஞற்ற லகல்விசும்பு ளார்கோமா
னிந்திரனே சாலுங் கரி.

25

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.

26

சுவையொளி யூரேசை நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே யுலகு.

27

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.

28

குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றூர் வெகுஷி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது.

29

அந்தண ரென்போ ரறவோர்மற் றெவ்வுயிஸ்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.

30

4. அறன் வலியுடைத்தென்பது கூறல்

அறமானது சிறப்பையும், செல்வத்தையும் அளிக்க வல்லது. ஆகவே, வாழும் உயிர்க்கு அறத்தைவிட ஆக்கமானது வேறு என்ன இருக்கிறது? ५

ஒருவனுக்கு அறம் செய்தலைக்காட்டிலும் மேம்பட்ட ஆக்கமுமில்லை. அத்தகைய அறத்தை மறத்தலைக்காட்டி லும் மேம்பட்ட கேடுமில்லை. ६

தத்தமக்கு இயலும் முறையில் அறமாகிய நல்வினையை விடாமல், அந்த அறமானது செல்லுமிடங்களிலெல்லாம் அதனைச் செய்ய வேண்டும். ७

அறமெனப்படுவது, மாசற்ற மனத்துடன் இருப்பதே யாகும். அதற்கு அயலான மற்றவை ஆரவாரத் தன்மை உடையன. ८

பொருமை, ஓ ஆசை, கோபம், கடுஞ்சொல் ஆகிய நூன்கினையும் கடிந்து இடையருது ஒழுகியதே அறம். ९

யாம் இப்போது இளைஞர்கள், பிற்காலத்தில் அறம் செய்யலாம் என்று எண்ணுமல், நாள்தோறும் செய்தல் வேண்டும். அதுவே உடம்பு அழியும்போது அழியாத துணையாகும். १०

அறத்தினால் உண்டாகும் பயனை அறிய நூல்களின் துணைகொண்டு ஆராய்தல் வேண்டாம். பல்லக்கை சுமப்பவனையும், அதன்மீது அமர்ந்து செல்பவனையும் கண்டு தெளியலாம். ११

அறம் செய்யாது கழியும் நாட்களை ஒருவன் ஏற்படுத்திக்கொள்ளாமல் அறம் புரிவானுயின் அச்சிசெய்கை அவன் உடம்போடு கூடும் நாள் வரும் வழியை அடைக்கும் கல்லாம். १२

இல்லறத்தோடு பொருந்தி வருவதே இன்பம். அதனேடு பொருந்தாமல் வருபவையெல்லாம் துன்பம். அன்றியும் புகழும் உடையனவல்ல. १३

ஒருவன் தன் வாழ்நாளில் முயன்று செய்யத்தகுந்தது அறம். செய்யாமல் ஒழித்துத் தன்னைக் காத்துக்கொள்ளத் தகுந்தது பழி. १४

4. அறன் வளியுறுத்தல்.

- சிறப்பீனாஞ் செல்வமு மீனு மறத்தினூடங்
காக்க மெவேனே வயிர்க்கு. 31
- அறத்தினூடங் காக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலி னாங்கில்லை கேடு. 32
- ஓல்லும் வகையா னறவினை யோவாதே
செல்லும்வா யெல்லாம் சொயல். 33
- மனத்துக்கண் மாசில ஞத ஸைத்தற
ஞகுல நீர பிற. 34
- அமுக்கா றவாவெகுளி இன்னுசொல் நான்கும்
இமுக்கா இயன்ற தறம். 35
- அன்றறிவா மென்னு தறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்காற் பொன்றுத் துஜை. 36
- அறத்தா றிதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானே டேர்ந்தா னிடை. 37
- வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றி னஃதாருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல். 38
- அறத்தான் வருவதே இன்பமற் றெல்லாம்
புறத்த புகழு மில. 39
- செயற்பால தோரும் அறனே ஓருவற்
குயற்பால தோரும் பழி. 40

5. இல்லாளாடு கூடிவாழ்தலின் சிறப்பு

இல்லறத்தோடு கூடிவாழ்வதாகச் சொல்லப்படுவன், அறவியல் பிணையுடைய மூவர்க்கும் அவர் செல்லும் நல் ஸொழுக்க நெறிக்கண் நிலைபெற்ற துணையாகும். ५.

துறவிகளுக்கும், ஏழைகளுக்கும், யாசகர்களுக்கும் இல்லறம் நடத்துபவனே துணைவனான். ६.

பிதிர், தேவர், விருந்தினர், சுற்றத்தார், தான் என்று கூறப்படும் ஐந்திடத்தும் செய்யும் அறநெறியை வழுவாமல் செய்தல் இல்லாழ்வானுக்கு சிறந்த அறம். ७.

பழிபாவத்திற்கு அஞ்சி பொருள் சேர்த்து, மற்றவர்களுக்கும் பகுத்து உண்பதை மேற்கொண்டால், அவன் சந்ததி என்றென்றும் நிலைக்கும். ८.

அன்பும் அறமும் உடையதாக இல்லாழ்க்கை அமையுமானால், அந்த வாழ்க்கையின் பண்பும் பயனும் அதுவேயாகும். ९.

ஒருவன் இல்லாழ்க்கையை அறத்தின்வழியே செலுத்துவானையின், அவன் அதற்குப் புறமாகிய நெறியில் போய்ப்பெறும் பயன் யாது? १०.

இல்லாழ்க்கையில் நின்று, அதற்குரிய அற இயல்போடு கூடிவாழ்பவன், புலன்களை அடக்க முயலும் மற்றவர்களைவிட மேம்பட்டு விளங்குவான். ११.

தானும் நெறிதவருது, மற்றவர்களையும் அறநெறியிலிருந்து தவரூமல் பாதுகாக்கும் இல்லாழ்க்கை, தவம்புரிவோர் நிலையைவிட வல்லமையுடைய வாழ்க்கையாகும். அ

நூல்களால் சிறப்பித்துச் சொல்லப்பட்ட அறமே இல்லாழ்க்கை. அஃது அடுத்தவர் பழிக்காளாகாமல் இருந்தால் மிகவும் நல்லது. १२.

இவ்வுலகில் ஒருவன் அறனைறியில் தவரூமல் நின்று, வாழும் முறை தெரிந்து வாழ்வானையின், அவன் விண்ணுலக தேவனுக்குச் சமமாக மதிக்கப்படுவான். १३.

5. இல்வாழ்க்கை

இல்வாழ்வா னென்பா னியல்புடைய மூவர்க்கு
நல்லாற்றி னின்ற துளை.

41

துறந்தார்க்குந் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
இல்வாழ்வான் என்பான் துளை.

42

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தாக்க ருணன்றுங்
கைம்புலத்தா ஞேம்ப றலை.

43

பறியஞ்சிப் பாத்தா னுடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழினஞ்ச லெஞ்ஞான்று மில்.

44

அன்பு மறனு முடைத்தாயி னில்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனு மது.

45

அறத்தாற்றி னில்வாழ்க்கை யாற்றிற் புறத்தாற்றிற்
போழேய்ப் பெறுவ தெவன்.

46

இயல்பினு னில்வாழ்க்கை வாழ்பவ னென்பான்
முயல்வாரு ளெல்லாந் தலை.

47

ஆற்றி ஞெழுக்கி யறனிமுக்கா வில்வாழ்க்கை
நோற்பாரி ஞேன்மை யுடைத்து.

48

அறனெனப் பட்டதே யில்வாழ்க்கை யஃதும்
பிறன்பழிப்ப தில்லாயி னன்று.

49

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையுந்
தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.

50

6. இல்லாளது நன்மை

மனையறத்திற்கு ஏற்ற நற்குணம் படைத்தவளாகி, தன் கணவனின் வருவாய்க்குத் தக்கபடி வாழ்க்கை நடத்துபவனே வாழ்க்கைக்குத் துணையாவாள்.

மனையறத்திற்கு தக்க நற்குணங்கள் இல்லாளிடம் இல்லையாயின், அவனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு மாடசிமை உடையதானாலும் அதனால் பயன் கிடையாது. இ

மனைவி மாண்புடையவளானால் வாழ்க்கையில் ஒருவனுக்கு இல்லாதது என்ன? மனைவி நற்பண்பு அற்றவளானால் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?

கற்பு என்னும் கலங்கா நிலைமை இல்லாள்கண் உண்டாகப்பெறின் இல்லாழ்க்கையில் ஒருவனுக்கு இல்லாளைவிட மேம்பட்ட நிபாருள்கள் உண்டா?

பிற தெய்வம் தொழுது தன் தெய்வமாகிய கொழுந்னைத்தொழுது துயிலெழுகின்றவள் ‘பெய்’ என்றால் மழுபொழியும்.

கற்புநிலை தவருது தன்னைக்காத்து, தன்கணவனை உண்டி முதலியலைகளால் பேணி, நீங்காத நற்புக்கழையுகாத்து, உள்ள உறுதியுடன் ஒழுகுபவனே பெண்.

பெண்டிரத் தலைவர் சிறையால் காக்கும் காவல் என்ன பயன்தரும்? அவர்களே தம்மை கற்பு நெறியால் காக்கும் காவலே சிறப்புடையது.

தங்கள் கணவனைப் போற்றும் பெண்டூர் பெருஞ்சிறப்புவாய்ந்த வானுலக வாழ்வு பெறுவர்.

புகலை விரும்பிய இல்லாளை இல்லாதவர்களுக்கு, தம்மை இகழ்ந்துரைக்கும் பகைவர்முன் சிங்கீறுபோல நடக்கும் பெருமித நடையில்லை.

மனையாளது நற்குணச்சிறப்பே ஒருவனுக்கு நன்மை என்பர். அந்த நன்மைக்கு அணிகலம் நல்ல மக்களைப் பெறுதல் என்றும் கூறுவர்.

6. வாழ்க்கைத் துணை நலம்

- மனைத்தக்க மாண்புடைய எாகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை 51
- மனைமாட்சி யில்லாள்க ணில்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினு மில் 52
- இல்லதெ ணில்லவண் மாண்பானு ஹுள்ளதெ
ணில்லவண் மானுக் கடை. 53
- பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னுந்
திண்மையுண் டாகப் பெறின். 54
- தெய்வந் தொழுஅள் கொழுநற் கீருமுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யு மழு. 55
- தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்ணிலாள் பெண். 56
- சிறைகாக்குங் காப்பெவன் செய்யு மகளிர்
நிறைகாக்குங் காப்பே தலை. 57
- பெற்றுற் பெறிற்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தெளிர் வாழு முலகு 58
- புகழ்புரிந் தில்லிலோர்க் கில்லை இகழ்வார்முன்
னேறுபோற் பீடு நடை 59
- மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு. 60

7. நன்மக்களைப் பெறுதல்

ஒருவன் பெறும் பேறுகளுள், அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நற்புதல்வர்களைப் பெறுவதைத்தவிர பிறபேறுகளையாம் மதிப்பதில்லை.

பிறரால் பழிக்கப்படாத நற்குணங்களையுடைய புதல்வர்களைப் பெறுவராயின், ஏழுபிறவிகளிலும் ஒருவனுக்கு வினைத்துன்பங்கள் சென்று அடையா.

தம் புதல்வரை தம்பொருள் என்று சொல்வர் அறிதோர். அப்புதல்வர்களின் பொருள்கள் அவரவருடைய நல்வினைப்பயனுல் வந்துசேரும்.

தம்மக்களுடைய சிறுகையால் அளாவப்பட்ட சோறு சுவையால், அமிழ்தத்தினும் மிக்க இனிமை உடையது.

ஒருவன் டீலுக்கு இன்பமளிப்பது தம்மக்களது உடம்பைத் தீண்டுதல். செவிக்கு இன்பமளிப்பது மக்களின் சொல்லைக் கேட்டல்.

குழலிசை இனிமை உடையது, யாழிசை இனிமை யுடையது என்று சொல்வர், தம் புதல்வருடைய குதலைச் சொற்களை கேளாதவர்.

தந்தை புதல்வனுக்குச் செய்யும் நன்மையானது, கற்றேர் அவையின்கண் தன்மகனை முதல்வருகை இருக்குமளவு கல்வி யுடையவனுக்குதல்.

தம் புதல்வர்கள் அறிவுடைமையானது, தமக்குத்தரும் இன்பத்தைவிட பெரிய உலகத்து உயிர்களுக்கெல்லாம் மிக்க இன்பம் தருவதாகும்.

தன் மகனைக் கல்வி கேள்விகளால் நிறைந்தவன் என்று அறிவுடையோர் சொல்லக்கேட்ட தாய், தான் அவனைப் பெற்றபொழுது பெற்ற மகிழ்ச்சியினும் பெருமகிழ்ச்சி அடைவான்.

மகன் தந்தைக்குச் செய்யும் கைம்மாருனது, “இவன் தந்தை இவனைப் பெறச் செய்த தவம் எதுவோ” என்று பிறர்புகழுச் செய்தலாகும்.

7. புதல்வரைப் பெறுதல்

பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பேறல்ல பிற.

61

எழுபிறப்புந் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்.

62

தம்பொரு ளென்பதம் மக்க ளவர்பொரு
டந்தம் விணையான் வரும்.

63

அமிழ்தினு மாற்ற வினிதேதம் மக்கள்
சிறுகை யளாவிய கூழ்.

64

மக்கண்மெய் தீண்ட லுடற்கின்ப மற்றவர்
சொற்கேட்ட லின்பஞ் செவிக்கு.

65

குழலினி தியாழினி தென்பதம் மக்கண்
மழலைச்சொற் கேளா தவர்.

66

தந்தை மகற்காற்று நன்றி யவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்.

67

தம்மிற்றம் மக்க ளறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லா மினிது.

68

என்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றேன் எனக்கேட்ட தாய்.

69

மகன்றந்தைக் காற்று முதவி இவன்றந்தை
என்னேற்றுன் கொல்லெனுஞ் சொல்.

70

8. மனைவிமக்கள் மேல் காதலுடைய ஞாதல்

அன்புக்குப் பிறர் அறியாமல் அடைத்துவைக்கும் தாழ் இருக்கிறதா? அன்பு செய்யப்பட்டவரது துன்பங்கள்கு பொழிகின்ற சிறு கண்ணிரே அவர்கள் உள்நிறை அன்பினை வெளிப்படுத்திவிடும்.

