

முதுகலை தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாம் ஆண்டு

பாடம் : தாள் - XIII தமிழர் மெய்யியல்

பருவம் : 4

பாட குறியீட்டு எண் : 18MTA43C

அலகு - 4

4

திரைப்படங்களின் மெய்யியல் நிலைப்பாடுகள்

இந்தக் கற்றளைப் பற்றி பல நோக்குகளில் தொடர்ந்து நாம் கருத்துக்களையோம், இன்னும் பேச முடியும். திருக்குறள் ஒரு சமண நூல் இல்லை, அது ஒரு பௌத்த நூல், இல்லை இல்லை, அதன் காலம் சைவ சித்தாந்தமே, அதுவும் இல்லை, அதன் தொடக்கம் சித்தயமே என்று பலபடித்தாக அது குறித்து அறிஞர்கள் காலமாகவே பேசிவந்திருக்கிறார்கள். இவை ஒருபுறமிருக்க, காலத்திய, அதாவது கடந்த 200 ஆண்டுகால பண்பாட்டு மாற்றம் விவாதங்களில் திருக்குறள் தமிழின் அடையாளமாக பல காலங்களும் மதச்சார்பில்லாதவர்களும் ஏற்றுக் கொள்ளும் வகையில் இதை நிலைத்துவிட்டது என்பதையும் காணுகிறோம். காலனியக் காலத்திலிருந்து, ஐரோப்பிய அறிஞர்களும் தேசியவாத அறிவாளிகளும் வைதீக இந்து மதம் என்ற ஒன்றை இந்தியர்களின் அடையாளமாக உருவாக்க முனைந்த சூழல்களில், தமிழின் அடையாளம் மதச்சார்பற்ற அல்லது வைதீகச் சார்பற்ற திருக்குறள் மதக் கரணைத் தமிழர்களால் சொல்ல முடிந்திருக்கிறது என்பது உண்மைக்குரிய ஒரு விடயமாகும். இது தமிழ் குறித்த ஒரு அடையாளம் மட்டுமல்லாமல், இந்தியத் துணைக்கண்டத்தின் அடையாளப் பண்பாட்டு எதார்த்தத்தைக் குறிப்பதாகும். காலனியச் சூழல்களில் கட்டமைக்கப்பட்ட இந்து மதம் (இலங்கையிலும் பிற இலங்கைக்கு நாடுகளிலும் பௌத்தம்) என்பது சமீபகாலங்களில் துணைக் காலனியவாதிகளால் மிகத் தீவிரமாக மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்பதை இங்கு நினைவு கோருவோம். இந்த திருக்குறளின் மதச்சார்பற்ற அல்லது வைதீகச் சார்பற்ற தன்மை அடையாளம் என்ற கருத்து, அதுவும் காலனியக் காலத்தில் மதம் கட்டப்பட்டது எனினும், அது ஒரு மாற்று வாய்ப்பினைக் காட்டுகிறது நிற்கிறது என்று நாம் சுட்டிக்காட்ட முடிகிறது.

இன்னும் காலனியமும் நவீனம் பற்றிய தேடல்களும்

இந்திய ஆய்வுகளில் காலனிய ஆட்சிக் காலத்தில் ஐரோப்பிய நோக்கங்களிலிருந்து இங்கு வந்து சேர்ந்த பலவகையான நவீன

மேற்கத்திய கோட்பாடுகளின் செல்வாக்கினை மறுப்பிரிவு செய்யுமாறு பின்னைக் காலனியம் நம்மைத் தூண்டியிருக்கிறது. நவீனம் என்பதே மேற்கு நாடுகளின் சொத்து அல்லது கருவிகள். காலனியக் கருத்தைச் சமீபகாலங்களில் பின்னைக் காலனிய ஆய்வாளர்கள் மறுதலித்து வருகின்றனர். மேற்கத்திய செல்வாக்கு ஏற்படுவதற்கு வெகு முன்னதாகவே "நவீனப் பண்புகள் கொண்ட" சிந்தனைகளும் செயல்பாடுகளும் உலகின் பல்வேறு கலாசாரங்களில் காணக் கிடைக்கின்றன என்று அறிவொளி கூறிவருகின்றனர். மத்திய தரைக்கடலின் ஆசியப்பகுதி, பரவியிருந்த இஸ்லாமியக் கலாசாரத்தின் தூண்டுதலால் ஐரோப்பாவின் தென்பகுதியில் நவீன யுகத்தின் முதல் அண்டம் மறுமலர்ச்சி தோன்றியது என அறிஞர்கள் எடுத்துக்காட்டு வருகின்றனர். இந்திய நாட்டின் விவசாயம் சார்ந்த, கிராமியச் சாதிப்பண்பாட்டை வணிகம், கைவினைத் தொழில்கள் நகர்மயமாக்கல் சார்ந்த மொகலாயர் பண்பாடு அடிப்படையில் சில மாற்றுத் திசைகளில் திருப்பிவிட்டது என்பதிலும் தற்காலக் கூறுகளைக் கண்டறிய முடிகிறது. திருக்குறளைப் போல ஆய்வுகளில் இது போன்ற கருத்துக்களைப் பொருத்திப் பரணமுக்கியமான ஒரு விடயமாக எனக்குப் படுகிறது. பல ஆண்டுகளாக முன்னால் "கீழை மேலை உலகங்களில் அறிவொளி" சிந்தனை (Enlightenment East and West) என்ற ஒரு நூலை நான் படித்தேன். அந்நூலின் ஆசிரியர் பாவ்லோஸ் கிரிகோரியஸ் என்பார் அவர் டெல்லியில் உள்ள அதிக கிறித்தவ சர்ச்சின் ஆர்தோடாக்சுஸ் (ArchBishop of Orthodox Christian Church, Delhi) இயக்கம் அறிவொளி இயக்கம் பிரெஞ்சுப் புரட்சியை ஐ.டி.சி. நூற்றாண்டில் தோன்றியது என்ற கருத்தை அவர் அந்நூலில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தியிருந்தார். நவீன அறிவொளி இயக்கம் அதன் சிந்தனைகளோடும் ஒத்த நிலையில் வைத்து எண்ணிக்க சிந்தனைகளும் இயக்கங்களும் கீழை நாடுகளின் வரலாறு வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் தோன்றியிருக்கின்றன என்பதை கிரிகோரியஸ் அந்நூலில் விரிவாக வாதிட்டிருந்தார். பழமையான காலத்தில் தோன்றிய பெளத்தம் ஓர் இயக்கம் சிந்தனையாகவும் கீழை மரபில் நவீன அறிவொளிப் பண்புகள் கொண்டதாகத் தொழில்பட்டு வந்திருக்கிறது என்று எடுத்துக்காட்டியிருந்தார். பெளத்தம் இந்திய வரலாறு முழுமீண்டும் மீண்டும் தனது அறிவொளி ஆற்றல்களை அல்லவது வெளிப்படுத்தி வந்துள்ளது என்றும் அவர் அந்நூலில் வாதிட்டிருக்கிறார்.

இப்போது பின்னைக் காலனியவாதிகள் கூறிவரும் கருத்துக்கள் பாவ்லோஸ் கிரிகோரியஸின் கருத்துக்களை மீட்டுக் கொண்டு வருகின்றன. நவீனம், அறிவு, விஞ்ஞானம், மனிதநேயம், சனநாயகம் போன்றவை ஐரோப்பிய மையம் கொண்டவை, அவை 17-ஆம் நூற்றாண்டுக்குப் பிந்திய ஐரோப்பிய தொழில்யுகத்தோடு தொடர்பு கொண்டவை என்பது போன்ற கருத்துக்களைப் பின்னைக் காலனியம் காலமாக மறுப்பிரிவை செய்து வருகிறது. ஜோனார்தன் கனேரி (John Kaneri) என்ற ஓர் ஆய்வாளர் காலனிய ஆட்சிக்கு முந்திய காலங்களில், இடைக்காலம் என அழைக்கப்படும் வரலாற்றுக் காலகட்டின் பிற்பகுதியில், இந்தியச் சூழல்களில் நவீனம், அறிவொளி, சமீபநேயம், சமய எல்லைகளைக் கடந்து செல்லுதல் போன்ற கருத்துப்பாடுகள் தோன்றியிருந்தன என்ற கருத்தினைத் தனது நூல் மீண்டும் சமீபத்தில் எழுதியுள்ளார். தமிழில் வெளிவந்துள்ள அகம் ஆய்விதழில் திரு ராமானுஜம் அவர்கள் இது குறித்து ஒரு கருத்து எழுதியுள்ளார். திருக்குறள் பற்றிய நமது உரையாடல்களில் இப்போன்ற விடயங்களை நாம் இணைத்துப் பேசமுடியும். அறிவொளி துண்டுபடுத்தி வைத்திருக்கும் (பண்டைக் காலம், நவீன காலம், நவீன காலம் போன்ற) வரலாற்றுக் கட்டங்களைக் கடந்து சென்று கருத்துக் கட்டமைப்புகளை ஆய்வு செய்யும் முயற்சியும் உருவாகியுள்ளதை இவை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