அன்பற்றவர்கள் எல்லா பண்டங்களையும் தம் உரிமையாகக் கொண்டு வாழ்வர். அன்புடையவர் தம் உடமையையும், உடலையும் பிறர்க்கு உரிமையாக்குவர்.

பெறுதற்கரிய உயிர்க்கு உடம்போடுண்டாகிய தொடர்பு அன்போடு பொருந்தி வாழும் நெறியின் பயன் என்பது அறிந்தோர்.

அன்பு என்பது பிறரிடம் விருப்பமுடனிருக்கும் தன்மையைத்தரும். அந்த விருப்பமுடமைதான் பகைமையற்ற நட்பு என்னும் சிறப்பினையும் நல்கும்.

அன்புடையவராகப் பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன்தான், உலகில் இன்பமுற்று வாழ்கின்றவர் அடையும் சிறப்பு என்பர்.

அறத்திற்கு மட்டுமே அன்பு துணையாகும் என்று அறியாதார் கூறுவர். வீரத்திற்கும் அதுவே துணை என்பது ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெரியும்.

எலும்பில்லாத உடலுள் வாழ்பவைகளை வெயில் காய்ந்து வேதனை உண்டாக்குவது போல், அன்பில்லாத உயிர்களை அறம்வருத்தி வேதனைப்படுத்தும்.

உள்ளன்பில்லாத உயிர் இல்லறத்தோடு கூடி வாழ்வது வறங்க பாலையில் பட்டமரம் தளிர்த்தற்போன்றது.

உடலின் உள்ளறுப்பாகிய அன்பு இல்லாதவர்க்கு ஏலையா புறத்து உறுப்புகள் எல்லாம் என்ன உதவியைச் சொல்லுவிடும்?

அன்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிற்கும் உடம்பே உயிர் நின்ற உடம்பாகும். அன்பற்றவர்கள் தாங்கிய உடல்கள் எலும்பைத் தோலால் போர்த்த உயிரற்றவை.

8. அன்புடைமை

அன்பிற்கு முண்டோ வடைக்குந்தா மார்வலர்
புன்கணீர் பூச றரும்.

71

அன்பிலா ரெல்லாந் தமக்குரிய ரன்புடையா
ரென்பு முரியர் பிறர்க்கு.

72

அன்போ டியைந்த வழக்கென்ப வாருயிர்க்
கென்போ டியைந்த தொடர்பு.

73

அன்பீனு மார்வ முடைமை யதுவீனு
நண்பென்னு நாடாச் சிறப்பு.

74

அன்புற் றமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்
தின்புற்று ரெய்துஞ் சிறப்பு.

75

அறத்திற்கே யன்புசார் பென்ப வறியார்
மறத்திற்கு மஃதே துணை.

76

என்பி வதனை வெயில்போலக் காடுமே
யன்பி வதனை யறம்.

77

அன்பகத் தில்லா வுயிர்வாழ்க்கை வன்பாற்கண்
வற்றன் மரந்தளிர்த் தற்று.

78

புறத்துறுப் பெல்லா மெவன்செய்யும் யாக்கை
யகத்துறுப் பன்பி வவர்க்கு.

79

அன்பின் வழிய துயிர்நிலை அஃதிலார்க்
கென்புதோல் போர்த்த உடம்பு.

80

9. பிறர்க்கீங்கு உண்ணல்

இல்லறம் நடத்தி பொருள்களைக் காத்து வாழ்வு நடத்துவது ஏனென்றால் விருந்தினரப்பேணி அவர்களுக்கு உபசாரம் செய்யும் பொருட்டே யாகும். க

உண்ணப்படும் பொருள் அமுதமே யானாலும், தன்னை நாடி வந்த விருந்தினரப் புறத்தே இருக்கச் செய்து தான் மட்டும் உண்பது விரும்பத்தக்க முறையன்று. உ

நான்தோறும் தன்னை நாடிவரும் விருந்தினரப் போற்றுகிறவன் வாழ்வு துண்புற்று கெடுவதில்லை. ங

முகமலர்ச்சியோடு, நல்லவிருந்தினராக வந்தவரைப் போற்றுகிறவன் இல்லத்தில், திருமகள் மனமகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வாள். ஈ

முதலில் விருந்தினரைப் போற்றி உணவளித்து, மிஞ்சிய உணவை உண்டு வாழ்பவனின் நிலத்தில் வித்திடுதலும் வேண்டுமோ? வேண்டாம். உ

வந்த விருந்தினரைப்பேணி, இனிவரும் விருந்தினரை எதிர் நோக்குபவன், விண்ணுலக தேவர்கட்கு நல்ல விருந்தினாலுவான். க

விருந்தோம்பல் என்னும் வேள்வியின் பயன் இந்த அளவு என்று கூறமுடியாது. விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவாகும். ஈ

விருந்தினரைப் போற்றி வேள்விப்பணியில் ஈடுபடாத வர், பொருள்களைக் கஷ்டப்பட்டுக்காத்து அதனை இழந்த பின் பற்றுக்கோடில்லாதவர்களாயினாலுமே என்றிரங்குவர். ஏ

உடைமைக் காலத்தில் உள்ளவறுமை, விருந்தோம் பலை இகழும்பேதமை, அஃது அறியாதார் மாட்டு உள்ள நாகும். க

மோந்த உடன் வாடிவிடும் அனிச்சப்பு. அது போல் மாறுபட்ட முகங்கொண்டு நோக்கியவுடன் விருந்தினர் முகம் வாடும். ஏ

9. விருந்தோம்பல்

- இருந்தோம்பி யில்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு. 81
- விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று. 82
- வருவிருந்து வைகலு மோம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுத லின்று. 83
- அகனமர்ந்து செய்யா ஞாறயு முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவா னில். 84
- வித்தும் இடல்வேண்டுங் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சின் மிசைவான் புலம். 85
- செல்விருந் தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பா
னல்விருந்து வானத் தவர்க்கு. 86
- இனைத்துனைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
றுனைத்துனை வேள்விப் பயன். 87
- பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றே மென்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார். 88
- உடைமையு ஸின்மை விருந்தோம்ப லோம்பா
மடமை மடவார்க ணுண்டு. 89
- மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
தோக்கக் குழையும் விருந்து. 90

10. இனிய சொற்களைச் சொல்லுதல்

அன்போடு கலந்து வஞ்சனை இல்லாமலிருக்கின்ற, அறத்தினை உணர்ந்தவர் வாய்ச் சொற்களே, இன்சொற்களாகும்.

நெஞ்சு உவந்து ஒருவற்கு வேண்டிய பொருளைக் கொடுப்பதைவிட நல்லது, முகமலர்ந்த இன்சொல் உடைய வகை இருக்கப் பெறுவது.

முகத்தால் விரும்பி, இனிதாக நோக்கி, மனங்கலந்த இனியசொற்களைக் கூறும் தன்மையதே அறமாகும்.

எல்லோரிடமும் இன்பத்தை மிகுவிக்கும் இன்சொல் உடையார்க்கு, துன்பத்தை மிகுவிக்கும் வறுமை இல்லையாம்.

ஒருவனுக்கு அணியாவது, பணிவுடையவானைகவும், இனிய சொல்லையுடையவானைகவும் இருந்தல். இவை இரண்டன்றி மற்ற அணிகள் அணியாகா.

பொருளாற் பிறர்க்கு நன்மை பயக்கும் சொற்களை மனத்தால் ஆராய்ந்து, இனிய சொற்கள் சொல்லின், பாவங்கெட அறம் வளரும்.

பொருளாற் பிறர்க்கு நன்மையைக் கொடுத்து இனி மைப்பண்பின் நீங்காதசொல், ஒருவனுக்கு இம்மைக்கு நீதியை உண்டாக்கி மறுமைக்கு அறத்தையும் பயக்கும்.

பொருளாற் பிறர்க்கு நோய் செய்யாத இனிய சொல் ஒருவனுக்கு இருமையிலும் இன்பம் பயக்கும்.

பிறர் கூறும் இன்சொல் தனக்கு இன்பம் பயத்தலை அனுப்பவிக்கின்றவன், பிறரிடம் வண்சொல்லைச் சொல்வது என்னபயன் கருத்தியோ?

இனிமை தரும் சொற்கள் இருக்கும்போது, கடுஞ் சொற்களைக் கூறுவது, இனிய கனிகள் கரத்திலிருக்கும் போது காய்களைதின்பதை ஒக்கும்.

10. இனியவை கூறல்

இன்சொலா லீர மனோஇப் படிறிலவாஞ்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

91

அகனமர்ந் தீதலி னன்றே முகனமர்ந்
தின்சொல ஞகப் பெறின்.

92

முகத்தான் அமர்ந்தினிது நோக்கி அகத்தானும்
இன்சொ லினதே அறம்.

93

துன்புறுஉந் துவ்வாமை யில்லாகும் யார்மாட்டு
மின்புறுஉ மின்சொ லவர்க்கு.

94

பணிவுடைய னின்சொல ஞத லொருவற்
கணியல்ல மற்றுப் பிற.

95

அல்லவை தேய வறம்பெருகு நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.

96

நயனீன்று நன்றி பயக்கும் பயனீன்று
பண்பிற் றலீப்பிரியாச் சொல்.

97

சிறுமையு ணீங்கிய வின்சொன் மறுமையு
மிம்மையு மின்பந் தரும்.

98

இன்சொ வினிதீன்றல் காண்பா னெவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

99

இனிய உளவாக இன்னத கூறல்
கணியிருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

100

11. செய்த நன்மையை மறவாமை

தனக்கு முன் ஓர் உதவியும் செய்யாதிருக்க, ஒருவன் விற்ருக்குச் செய்த உதவிக்கு மன்னூலகையும் விண்ணூலகையும் கைமாருகத் தந்தாலும் ஈடாகாது. க

தேவையான காலத்திலே ஒருவன் செய்த உதவி சிறிதாயினும் அதனை ஆராய்ந்து பார்த்தால் உலகவிடமிகப்பெரியதாகும். உ.

இவனுக்கு இது செய்தால் இன்ன பயன் கிட்டும் என்று ஆராயாமல் செய்த உதவியை ஆராய்ந்தால் அதன் நன்மை கடலைவிடப்பெரிதாகும். ஏ

தமக்குத் தினையளவு உபகாரத்தை ஒருவன் செய்தானையினும், அதன் பயனை ஆய்வோர் பணியளவாகக் கருதுவர். ஒ

கைம்மாருகச் செய்பும் உதவி, முன்செய்த உதவியின் அளவை உடையதன்று. உதவி செய்யப்பட்டவரின் பண்புக்கு ஏற்ற அளவை உடையதாம். ஊ

துன்பகாலத்தில் தமக்கு ஆதரவாக இருந்தவர்களின் நட்பை விடக்கூடாது. அறிவொழுக்கங்களில் குற்றமற்றவரது உறவையும் மறக்கக்கூடாது. கு

தமக்கு இன்னல்களைக்களைய உதவியவர்களின் நட்பை எழுபிறவியிலும் மறவாமல் போற்றுவர் பெரியோர். ஏ

ஒருவன் முன்செய்த நன்மையை மறப்பது ஒருவற்கு அறமன்று. அவன் செய்த தீமையைச் செய்தபொழுதே மறப்பது அறன். ஏ

தமக்கு முன்னால் ஒரு நன்மையைச் செய்தவன், பின்னர் சொல்லுதல் போன்ற துன்பம் விளைவித்தாலும், அவன் முன்செய்த நன்மையை நினைத்தால் அத்துன்பம் கெடும். கு

பெரிய அறங்களைச் சிதைத்தவர்களுக்கும் துன்பம் நீங்கும் வழி உண்டாம். ஆனால் ஒருவன் செய்த உதவியை சிதைத்தவனுக்கு உய்வு இல்லை. ஏ

11. செய்ந்றி யறிதல்

செய்யாமற் செய்த வுதவிக்கு வையகமும்
வானகமு மாற்ற லரிது.

101

காலத்தி ஞற்செய்த நன்றி சிறிதெனினு
ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

102

பயன்றாக்கார் செய்த வுதவி நயன்றாக்கி
னன்மை கடலிற் பெரிது.

103

தினைத்துணை நன்றி செயினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பயன்றெரி வார்.

104

உதவி வரைத்தன் றுதவி யுதவி
செயப்பட்டார் சால்பின் வரைத்து.

105

மறவற்க மாசற்றூர் கேண்மை துறவற்க
துன்பத்துள் துப்பாயார் நட்பு.

106

எழுமை யெழுபிறப்பு முள்ளுவர் தங்கன்
விழுமந் துடைத்தவர் நட்பு.

107

நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்ல
தன்றே மறப்பது நன்று.

108

கொன்றன்ன வின்னை செயினு மவர்செய்த
வேன்றுநன் றுள்ளக் கெடும்.

109

எந்நன்றி கொன்றூர்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை
ந்செய்ந்றி கொன்ற மகற்கு.

110

12. அறத்தின் வழுவாது ஒப்ப நிற்கும் நிலைமை

பகை, நொதுமல், நண்பு எனும் பகுதி தோறும் முறையேசுடு ஒழுகப்பெற்றுல், நடுவு நிலைமை என்னும் அறமே நல்லதாகும்.

நடுவு நிலைமையை யுடையவனது செல்வம், அழிவில் வாமல் அவன் சந்ததிக்கும் வலிமையைத் தரும்.

நன்மையே தருவதாயினும், நடுவு நிலைமையை ஒழித்து உண்டாகின்ற ஆக்கத்தை அப்போதே ஒழிக்க வேண்டும்.

நடுவு நிலைமை உடையவரா? அல்லவா? என்பதை அவரவருடைய மக்களது உண்மையாலும், இன்மையாலும் அறியலாம்.

நல்வினை தீவினைகளால், ஏற்படும் ஆக்கமும் கேடும் எல்லோர்க்கும் இயற்கையே, அவற்றை அறந்து மனத்தின் கண் நடுவு நிலைமை தவறுமலிருப்பது அறிவுள்ளவர்கட்டு அழுகு.

மனமானது நடு நிலைமையைத் தவறி நடக்குமாயின், அந்நினைவ, பான் கெட்டுப்போகும் குறி என்று ஒருவன் உணர வேண்டும்.

நடு நிலைமையில் நின்று அறத்தின் கண்ணே தங்கின வனது வறுமையை, வறுமையென்று கருதார் உயர்ந் தோர்.

நடு நிலைமையிலிருந்து, பின்னர் பண்டங்களைச் சீர்தூக்கும் துலாக்கோல்போல் அமைந்து, எப்பக்கமும் சாயாமல் நடுவு நிலைமையுடனிருப்பது அறிஞர்க் கழகு. அ

நடுவு நிலைமையாவது சொல்லில் கோணுதவில்லாத தாகும். அஃதள்ளதாவது மனத்தில் கோணுதல் இல்லாத தன்மையைத் திண்மையாகப் பெறுவது.

பிறர் பொருளையும் தம் பொருள்போல எண்ணி செய்தால் வியாபாரம் செய்வோருக்கு நல்ல வணிகமுறையாகும்.

12. நடுவு னிலைமை

தகுதி யெனவொன்று நன்றே பகுதியாற்
பாற்பட்ட டொழுஙப் பெறின்.

111

செப்ப முடையவ ஞக்கஞ் சிதைவின்றி
யெச்சத்திற் கேமாப் புடைத்து.

112

நன்றே தரினு நடுவிகந்தா மாக்கத்தை
யன்றே யொழிய விடல்.

113

தக்கார் தகவில் ரென்ப தவரவ
ரெச்சத்தாற் காணப் படும்.

114

கேடும் பெருக்கமு மில்லல்ல நெஞ்சத்துக்
கோடாமை சான்றேர்க் கணி.

115

கெடுவல்யான் என்ப தறிகதன் நெஞ்ச
நடுவொரீஇ யல்ல செயின்.

116

கெடுவாக வையா துலக நடுவாக
நன்றிக்கட்டங்கீயான் ரூழ்வு.

117

சமன்செய்து சீர்தூக்குங் கோல்போல் அமைந்தொருபாற்
கோடாமை சான்றேர்க் கணி.

118

சொற்கோட்ட மில்லது செப்ப மொருதலையா
வுட்கோட்ட மின்மை பெறின்.

119

வாணிகஞ் செய்வார்க்கு வாணிகம் பேணிப்
பிறவுந் தமபோற் செயின்.

120

13. தீநூறி செல்லாது அடங்குதல் உடையவனுதல்

அடக்கம் எனும் அறம் ஒருவனை தேவருலகத்தில் சேர்க்கும். அடங்காமையாகிய பாவம் தங்குதற்குரிய இருள் வழியில் செல்லும்.

உயிர்கட்கு அடக்கத்தினும் மிக்க செல்வமில்லை. ஆதலால், அவ்வடக்கத்தை உறுதிப்பொருளாகக்கொண்டு அழியாமல் காக்க வேண்டும்.

அடங்குதலே நமக்கு அறிவு என்றறிந்து நல்வழியில் ஒருவன் நடந்தால், அந்த அடக்கம் நல்லவர்களால் அறியப்பட்டு அவனுக்கு மேன்மை கொடுக்கும்.

இல்வாழ்க்கையாகிய நன்னெறியிலிருந்து வேறு படாது நின்று அடங்கியவனது உயர்ச்சி, மலையின் உயர்ச்சி யிலும் மிகப் பெரியது.

பெருமிதமின்றி யடங்குதல், எல்லார்க்கும் பொதுவாக நல்லதாகும். எனினும் செல்வமுடையார்க்கே வேறேரு செல்வமாகும் சிறப்பினை உடையது.

ஆனால் போல ஒருவன் ஒரு பிறப்பின்கண் ஜம்பொறி களையும் அடக்க வல்லவனுயின், அது அவனுக்கு எல்லாப் பிறவிகளிலும் அரண்கும்.

தம்மால் காக்கப்பட வேண்டிய எல்லாவற்றையும் காக்கமுடியாவிட்டாலும் நாவொன்றையாகிலும் காத்துக்கொள்க. இல்லையேல் சொற்குற்றத்தில் அகப்பட்டுத் துன்புறுவர்.

தீய சொற்களின் பொருளால் வரும் துன்பம் என்று யினும் ஒருவன்பால் உண்டாயின், அவனுக்குப் பிற அறங்களாலுண்டான நன்மை தீமையாகிவிடும்.

ஒருவனை ஒருவன் தீயினால் சுட்ட புண்ணின் வடு இருந்தாலும் மனத்தின்கண் மாறிவிடும். வெவ்வுரை யுடைய நாவினால் சுட்ட வடு என்றும் ஆருது.

கோபம் வராமல் காத்து, கல்வி கற்று, அடங்கி இருக்க வல்லவனுடைய செவ்வியை, அறம் அவனுடைய வழியில் சென்று பார்த்திருக்கும்.

13. அடக்கமுடைமை

அடக்க மரரு ஞய்க்கு மடங்காமை
யாரிரு ஞய்த்து விடும்.

121

காக்க பொருளா வடக்கத்தை யாக்க
மதனினூஉங் கில்லை யுயிர்க்கு.

122

செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கு மறிவறிந்
தாற்றி னடங்கப் பெறின்.

123

நிலையிற் நிரியா தடங்கியான் ரேற்ற
மலையினு மாணப் பெரிது.

124

எல்லார்க்கு நன்றாம் பணித வெருள்ளுஞ்
செவ்வர்க்கே செல்வந் தகைத்து.

125

ஓருமையு ஓமைபோ லெந்தடக்க லாற்றி
னெழுமையு மேமாப் புடைத்து.

126

யாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்காற்
சோகாப்பர் சொல்லிமுக்குப் பட்டு.

127

ஓன்றுனுந் தீச்சொற் பொருட்பய னுண்டாயி
னன்றுகா தாகி விடும்.

128

தீயினுற் சுட்டுண் உள்ளாறும் ஆருதே
நாவினுல் சுட்ட வடு.

129

கதங்காத்துக் கற்றடங்க லாற்றுவான் செவ்வி
யறம்பார்க்கு மாற்றி னுழைந்து.

130

14. நல்லொழுக்கத்தினை யடையராதல்

ஒழுக்கம் எல்லாருக்கும் சிறப்பினை தருவதால், அவ்வொழுக்கம் உயிரினும் சிறந்ததாகப் பாதுகாக்கப்படும்.

அறங்கள் பலவற்றை ஆராய்ந்து தெளிந்தாலும் ஒழுக்கமே வாழ்வின் துணையாக விளங்கும். ஆகவே ஒழுக்கத்தை அழியாமல் போற்றிக் காக்கவேண்டும்.

உயர்குடிப் பிறப்பின் தன்மையாவது ஒழுக்கம் உடைய வராக வாழ்வது. இழிந்த குடிப்பிறப்பின் தன்மையாவது ஒழுக்கம் தவறுதல்.

கற்றவற்றை மறந்துவிட்டால் மீண்டும் அதனைப் படித்துக் கற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் பார்ப்பான் குடிப் பிறப்பு ஒழுக்கம் குன்றினால் கெடும்.

அழுக்காறு (பொருமை) உடையானிடம் ஆக்கமில் ஸாததுபோல ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடம் உயர்ச்சி இல்லை.

உள்ள உரம் உடைய சான்றேர், ஒழுக்கம் தவறுதலால் குற்றம் உண்டாவதை அறிந்து, ஒழுக்கத்தினின்றும் தவறுமல் தம்மைக் காத்துக்கொள்வர்.

எல்லோரும் ஒழுக்கத்தால்தான் மேம்பாடு எய்துவர். அதிலிருந்து தவறுதலால் அடையத் தகாத பெரும் பழியை அடைவர்.

இன்ப நல்வாழ்வுக்குக் காரணமாக இருக்கும் நல்லொழுக்கம். எப்போதும் துன்பத்தையே தரும் தீயொழுக்கம்.

மறந்தும் தீயவார்த்தைகளைத் தம் வாயால் சொல்லும் தொழில்கள், ஒழுக்கமுடைய உத்தமர்களுக்குப் பொருந்தாது.

உலகத்தோடு பொருந்த ஒழுகுதலைக் கல்லாதவர் பல நூல்களைக் கற்றவர்களாயினும் அறிவில்லாதவரேயாவர். ஏ

14. ஒழுக்கமுடைமை

ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலா னெழுக்க
முயிரினு மோம்பப் படும்.

131

பரிந்தோம்பிக் காக்க வொழுக்கந் தெரிந்தோம்பித்
தெரினு மஃதே துணை.

132

ஒழுக்க முடைமை குடிமை இழுக்க
மிழிந்த பிறப்பாய் விடும்.

133

மறப்பினு மோத்துக் கொள்ளாகும் பார்ப்பான்
பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.

134

அழுச்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன் றில்லை
ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.

135

ஒழுக்கத்தி னெல்கா ரூவோ ரிழுக்கத்தி
னேதம் படுபாக் கறிந்து.

136

ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
எய்துவர் எய்தாப் பழி.

137

நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கம் தீயொழுக்கம்
என்றும் இடும்பை தரும்.

138

ஒழுக்க முடையவர்க்கு ஒல்லாவே தீய
வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.

139

உலகத்தோ டொட்ட ஒழுகல் பலகற்றும்
கல்லார் அறிவிலா தார்.

140

15. பிறநுடைய இல்லாளை விரும்பாமை

உலகில் அற நூலையும், பொருள் நூலையும் ஆராய்ந்தவர்களிடம், பிறநுடைய மனைவியைக் காழுறுகின்ற அறியாமை இல்லை.

காமங் காரணமாக பாவத்தின்கண் நின்றூர் எல்லோருள்ளும், பிறன் மனைவியைக் காழுற்று அவள் வாயிலில் போய் நின்றூரைப்போல் பேதைகளில்லை.

தம்மை ஐயுருதாரின் மனைவியிடத்தே காழுற்று, பாவஞ்செய்து ஒழுகுபவர், உயிருடையவரேனும் இறந்த வரே யாவர்.

காம மயக்கத்தால் தினையளவும் தம் பிழையை ஆராயாது பிறன் மனைவியிடம் செல்லுதல், எத்துணைப் பெருமையுடையரேனும் யாதாய் முடியும்?

எனிய செயல் என்றெண்ணிப் பிறன் மனைவியிடம் காழுற்றுச் செல்பவன், என்றும் அழியாது நிலைத்த பழியை அடைவான்.

பிறன் இல்லாளிடம் நெறி தவறி செல்பவனிடம் பகை, பாவம், அச்சம், குடிப்பழி என்னும் குற்றங்கள் ஒருக்காலும் நிங்கா.

பிறருக்கு உரிமை பூண்டு அவனியல்பின் கண்ணே நிற்பவளது பெண் தன்மையை விரும்பாதவனே, அற இயல்போடு கூடி இல்வாழ்பவன்.

பிறநுடைய மனையாளைக் காமக்கண் கொண்டு நோக்காத பெரிய ஆண்மை, சால்புடையவர்களுக்கு அறமும், நிரம்பிய ஒழுக்கமும் ஆகும்.

பிறநுக்கு உரியவளின் தோள்களைப் பொருந்தாதவர் களே கடல் சூழ்ந்த உலகில் எல்லா நன்மைகளும் எத்துதற்குரியவர்கள்.

ஒருவன் அறம் செய்யாமல் பாவங்களைச் செய்தாலும், பிறநுடைய மனைவியின் பெண்மையை விரும்பாமல் இருந்தால் நல்லது.

15. பிறனில் விழையாமை

பிறன்பொருளால் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல். 141

அறன்கடை நின்றூருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றூரிற் பேதையார் இல். 142

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்.
தீமை புரிந்தொழுகு வார். 143

எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னும் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல். 144

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி. 145

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண். 146

அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன். 147

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றேர்க்கு
அறனைன்றே ஆன்ற ஒழுக்கு. 148

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறற்குரியாள் தோள்தோயா தார். 149

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையான்
பெண்மை நயவாமை நன்று. 150

16. பொறுத்தலை, யுடையராதல்

தம்மை தோண்டி துன்புறுத்துவோரையும், வீழாமல் தாங்கும் நிலம்போல், தம்மை அவமதிப்போரையும் பொறுத்தல் தலையான அறம்.

பிறர் செய்த எல்லை மீறிய தீமையைப் பொறுக்க வேண்டும். மேலும் அத்தீமையை உள்ளத்தில் நிறுத்தாது உடனே மறத்தல் பொறுத்தவினும் நல்லது.

ஓருவனுக்கு வறுமையின் வறுமையாவது விருந்தினரை ஏற்றுக்கொள்ளாது நீக்குதல். அது போல வன்மையுள் வன்மையாவது அறிவின்மையால் தீங்குசெய்தோரைப் பொறுத்தல்.

ஓருவன் சால்புடைமை தன்னிடமிருந்து நீங்காதிருக்க விரும்பினால், பொறையுடைமையை அழியாமல் காத்தொழுக வேண்டும்.

தீமை செய்தவரை பொறுக்காமல் துன்புறுத்தியவனை அறிவுடையார் ஓரு பொருளென மதியார். தீமையைப் பொறுத்தவரைப் பொன்போல பொதிந்து கொள்வர்.

தமக்குத் தீங்கு செய்தவனை யொறுத்தார்க்கு உண்டாவது ஓரு நாள் இன்பமே. அதனைப் பொறுத்தார்க்கு உலகம் அழியும் அளவும் புகழுண்டாம்.

செய்யத்தகாத கொடுமையை தனக்குப் பிறர் செய்யினும், அவருக்கு அதனால் வரும் துன்பத்திற்கு நொந்து தான் அறமில்லாதவைகளை செய்யாமலிருத்தலே ஓரு வனுக்கு நல்லது.

மனச் செருக்கினால் தங்களுக்கு தீங்கு செய்தவரை, தாம் தம்முடைய பொறுமையால் வெல்லுதல் வேண்டும். அ

இல்வாழ்க்கையிலிருந்து கொண்டே துறந்தவர் போலும் தூய்மை உடையவர், நெறி கடந்தவரின் கொடுஞ் சொற்களைப் பொறுத்துக்கொள்பவர்.

விரதமிருந்து உணவைத்தள்ளிப் பசினேராயைப் பொறுப்பவர் பிறர் கூறும் தீய சொற்களை பொறுப்பவர் களுக்கு அடுத்த நிலையுடையவர்.