திருக்குறளில் அறமே மெய்யியலாக

திருக்குறள் பொதுவாக ஓர் அற இலக்கியம் என்று நமக்கு அறியப்படுத்தப்படுகிறது. ஆயின் வள்ளுவரைப் பொறுத்தமட்டில் அறமே மெய்யியலாக அந்நூலில் சொல்லப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் காரணமுடிகிறது. அறமே மெய்யியலாவது என்பது மெய்யியலின் வாழ்வியல் பண்பை, அதன் நடைமுறைப் பண்பைக் குறிக்கும் ஒரு கருத்தாகும். மெய்யியல் என்பது வெறும் கோட்பாடு அல்லவல்லவையே அது தாண்டிச் செல்லுகிறது. மெய்யியலில் சில வேளைகளில் இருப்பியல் (Ontology - Theory of Being) ஆய்வுகள் இருக்கின்றன. இதைப் பிடித்திருக்கும், இன்னும் சில வேளைகளில் அறமே மெய்யியல் (Epistemology - Theory of Knowledge) அதிகச் சிந்தனைக்குக் கொண்டதாக அமைந்திருக்கும், பிற வேளைகளில் அறமே மெய்யியல் (Ethics) அதிக ஆற்றல் கொண்டதாக வெளிப்படும். அறமே மெய்யியல் அறவியல் மிகும் போது, ஆங்கிலத்தில் அதனை அறமே மெய்யியல் என்று பெயரிடுவர். மனிதரின் வாழ்க்கை அறக் கருத்துக் கருத்து அற மதிப்புகளை அச்சாகக் (Axis) கொண்டு சுழலுகிறது என்பதை அறமே மெய்யியல் அறமே மெய்யியல் அறிவியல் குறிப்பதற்காக Axiology என்ற சொல் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

அறவியலின் தோற்றம்

பண்டைத் தமிழகத்தின் குறிப்பிட்ட ஒரு வகைச் சூழல்களின் கிடையில் அறவியலுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும், அறிய மெய்யியலாக உருவாகும் நிலைமை எப்படி ஏற்பட்டது? என்பது ஒரு முக்கியமான கேள்வியாகும். இரண்டு விதமாக இக்கேள்வியை நாம் பதில் கூறமுடியும். முதலாவதாக, பண்டைத் தமிழ் சூழல்களில் ஏற்கெனவே நிலவி வந்த உலகியல் சார்ந்த சிந்தனைகள் (திணை சார்ந்த, அகம் புறம் சார்ந்த சிந்தனைகள்), தமிழகப் புதிதாக அறிமுகமாகிய சமணம், பௌத்தம், ஆசீவகம் போன்ற துறவு சார்ந்த சிந்தனைகளை எதிர்கொண்டபோது அவை இரண்டின் இயங்கியல் (Dialectics) தொழில்பாட்டின் விளைவாக அறம் என்ற மூன்றாவது தளத்தை உருவாக்கின என்று கூறலாம். அதாவது துறவு என்ற உலகைக் கடந்த அப்பாலைச் சிந்தனை (உலக மயமாறி சிந்தனை), உலகியலை நோக்கி (நேர்முகச் சிந்தனை) உள்ளிழுக்கப்பட்டு அவை இணைவாக்கமாகி (Synthesis) அறவியல் என்ற வாழ்வியல் தளம் உருவெடுத்தது என்பது நமது முதல் பதில் ஆகும். ஒன்றையொன்றை மறுக்கும் துறவு, உலகியல் என்ற இரண்டு போக்குகள் தமக்குள் பொருதும்போது, அவை சமரசமய அறவியல் தோன்றுகிறது எனலாம்.

இரண்டாவது பதிலாக, மற்றொன்றைக் கூறலாம். இரண்டு பௌத்தம் குறித்த சில தகவல்களை நாம் உள்வாங்கிப் பரிசீலனை வேண்டும். பௌத்தம் மத்திய மார்க்கம் (Middle Path) என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுகிறது. பண்டைய இந்தியச் சூழல்களில் சார்வாகம், சாங்கியம், வைசேடிகம் போன்ற உலகியல் தத்துவங்கள் ஆசீவகம், சமணம் போன்ற உலக மறுப்புத் தத்துவங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இடையில் மத்திய மார்க்கமாக பௌத்தம் உருவெடுத்தது. மேற்குறித்த இத்தத்துவங்களெல்லாம் மத்திய வாழ்வின், பிரபஞ்ச இருப்பின் அறுதிப் பொருட்களைக் (Ultimate Realities) கண்டறிய முயற்சி செய்தன. வெவ்வேறு தத்துவப் பொருட்களை அவை கண்டறிந்தன. இயற்கை, பஞ்சபூதம் போன்ற அணுக்கள் ஆகியவை ஒரு வகைப்பட்ட அறுதிப் பொருட்கள். இறைக்கருத்து என்பது இன்னொரு வகை அறுதிப் பொருட்கள். உயிர்கள் என்பவை மூன்றாவது வகை அறுதிப் பொருட்கள். இரண்டாவது, மூன்றாவது வகை அறுதிப் பொருட்கள் பரப்பிரம்மம், ஆன்மா, ஜீவன்கள் என்றும் அறியப்பட்டுள்ள தத்துவங்களில் பரிணமித்ததுண்டு. பௌத்தம் மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று வகை அறுதிப் பொருட்களை

பரிணமித்தது, அவை குறித்து பேசமுறுத்தது, மௌனம் சாதித்தது. இது ஒரு சிந்தியாசமான நிலைப்பாடாகும். அறுதிப் பொருட்களின் தகராறு மறுக்கும்போது, மேலும் கீழுமாக அமைந்துள்ள அறுதிப்பாடுகள், இறைவன் போன்ற இந்த அறுதிப் பொருட்களுக்கு உட்பட்ட உள்ள உலகியல், வாழ்வியல், சமூகவியல், நடப்பியல், தக்கலியல் மற்றும் பயன்பாட்டியல் தளங்கள் திறந்து கொள்ளுகின்றன. இதுவே அறவியல் தோற்றம் பெறும் உலகு. இதுவே அறநூலார் கூறும் உலகு. அறவியலில் பரப்பு மத்திமப் பரப்பு. அதன் மூலக்களைப் புரிந்துகொள்ள அறுதிப் பொருட்களைப் பற்றிய தகவல்கள் நமக்கு உதவுகின்றன. அறவியலுக்கு அருகில் புறமாக அற அறுதிப் பொருட்கள் நமக்கு உதவ முடியும்.

அறச்சார்பற்ற அறவியலின் கோட்பாட்டு அடிப்படைகள்

திருக்குறளின் அறவியல் சமயச் சார்பற்றது எனக் கூறக்கூடாது. இடமும் எந்த வகையான அனுபூதவியலையும் (Metaphysics) அடிப்படையில் அதுவாக முன்வைக்கவில்லை. அது முழுக்க உலகியல் போன்ற அறவியலையே முன்வைக்கிறது, இப்படிப்பட்ட உலகியல் தமிழில் முதன்முதலாக இத்தனை விரிந்த வடிவில் அறிமுகப்பட்டுள்ளது என்பதையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும். "அறத்தினூங்கு ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு?" (கு. 31), "அடக்கம் வருவதே இன்பம்" (கு. 39), அது "நோற்பாரின் இன்பம் உடைத்து" (கு. 48), அன்பு என்பது ஓர் "அகத்துறுப்பு" (கு. 78), "அன்பின் வழியது உயிர்நிலை" (கு. 80), அடக்கம், அன்பின் உணங்கில்லை உயிர்க்கு" (கு. 122), "ஓழுக்கம் உயிரினும் தாமதமும்" (கு. 131), அவர்கள் "துறந்தாரின் தூய்மை உடையார்" (கு. 140) போன்ற திருக்குறள் பாடல்வரிகளும் சொற்களும் அறநூலார் அறத்தையே முழு மெய்யியலாகக் கொள்ளுமாறு அறநூலார் என்பதை உணர்த்துகின்றன. இருப்பியல் அறநூலின் எதார்த்தப் பொருட்களை விட, உயிரை விட, தவம்-அன்பு போன்றவற்றை விட அறம், அன்பு, அடக்கம், ஓழுக்கம் போன்ற அடிப்படையானவையாகவும் ஆக்கம் (விருத்தி) போன்றவையாகவும் வள்ளுவரால் சொல்லப்படுகின்றன. அன்பு, அடக்கம், அறம் ஆகியவை கிட்டத்தட்ட இருப்பியல் நிலைக்கு, அறநூலும் மிஞ்சிய உயரத்திற்கு வள்ளுவரால் இட்டுச் சொல்லப்படுகின்றன.