16. பொறையுடைமை

அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை,

151

பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று.

152

இன்மையுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.

153

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொறையுடைமை
போற்றி ஒழுகப் படும்.

154

ஒறுத்தாரை ஒன்றுக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.

155

ஒறுத்தார்க் கொருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்.

156

திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநோந்
தறனல்ல செய்யாமை நன்று.

157

மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.

158

துறந்தாரிற் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னுச் சொன்னேற்கிற் பவர்.

159

உண்ணுது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னுச் சொல் நோற்பாரிற் பின்.

160

17. பொருமை கொள்ளாமை

தன் நெஞ்சத்தின்கண் பொருமை என்னும் குற்ற மில்லாத இயல்பினை, ஒருவன் தனக்கு ஒழுக்க நெறியெனக் கொள்ள வேண்டும்.

எவரிடமும் பொருமை கொள்ளாமலிருக்கப் பெற்றால், ஒருவன் பெரும் சிறந்த பேறுகளுள் அப்பேற்றினை ஒப்பானதில்லை.

அறமும் செல்வமும் ஆகிய உறுப்புகளை தனக்கு வேண்டாமென்று நினைக்கத்தக்கவனே, பிறர் செல்வம் கண்டு மகிழாது பொருமை கொள்வான்.

அழுக்காறெனும் தீ நெறியில் தமக்குத் துண்பம் வருதலை யறிந்து, அழுக்காறு காரணமாக அறமல்லாத வற்றை செய்யமாட்டார்கள் அறிவுடையோர்.

அழுக்காறு பகைவரில்லாமலே கேடு பயப்பது ஆதலால், அவ்வழுக்காறுடையார்க்குப் பகைவர் வேண்டாம். கேடு பயக்க அதுவே போதும்.

ஒருவன் பிறருக்குக் கொடுப்பது கண்டு பொருமை கொள்வோனது சுற்றம், உடுக்கப்படுவதும், உண்ணப் படுவதுமின்றிக் கெடும்.

பிறர் ஆக்கம் கண்டு பொருமைப்படுவனைத் திருமகள் தானும் பொருது முத்தாளுக்கு அவனைக் காட்டிவிட்டு நீங்குவாள்.

அழுக்காறு என்னும் ஒப்பில்லாத பாவி, தன்னை உடையானை இம்மையிலும், மறுமையிலும் தீய வழியில் செலுத்திவிடும்.

அழுக்காறு மனதில் கொண்டவனின் ஆக்கமும், செம்மையானவர்களின் கேடும் ஆய்ந்து பார்க்கத் தக்கவை.

அழுக்காற்றைச் செய்து பெரியோரானாருமில்லை. அச் செயலில்லாதார் பெருக்கத்தில் நீங்கினாருமில்லை.

17. அழுக்காருமை

அழுக்காருக் கொள்க ஒருவன்தன் நெஞ்சத்து
அழுக்காறு இலாத இயல்பு.

161

விழுப்பேற்றின் அஃதோப்ப தில்லையார் மாட்டும்
அழுக்காற்றின் அன்மை பெறின்.

162

அறஞக்கம் வேண்டாதான் என்பான் பிறஞக்கம்
பேணுது அழுக்கறுப் பான்.

163

அழுக்காற்றின் அல்லவை செய்யார் இழுக்காற்றின்
ஏதம் படுபாக் கறிந்து.

164

அழுக்காறுடையார்க் கதுசாலும் ஒன்னார்
வழுக்கியும் கேளன் பது.

165

கொடுப்பது அழுக்கறுப்பான் சுற்றும் உடுப்பதூஉம்
உண்பதூஉம் இன்றிக் கெடும்.

166

அவ்வித்து அழுக்காறு உடையானைச் செய்யவு
டவ்வையைக் காட்டி விடும்.

167

அழுக்காறு என்றாரு பாவி திருச்செற்றுத்
தீயுழி உய்த்து விடும்.

168

அவ்விய நெஞ்சத்தான் ஆக்கமுஞ் செவ்வியான்
கேடும் நினைக்கப் படும்.

169

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லைஅஃது இல்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரும் இல்.

170

18. கவர்ந் துகோள்ளக் கருதாமை

பிறர்குரிய நல்ல பொருளை ஒருவன் நடுத்திலையை இன்றி பறிக்க நினைத்தால், அவன் குடியைக் கெடச்செய்து பல குற்றங்களையும் அவனுக்குக் கொடுக்கும்.

பிறர் பொருளைப் பறிப்பதனால் தமக்கு வரும் பயனை விரும்பி, பழியான செயல்களைச் செய்யார் நடுவு நிலைய அல்லது வற்றை கண்டு அஞ்சுபவர்

நிலையில்லாத சிறிய இன்பத்தை விரும்பி அறனல்லாத செயல்களைச் செய்யார், அறத்தால் வரும் நிலையான இன்பத்தைக் காதவிப்போர்.

யாம் வறியர் என்று கருதி, அது தீர்தற்காக பிறர் பொருளை விரும்ப மாட்டார்கள் ஜம்புலன்களையும் வென்ற குற்றமில்லாத காட்சியினை யுடையார்.

பொருளை விரும்பி யாரிடத்திலும் அறிவுக்கு பொருத்தாத செயல்களை அறிவுடையோர் செய்வாரெனின் நுண்ணிய விரிவுடைய அவர்கள் அறிவால் ஆழம்பயன் என்ன?

அருள் நெறியில் நின்று இல்லறம் விழைவோன், பிறர் பொருள்களை விரும்பி அதனைப்பெறும் குற்றங்களை எண்ணினால் கெடுவான்.

பிறர் பொருளை விரும்பி அதனாலான ஆக்கத்தை விரும்பாதே. பின்னர் அவ்வாக்கத்தின் பயன் நல்லதால் தில்லை.

ஒருவனின் செல்வத்திற்கு குறைவு நேராதிருக்காரணம் ஆராய்ந்தால், அவன் பிறனின் கைப்பொருளைத் தான் விரும்பாமலிருத்தலே யாகும்.

இஃதறனென்றறிந்து பிறர் பொருளை விரும்பாத அறிவுடையோரை திருமகள் தான் அடையும் திறன் அறிந்து அதற்கேற்றவாறு சென்றடைவாள்.

பின் விளைவதை அறியாமல் ஒருவன் பிறர் பொருளை விரும்பினால் அவ்விருப்பம் அவனுக்கு அழிவைத்தரும். அப்பொருளை வேண்டாமை வெற்றியைத் தரும்.

18. வெஃகாமை

நடுவின்றி நன்பொருள் வொஃகின் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்.

171

படுபயன் வொஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நானு பவர்.

172

சிற்றின்பய் வொஃகி அறணல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.

173

இலமென்று வொஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்னமயில் காட்சி யவர்.

174

அஃகி அகன்ற அறிவென்னும் யார்மாட்டும்
வொஃகி வெறிய செயின்.

175

அருள்வொஃகி ஆற்றின்கண் நின்றுன் பொருள் வொஃகிப்
பொல்லாத குழுக் கெடும்.

176

வேண்டற்க வொஃகியாம் ஆக்கம் விளைவின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.

177

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வொஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்.

178

அறனறிந்து வொஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
திறன் அறிந் தாங்கே திரு.

179

இறல்ஸனும் என்னது வொஃகின் விறல்ஸனும்
வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு.

180

19. காணவிடத்துப் பிறரைஇகழாமை

ஓருவன் அறம் என்னும் சொல்லீக்கூடச் சொல்லாது தீமைகள் செய்து ஒழுகின்றோம், அவன் புறங்கூறுதல் செய்யான் என்று பெயர் பெறுதல் நன்று.

ஓருவன் பெருமையை அவனுக்குப் புறத்தே அழித்துப் பேசி, அவனைக் கண்டபோது பொய்யாகப் புகழ்ந்து சிரித்துப் பேசுதல், அறத்தை சிதைத்து தீயன செய்த வினும் இழிவானது.

காணதபோது இகழ்ந்தும், கண்டபோது பொய்யாகப் புகழ்ந்தும் உயிர் வாழ்வதைவிட செத்துப்போதல் அறநூல்கள் கூறும் ஆக்கத்தைத் தரும்.

ஓருவன் எதிர் நின்று கண்ணேட்டமில்லாமல் கடுஞ் சொல் கூறினாலும், அவன் நேரிலில்லாதபோது அவன் அறியாத பழிச்சொற்களைக் கூறக்கூடாது.

பிறருடைய நன்மையை எடுத்துக்கூற மனமில்லாதவ னென்பது, புறங்கூறுகின்ற அவனது இழி குணத்தால் அறியப்படும்.

பிறரைப்பற்றி புறங்கூறுகின்றவனுடைய பழிச்செயல் கள் யாவற்றுள்ளும் மிக இழிந்தவை, பிறரால் தெரிந்தெடுத்து உரைக்கப்படும்.

மகிழும் வண்ணம் இன்சொற்களைப் பேசி நட்புக் கொள்ளுதலை நல்லது என்று அறியாதார், தம்மைவிட்டு நீங்கும்படி புறங்கூறி, நன்பர்களைப் பிரிந்து விடுவர்.

பழகிய நண்பரது குற்றத்தையும் புறத்தே தூற்றும் இயல்பு கொண்டவர்கள், அயலார் மாட்டு எவ்விதம் நடப்பரோ?

பிறரில்லாத சமயத்தில் புறங்கூறி இகழ்ந்துரைப்பவனுடைய உடல் சுமையை பூமியானது பொறுத்திருப்பது, பொறையை அறமென்று கருதியே போலும்!

பிறர் குற்றம்போல் தம் குற்றத்தையும், புறங்கூறுவார் காண வல்லாராயின், நிகிலபெற்ற உயிர்க்கு அவரால் துண்பம் உண்டா?

19. புறங்கூருமை

அறங்கூருன் அல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூருன் என்றல் இனிது.

181

அறணழீஇ அல்லவை செய்தவில் தீதே
புறணழீஇப் பொய்த்து நகை.

182

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலிற் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்.

183

கண்நின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்னோக்காச் சொல். .

184

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்யையாற் காணப் படும்.

185

பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யள்ளும்
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.

186

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்று தவர்.

187

துண்ணியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினர்
என்னைகால் ஏதிலார் மாட்டு.

188

அறன்னோக்கி ஆற்றங்கொல் வையம் புறன்னோக்கிப்
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.

189

ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.

190

20. பயனித்தராத் சொற்களைச் சொல்லாமை

பலர் கேட்டு வெறுக்கும்படி பயனில்லாத சொற்களைக் கூறுகின்றவன் எல்லோராலும் இகழப்படுவான்.

அறமற்ற செயல்களை தம் நண்பர்களிடம் செய்தலைக் காட்டிலும் பலர் முன்னே பயனற்ற சொற்களைக் கூறுதல் தீயதாகும்.

பயனற்றவைகளை ஒருவன் விரித்துரைத்துக்கொண் டிருந்தால், அவ்வரைகள் அவன் சிறப்பில்லாதவன் என் பதை நன்கறியச் செய்யும்.

ஒருவன் பயனற்ற இழிச்சொற்களைப் பலரிடம் கூறுவானையின் அவன் உரைகள் சிறப்பில்லாதனவாய் அவனை நன்மையிலிருந்துவிலக்கிவிடும்.

பயனற்ற சொற்களை நற்பண்பினர் சொல்லுவார்களானால், அவர்களுடைய உயர்வும், மதிப்பும் நீங்கிப்போகும்.

பலமுறை பயனற்ற சொற்களையே சொல்லுகின்றவனை மனிதன் என்று கூறக்கூடாது. அவன் மனிதருள் பதர் என்று கூற வேண்டும்.

சான்டேர் சிறப்பில்லாத சொற்களைச் சொன்னாலும் சொல்லலாம். பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லாதிருந்தால் நல்லதாகும்.

பண்புமிகுந்த பொருள்களை ஆராயும் அறிவு படைத் தோர், மிக்க பயனற்ற சொற்களைச் சொல்ல மாட்டார்கள்.

மயக்கமற்ற, குற்றமற்ற அறிவுடையோர் மறந்தும் பயனற்ற சொற்களைச் சொல்லவே மாட்டார்கள்.

எதையாவது சொல்ல விரும்பினால் பயனுடைய சொற்களையே சொல்லுக. பயனற்ற சொற்களை சொல்லாது ஒழிக.

20. பயனில் சொல்லாமை

பல்லார் முனியப் பயனில் சொல்லுவான்
எல்லாரும் என்னப் படும்.

191

பயனில் பல்லார்முன் சொல்லல் நயனிலே
நட்டார்கண் செய்தலின் தீது.

192

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில்
பாரித் துரைக்கும் உரை.

193

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

194

சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில்
நீர்மை யுடையார் சொலின்.

195

பயனில்சொல் பாராட்டு வாணை மகன்னனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.

196

நயனில் சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றேர்
பயனில் சொல்லாமை நன்று.

197

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினீர் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

198

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.

199

சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

200

21. தீவினையக்கும் செய்கைகளைச் செய்ய அஞ்சலை

தீவினை செய்தலாகிய அகந்தைக்கு தீவினையாளர் அஞ்சமாட்டார்கள். தீவினையற்ற உயர்ந்தோர் அதற்கு அஞ்சவர்.

தீவினைகள் உண்மையில் துன்பத்தையே விளைவிட பதால் தீய செயல்கள் தீயைப்பார்க்கிலும் கொடியள என்று அஞ்சப்படத் தக்கன.

அறிவோடு செய்யும் செயல்களில் முதன்மையானது யாதெனில், தம்மை துன்புறுத்துவோர்க்கும் தீய செயல்களைச் செய்யாதிருத்தல்.

மறந்தும் பிறநுக்கு தீமை பயக்கும் செய்கையை எண்ணக்கூடாது. எண்ணினால் அவனுக்கு கெடுத்து உண்டாக அறம் நினைக்கும்.

தான் வறியவன் என்றெண்ணி தீயவைகளைச் செய்யக்கூடாது. அப்படிச் செய்தால் மீண்டும் அதிகவறியவனுவான்.

துன்பஞ் செய்யும் தன்மையுடைய பாவங்கள் தன்னை வருத்துதலை வேண்டாதவன் தீய செயல்களை தான் பிறருக்குச் செய்தல் கூடாது.

பெரும் பகையுடையாரும் அப்பகையிலிருந்து தப்பிப் பிழைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் தீவினைப் பகையோ ஒருவனை நீங்காது தொடர்ந்து வருத்தும்.

பிறருக்கு தீவினைகள் செய்தவர்கள் கேடு அடைதல் எவ்வாறெனில், ஒருவனின் நிழல் அவனை விடாது வந்து அடியில் தங்குவது போலாகும்.

தன்னைத்தான் விரும்பி வாழ்பவன் தீவினைப் பகுதி யாகிய செய்கைகளுள் எவ்வளவு சிறிதாயினும் பொருந்தாமல் நீங்க வேண்டும்.

ஒருவன் நன்மார்க்கத்திலிருந்து வழுவிச் சென்று தீயவைகள் செய்யாதிருப்பானாலோ, அவன் கேடு இல்லாத வன் என்று அறியலாம்.

21. தீவினையச்சம்

தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சவர்
தீவினை என்னுஞ் செருக்கு.

201

தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

202

அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்.

203

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சுழும் சூழ்ந்தவன் கேடு.

204

இலண்ண்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனுகும் மற்றும் பெயர்த்து.

205

தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்.

206

எனைப்பகை யற்றூரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும்.

207

தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அடிஉறைந் தற்று.

208

தன்னைத்தான் காதல ஞையின் எனத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால்.

209

அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.

210

22. இடர்வந்தபோது உதவுதல்

நீர் சூரக்கும் மேகங்களுக்கு உயிர்கள் என்ன கைம்மாறு செய்யக்கூடும்? அதுபோல தக்கவர்கள் கடமையாகக் கருதிச் செய்யும் உதவிகள் கைம்மாறு வேண்டாதவை.

முயற்சி செய்து பெற்ற பொருள் முழுவதும் தக்கவர் களிடமிருக்குமாயின், அது பிறருக்கு உதவி செய்வதற்கே பயன்படும்.

வானுலகிலும், இவ்வுலகிலும் ஒப்புரவைப் போல வேறு நல்ல அறங்கள் செய்யக் கிடைப்பதறிது.

உலகத்திற்குச் செய்ய வேண்டிய கடமையை அறிந்து செய்பவன் உயிர் வாழ்கின்றவனுவான். அதனை அறிந்து செய்யாதவன் செத்தாரில் ஒருவனுக்க் கருதப்படுவான்.

உலக இயல்பறிந்து உதவும் மனமுடைய அறிவுடையோனின் செல்வம் ஊரார் நீர்உண்ணும் குளமானது. நீரால் நிறைந்தாற் போன்றது.

செல்வமானது நன்மை செய்பவனிடம் சேர்ந்தால், அது கனிதரும் மரம் ஊர் நடுவே பழுத்தாற் போன்றது.

செல்வமானது உதவி செய்யும் நற்பண்பு படைத்தனிடம் சேர்ந்தால், அது தன் எல்லா உறுப்புகளும் மருந்தாகப் பயன்படும் மரத்தை ஒக்கும்.

இயற்கையாக கடமையை உணரும் அறிவினர், தம் செல்வம் சூருங்கிய காலத்தும் உபகாரம் செய்தற்கு தளர்மாட்டார்கள்.

ஒப்புரவு செய்யும் நல்ல பண்பு உடையவன் வறுமைப் படுதல் என்பது செய்யத்தக்க கடமைகளைச் செய்யாமல் வருந்தும் நிலையை அடைதலேயாம்.

ஒப்புரவு செய்தலால் ஒருவனுக்கு கேடு வருமென்றால், அக்கேடு தன்னை விற்றுயினுங் கொள்ளத்தக்கது.

22. ஒப்புரவறிதல்

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு.

211

தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.

212

புத்தே ஞாகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற.

213

ஒத்த தறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்.

214

ஊருணி நீர் நிறைறந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு.

215

பயன்மரம் உள்ளுர்ப் பழுத்தற்றுல் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்.

216

மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றுல் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்.

217

இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்
கடனாறி காட்சி யவர்.

218

நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா ஞதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு.

219

ஒப்புரவி ணல்வரும் கேடெனில் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து.

220

23. இல்லாதவர்க்கு இல்லையென்றால் கொடுத்தல்

பொருள் இல்லார்க்கு அவர் வேண்டியவற்றை கொடுப்பதே ஈகை எனப்படும். மற்றவை குறியை எதிர்பார்த்து கொடுக்கும் தன்மை உடையது.

எற்பது நல்லவழி என்றாலும் அஃது இழிவானது. மேலுலகம் கிடைக்காது என்று சொன்னாலும் பிறர்க்குக் கொடுப்பதே சிறந்தது.

“நான் ஏழை” என்னும் இழிவான சொல்லை ஒருவன் சொல்லுமுன் கொடுத்தல் நற்குடியில் பிறந்தாரிடத்தே காணப்படும் செய்கையாகும்.

இரந்தவர் வேண்டிய பொருளைப்பெற்று முகமலர்ச்சி யடைதலை பார்க்கும்வரை வறியவரால் இரக்கப்படுதல் துன்பமானது.

தவம் வல்லவருக்கு ஆற்றலாவது பசியைத் தாங்கிக் கொள்ளுதல் அவ்வாற்றலும், அப்பசியை தமது ஈகையால் மாற்றுவாரது திறமைக்குப் பிற்பட்டதே.

ஏழைகளின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும். ஏனெனில் பொருள் தேடியவன் அப்பொருளைத் தனக்கு உதவும்படி வைக்குமிடம் அதுவே.

தான் உண்பதை பலருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்து உண்ணும் இயல்புடையவனைப் பசியைனும் தீய நோய் தீண்டாது.

தம் செல்வத்தை ஈயாது வைத்து இழந்துபோகும் கருமிகள் ஏழைகளுக்கு வேண்டியன கொடுத்து அவர்கள் மகிழ்வதைக் கண்டு மகிழ அறியார்கள் போலும்!

தம் பொருள் குறைவை நிரப்புவதற்காக பிறர்க்கு ஈயாமல் தாமே தனியாய் உணவு கொள்ளுதல் பிச்சை எடுப்பதைவிட துன்பந் தருவதாகும்.

இறப்பதைவிடத் துன்பமானது வேறில்லை. ஆனால் ஏழைகள் விரும்பிய தொன்றைக் கொடுக்க முடியாத நிலை ஏற்படின் இறப்பதே இனியதாகும்.

23. ஈசை

- வறியார்க்கொன் றீவதே சுகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர் துடைத்து. 221
- நல்லாறு எணினும் கொள்ள்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று. 222
- இலனென்னும் எவ்வும் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே உள். 223
- இன்னது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு. 224
- ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின். 225
- அற்றுர் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றுண் பொருள்வைப் புழி. 226
- பாத்துாண் மரீஇ யவனைப் பசினன்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது. 227
- சுத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாழைடமை
வைத்திழுக்கும் வன்க ணவர். 228
- இரத்தலின் இன்னது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல். 229
- சாதலின் இன்னத தில்லை இனிதநாம்
சுதல் இயையாக் கடை. 230

24. நல்லதன்மைகள் அழியாமல்நிற்கிறது

எழைகளுக்கு வேண்டுவதை கொடுக்க வேண்டும் அதனால் புகழ் உண்டாகும்படி வர்மை வேண்டும். அந்த புகழைத் தவிர மக்கள் உயிருக்குச் சிறந்த பயன் கிடையாது.

சிறப்பாகப் புகழ்ந்து பேசுபவர் சொல்பவை யெல்லாம் இசப்பவர்கட்கு அவர் வேண்டிய தொன்றைக் கொடுப்பவர் பால் நிற்கின்ற புகழ்பற்றியேயாகும்.

தனக்கு இனையில்லாமல் ஒங்கிய புகழைத்தவி உலகத்திலே அழியாமல் நிலைநிற்பது வேறொன்று மில்லை.

இவ்வுலகின் எல்லை வரை பரவி நிற்கும் புகழை நிலை நாட்ட வல்லவானையின், வானுலகம் தேவரைப் புகழாது. அவனையே போற்றும்.

புகழுடம்பு நிற்கப் பூதவுடம்பு இறக்கப்பெறுதலும், புகழ் வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாய் பொருட்கேடுறுதலும், நிலையான அறிவாற்றலுடையவர் அன்றி மற்றவர்களுக்கு அரிது.

உலகில் தோன்றினால் புகழோடு விளங்க வேண்டும் புகழில்லாதவர்கள் மனிதராய்ப் பிறப்பதைக் காட்டிலும் பிறவாமை நன்று.

புகழ் தமக்கு உண்டாகுமாறு வாழ்மாட்டாதவர்கள் அக்குறைக்காக தம்மை நொந்து கொள்ளுதலை விடுத்து தம்மை இகழ்ந்தவரை நொந்து கொள்ளுவதால் பயனேன்ன?

தனக்கு பின்னர் நிற்கும் புகழ் எனும் சிறப்பை பெருவிட்டால், அதுவே உலகோரணைவருக்கும் பழியாகும் என்று அறிஞர் கூறுவர்.

புகழ்பெருத்த உடலைத் தாங்கிய நிலமானது, வளமான வினைவு இல்லாமல் குன்றிவிடும்.

தம்மிடம் பழி உண்டாகாமல் வாழ்கின்றவர்களே உயிர் வாழ்பவர்கள். புகழ் உண்டாகாமல் வாழ்பவரே இறந்தவராவர்.

24. புகழ்

ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.

231

உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
சவார்மேல் நிற்கும் புகழ்.

232

ஒன்று உலகத்து உயர்ந்த புகழில்லால்
பொன்றுது நிற்பதொன்று இல்.

233

நிலவரை நீள்புகழ் ஆற்றின் புலவரைப்
போற்றுது புத்தேன் உலகு.

234

நத்தம்போல் கேடும் உளதாகுஞ் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது.

235

தோன்றிற் புகழோடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றவின் தோன்றுமை நன்று.

236

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன்.

237

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்றும்
எச்சம் பெருஅ விடின்.

238

வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்.

239

வசைழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்.

240

25. உயிர்களிடத்து உண்டாகும் இரக்கம்

பல்வகைச் செல்வங்களுள் அருட்செல்வமே சிறப்பான செல்வம். அஃது உயர்ந்தோர் மாட்டு உண்டாவது. பொருட் செல்வம் இழிந்தவரிடத்தும் உள்ளது.

க

நன்னெறியிலே நின்று அருள் உள்ளவர்களாக விளங்க வேண்டும். பல வழிகளில் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் உயிர்க்குத் துணையாவது அருளே யாகும்.

உ

அருள் நிறைந்த உள்ளம் படைத்தவர்களுக்கு இருள் நிறைந்த இன்னஸ் உலகில் புகுதல் இல்லையாம்.

ங

நிலைபெற்ற உயிர்களைப் பாதுகாத்து அருளை மேற்கொண்டவனுக்கு, தன் உயிரின்பொருட்டு அஞ்சிவாழ்கின்ற தீவினைகள் உண்டாகா.

ஞ

அருளை மேற்கொண்டவர்களுக்கு ஒரு துண்பமுமில்லை. அதற்கு காற்று இயங்குகின்ற வளமான பெரிய உலகில் வாழ்வாரே சான்றூவர்.

ஞ

அருள் அற்றவர்களாய் கொடுமைகளைச் செய்வோர் உறுதிப் பொருளை இழுந்துவிட்டு தாம்படும் துயரத்தையும் மறந்தவர் என்று நல்லோர் கூறுவார்.

ங

பொருளில்லாதவர்களுக்கு இவ்வுலக இன்பம் இல்லாததுபோல, அருளில்லாதவர்களுக்கு வீட்டுலகத்தின்பம் இல்லை.

ங

வறியாரானவர்கள் வறுமை நீங்கியின் சிறப்புறுதல் முடியும். அருளில்லாதவர்கள் அழிந்து போனவரே. அவர்கள் சிறப்படைவதில்லை.

ஏ

அருளை மேற்கொள்ளாதவன் செய்யும் அறத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால், அது அறிவிலே தெளிவில்லாதவன் உண்மை பொருளை உணர்ந்தது போன்றது.

ங

அருளை மேற்கொள்ளாதவன் தன்னிலும் எளியனைதான் வருத்த முயறுங்கால், தன்னைவிட வலியவனின் முன் தான் பயந்து நிற்கும் நிலையை நினைக்கவேண்டும்.

ஏ

25. அருள்டைமை

- அருட்செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணும் உள். 241
- நல்லாற்றுல் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றுல்
தேரினும் அஃதே துனை. 242
- அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினூர்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னை உலகம் புகல். 243
- மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வாற்கு இல்லென்ப
தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. 244
- அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கு
மல்லன்மா ஞாலம் கரி. 245
- பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார். 246
- அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு. 247
- பொருளற்றுர் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றுர்
அற்றுர்மற் றுதல் அரிது. 248
- தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றுல் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம். 249
- வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லும் இடத்து. 250

26. ஊன் உண்ணூதலை ஓழித்தல்

தன்னுடல் வீங்குவதற்காக மற்றோர் உயிரை தின் பவன் எங்ஙனம் அருளுடையவனைக் கூடியும்? ५

பொருளினால் வரும் பயனை அடைதலை அதனைப் பாதுகாக்காதவற்கில்லை. அதுபோல அருளினால் வரும் பயனை அடைதல் ஊன் உண்பவர்க்கில்லை. ६

கொலைக் கருவியைக் கைக்கொண்டவனின் மனம் கொலையையே நோக்கும். அதுபோல ஓருயிரின் உடலை சுலைத்துண்பவனின் மனம் ஊனையே நோக்கும். அருளைப் போற்றுது. ७

அருள் எதுளன்றுல் கொல்லாலை. அருளல்லது எதுவெனில் கொல்லுதல். அக்கொலையால் வந்த ஊனை உண்பது பாவம்: ८

புலால் உண்ணைமலிருந்தால், சிலவகை உயிர்கள் வாழ்வு பெறும். புலாலை உண்டால் அவனை விழுங்கிய நரகம் வாய்திறந்து உமிழாது. ९

புலால் உண்ணூம் நோக்கத்துடன் உலகத்தார் உயிர்க் கொலை செய்யாரெனின், ஊனை விலைக்கு விற்பவர் எவரும் இல்லாமற் போவர். १०

வேறோர் உயிரின் புண்ணே — புலால் என்னும் உண்மையை அறிவாராயின், எவரும் புலால் உண்ண மாட்டார்கள். ११

தெளிவுள்ள அறிஞர்கள், ஓர் உயிரிடத்திலிருந்து பிரிந்த உடம்பாகிய ஊனை யுண்ணார். १२

அவிர்களை தீயில் சொரிந்து ஆயிரம் வேள்விகள் செய்வதைவிட, ஓர் உயிரைக் கொன்று உண்ணைமலிருப்பது மிக்க நல்லது. १३

உயிர்க் கொலை செய்யாதவனை, ஊன் உண்ணைதவனை எல்லா உயிர்களும் கைசூப்பித் தொழும். १४

26. புலான் மறுத்தல்

தன்னூரன் பெருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண்பான்
எங்ஙனம் ஆளும் அருள்.