இரண்டாம், உயிர்கள், இயற்கை போன்ற அறுதிப் பொருட்களை அறவியல் மறுத்துவிடும் போது, அதன் விளைவுகளைப் பற்றி அறநூலார் உணர்வுகூறும். அறநூலில் அறநூலின் மூலக்களைப் பற்றி அறநூலால் சொல்லப்பட்ட வேண்டியது அவசியமாகும். அறுதிப்

பொருட்கள் இல்லாத ஒரு தத்துவத்தில் மையம் இல்லை என்பது பொருளாகும். இதனைச் சரியாகச் சொல்லுவதானால், அது பொருட்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு தத்துவத்தில் அனுபூத மையம் இல்லாமல் போய்விடுகிறது என்று பொருள். அனுபூத மையம் என்பது அதனைக் கொண்ட தத்துவத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிகாரத்தை வழங்குகிறது. திருக்குறள் அறுதிப் பொருட்களைத் தேடவில்லை எனும் போது, அது அனுபூத மையமோ அல்லவோ கொண்டிருக்கவில்லை எனும்போது அது பன்முகத்தன்மை கொண்டதாகிறது. இன்றைய மொழியில் அது சனநாயகப் பண்பை கொண்டதாக மாறுகிறது. அது தன்னுள்ளேயே சுயவிமர்சனம் அனுமதிக்கிறது என்றும் பொருளாகிறது.

திருக்குறள் அனுபூதி மையங்களைத் தேடுவதை மிகவும் உணர்வுபூர்வமாக உலகியல் தளத்திலேயே, வாழ்வைத் தளத்திலேயே அறத்திற்கான ஆதாரங்களைத் தேடுகின்ற அறத்திற்கான மதம் சாராத சில அளவுகோல்களை, சில அளவுகளை அது புதிதாகக் கட்டமைக்க முனைகிறது. புகழ்ப்புழி தவிர வசை போன்ற கருத்தாக்கங்களை இங்குக் குறிப்பிட வேண்டாம். இசைபட வாழ்தல் (தி. கு. 239) என்ற இலக்கில் சமூக அறத்திற்கு முதன்மை வழங்கப்படுகிறது. வையத்துள் வாழ்வாங்கு வையம் (தி. கு. 50), அவரவர் எச்சத்தால் காணப்படும், ஒன்றை உயர்ந்த உயர்ந்த புகழ் (தி. கு. 233), உலகத்தோடு ஒட்ட ஒழுக்கம் (தி. கு. 140) போன்ற வரிகளெல்லாம் அறத்துக்கான சமூக ஆதாரங்களை பாதுகாப்புகளையும் குறிக்கின்றன. "அறத்தான் வருவதே துன்பம் என்று சொல்லும்போதும் உலகியல்ரீதியான ஆதாரம் உருவியாயம் ஒன்று முன்வைக்கப்படுகிறது.

அறம், தினசரி வாழ்வின் செயல்பாடுகளாக மாற்றப்படும்

திருக்குறளில் அறம் வெறும் கருத்துக்களாக மாற்றப்படாமல் மதிப்புகளாக மட்டும் முன்வைக்கப்படாமல் தினசரி வாழ்வின் நடைமுறைக் கூறுகளாக மாற்றப்படுகிறது. விருந்தினர் இனியவை கூறல், இன்னா செய்யாமை, அடக்கமுடையவர்களை உள்நோர்ப் பழுத்தற்றால், ஊருணி நிறைந்தற்றே, தந்தை வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு என்பது போன்ற அறம் சொற்களும் அன்றாட வாழ்வின் நடத்தைகளை (Every day life) ஊடுருவி நிற்கின்றன. திருக்குறள் முழுதுமே தினசரி வாழ்வின் செயல்பாடுகளைக் கைப்பற்றுவதையே நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கின்ற போன்ற உணர்வு தோன்றுகிறது. தமிழில் இதுவும் புதிதல்ல.

தத்துவங்கள் வெகுமக்கட் தளத்தையும் அவரின் தினசரி வாழ்க்கைச் செயல்பாடுகளையும் கைப்பற்ற முயல்கின்றன.

திருக்குறள் காலத்திய சமூகம்: எதிர்க்குரல்களும் தகவமைப்பும்

கவர சராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது திருக்குறள். அறம் ஆண்டுகளுக்கு முந்திய சமூகநிலைமைகளை யூகித்து திருக்குறளின் சமூகவியலை மீட்டெடுக்க முடியுமா? முயற்சிக்கலாம். அறம் இனக்குழுச் சமூகத்தில் தீவிர சமூக முரண்கள் இல்லாதவரை உணர்வுபூர்வமாக அறவியல் என்ற ஒன்றை இனக்குழுவேண்டுமென்றோ அதனைத் தெளிவான மொழியில் இவ்வரைக்க வேண்டுமென்றோ பரப்புரை செய்யவேண்டுமென்றோ மனிதர்கள் கருதியிருக்கவில்லை. திருக்குறளின் காலத்தில் "அறப்பலாதி" (கு. 270) விட்டனர். "அற்றார் அழிபசி" (கு. 226) அறமற்றவன் எதார்த்தத்தின் ஒரு பகுதியாகி விட்டது. தமிழ்ச் சமூகத்தில் "அல்லல் பட்டு ஆற்றாது அழுத கண்ணீர்" தோன்றத் தொடங்கிவிட்டது. இவ்வாறாக, சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகள் தோன்றப்போது, அவற்றுக்கான எதிர்க்குரலும் பழைய கூட்டுச் சமூக அறம் அறிந்த ஞாபகங்களை நினைவுக்குக் கொண்டு வரும் முயற்சி தோன்றி விடுகின்றன. பழைய வாழ்வை மீட்டுக் கொணர முயற்சி அக்கால வாழ்வின் தன்னுணர்வற்ற செயல்பாடுகளைக் கொண்ட பாடாக வகுத்துச் சொல்லவேண்டி வந்தது. சமூக அறமற்றவர்களை எதிர்கொள்வதற்கான சில உத்திகளை உருவாக்க வேண்டி வந்தது. இறுதியாக, நெருக்கடிகளைச் சகித்துக் கொண்டு, அறம் போடியாக ஒருவரைத் தாக்கி வீழ்த்தாமலிருக்க தகவமைப்பு முயற்சி உருவாக்க வேண்டியிருந்தது. இவ்வாறாக எதிர்க்குரல் தோன்றியது. கற்பனாவாத மாற்றுகளைத் தேடுதல் என்பதிலிருந்து, அறம் அறம் வரையிலான ஒரு நெடிய வேலைத்திட்டத்தை (long term spectrum of responses) அறவியல், குறிப்பிட்ட அறமற்றவர்களை உருவாக்கியுள்ளது என்பதைத் திருக்குறளின் வழி அறிய முடிகிறது.

திருக்குறள் அறவியலின் மெய்யியல்

திருக்குறள் அறமற்ற சமூகப் பண்பாட்டுப் பின்புலத்தை மிகப் பழங்கால அறமற்ற சமூகங்கள் தமது மெய்யியல் மொழியில் வெளிப்படுத்தி அறமற்றவர்களை சிந்தனையின் நான்கு அடிப்படை உண்மைகள் அறமற்றவைய இங்கு நினைவுக்குக் கொண்டு வருவோம். 1. துக்கம்

உள்ளது. 2. துக்கத்திற்குக் காரணம் உள்ளது. 3. அக்காரணத்தால் நீக்க துக்கமும் நீங்கும். 4. துக்கத்தை நீக்க நல்ல எண்ணம், நல்ல செயல், நல்ல சொல் முதலான எண் வழிப்பாதையைப் பின்பட வேண்டும். பௌத்தம் நோய் நாடி, நோய்முதல் நாடி அணுகும் ஒரு மருத்துவத் தருக்கவியலைக் கச்சிதமாகப் பயன்படுத்தியது அறிஞர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

துக்கம், துக்க காரணம், துக்க நிவாரணம், துக்க நிவாரணப்பாதை என்ற நான்கு விடயங்களைப் பற்றிப் பௌத்தம் போல் துக்கத்தை நீக்குவது என்ற பௌத்த இலக்கு உலகைக் கடந்து உண்மையைத் தேடுவதோ, அடைவதோ அல்ல. அது முழு முழுக்க ஒரு மானுடவியல், இருத்தலியல், உலகியல், வாழ்வியல் சமூகவியல் மற்றும் பயன்பாட்டியல் பிரச்சனை.