251

பொருளாட்சி போற்றுதார்க்கு இல்லை அருளாட்சி
ஆங்கில்லை உண்தின் பவர்க்கு.

252

படைகொண்டார் நெஞ்சம்போல் நன்றாக்காது ஒன்றன்
உடல்சுவை உண்டார் மனம்.

253

அருளவ்வது யாதெனில் கொல்லாமை கோறல்
பொருள்வது அவ்வுண் தினல்.

254

உண்ணுமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊனுண்ண
அண்ணுத்தல் செய்யாது அளறு.

255

தினற்பொருட்டால் கொல்லாது உலகெனின் யாரும்
விலைப்பொருட்டால் ஊன்தருவார் இல்.

256

உண்ணுமை வேண்டும் புலாஅஸ் பிறிதொன்றன்
புண்ணது உணர்வார்ப் பெறின்.

257

செயிரின் தலைப்பிரிந்த காட்சியார் உண்ணார்
உயிரின் தலைப்பிரிந்த ஊன்.

258

அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலின் ஒன்றன்
உயிர்செகுத் துண்ணுமை நன்று.

259

கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைசூப்பி
எல்லா உயிரும் தொழும்.

260

27. துன்பங்களைப்பொறுத்து நல்கினோசெய்தல்

தன்னுயிருக்கு ஏற்படும் துன்பங்களை சுகிப்பதும், மற்ற உயிர்கட்டு துன்பம் உண்டு பண்ணைமலிருத்தலுமே தவத் தின் வடிவம்.

தவம், தவழுடையவர்களுக்கே பொருந்துவதாகும். அதனை தவவொழுக்கமற்றவர்கள் மேற்கொள்வது வீணாகும்.

இல்லறத்தார், துறவறத்தார்க்கு உணவு, உடை முதலியலை தந்துதவ வேண்டும் என்றுதான் தவத் தொழிலை மேற்கொள்ளவில்லை போலும்.

பகைவரை அடக்கலும், நன்பரை உயர்த்தலும், எண்ணியவுடன் செய்யும் ஆற்றல் தவத்தால் வரும்.

நினைத்த பயன்களை நினைத்தபடியே அடைய முடியும். ஆகவே, செய்யத் தகுதியடைய தவத்தை இன்னுப் பூயன்று செய்யலாம்.

தன்கடமைகளைச் சரிவர செய்பவரே தவம் செய்பவர் மற்றவர் ஆசைக்கு ஆட்பட்டு வீண்முயற்சி செய்பவர்.

தீயினால் சுடும்பொன் சுடச் சுட தன்னேடு கலந்த குற்றம் நீக்கி ஒளியால் மிகுவதுபோல, துன்பம் வருத்த வருத்த தவம் செய்பவர்க்கு அறியாமை நீங்கி அறிவொளி மிகும்.

தன்னுயிரைத் தான் தனக்குரித்தாகப் பெற்றவனை, அது பெறுதனவாகிய மன்னுயிர்களெல்லாம் தொழும். அது பெறுதனவாகிய மன்னுயிர்களெல்லாம் தொழும்.

தவத்தால் வரும் ஆற்றலைப் பெற்றவர்க்கு கூற்றத்தை வெல்லுதலும் கைகூடும்.

ஆற்றல் அற்றவர்கள் பலராக இருப்பதன் காரணம் தவம் செய்பவர் சிலர். தவம் செய்யாதவர் பலராக இருப் பதுவே யாகும்.

27. தவம்

உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை.
அற்றே தவத்திற் குரு.

261

தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆரும் அவம்அதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது.

262

துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம்.

263

ஒன்னூர்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்.

264

வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
சண்டு முயலப் படும்.

265

தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.

266

சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.

267

தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றுனை ஏனைய
மன்னுயிரி ரெல்லாம் தொழும்.

268

கூற்றம் குதித்தலும் கைசூடும் நோற்றவின்
ஆற்றல் தலைப்பட்டவர்க்கு.

269

இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்.

270

28. தீயவொழுக்கம்

வஞ்சகனுடைய பொய்மையான ஒழுக்கத்தைக் கண்டு, அவனுடைய பஞ்ச பூதங்களும் தமக்குள்ளே சிரிக்கும். க

தான் குற்றமென்று அறிந்ததன் கண்ணே தன்மனம் செல்லுமானால், ஒருவருக்கு வான்போலும் உயர்ந்த தவ வேடம் என்ன பயனைத் தரும்? உ

மனதை அடக்கும் ஆற்றல்லிலாதவன் மேற கொண்ட வலியுள்ள தவக்கோலமரனது, பசு புலித்தோலை போர்த்துக்கொண்டு பயிரை மேய்ந்தது போன்றது. ஏ

தன் வேடத்தில் தன்னை மறைத்துக்கொண்டு தீயவை செய்தல், வேடன் புதரில் மறைந்து வலைவீசிப் பறவைகளை பிடிப்பது போன்றது. ச

“நாங்கள் உற்றற்றவர்கள்” என்று சொல்லுபவர் களின் பொய்யொழுக்கமானது, பின்னர் “என் செய் தோம்” என்று தாமே இரங்கும்படியான இன்னல்களைக் கொடுக்கும். டு

உள்ளமாற பற்றுக்களை துறவாமல், துறந்தவரைப் போல் நடித்து வஞ்சனை செய்து வாழ்பவர்களைவிட இரக்க மற்றவர்கள் யாருமில்லை. ஏ

வெளியில் குன்றிமணியைப் போல வேடத்தால் செம்மைவுடையராயினும், அதன் மூக்குபோல் மனம் இருண்டிருப்பவரையும் உடையது உலகம். ஏ

மனம் மாசுடையதாக இருக்க, தவமிழை பெற்றவர் போல் நீரில் மூழ்கிக் காட்டி மறைந்து நடக்கும் வஞ்சக மாந்தர் பலர் உளர். ஏ

அம்பு நேராக இருந்தாலும் அது கொடியது. யாழின் கொம்பு வளைந்திருந்தாலும் அது நல்லது. அதுபோலவே மாந்தர் குணங்களை செயல்முறையில் உணர்தல் வேண்டும். கு

உலகத்தார் பழிக்கும் தீமையை ஒழித்துவிட்டால் மொட்டையடித்தலும் வேண்டாம். சடைவளர்த்தலும் தேவையில்லை. ஏ

28. கூடா ஒழுக்கம்

வஞ்ச மனத்தான் படிற்றெழுக்கம் பூதங்கள்
ஐந்தும் அகத்தே தரும்.

271

வானுயர் தோற்றம் எவன்செய்யும் தன்நெஞ்சம்
தான் அறி குற்றப் படின்.

272

வலியில் நிலைமையான் வஸ்லுருவம் பெற்றம்
புலியின்தோல் போர்த்துமேய்ந் தற்று.

273

தவமறைந்து அல்லவை செய்தல் புதல்மறைந்து
வேட்டுவன் புள்சிமிழ்த் தற்று.

274

பற்றற்றேம் என்பார் படிற்றெழுக்கம் ஏற்றெற்றென்று
ஏதம் பலவுந் தரும்.

275

நெஞ்சில் துறவார் துறந்தார்போல் வஞ்சித்து
வாழ்வாரின் வன்கணைர் இல்.

276

புறங்குன்றி கண்டனைய ரேனும் அகங்குன்றி
மூக்கிற் கரியார் உடைத்து.

277

மனத்தது மாசாக மாண்டார்ந் ராடி
மறைந்தொழுகு மாந்தர் பலர்.

278

கணைகொடிது யாழ்கோடு செவ்விதுஆங் கண்ண
வினைபடு பாலால் கொளல்.

279

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின்.

280

29. வஞ்சித்துக்கொள்ள கருதாமை

இழிவில்லாத வாழ்வை விருப்புகின்றவன், யாதென்று
பொருளையும் பிறரிடமிருந்து வஞ்சித்துக்கொள்ள கருதாத
வாறு நெஞ்சைக் காக்கவேண்டும்.

குற்றங்களை நெஞ்சால் கருதுவதும் குற்றமாகும்.
ஆதலால் பிறன் பொருளை அவனுக்குத் தெரியாமல்
வஞ்சித்துக் கொள்வோமென்று கருதாதே.

களவினால் கொள்ளும் பொருள் வளர்வதுபோலத்
தோன்றித் தன் எல்லையைக் கடந்து கெட்டுவிடும்.

பிறர்பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்ளுதலில் உள்ள
வேட்கை, அது பயன் கொடுக்கும்போது தொலையாத
துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

அருளின் உயர்வறிந்து அதன்மேல் அன்புடைய
ராதல், பிறர்பொருளை வஞ்சித்துக்கொள்ளக் கருதி
அவரது சோர்வை பார்ப்பவரிடம் உண்டாகாது.

களவின்கண்ணே மிக்க வேட்கையை யுடையவர்,
உயிர் முதலியவற்றை அறத்தாலாகிய நெறியின்கண்
நின்று. அதற்கேற்ப ஒழுக மாட்டார்.

களவு என்று சொல்லப்படுகின்ற இருண்ட அறிவினை
யுடையராதல், உயிர்முதலியவற்றை அளத்தல் என்னும்
பெருமையை விரும்பினார்களிடம் இல்லை.

அளவறிந்து வாழும் நெஞ்சில் அறம் நிலைபெற்றுற்
போல, களவையே பயின்றவர் நெஞ்சத்து வஞ்சனை
நிற்கும்.

களவைத் தவிர பிறவற்றை அறியாதவர், அவ்வள^க
வல்லாத தீய நினைவுகளை நினைத்தபொழுதே கெடுவர்.

களவு செய்வோருக்கு உயிருடன் கூடிய உடம்பு
தவறும். களவு செய்யாதவர்களுக்கு வானுலகம் வாய்க்கத்
தவறுது.

29. கள்ளாமை

- எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனின்ததான்றும்
கள்ளாமை காக்கதல் நெஞ்சு. 281
- உள்ளத்தால் உள்ளாலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல். 282
- களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும். 283
- களவின்கண் கண்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமாம் தரும். 284
- அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல். 285
- அளவின்கண் நின்றெழுகல் ஆற்றுர் களவின்யண்
கண்றிய காத லவர். 286
- களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண் இல். 287
- அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு. 288
- அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்று தவர். 289
- கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ஞலகு. 290

30. மெய் சொல்லுதல்

வரய்மை என்று சொல்லப்படுவது எதுவெனில், எவ்வகையான தீங்குமில்லாத சொற்களைக் கூறுதலே யாகும்.

க

குற்றமற்ற நன்மையைக் கொடுக்குமாயின் பொய்ச் சொற்களும், மெய்ச்சொற்கள் என்று கருதும் நிலையைப் பெறும்.

உ

மனதில் பட்டதை மறைத்து பொய்பேசுதல் கூடாது. அங்ஙனம் பொய் சொன்னால் தன்நெஞ்சே தனக்குத் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

ஞ

தன் நெஞ்சறிய பொய் இல்லாமல் நடப்பானால், உயர்ந்தோர் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் இருப்பவான். .

ஏ

தன் மனதிற்கு மாறுபடாத உண்மையைப் பேசுவாரானால், அவர் தானம், தவம் இரண்டையும் செய்தவரை விட சிறப்புடையவர்.

ஓ

பொய்இல்லாமல் வாழ்வதைப்போல புகழ் தருவது இல்லை. இது ஒருவனுக்கு சிறு உடல் வருத்தமும் இல்லாமல் நன்மைகளைத் தரும்.

கு

பொய்யாமையை மெய்யாகப் போற்றி வாழ்முடியுமானால், பிற அறங்களைச் செய்யாதிருத்தலும் நன்மையே.

ஏ

புற உடலில் சுத்தம் தண்ணீரால் உண்டாகும். அது போல உள்ளத்தின் சுத்தம் குற்றமற்ற மெய்மையால் உண்டாகும்.

ஏ

வெளியிருளைப் போக்கும் விளக்குகள் எல்லாம் சிறந்தனவல்ல. நல்லவர்களுக்கு உள்ளத்து இருளைபோக்கும் மெய்மை விளக்கே சிறந்த விளக்கு.

கு

நிலையான பொருளாக ஆய்ந்தறிந்தவற்றுள் எந்த விதத்திலும் மெய்மையைவிட சிறந்த பொருள் நிச்சயமாக இல்லை.

ஏ

30. வாய்மை

வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாது சொலல்.

291

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்து புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.

292

தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்னெஞ்சே தன்னைச் சூடும்.

293.

உள்ளத்தால் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.

294.

மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை.

295.

பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமும் தரும்.

296.

பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று.

297

புறந்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்.

298.

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றேர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு.

299.

யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற.

300.