வட இந்தியச் சூழல்களில் விளைந்த சமண பெருந்தத்துவங்கள் துக்கத்தின் காரணங்களாகவும் துக்க நிவாரண வழிகளாகவும் முதல் கட்டத்தில் சில தீவிரமான கோட்பாடுகளையும் நடைமுறைகளையும் முன்வைத்தன. ஆசை, பற்று, பந்தம், மலம், பாசம், மாயை, தளை, ஆணவம், அகங்காரம் போன்ற அடுத்தடுத்த கருத்தாக்கங்களை நெடுக முன்வைத்து துக்கத்தினைத் தத்துவங்கள் துக்கத்தை விளக்க முனைந்திருக்கின்றன. இவை அடியோடு அகற்ற அவை நிலையாமை, உலக மறுப்பு, துறவு, துறவு, முக்தி-விடுதலை என்ற தீர்வுகளை முன்வைத்து வந்திருக்கின்றன. சமண பௌத்தம் போல் முற்றத் துக்கம் முன்வைக்காத சில தத்துவங்கள் வெளிப்படையாகக் சமண உணர்வு ஏற்று, இறை உணர்வை, பக்தியை வினைக்கும் பந்த பாசத்தினை மாற்றாக முன்வைத்து அவற்றை வெல்ல முயற்சித்துள்ளன. பக்தி விட ஞானம் உயர்ந்தது, அல்ல, அல்ல, யோகமே சிறந்தது. இன்னும் சில தத்துவங்கள் முயன்றுள்ளன. துக்க நிவாரணம் முயற்சி செய்யும் இந்தியாவின் பெரிய ஒரு வேலைத்திட்ட திட்டம். பலவகையான இந்தியச் சிந்தனைப் போக்குகள், கடவுளை அல்லது கடவுளை ஏற்காமல், அறிவு, யோகம் போன்றவற்றைத் தழுவி அல்லது விலகி, அடுத்தடுத்து தொடர்ந்து வேண்டிய வந்திருக்கின்றனவோ என்று எண்ணத் தோன்றுகிறது. இவை அறிவு அவற்றுக்கிடையில் திருக்குறள் வகிக்கும் பாத்திரம். மேலெடுத்துச் செல்லும் விவாதம் தனித்துவமானது.

திருக்குறளின் நிலையாமை, துறவு, மெய்யுணர்வுத் தத்துவம் அறுத்தல் என்ற நான்கு அதிகாரங்களில் (34-37) உள்ளது.

திருக்குறளின் நிலைப்பாட்டைத் தெள்ளிதின் உணர்த்துகின்றன. துறவு, துறத்தல், விடல், அறுத்தல், அடக்கல், கெடல், துறப்பாமை, இன்மை, நீப்பு போன்ற சொற்களை வள்ளுவர் இவ் அதிகாரங்களில் சரளமாகப் பயன்படுத்துகிறார். இவ் அதிகாரங்களில் தத்துவங்களில் வள்ளுவர் துக்கத்தின் காரணங்களையும் நிவாரண முறைகளையும் தத்துவார்த்தக் கறார்த்தன்மையுடன் வெளிப்படுத்துகிறார். "தீரத் துறந்தாரின்" (348) சார்பாக நின்று இவ் அதிகாரங்களை வள்ளுவர் இயற்றியுள்ளார். ஆயின் இவையே திருக்குறளின் முழுச் சார்பாக ஆகிவிடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும்.

வள்ளுவம் "தீரத் துறந்தாரின்" நிலைப்பாட்டிலிருந்து துறப்பாறிய நகர்கிறது. திருக்குறள் ஓர் அறநூலாக, வள்ளுவத்தில் துறப்பாறிய மெய்யியலாகப் பரிணமிப்பது இங்குதான். சமண தத்துவத்தின் அகநடையான துறவு, தமிழ் மரபில் சங்க காலம் முதலே விளைந்த உலகியலின் அழுத்தங்களுக்கு ஆட்படும் துறப்பாறிய இதுவே. துறவின் கறாரான தத்துவார்த்த நிலைப் பாதையை நன்கு அறிந்திருந்த வள்ளுவர் துறவிலிருந்து உலகியலை விலக்கி நகருகிறார். அநேகமாக, குடும்பம், அரசு, குடிமைச் சமூகம் போன்ற முன்று அமைப்புகள் அவரது கவனத்தை வெகுவாகக் கவரவில்லை. மொத்த திருக்குறளுமே இம்மூன்று சமூக அமைப்புகளை நோக்கி நகருகின்றது. வினைக் கோட்பாட்டின் தத்துவமான பாத்திரத்தை நன்கு அறிந்திருந்த வள்ளுவர், துறவு உணர்வுபூர்வமாகக் கடந்து செல்ல முனைகிறார். துறவு உணர்வு வினையை அடியோடு களையவேண்டும் (இருள்சேர் துறப்பாறிய) என்பதைக் கோட்பாட்டுரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் துறப்பாறிய, பொருட்பாலில் தெரிந்து வினையாடல், தெரிந்து வினையாடல், வினை உடமை, வினைத் திட்டம், வினை செயல்வகை போன்ற வினையைச் சாதுர்யமாகக் கையாள அறிவுரை வழங்கும் "பொருள் கருவி காலம் வினை இடனொடு ஐந்தும் துறப்பாறிய எண்ணிச் செயல்" (675) எனச் "செயலை" சமூகச் சூழல் துறப்பாறிய வரையறை செய்கிறார். தெய்வத்தால் ஆகாதவற்றைக் கையாண்டு முயற்சி, மனிதச் செயல் வென்றுவிடும் என்று துறப்பாறிய (619). மானுடச் செயற் திறனால் ஊழையும் உட்பக்கம் துறப்பாறிய என்கிறார் (620). பொருளை நிலையற்றது என்று துறப்பாறிய அறிவு வள்ளுவர், "செய்க பொருளை" (759) என வள்ளுவர். துக்கத்திலிருந்து நிவாரணம் பெறவேண்டும் எனத் துறப்பாறிய விழைந்த வள்ளுவர், இப்போது "இடுக்கண் வருங்கால் துறப்பாறிய" (621) என்கிறார். "இடும்பை இயல்பெ"ன்போம் (628)

என்கிறார். இந்தியச் சூழல்களில் வேறு எந்த ஒரு நகரமும் இத்தனை நுட்பமாக தனது நகர்வுகளை ஏற்படுத்தியது கிடையா. இந்தியாவின் வேறு எந்தப்பகுதியில் தோன்றிய நகரமும் இத்தனைச் சாதாரியமாக உலக மறுப்பைத் தாண்டிச் சென்றதும் இன்பத்துப் பாலை எழுதியவரும் வள்ளுவர் தானே!

வள்ளுவர் ஓர் அதிசயம் தான். வள்ளுவரின் மெய்யியல் நிலைப்பாடுகள் என்பதை விட வள்ளுவரின் மெய்யியல் புலமை ஆச்சரியப்பட வைக்கிறது. மெய்யியலின் அடியாழங்களைத் தவிர்த்து அவர் வினையாடியுள்ளார். அதனால் அவரால் செல்ல முடிகிறது. புதிய புள்ளிகளை மிக இயல்பாக எழுதி முடிகிறது. எந்த ஓர் அறுதிநிலைக்கும் மையத்துக்கும் அவர் தன் ஆட்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. மெய்யியல் புலமை எழுந்த சுதந்திரத்தின் ஆற்றலை அவர் சகித்துப் பயன்படுத்திவிட்டான். எனவேதான் அவரால் முன்னேறிச் செல்ல முடிந்திருக்கிறது. மெய்யியல் நிலைப்பாடுகளை இன்னும் பல காலத்திற்குப் பேசலாம்.

5

காப்பியங்கள்: காலச்சூழலும் பெண்களும் மெய்யியல் விவாதங்களும்

காப்பியப் பெண்கள் மறுபார்வை

பெண்ணியத்திற்கு ஆதரவானவன் என்பதைத் தவிர பெணியத் தலைப்புகளில் நான் இதுவரை எழுதியதில்லை. பெண்கள் அது குறித்து முனைப்புடன் எழுதவேண்டும் என்று என்மையால் அத்துறையில் நான் அதிகம் யோசித்ததில்லை. பெண்களும் பெண்ணிய நோக்கில்லாத எந்த ஒரு பார்வையும் இல்லாத மூலமையான பார்வையாக அமையாது என்பதை நான் நினைக்கிறேன். கோட்பாட்டுரீதியாகவே பெண்ணிய நோக்கு இல்லாத அகநியாவசியமான ஒன்றாக ஆகி உள்ளது.

சில முதல் நூற்றாண்டுகளில், இன்றைக்கு 1800 ஆண்டு முதல், எழுந்த தமிழ்க் காப்பியங்களைப் பற்றிப் பேசத் தொடங்கும் போது, அந்த நூல்கள் அவற்றின் தோற்றக்காலத்தை நினைக்க நடந்து, 19-20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ் அடையாளப் பெண்கள் குறியீடுகளாக இங்கு வலம் வந்தன என்ற விஷயத்தை நினைக்காமலா இந்நூல்களைப் பற்றியும் அவற்றில் பெண்கள் குறித்தும் பேச வேண்டியுள்ளது. குறிப்பாக கண்ணகி, சீதை, மணிமேகலை குறித்த மதிப்பீடுகள், அவர்கள் அளவிற்கு அளவிடக்கூடிய வளையாபதி போன்ற பாத்திரங்கள் பேசப்படாமல் பெண்கள் குறித்து சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது. பிற எந்த நூல்களும் இட சிலப்பதிகாரம் அதிகம் பேசப்பட்டுள்ளமை, அது தமிழ்க் கற்பின் குறியீடாக சிறப்பிடம் பெற்றமை போன்றவை கவனத்தைக் கவருகின்றன. 19-20 ஆம் நூற்றாண்டு தமிழில் மிகப் பிழைமொண்டமான அளவில் நடந்துள்ள மெய்யியல்காரியல் (Hermeneutics) வாசிப்புகளை மனதில் கொண்டு பண்டைத் தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களின்

முக்கியப்படுவதைக் கண்டுகொள்ளுகிறாள். அகத்துள் அஸ்பென் பெண் ஒரு குறுந்தொகைப் பாடலில்,

“முட்டுவேன் கொல் தாக்குவேன் கொல்
ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு
ஆஅ ஒல்லெனக் கூவுவேன் கொல்
அலமரல் அசைவளி அலைப்ப என்
உயவுநோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே” (குறுந்தொகை 359)

எனத் தன்னிலையைச் சித்திரிக்கிறாள்.