31. சினங் கொள்ளாமை

தன் கோபம் பலிக்குமிடத்தில் அது வராமல் தடுப்பவனே சினம் காப்பவன். கோபம் பலிக்காத இடத்தில் அதனைத் தடுத்தாலென்ன? தடுக்காவிட்டாலென்ன? கு

தன்னிலும் வல்லவர்களிடத்து கோபம் கொள்ளுதல் கெடுதியை விளைவிக்கும். மெலியவரிடத்தில் அது உண்டானாலும் மிக்க கேட்டையே விளைக்கும். உ

ஒருவனுக்கு தீயனவெல்லாம் கோபத்தால் உண்டாகின்றன. ஆகவே, யாரிடத்தும் கோபம் கொள்ளுதலை மறக்கவேண்டும். கு

புன்சிரிப்பையும், அன்பையும் அழிக்கும் கோபத்தை விட வேறு கொடிய பகைப்பொருள்கள் ஒருவனுக்கு உண்டா? ச

துன்பம் வராமல் தன்னைப் பாதுகாக்க விரும்பினால், தனக்கு கோபம் வராமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் அது தன்னையே அழித்துவிடும். கு

தன்னை அடுத்தவரைக் கொல்லும் கோபம் என்னும் நெருப்பானது, கோபம் கொண்டவரின் சுற்றம் என்னும் கரை சேர்க்கும் தெப்பம் போன்றவரையும் சுட்டழிக்கும். கு

நிலத்தின்கண் கையை மோதினவன் துன்புறுதல் போல், தன் திறமையைக் காட்ட கோபத்தைக் கருவியாக கொண்டவன் கெட்டுப் போவான். ஏ

தொகுதியான தீச்சுடருள் தோய்ந்தாற்போலத் துன்பத்தை ஒருவன் செய்தபோதிலும், அவன் தன்னிடம் கூட வரும்போது கோபம் கொள்ளாதிருத்தல் நன்று. அ

தன்னுடைய உள்ளத்தில் கோபத்தை ஒருக்காலும் நினையாதவனுயின் அவன் நினைத்தவெல்லாம் ஒருங்கே கைகூடும். கு

பெருஞ்சினம் கொண்டவர்கள் செத்தாரோ டொப்பர். சினத்தை ஒழித்தவர் பற்றற்ற துறவிக்கு ஒப்பாவர். ஏ

31. வெகுளாமை

- செல்லிடத்துக் காப்பான் சினங்காப்பான் அல்லிடத்துக்
காக்கின்னன் காவாக்கால் என். 301
- செல்லா இடத்துச் சினந்தீது செல்லிடத்தும்
இல்அதனின் தீய பிற. 302
- மறத்தல் வெகுளியை யார்மாட்டும் தீய
பிறத்தல் அதனுண் வரும். 303
- நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின்
பகையும் உள்ளே பிற. 304
- தன்னைத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால்
தன்னையே கொல்லும் சினம். 305
- சினமென்னும் சேர்ந்தாரைக் கொல்லி இனமென்னும்
ஏமப் புணையைச் சுடும். 306
- சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு
நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று. 307
- இணர்எரி தோய்வன்ன இன்னை செயினும்
புணரின் வெகுளாமை நன்று. 308
- உள்ளிய தெல்லாம் உடனெய்தும் உள்ளத்தால்
உள்ளான் வெகுளி யெனின். 309
- இறந்தார் இறந்தார் அனையர் சினத்தைத்
துறந்தார் துறந்தார் துணை. 310

32. துன்பஞ் செய்யாமை

பெருமையைத் தரவல்ல செல்வங்களைப் பெறுவதானாலும், பிறருக்கு துன்பஞ் செய்யாதிருத்தலே குற்றமற்றவரின் கொள்கை.

ஒருவன் தன்மேல் செற்றங்கொண்டு இன்னல்களை விளைவித்தாலும் மீண்டும் அவனுக்கு தீங்குசெய்யாதிருத்தலே குற்றமற்றவரின் கொள்கை.

தான் ஒரு தீமையும் செய்யாமலிருக்கத் தனக்குத் துன்பம் விளைவித்தவர்க்கும் தீங்குசெய்தால் தப்பமுடியாத துயரத்தைத் தரும்.

தீங்கு செய்தவரை தண்டித்தல், அவர் வெட்கம் அடையும்படி அவருக்கு உவப்பானவற்றைச் செய்து அவர் கெடுதியையும், தான் செய்த நன்மையையும் மறந்து விடுதலேயாம்.

பிற உயிர்களின் துன்பத்தை தன் துன்பம்போல் கருதி அதனைப் போக்காவிடில், தாம் பெற்ற அறிவினால் உண்டாகும் பயன் என்ன?

துன்பம் தருவன என்று தான் அறிந்தவற்றைப் பிறர்க்குச் செய்ய மனதால்கூட கருதாதிருத்தல் வேண்டும்.

தீங்கு தருவனவற்றை எக்காலத்திலும், எவ்வளவு சிறிதாகவாயினும் யாவருக்கும் மனதால்கூட செய்யாமை மிகச் சிறந்ததாகும்.

பிறர்செய்யும் தீமைகள் தன்னுயிர்க்கு துன்பம் தருவதை உணர்பவன், பிறஉயிர்களுக்கு தாம் தீமை செய்தல் எதனுலோ?

முற்பகலில் ஒருவன் மற்றவர்களுக்குத் தீமை செய்தால் பிற்பகலில் அத்தீமைகள் அவனுக்குப் பிறர் செய்யாமல் தாமாகவே உண்டாகும்.

தீமைகள் தீமை செய்வாரை வந்தடையும். ஆகவே துன்பமின்றி வாழவிரும்புகின்றவர்கள் பிறர்க்கு இன்னல்கள் செய்யமாட்டார்கள்.

32. இன்னு செய்யாமை

சிறப்புச்சனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னு
செய்யாமை மாசற்றூர் கோள்.

311

கறுத்துஇன்னு செய்தவக் கண்ணும் மறுத்துஇன்னு
செய்யாமை மாசற்றூர் கோள்.

312

செய்யாமல் செற்றூர்க்கும் இன்னத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்.

313

இன்னுசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நான
நன்னயம் செய்து விடல்.

314

அறிவினேன் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றுக் கடை.

315

இன்னு எனத்தான் உணர்ந்தலை துண்ணமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.

316

எனித்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானும்
மானுசெய் யாமை தலை.

317

தன்னுயிர்க்கு இன்னமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னு செயல்.

318

பிறர்க்குஇன்னு முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னு
பிற்பகல் தாமே வரும்.

319

நோய்எல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.

320

33. உயிர்களைக் கொல்லாதிருத்தல்

அறச் செயல் எதுவென்றால், எந்த உயிரையும் கொல்லாதிருத்தல். கொலை செய்தல் அறத்திற்குப் புறம்பான பாவச் செயல்களுக்கு இடமாகும்.

அறநூல் வல்லுநர் தொகுத்த அறங்களில் தலையான அறமானது உண்பதை பகுத்துத் தந்து தானும் உண்டு, பல்லுயிர்களையும் காப்பாற்றுதலேயாகும்.

எல்லா அறங்களிலும் தனிச் சிறப்புடையது கொல்லாமை. அடுத்த நிலையில் சிறந்து நிற்பதற்குரியது பொய்யாமையாகும்.

நல்லவழி என்று சிறப்பித்துச் சொல்லப்படுவது யாதெனின், எவ்வுயிரையும் கொல்லாத அறத்தை போற்றும் நெறியாகும்.

துன்ப நிலைய உணர்ந்து பயந்து துறந்தவர்கள் எல்லோரையும்விட, கொல்லாமை எனும் அறத்தை போற்றுபவனே சிறந்தவனுவான்.

கொல்லாமை என்னும் கொள்கையை மேற்கொண்டு ஒழுகுபவனுடைய வாழ்நாளின்மேல், உயிரைக் கொண்டு செல்லும் யமன் செல்லமாட்டான்.

தன்னுயிர் போகக் கூடியதாயிருந்தாலும் அதை தடுக்கத்தான் வேறேர் உயிரை நீக்கும் தொழிலால் ஈடுபடக் கூடாது.

நன்மையானது, கொலை செய்தவன்மூலம் அதிகமாகக் கிடைப்பினும், அந்த நன்மை கொலை காரணமாக வருவதால் அது சான்றேர்க்கு இழிவானதாகும்.

கொலைத் தொழிலின் மிக்க இழிவை உணர்ந்தவரது உள்ளத்தில் கொலைத் தொழில் செய்பவர் புலைத்தொழி லுடையவராகவே கருதப்படுவர்.

நோயுடம்புடனும், வறுமை மிகுந்த வாழ்க்கையினை யடையார், முன்பு, பல உயிர்களை உடல்களிலிருந்து நீக்கினவர்.

33. கொல்லாமை

அறவினை யாதெனில் கொல்லாமை கோறல்
பிறவினை எல்லாந் தரும்.

321

பருத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை.

322

ஒன்றுக நல்லது கொல்லாமை மற்றுஅதன்
பின்சாடப் பொய்யாமை நன்று.

323

நல்லாறு எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
கொல்லாமை சூழும் நெறி.

324

நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக்
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை.

325

கொல்லாமை மேற்கொண் டொழுகுவான் வாழ்நாள்மேல்
செல்லாது உயிருண்ணுங் கூற்று.

326

தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறிது
இன்னுயிர் நீக்கும் வினை.

327

நன்றாகும் ஆக்கம் பெரிதெனினும் சான்றேர்க்குக்
கொன்றாகும் ஆக்கம் கடை.

328

கொலைவினைய ராகிய மாக்கள் புலைவினையர்
புன்மை தெரிவா ரகத்து.

329

உயிர்உடம்பின் நீக்கியார் என்ப செயிர்உடம்பின்
செல்லாத்தீ வாழ்க்கை யவர்.

330

34. பொருள்களின் நிலையாமை கூறல்

நிலையற்றவைகளை நிற்பவை என்று கருதும் இழிந்த அறிவடையாதல் இழி நிலையாகும்.

பெருஞ்செல்வம் சேர்தல் கூத்தைக்காண கூட்டம் சேர்வது போன்றது. அச்செல்வம் நீங்கும்போதும் கூத்து முடிந்ததும் கூட்டம் கலைவதைப் போலாகும்.

நிலையான இயல்பினையடையது செல்வம். அதனைப் பெற்றுல், உடனே நிலையான அறங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

காலத்தின் மெய்த் தன்மையை உணர்வாரைப் பெற்றுல், நான் என்பது ஒரு சிறு அளவுபோல் காட்டி உயிரை உடம்பிவிருந்து பிரித்து அறுக்கும் வாளாகும்.

சாங்காலத்தில் பேச முடியாமல் நாவடைத்து விக்கல் வருவதற்கு முன்னரே அறச் செய்கையை விரைந்து செய்யப்படவேண்டும்.

நேற்று வாழ்ந்தவன் இன்று இல்லை யென்னும் சொல்லும் நிலைமையாகிய இழிவை உடையது இந்த உலகம்

ஒரு கணப்போது கூட உலகில் வாழும் தன்மையை தெரியமாட்டாதவர்கள், கோடிக்கு மேற்பட்ட பல வீணை எண்ணங்களை எண்ணுவார்கள்.

உடம்புக்கும் உயிர்க்கும் உள்ள தொடர்பு முட்டையை விட்டு குஞ்சு ஓடிப்போன்ற போலும் தன்மையுடையது. அ

உறக்கம் வருவதைப் போல்வது சாவு. உறங்கி விழிப்பதைப் போல்வது பிறப்பு.

உடம்பின் ஒரு மூலையில் குடியிருந்துழல்கள்ற உயிர்க்கு நிலையர்ய்ப் புகுந்து தங்கும் வீடு அமையவில்லை போலும்!

34. நிலையாமை

நில்லாத வற்றை நிலையின என்றுணரும்
புல்லறி வாண்மை கடை.

331

கூத்தாட்டு அவைக்குழாத் தற்றே பெருஞ்செல்வம்
போக்கும் அதுவிளிந் தற்று.

332

அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றுல்
அற்குப் ஆங்கே செயல்.

333

நாளன ஒன்றுபோல் காட்டி உயிர்க்கரும்
வாளது உணர்வார்ப் பெறின்.

334

நாச்செற்று விக்குள்மேல் வாராமுன் நல்வினை
மேற்சென்று செய்யப் படும்.

335

நெருநல் உள்ளெனுவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு.

336

ஒருபொழுதும் வாழ்வது அறியார் கருதுப
கோடியும் அல்ல பல.

337

குடம்பை தனித்துழையியப் புள்பறந் தற்றே
உடம்பொடு உயிரிடை நட்பு.

338

உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு.

339

புக்கில் அமைத்தின்று கொல்லோ உடம்பினுள்
துச்சில் இருந்த உயிர்க்கு.

340

35. ஆசையை விடுதல்

எவ்வெப் பொருள்களிலிருந்து தன் பற்றை நீக்கிக் கொள்ளுகின்றுமே அப்பொருள்களால் அவன் துன்புறுவதில்லை.

ங

நல்ல நிலைமை வேண்டுமெனில், பொருள்கள் உள்ள நல்ல காலத்திலேயே துறக்கவேண்டும். துறந்தபின் பல நன்மைகளைப் பெறக்கூடும்.

உ

ஜம்புலன்களையும் அடக்கி வெல்லுதல் வேண்டும். அதற்கு ஜம்புலன்களின் நுகர்ச்சிக்கு வேண்டிய பொருள்களை யெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும்.

ங

ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே தவம் செய்வதற்கு இயல்பாகும். பொருஞ்சை (பற்று) மீண்டும் மயங்கு வதற்கு வழி செய்யும்.

ர

பிறப்பறுத்தலை மேற்கொண்டவர்க்கு உடலே வேண்டாத பொருளாகும். ஆகவே உடலால் அனுபவிக்கும் மற்ற பொருள்களின் தொடர்பு எதற்கு தேவை?

ஞ

உடம்பைத் தானென்றும், பொருளைத் தனதென்றும் எண்ணும் மயக்கத்தை ஒழித்தவன் வானவர்க்கும் எட்டாத உயர்ந்த நிலை பெறுவான்.

ங

இருவகைப் பற்றினுக்கு முரிய பொருள்களை விரும்பி துறக்காதவர்களை, துன்பங்கள் இறுகப் பற்றிக்கொண்டு விடமாட்டா.

ங

முற்றும் துறந்தவர் மேல் நிலையை அடைந்தவராவர். மற்றவர்கள் அறியாமை உடையவராகி இன்னல் வலையுள் அகப்பட்டவராவர்.