“கன்றும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது
நல் ஆன் தீம்பால் நிலத்துக்காங்கு
எனக்கும் ஆகாது என்னைக்கும் உதவாது” (குறுந்தொகை 360)

பெண் பிரிவுத் துன்பத்திற்கு ஏன் உள்ளாகிறாள்? ஏன் ஆண் பொருளுக்காக, போருக்காக அல்லது (மருத நிலை) பரத்தையின் பொருட்டுப் பிரிகிறாள். மூன்றும் உட்புற சமூகத்தின் ஆணாதிக்கக் கூறுகள்.

“அருளும் அன்பும் நீங்கி, துணை துறந்து,
பொருள்வயிற் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்
உரவோர் உரவோர் ஆக!
மடவம் ஆக, மடந்தை நாமே!” (குறுந்தொகை 20)

இப்பாடலில் ஆண்கள் உரவோர், பெண்கள் மடந்தைகள் என விதிக்கப்பட்ட இலக்கணத்தை பெண் கேள்விக்குள்ளாக்கியிருக்கிறாள். “அருளிலார் பொருள் வயின் அகல” (அகநானூறு 303), “அன்பு வயின் அகறல் அன்பன்று” (கலித்தொகை 2) என்ற பாடல்கள் ஆண்/பெண் உறவுகளில் பொருளாதார உறவுகள் உருவாக விட்டதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. பின்னால் கவிதை “அருளொடும் அன்பொடும் வாராய் பொருளாக்கம் புதல்வன் விடல்” (755) என இதனைக் கூறுவார். அன்பும் அகலும் வன்முறைகளால் பொருள் ஈட்டிச் சென்ற ஆடவரின் துன்ப அடங்கி இருந்து அவரது தனிச் சொத்துக்கு புதல்வனாகப் பெரும் பெண்ணே கற்புடை மகளிர் எனப் பாராட்டும் பெண் “மாசில் கற்பின் புதல்வன் தாய்” என்றே (அகநானூறு குறுந்தொகை 359) குறிக்கப்படுகிறாள்.

எனவே அகத்திணைப் பாடல்களில் பதினாறு பெண்ணின் துயரங்கள் அன்றைய சமூகத்தின் துயரங்கள்; இயலாமையின் துயரங்கள்; அவற்றுக்கான எதிர்ப்புணர்வு

உணர்வுகள் உள்ளன. புறத்திணையில் பேசப்படும் அரச உருவாக்கம், தனி உடமைப் பொருளாக்கம், வன்முறை ஆகியவற்றிற்கு எதிராக தனிநிலைப் பாடல்களில் பெண்ணின் துயரங்கள், அவளின் உணர்வுகள் ஆகியவை தொழில்படுகின்றன.

உரவோன், மடந்தை என்ற சொல்லாக்கங்களின் தோற்றமும் அவற்றின் உள்ளடக்கமும் விரிவான ஆய்வுக்குரியன. இச்சொற்களின் வழி ஆண்/பெண் என்ற வேறுபட்ட, ஏற்றத்தாழ்வான துயரத்தன்மைகளை (Subjectivities) உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவை தனிநிலைப் பாடல்கள். பொருள் தேடிச் செல்லும் ஆண், கற்பு வேலைகளுக்கான பெண் என்ற தொழில்பிரிவினையும் உருவாக்க உரவோன், மடந்தை என்ற கருத்தியல் கட்டமைப்பும் உருவாகியுள்ளன. “புதல்வன் தாய்”, “மாசில் கற்பின் புதல்வன் தாய்” என்பவையும் கவனத்திற்குரியன. தனிச் சொத்தின் வாரிசுரிமைக் கருத்து புதல்வனைப் பெற்று வளர்த்துத் தரும் தாய் எனும் நிலை, பெண் உறுதிப்படுத்தும் கற்பு எனும் தகவு ஆகியவை வலியுறுத்தப் படுகின்றன. இது போன்ற தன்மைகளை உருவாக்கப்படுவதை அகநானூறு Interpellation என்றால் கருத்தியல் மூலமாகப் பெயரிடுதல் ஆகும். தனிநிலைநார் என்பது கருத்தியலின் வழி நியமனமாகிறது. தனிநிலை நிற்பங்கள் செதுக்கி எடுக்கப்படுவது போல, சமூக உறவுகளில் பாத்திரங்கள் உருவமைக்கப்படுகின்றன. கருத்தியல் மூலம் ஒரு நடைமுறை என்பார் அல்தாசர். பெண் என்பார் தனிநிலை பெண்ணின் நடத்தைகள் இவை இவை என்பது உருவமைக்கப்படுகிறது. கற்பு எனில் இது, கற்புடை நங்கையின் நடப்பாடுகள் இவ்வகைப்பட்டவை என எடுத்துரைக்கப் படுகின்றன.

பெண்ணின் தன்மை உருவாக்கம் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு கருத்தியல் அமைப்புக்கு பெண்ணை ஆட்படுத்துவது என்பது ஆகும். அவள் அப்படி ஆட்படுத்தப்படுவதோடு, அது உருவமைக்கப்படுகின்ற சொந்த, இயல்பான இருப்பு என நம்ப வைக்கப்படுகின்ற அமைப்பு, கற்பின் நடத்தையை, அவள் ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறாள். அவள் அது திணிக்கப்பட்ட தன்மையின் வழி நடைமுறைப்படுத்துகிறாள். ஆயின், அவள் அதனை எதிர்ப்பதில்லையா? அது எதிர்ப்புச் செயல் எவ்வாறு தொழில்படுகிறது? பெரும் துயரம் பெண்ணின் எதிர்ப்பு அவள் ஆட்பட்டு விட்ட சமூகக் கருத்தியல் பொறுதியின் வழியாகவே நடைபெறுகிறது. அக்கருத்தியல்

அமைப்பின் எல்லைகளைத் தாண்டாமலேயே எதிர்ப்பு உத்திகளை அவள் தேடித் தேர்வு செய்யவேண்டி வருகிறது. அபூர்வமாகவே அந்த அமைப்பை முற்றாக நிராகரிக்க தன்னிலையை அவள் ஈட்டுகிறாள்.

சங்க அகத்திணைப் பாடல்களைக் கடந்து காப்பியங்களின் நுழையும் போது, அங்கு தமிழ்ச் சமூகத்தில் ஆணைத் தலைமை கொண்ட குடும்பம் இன்னும் வலுவாகத் தன்னை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதைக் காண்கின்றோம். தமிழில் சமணம், பெளத்தம் ஆகிய சமயங்களின் தலையீடு அறச்சிந்தனையைத் தமிழகத்தைக் கட்டி என் அறிஞர்கள் போற்றுவர். ஆயின் சமண பெளத்தம் கற்று அத்தனை அறமும் பெண்ணை நோக்கி, ஆணாதிக்கக் குழு உருவாக்கத்தை நோக்கிச் செயல்பட்டிருக்கின்றன என்பதைக் காப்பியங்களில் காணுகிறோம். திருக்குறள், நாலடியார் முதலான கோவை வரையில் சமண பெளத்த அறங்கள் பெண்ணைப் பேசு செலுத்தப்படுகின்றன.