ஞ

இருவகைப் பற்றும் தொலைந்த உடனே அஃது அவன் இன்னலைப் போக்கும். பற்றுத்தோது பிறந்து இறந்து உழலும் நிலையில்லாத் தன்மையே காணப்படும்.

ங

எதன்மீதும் பற்றில்லாத முதல்வனை அடைவதற்கான அன்பினைப் பற்றிக்கொள்ளவேண்டும். உலகப் பற்றுகளை விட்டொழிப்பதற்கு அவ்வன் பினைக் கடைப்பிடித்தல் வேண்டும்.

ஞ

35. துறவு

யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நேரதல்
அதனின் அதனின் இலன்.

34

வேண்டின்உண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
சண்டுஇயற் பால பல.

341

அடல்வேண்டும் ஜந்தன் புத்தை விடல்வேண்டும்
வேண்டிய எல்லாம் ஒருங்கு.

343

இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன்று இன்மை உடைமை
மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

344

மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
உற்றுர்க்கு உடம்பும் மிகை.

345

யான்னனது என்னும் செருக்குஅறுப்பான் வாலேர்க்கு
உயர்ந்த உலகம் புகும்.

346

பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.

347

தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்.

348

பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
நிலையாமை காணப் படும்.

349

பற்றுக பற்றற்றுன் பற்றினை அப்பற்றைப்
பற்றுக பற்று விடற்கு.

350

36. தத்துவ ஞானம்

பொய்ப் பொருளை மெய்ப் பொருளென்று தவறாகக் கருதும் மயக்கத்தாலே சிறப்பில்லாத பிறப்புண்டாகும். ர

மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்து மாசற்ற மெய்யனர் வடையவர்க்கு, அம் மெய்யனர்ச்சி துன்பம் போக்கி இன்பந்தரும். உ

ஐய உணர்ச்சி நீங்கி தெளிவாக உண்மைப் பொருளை யுணர்ந்தார்க்கு இவ்வுலகைவிட வீட்டுலகம் அண்மையில் இருப்பதாகும். ப

ஐம்புல உணர்ச்சியை தன் வயமாகப் பெற்றிருந்தாலும், அதனால் மெய்யனர்வு அற்றவர்களுக்கு நிலையான பயன் இல்லை. ச

எந்த பொருள் எந்தவித இயல்புடையதாகத் தோன்றி வருவது, அந்தப் பொருளின் உண்மையான இயல்பை அறிவதே தெளிந்த அறிவாகும். இ

கற்க வேண்டியவைகளைக் கற்றறிந்து உண்மைப் பொருளை யுணர்ந்தவர்கள் மறுபடியும் பிறவா நெறியை அடைவர். க

அறிவானது உண்மையை ஆராய்ந்து, அதனை அனுபவித்து உணருமாயின், அவனுக்குப் பிறவி உண்டென்று திண்ணமாக எண்ண வேண்டாம். ப

பிறவிக்கு ஏதுவான அறிபாமை நீங்கும் பொருட்டு, முத்தி நிலைக்கு ஏதுவான இன்ப மெய்ப்பொருளைக் காண்பதே சிறந்த அறிவாகும். அ

எப்பொருளுக்கும் சார்பாகிய மெய்ப்பொருளையுணர்ந்து பற்றுக் கெடுமாறு ஒழுகினால், சாரக்கூடிய துண்பங்கள் அவனைச் சாராது. க

விருப்பு, வெறுப்பு, அழியாமை என்னும் மூன்று குற்றங்களும் கெடும்படி ஒழுகினால், துன்ப மென்பதே தெரிவிந்து ஒழியும். ஓ

36. மெய்யணர்தல்

பொருள்ள வற்றைப் பொருளென்று உணரும்
மநுளானும் மாணப் பிறப்பு.

351

இருள் நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி
மாசறு காட்சி யவர்க்கு.

352

ஜயத்தின் நீங்கித் தெளிந்தார்க்கு வையத்தின்
வானம் நணிய துடைத்து.

353

ஜயுணர்வு எய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
மெய்யுணர்வு இல்லா தவர்க்கு.

354

எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு.

355

கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி.

356

ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஒருதலையாப்
பேர்த்துள்ள வேண்டா பிறப்பு.

357

பிறப்பென்னும் பேதைமை நீங்கச் சிறப்பென்னும்
செம்பொருள் காண்பது அறிவு.

358

சார்புணர்ந்து சார்பு கெட்டழுகின் மற்றழித்துச்
சார்தரா சார்தரு நோய்.

359

காமம் வெகுளி மயக்கம் இவைமுன்றன்
நாமம் கெடக்கெடும் நோய்.

360

37. பற்றின யொழித்தல்

அவா என்பது எல்லா உயிர்க்கும் எந்தக்காலத்தும் நீங்காது வருகின்ற துன் பப் பிறப்பினை விளைவிக்கும் வித்தாகும்.

ஓன்றை விரும்ப வேண்டினால் பிறவாமையையே விரும்பவேண்டும். ஒரு பொருளையும் விரும்பாமலிருந்தால் அப்பிறவாமை தானே ஏற்படும்.

எப்பொருளையும் விரும்பாமையைப்போல் சிறந்த செல்வம் உலகில் இல்லை. எவ்வுலகத்திலும் நிச்சயமாக இல்லை.

களங்கமற்ற புனிதத்தன்மை என்பது பற்றற்து இருத்தலே. அது மெய்ப்பொருளைப் பற்றிக்கொண்டால் தானே உண்டாகக் கூடியது.

துன்பமற்றவர் என்று கூறப்படுவர் ஆசையை ஓழித்தவரே. மற்றவர் முழுத் துன்பத்தினின்றும் நீங்கி யவரல்லர்.

ஒருவனை ஏமாற்றி துன்பத்தின் கண்ணே வீழ்த்திக் கெடுப்பது ஆசையாகும். அவ்வாசைக்கு பயந்து அது வராமல் தடுப்பதே அறமாகும்.

ஆசையினை முழுவதுந் தொலைக்க வல்லவனையின், அவன் கெடாமல் வாழ்வதற்கு ஏற்ற நன்முயற்சி அவன் விரும்பிய வழியிலே தானே ஏற்படும்.

ஆசையற்றவர்களுக்கு ஒரு துன்பமும் இல்லை. ஆசை ஏற்பட்டுவிட்டாலோ துன்பங்கள் மேன்மேலும் தொடர்ந்து வரும்.

துன்பங்களுக்குத் தலையான அவா என்னும் துன்பங் கெட்டு அழிந்தால், இவ்வுலகில் இடையருமல் இன்பம் வாய்க்கும்.

ஒருகாலும் நிரம்பாத தன்மை பொருந்திய அவாவினை ஓழிப்பானே யானால், அந்த நிலை அவனுக்கு அப்போதே மாருத இயற்கை இன்பம் தரும்.

37. அவா அறுத்தல்

அவான்ப எல்லா உயிர்க்கும்என் னான்றும்
தவாஅப் பிறப்பீனும் வித்து.

361

வேண்டுங்கால் வேண்டும் பிறவாயை மற்றது
வேண்டாயை வேண்ட வரும்.

362

வேண்டாயை அன்ன விழுச்செல்வம் ஈண்டில்லை
யாண்டும் அஃதொப்பது இல்.

363

தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது
வாஅய்மை வேண்ட வரும்.

364

அற்றவர் என்பார் அவாஅற்றூர் மற்றையார்
அற்றுக அற்றது இலர்.

365

அஞ்சவ தோரும் அறனே ஒருவனை
வஞ்சிப்ப தோரும் அவா.

366

அவாவினை ஆற்ற அறுப்பின் தவாவினை
தான்வேண்டு மாற்றுன் வரும்.

367

அவாஇல்லார்க் கில்லாகுந் துன்பம்அஃ துண்டேல்
தவாஅது மேன்மேல் வரும்.

368

இன்பம் இடையரு தீண்டும் அவாவென்னும்
துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.

369

ஆரா இயற்கை அவாநிப்பின் அந்நிலையே
பேரா இயற்கை தரும்.

370

38. இருஙிலைப் பயன்களும் நாட்டிற்கும் முறை

கைப்பொருள் சேர்வதற்கு உரிய ஊழானுல் நல்ல முயற்சி உண்டாகும். கைபொருள் ஓழிவதற்கு உரிய ஊழானுல் சோம்பல் உண்டாகும்.

பொருள் இழுத்தற் கேதுவான விதி அறியாமையைத் தரும். பொருள் சேர்வதற் கேதுவாகிய விதி அறிவை விரிவு செய்யும்.

நுண்ணிய பல நூல்கள் கற்றுணர்ந்தாலும் அவனுக்கு விதிக்கேற்றவர்களே அறிவு மேற்பட்டு நிற்கும்.

உலக இயல்பு ஊழினாலே இரு வேறு வகைப்படும். செல்வம் உடையராவதற்குரிய ஊழ்வேறு. அறிவுடையோராதற்குரிய ஊழ்வேறு.

பொருள் சேர்த்தற்குநல்லவாயுள்ள கருவிகளைல்லாம் தீய ஊழினால் பயன்படாது போகும். தீயவை நல்லவையாய் ஆதலும் உண்டு.

ஊழினால் நம்மிடம் நிலைக்கக் கூடாத பொருள்களைக் காப்பாற்றினாலும் நில்லாது. நம்மிடம் நிற்க வேண்டியவை களைகொண்டுபோய் ஏறிந்தாலும் போகா.

கோடிக்கணக்கான பொருளைச் சேர்த்தவர்க்கும் வகுத்தான் (ஊழ்) விதித்த வகையல்லாமல் நுகர முடியாது. ஏ

நேரக்கூடிய துன்பங்கள் வந்து வருத்தாமல் நீங்கு மானுல், ஏழைகள் துறவறத்தை மேற்கொள்வர்.

நல்வினை நன்மை பயக்கும்போது அவற்றைக் கருதி மகிழ்கின்றவர், தீவினை விளையுங் காலத்து மனவருத்தப் படுதல் ஏனே?

ஊழைவிட அதிக வலிவுடையன எவை? அதனை விலக்க சூழ்சியைக் கடைப்பிடித்தாலும் அந்த ஊழ்தான் முற்பட்டு நிற்கும்.

38. ஊழி

ஆகூழால் தோன்றும் அசைனின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி.

371

பேதைப் படுக்கும் இழூழி அறிவகற்றும்
ஆகலூழி உற்றக் கடை.

372

நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை அறிவே மிகும்.

373

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு

374

நல்லவை எல்லா அந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வும் செயற்கு.

375

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.

376

வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கும் துய்தல் அரிது.

377

துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உற்பால
ஊட்டா கழியும் எனின்.

378

நன்றங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்.

379

ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றென்று
குழினுந் தான்முந் துறும்.

380

(முற்றும்)

ஆணவமற்றயிடம் ?

நானென்னுஞ் செருக்கு மற்று நாணமும் பயமுமற்ற
ஈனர்க ஞறவுமற்று யிரண்டுமற்று
கானமா மயிலிலேறுங் கடவளார் மொழியுஞ்சொல்லி
மோனமா யெங்குநானுய் முதல்வனுட் கொண்ட
தெங்கே ?

2

பூமியில் வஞ்சஞ்செய்யும் புகியர்க ஞறவுமற்று
காமியர் கள் வர்லோபி கபடர்க ஞறவுமற்று
ஒமெனும் பொருஞங்காட்டிவுலகெலாம் தானுய்நின்று
காமணை யெரித்தவப்பன் கழல்காட்டியாண்டதெங்கே?

3

கொலைபுகீஸ களவுசெய்யுங் கொடியர்க ஞறவுமற்று
பலவுயிர் கொன்றுதிண்ணும் பாவிக ஞறவுமற்று
மகிழ்ந்துகாண மயானத்து லாடியங்கே
சிகீவடி வாக்கிக்காட்டி திருவடி தந்ததெங்கே ?

4

கல்விகள் பலவுங்கற்று கபடுகள் மனதிற்கொண்ட
புல்லர்க ஞறவுமற்று புழுவுடல் பாசமற்று

மெல்லிய ராசையற்று வெறுக்கைமேல் வெறுக்கை
வைத்து

தில்லையார் கோவங்காட்டி திருவாடு தந்ததெங்கே ?

5

புலனை ஞும் வேடராட்டம் புவிதனி லொடுங்கக்
காணும்

அகிமன தடக்கியுள்ளே அண்ணலா ராடல்கண்டால்
மகிழ்ச்சுகள் தோன்றியொன்றும் மயானத்தில்
சிலம்புதாக்கி
தலைவருர் தானேதானுய்த் தனித்துவாட் கொள்வான்
தானே.

கடந்த 100 வருட காலமாக நம்பிக்கைக்கும்,
கைராசிக்கும், நாணயத்திற்கும் புகழ்பெற்று விளங்குவது ?

பித்தனை, உண்கலம், தாயிரம், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்
பாத்திரங்களுக்குச் சிறந்த இடம்

தாண்டவன் செட்டியார் பாத்திரக்கடை,
பெரிய கடைவீதி, திருச்சிராப்பள்ளி.

இந்துஸ் தொகுப்பாசிரியரின் இதர வெளியீடுகள்
வொளிவருகிறது ! ஏட்டுப்பிரதி அச்சு நூல்கள் !

அகஸ்திய மாமுனிவரின் தவப்புதல்வர் “சித்தர்.” இவர் இயற்றியவை, “வாதம் வயித்தியம், வளமிகு சோதிடம், ஓதுமெஞ்ஞானம், யோகசமாதி - மூலிகைகளின் ரகசியமும், செய்யப்படும் முறையும்பற்றி” பல்லாயிரம் ஏடுகள்.

யாவரும் எளிதில் உணரும்படி ஏட்டுப்பிரதியிலிருந்து முதன்முதலாக அச்சு நூலாக “வாதவயித்திய ஞானக்கணக்கியம்” என்னும் பெயர் தாங்கி வெளிவருகிறது.

திருச்சி மாவட்டம் மணலைவு. ஆங்கு கோயில்
கொண்டெட்டுந்தருளியுள்ள “ஆண்டவனின்” பேரில்
“மணலைவு ஆண்டவன் வருகைப் பதிகம்”
வெளிவர இருக்கிறது.

ஆக்கியோன் : ப. கு. கண்ணப்பன்.