சிலப்பதிகாரம் புகார்க் காண்டத்தில் நாம் சந்திக்கும் சமணத் தமிழ்க் குடும்பத்தின் பழமையின் குறியீடாக நிற்கிறார். அங்கு போல் செல்வம் கொண்ட ஒரு வணிகக் குடும்பத்தின் (பக்கம் 32-33) பெண், “உயர்ந்தோர் ஏத்தும் உரைசால் புகழ் (சிலப்பதிகாரம் பதிகம் 56) யாக இருந்தபோதும், “மாறாக ஏத்த வயங்கிய பெருங்குணத்துக் காதலாளாக” (சிலப்பதிகாரம் இருந்த போதும், அல்லது அப்படி இருந்ததாலேயே) காதலைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்கான எந்த ஒரு கருவியும் அற்றவளாக இயலாமையைச் சுமந்து நிற்பவளாக உள்ளாள். காண்டத்தில் நாம் காணும் கண்ணகியின் வழுந்திய சொல்வதானால், அவள் தமிழ்க் குடும்பத்தின் ஆற்றல் இழந்த அதன் சனநாயகப் பண்பையோ எடுத்துரைப்பவளாக மாறாக தமிழ்க் குடும்பத்தின் மிகப்பெரும் பலவீனங்களைச் சனநாயகமற்ற பண்புகளைச் சுட்டிக்காட்டுபவளாக மாறிக் காட்சியளிக்கிறாள். புகார்க் காண்டம் தமிழகத்தில் சமணக் கடற்கரை நகரங்களில் செழித்த வணிக வாழ்க்கைகளின் சிதைவுகளைச் சுட்டிக்காட்டுவதாக உள்ளது. “பொருளாகத் தாழ்வுள்ள ஒரு சமுதாயத்தில் என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குமோ அவை எல்லாம் சிலப்பதிகார காண்டத்தில் இருந்தன” என்று அறிஞர் சாமி சிதம்பரனார் (சென்னைத் தமிழகம், 1963, 190) கூறுவது இங்கு ஏற்புணர்ச்சியின்

சிலப்பதிகாரப் பின்புலத்தில் சுட்டி எழுப்பப்பட்ட கற்பு எனும் கருவிக் கருவியின் சில பண்புகளை இங்குப் பேசுவது பொருத்தமாக உள்ளது எனக் கருதுகிறேன். அது ஆணாதிக்கக் குடும்பம், தனி மனிதன், பெண்ணை ஆட்படுத்தல், சமத்துவமற்ற காதல் போன்ற பண்புகளை மட்டும் கொண்டதல்ல. தூய்மை, கலப்பின்மை, அழகம், புனிதம் ஆகிய உளவியல் கூறுகளை அது தன்னகத்தே கொண்ட மைகிறது. ஒழுக்கமின்மை என்ற சமூகப் பழிக்கு எதிர்ப்பு என்றும் அச்சம், தூய்மை குறித்த தன்னுயர்ச்சி உணர்வு போன்ற எதிரெதிரான, சிக்கலான கூறுகளால் அது கட்டப் பட்டிருக்கிறது. உடமை, அதிகாரம் போன்ற வெளிப்படையான கருவிக் சொல்லாடல்களை விட அதிக ஆற்றல் கொண்ட கருவிக் சொல்லியல் அதிகாரம் அதனுள் தொழில்படுகிறது. கற்பு என்பது மட்டும் உளவியல் சொல்லாடல் அதன் கட்டமைப்பில் இருக்கின்றும் ஆணாதிக்க வேட்கையையும் தனி உடமை நலன் போன்ற குடும்ப உறவுகளில் அனுமதிக்கப்படும் சமத்துவமற்ற கருவிக் கருவிக் திரைபோட்டு மறைத்து, அது குறிப்பிட்ட சமணவணிகத் தூய்மை அல்லது ஒழுக்கம் பற்றிய பிரச்சினை போன்ற உருமாற்றிவிடுகிறது. அது அப்பெண்ணின் சுயத்தின் மீது பற்றிய பிரச்சினை என்பதாக மாற்றிவிடுகிறது. கற்பு எனும் கருவிக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் பெண் ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து, தனி உடமையைக் கேள்வி கேட்கிறாள், காதலில் தன்னைக் கொருகிறாள் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுவதில்லை. அது தான் தூய்மை அற்றவள் என ஒற்றைப்படையாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறாள். சமூகப் பழி எனும் மாபெரும் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிர்ப்பு போடும்படி ஆட்படுத்தப்படுகிறாள். இந்த அச்சுறுத்தல் கற்பு என்பது கருவியின் பின்னாலுள்ள அத்தனை அதிகாரங்களையும் அது தீர்த்துச் சேதாரமுமின்றி காத்துக் கொள்ளப் பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கிறது. இவ்வகைக் கருத்தியலுக்கு முழுவதும் ஆட்பட்ட சமணவணிகம், பலியுண்ட பெண்ணாகவே சிலப்பதிகாரப் பாண்டத்தில் கண்ணகியைக் காணுகிறோம்.

சிலப்பதிகாரக் காப்பியத்தின் முற்பகுதியில் சித்திரிக்கப்படும் கருவிக் கருவியின் பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை ஆகியவை பண்டைத் தமிழின் ஒருகோடியில் உருவாக்கப்பட்ட கற்பின் வெற்றியைக் காட்டுகின்றன. கற்புக் கருவியில்லை. மாறாக, காப்பியத்தின் பிற்பகுதிச் சமணவணிகம் சேர்த்துப் பார்க்கும் போது, தமிழில் உருவான கற்பின் கருவியின் நெருக்கடிகளையே அவை குறிப்பதாகத்

தோன்றுகிறது. கண்ணகி, மாதவி, மணிமேகலை போன்ற காப்பிய நாயகிகள் வாழ்வில் வெற்றி பெற்ற நாயகிகள் அல்ல. ஆண்பாடுகள் பெண்ணின் இயலாமை, அரசியல் வட்டாரங்களில் நடைபெறும் சூழ்ச்சிகள், நேர்மையின்மை ஆகியவற்றால் சினதழுவாத நாயகிகளே அவர்கள். கண்ணகி, மாதவி, மணிமேகலை ஆகிய மூவரின் மீதுமே துன்பத்தின் சாயல் படிந்திருக்கிறது.

சிலப்பதிகாரத்தின் பிற்பகுதியில் கோவலன் கொண்ட நகர் நகர் தீயிட்டு எரிக்கப்படுவது ஆகியவை தொடர்ந்து கண்ணகி கொண்டு விளக்கப்பட்டாலும், அச்சம்பவங்களோடு கண்ணகியின் கட்டுக்கடங்காத ஆவேசத்தைச் சந்திக்கிறோம். "மணியை அவர் தூற்ற மன்னவன் தவறிழைப்ப அன்பனை இழந்துள்ள அவலம் கொண்டு அழிவலோ?" (சிலம்பு 18:36-37) எனக் கண்ணகி அழுது புலம்புகிறாள். "பட்டேன் படாத துயரம்" (சிலம்பு 18:38) என ஊராருக்குத் தன்கதையை எடுத்தியம்புகிறாள். "இவர்களை 'பெண்டிரும் உண்டுகொல்?.. சான்றோரும் உண்டுகொல்' தெய்வமும் உண்டுகொல்?" (சிலம்பு 19: 50-59) என வினாக்கள் பாண்டிய மன்னனிடம் நீதி கேட்கிறாள். "ஓட்டென்னை உழிப்பேன் மதுரையை" என மதுரை நகரை எறிக்கக் கொண்டு கண்ணகியின் இச்செயல்களில் வெளிப்படும் ஆற்றோணங்கள் வெறுமனே பாண்டிய மன்னனின் பாற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. காப்பியத்தின் முற்பகுதிக்கும் பிற்பகுதிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருப்பதாகவே படுகிறது. காப்பியத்தின் முற்பகுதியில் அவள் எத்தனை இயலாமையின் பாற்பட்டாளாளோ, அவ்வியலாமையும் இணைந்தே கண்ணகியை நகர ஆத்திரம் கொள்ளச் செய்திருக்கவேண்டும். குடும்ப அமைதி அவளால் முன்பு உள்ளமுக்கப்பட்ட கோபங்களும் இப்போது சேர்ந்து வன்முறையான வடிவம் கொண்டு வெளிப்படுகிறது. நூலின் முற்பகுதியில் கண்ணகி ஒரு வலுவான உருவாகத் தோன்றுபவியான பெண்மணி. அவளை அக்கருத்தியல் கட்டிப்பாட்டாள். (She was not a Subject; She was a subjected being.) அக்கருத்தியல் பிரதிநிதி அவள். பிற்பகுதியில் அவள் ஒரு மீறலின் பிரதிநிதி ஆகத் தீவிரச் செயலின் பிரதிநிதி. அவள் செயல் ஒரு வன்முறையின் ஆயின் அவளது வன்முறை நீதியின் பாற்பட்டதாய்த் தெளிவுகாக்கத்திகரிக்கும் வன்முறை. (She is a Subject.) நூலின் பிற்பகுதியில் அவள் விடுதலை பெற்றவள். நூலின் பிற்பகுதியில் கண்ணகியின் வன்முறை அரசும் சமுதாயமும் நடத்தும் அச்சம்பவங்களின்

வன்முறைகள் (Structural Violence) குறித்து நமது கவனத்தை ஈர்க்கிறது. கோவலன் மாதவியை ஏக, கண்ணகி "கற்புநெறி" மலாமல் அடங்கிக் கிடக்க வேண்டும் என்ற கருத்தியலில் ஒரு தருக்கம் அளக்கமில்லாமல் நடத்தும் வன்முறை உள்ளது. "கொன்று கொன்று உத்தரவிட்ட தோரா மன்னனின் செயலில் ஓர் அரசு சமங்கமாக நடத்தும் வன்முறை உள்ளது.

சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை ஆகிய காப்பியங்களின் காலம் குடிநெருக்கடிக் காலம் என்ற கருத்தை மீண்டும் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். பண்டைத் தமிழகத்தின் கடற்கரை நகரங்களில் குடிநீர் சூழலில் செழித்து வளர்ந்த கணிகையர் கலாசாரம், சமங்கமாக இழந்து வறிஞானான வணிக இளைஞன் மனைவியோடு குடிநெருக்கடிப் புலம் பெயர்தல், மதுரையில் அவன் கொலை செய்தபிறகு, மன்னனும் அவன் மனைவியும் வீழ்ந்து இறந்தல், கண்ணகி நீக்கிரையாவது, மதுரையில் மழை பொய்த்து தெய்வங்களைத் திருப்திப்படுத்த ஆயிரம் பொற்கொல்லரைப் பலி கொடுத்தல், மாதவி, மணிமேகலை ஆகியோர் துறவு மேற்கொண்டல், மணிமேகலையைக் காதலித்த அரச குமாரன் குமாரன் செய்யப்படுதல், புகார் நகரைக் கடல் கொள்வது - இவை வன்முறையின் தொடர்ந்து ஒரு பெரும் நெருக்கடியைக் குறித்து விரும்புவவர்களாகவே தெரிகிறது. பண்டைத் தமிழகத்தில் குடிநீர் வலுபாற்றின் நெருக்கடியோடு, சிலம்பு, மேகலை ஆகிய காப்பியங்களின் கதை இல்லறத்திலிருந்து துறவு நோக்கி நகருவதும் மதுரையின் குறியீடாகவே தோன்றுகிறது. கதைச் சம்பவங்கள் இவ்வகை நெருக்கடியை மட்டுமல்லாமல், உருவாகி வந்த தமிழ்ச் சமூகம் அன்றையக் காலகட்டத்தில் ஒரு நெருக்கடியைச் சந்தித்ததும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

கண்ணகிக்கு இது ஏன் நிகழ்ந்தது? கோவலனுக்கு இது ஏன் நிகழ்ந்தது? மதுரை நகருக்கு இது ஏன் நிகழ்ந்தது? புகார் நகருக்கு இது ஏன் நிகழ்ந்தது? என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு இளங்காலப் புரணியும் சாத்தனாரிடமும் பதில்கள் இல்லை. எல்லா புகார் நகரும் ஊழ்வினை என்ற ஒற்றைப்பதில் மட்டுமே நிகழ்ந்தனவாம் உண்டு. இந்தப் பதிலை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் எதுவும் இல்லை. ஊழ்வினை என்னும் ஒரு கதைப் பதிலாக வழங்குவதே நெருக்கடியின் பதிலாகும்.

மணிமேகலை துறவு மேற்கொண்டாள் என்ற செய்தி மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் இடம் பெற்றுள்ள துறவு செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களும் பண்டைத் தமிழகக் குடும்பம் எனும் நிறுவனம் நெருக்கடிக்குள்ளானதைப் பற்றி நிற்பதாக நமக்குப் படுகிறது. மணிமேகலை பௌத்த சமயம் பௌத்த பிக்குணியாக மாறுகிறாள். அவள் கணிகையர் குடும்ப பிறந்ததால், அக்குலத்திற்கு விதிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அவள் ஏற்காததால், அந்நாளையச் சமூகம் அவளைக் கவராமல் வாழ்க்கை வாழ அனுமதிக்கவில்லை (அவளைக் கவராமல் உதயகுமாரன் மீது அவளுக்கு விருப்பம் இருந்தது. “வருணக் காப்பு இலள்” என ஓரிடத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது (5; 87). எனவே அவள் பௌத்தத் துறவு மேற்கொண்டாள் சமணத்தை விட பௌத்தம் பெண்களுக்குத் துறவில் இடம் பெற்று என்ற தகவலும் நூலில் உள்ளது. இவ்வாறாக மணிமேகலை துறவு மேற்கொண்டாள் என்ற செய்தியும் குடும்பம் பற்றிய விமர்சனமாகவே எடுத்துக் கொள்ளப்படவேண்டும். இம்மாதிரி அனான்மவாதம் என்ற ஒரு கோட்பாட்டைத் தனது அடிப்படைகளில் ஒன்றாகக் கொள்கிறது. இதன்படி, தனி ஆள்மன உயர்நிலை என்ற ஒன்று இல்லை என்று அது கூறும். எனவே சமூகத்தின் மனிதர்கள் அவர்களைத் தனியர்களாக நிறுவனங்களிலிருந்து விடுபட்டு, சங்கம் என்ற பொதுமை அமைப்பில் ஒன்றில் அவர்கள் கலக்க வேண்டும் என்பது பௌத்தத்தின் நிலைப்பாடு. மணிமேகலையும் அப்படிப்பட்ட சங்கம் அமைப்பில் ஒருத்தியாகத்தான் கலக்கிறாள். மனிதர்கள் தனியர்களாக்கும் நிறுவனங்களில் ஒன்று, அவற்றில் பின்பு நிறுவனம் குடும்பம் ஆகும். எனில் மணிமேகலை துறவு மேற்கொள்ளுகிறாள் என்ற செய்தி அன்றைய குடும்பம் பற்றிய குறித்த வலுவான ஒரு விமர்சனச் செயல்பாடு என்பது நமக்குக் கொள்ளப்படவேண்டும்.

மணிமேகலை துறவு மேற்கொண்டாள் என்ற செய்தி அதனோடு தொடர்பு கொண்டு மேலும் இரண்டு செய்திகளோடு இணைத்துப் புரிந்து கொள்ளவேண்டும். மணிமேகலை பௌத்தத் தத்துவத்தைக் கற்றுத் தேர்ந்து பிற சமயக் கணிகையர் வாதம் செய்தாள், அமுதசுரபி பெற்று பசிப்பிணி மருத்துவ ஆணாள் என்ற இரண்டு செயல்பாடுகள் தாம் அவை. மணிமேகலை ஆணாதிக்கக் குடும்ப எல்லையைக் கடந்து வெளியேறி தத்துவம் கற்று வெல்லற்கரிய அறிஞரானாள் என்பது ஒன்று. மற்றொன்று

மணிமேகலை பசித் துயரத்தை நீக்குவதையே தன் வாழ்வாக ஏற்றாள் என்று முன்பு குறிப்பிட்ட அன்றைய சமூகத்தின் ஏற்றத்தின் பின் நெருக்கடி ஆகியவை குறித்த விவாதங்களை இங்கு மீட்டிப் போடுவோம். பசிப்பிணியின் கொடுமைகள் பற்றி மணிமேகலைக் காப்பியம் துடுக்காகப் பேசுகிறது.

மணிமேகலை அழிக்கும்; விழுப்பம் கொல்லும்
அழிந்த கல்விப் பெரும்புணை விடுஉம்
மண் அணி களையும்; மாண் எழில் சிதைக்கும்
முன்புணை மாதரொடு புறம்கடை நிறுத்தும்
பசிப்பிணி என்னும் பாவி (மணிமேகலை 11: 76-80)

மணிமேகலை விவரிக்கிறது. எனவே பசிப்பிணி நீக்குவது ஒன்றைப் பெரு அறமாக மணிமேகலை முன்மொழிகிறது.

மணிமேகலை தேவர் என இரு சாரக்கும்
அந்த முடிவின் ஓர் அறம் உரைக்கேன்
பசிப்பிணி தீர்த்தல் என்றே அவரும்
காப்பெரு நல்லறம் சாற்றினார் (மணிமேகலை 12: 116 - 119).

மணிமேகலை எனப்படுவது யாது எனக் கேட்பின்
எனவது இது கேள்; மன் உயிர்க்கெல்லாம்
உண்டியும் உடையும் உறையுளும் அல்லது
என்பது இல் (மணிமேகலை 25: 228-231).

மணிமேகலை அமுதசுரபி ஏந்தி “எல்லா உயிரும் வருக என” (115) அறம் செய்தாள்.

மணிமேகலை அவளது தனித்த நிலை மறுத்து சங்கமாக, சங்கக் கலந்தபோது உயிர்களின் துயரை அதிகம் உணர்ந்த உடமைச் சமூகம் உருவாக்கும் தன்னிலை குறித்த தீவிர விமர்சனம் ஒரு வடிவம் மணிமேகலையின் வழி வெளிப்படுவது உடமைச் சமூகம் உருவாக்கும் அத்தகைய தன்னிலையின் மீது ஆழமான பண்பாட்டுக் கருத்தியல் நிறுவனமே மணிமேகலைக் குடும்பம்; அது குறித்த தீவிர விமர்சனங்கள் காப்பியம் மணிமேகலையின் கண்ணகியிலும் மணிமேகலையிலும் உண்டு.

மணிமேகலை

மெய்யியல் விவாதங்களும் காலச்சூழலும்

சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டைக் காப்பியம் என வழங்கப்பட்ட போதிலும் சிலப்பதிகாரம் அசைவ மணிமேகலை குறித்த ஆய்வுகள் தமிழில் காணக்கிடைக்கின்ற உற்றுப்பார்க்கும்போது மணிமேகலைக்கு உரைகளும் குறைவாகவே உள்ளன என்பதை அறிகிறோம். மணிமேகலை காப்பியத்தில் இடம்பெறும் மெய்யியல் விவாதங்கள் இந்நூலில் ஒரு காரணமாக அமைந்தனவோ என எண்ணத் தோன்றுகிறது. தமிழில் மெய்யியலுக்கு அதிக ஆய்வாளர்கள் இல்லாத போனது ஒரு குறையாகவே தென்படுகிறது. இரட்டைக் காப்பியம் மணிமேகலைக் காப்பியத்தில் இடம்பெறும் மெய்யியல் விவாதங்கள் அக்காப்பியத்தின் காலத்தை வரையறை செய்வதில் ஒரு முக்கிய ஆதாரமாக விளங்குகிறது என்பதைக் காண்க.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 1925-26ல் நிறுவப்பட்ட பொழிவுகளாக நிகழ்த்தப்பெற்று, லண்டன் Lusac & Co பதிப்பதால் 1927ல் வெளியிடப்பட்டுள்ள ராவ் பகதூர் எஸ். கிருஷ்ணன் அய்யங்காரின் Manimekalai In Its Historical Settings என்னும் ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ஓளவை சு. துரைசாமிப் பிள்ளை ஆகிய இரு அறிஞர்களால் உரை எழுதிப் பதிப்பிக்கப்பட்ட மணிமேகலை மூலமும் உரையும் இப்பிரச்சினை குறித்தும் கின்றன. பேராசிரியர் சோ.ந.கந்தசாமியின் துரைசாமிப் பிள்ளை இப்பிரச்சினையில் முக்கியமானவை(1961, 1977, 1983) ஆகிய இக்கட்டுரை நேரடியாக மணிமேகலை காப்பியத்தின் உரையறையை குறித்து எழுதப்படவில்லை. ஆயின் மணிமேகலை காப்பியத்தின் காலச் சூழலை அடையாளப்படுத்துவதற்கு உதவிபட்டுள்ளது.

மெய்யியலைக் கொண்டு காலச்சூழலைக் கண்டறிவது இக்கட்டுரையின் நோக்கம். மணிமேகலை காப்பியத்தின் 30 ஆகிய காதைகள் நேரடியாக மெய்யியல் பிரச்சினைகளை

காட்டுகின்றன. அவை முறையே சமயக் கணக்கர்தம் திறம் கேட்ட காதை, தவத்திறம் பூண்டு தருமங் கேட்ட காதை, பவத்திறம் அறுக என பாலை நோற்ற காதை என்ற தலைப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. இவற்றில் கணக்கர்தம் திறம் கேட்ட காதை வஞ்சி நகரில் மணிமேகலை கணக்கர் சமயவாதிகளைக் கண்டு, அவரவர் சமயப் பொருட்களைக் கேட்டறிதலைக் கொண்டுள்ளது. அளவைவாதம், சைவவாதம், பிற மதவை வேதவாதங்கள், ஆசீவகம், நிகண்டவாதம், சாங்கியம், சூனியம், பூதவாதம் ஆகியவை இவ்வியலில் பேசப்படுகின்றன. மணிமேகலை இவ்வியலில் மேற்கூறிய மெய்யியல் கேட்பாக்குறைவுகளைத் தவிர்த்து, அவற்றை அவள் கேட்டறிந்து கொண்டாள் என்ற காலத்தில் இவ்வியல் முடிவுக்கு வருகிறது. பூதவாதி குறித்த ஒரு காலகாலம் தவிர பிற தத்துவங்களை “நன்றலவாயினும் நான் அறையாக்கிலேன்” (27: 277) என்று கூறி அவள் அசையாது காண்கின்றாள்.

தவத்திறம் பூண்டு தருமங் கேட்ட காதை காஞ்சி மாநகரில் மணிமேகலை மாகக் கொண்டுள்ளது. காஞ்சி மாநகர் கி.பி 5-7 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் திக்நாகர், தருமகீர்த்தி போன்ற இரு யுகப் பெரும் தருமக்க தருக்கவியலாளர்களைக் கொண்டிருந்தது என்ற ஒரு காலகாலம் இங்கு கூறித் தொடர்வோம். மணிமேகலை காஞ்சி நகரில் பௌத்த அறிஞராக அறிமுகப்படுத்தப்படுகிற அறவன் தருமக்கர் கண்டு வணங்கி, “மெய்ப்பொருள் அருள்க” (29: 45) என்று சொல்லிக் கொள்கிறாள். இவ்வியலில் காஞ்சியில் அக்காலத்தில் பௌத்தப் பெளத்த தருக்கவியல் ஓரளவு வீரிரிவாகவே இருந்தது காலகாலப்பட்டுள்ளது. இவ்வியல் முழுவதும் அறவன் தருமக்கர் சொற்களாலேயே அமைந்துள்ளது. மணிமேகலை அவரது மணிமேகலைக் கேட்பவளாக மட்டுமே உள்ளாள்.

தருமக்கர் இறுதி இயலான பவத்திறம் அறுக எனப் பாலை நோற்ற காதை பெளத்த அறங்களை அறிவுறுத்தும் காந்தியாசிரியர் சோ.ந.கந்தசாமிப்பிள்ளை, பெளத்த சீலங்கள், நிதானங்கள், நால்வகை மெய்யும் மெய்யாகிய நால்வகை ஸ்கந்தங்கள் ஆகியவை விளக்கப்பட்டுள்ளன. மணிமேகலை அக்கறையுடன் கேட்டறிந்த மணிமேகலை தவத்திறம் அறுக என பாலை நோற்ற காதை, பவத்திறம் அறுக என நோற்றாள் (30: 263) என்று கூறி இவ்வியலும் நூலும் முடிவுக்கு வருகின்றன. இவ்வியல் இயல்களிலும் இடம்பெறும் பெளத்த, பிற மெய்யியல் விவாதங்களைக் கொண்டு, அகில இந்திய அளவிலும் இந்திய அளவிலும் மணிமேகலைக் கடந்தும் அறியப்பட்டுள்ள பெளத்த சமய

காட்டியுள்ளனர். இந்த இரண்டிலும்கூட பிரத்தியக் கம் உண்மைகளைக் காட்சியளவையே அடிப்படையானதாக மணிமேகலை முன்வைக்கப்படுகிறது. “காமம் செப்பாது கண்டது மொழிப் புலநெறிப் புலநெறிக் கோட்பாட்டை வலியுறுத்துவதாக இரண்டிலும் கருதலளவையை இன்னதென்று சொல்லும்போது அதனைக் காட்சியின் வழியாகவே வரையறுக்கிறார். “காண்டல் மெய்யுறு கண்டிலது உணர்தல்” (27.40) என்று மணிமேகலை கூறுகிறது. காட்சியளவையால் ஒரு தகவல் பல முறை மெய்ப்பிக்கப்பட்டு தாலேயே கருதலளவையை ஏற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற மணிமேகலை கூறுகிறது. அப்படிப் பலமுறை மெய்யுறுபட்டிருந்த போதும் கூட, கருதலளவை குறித்த எச்சரிக்கைகள் என்ற முடிவை மணிமேகலையின் அணுகுமுறையில் காண்கிறது. கருதலளவை பொதுமைப்படுத்தல்களிலும் மெய்யுறுபயன்படுத்திக் கருத்தாக்கங்களைக் கட்டமைப்பதிலும் கருதலளவை இது உலக அளவில் எல்லா மெய்யியலாளர்களுமே ஒத்துக் கொள்ளக்கூடிய அறிவுத் தோற்றவியல் முடிவாகும். உண்மைகளைத் துல்லியமான பதிவுகளைத் தேடிச் செல்லும் மெய்யியலாளர்கள் காட்சியளவை எனப்படும் பிரத்தியட்சத் தகவல்களை அடிப்படையாகச் சார்ந்திருக்கவேண்டுமென்பதை அறிவுத்தோற்றவியலாளர்களும் ஒத்துக் கொள்வர். மணிமேகலை இந்தத் திசையிலேயே பயணிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மணிமேகலையின் பிரமாணவியல் மிகக் கறாரான கட்டமைப்புகளுக்கு முந்திய உண்மைகளைத் தேடியுள்ள மெனில் பிரத்தியக் கம் மட்டுமே அதன் நம்பகமான கட்டமைப்பாக இருக்க முடியும் என வாதிடுகிறது. இங்கு நாம் மணிமேகலையின் ஒரு பொருள்முதல்வாத அறிவுத்தோற்றவியலைச் சந்திக்க முன்பு எப்படி, உணர்ச்சிகள் சார்ந்த துக்கம், மரணம், துன்பம், நம்பிக்கை வறட்சியான நிலைப்பாடுகளிலிருந்து மீள்வதற்கான உணவு, வேளாண்மை போன்ற நிலைகளுக்கு மாற்றிவந்த மணிமேகலை பொருள்முதல்வாதத்தை வலியுறுத்தியிருக்கிறது. தோ அதேபோன்ற பொது அணுகுமுறையை மணிமேகலை பிரமாணவியலிலும் காணுகிறோம். நாகரீகங்களும் கிராமவாசிகளும் கி.பி முதல் நூற்றாண்டுகளிலிருந்து போன்ற நிலைவியலிலிருந்து இது மாறுபட்ட நிலை என்பதும் இங்கு குறிப்பிட வேண்டும்.

தொடர்ந்து மணிமேகலையின் தருக்கவியல் இயல்பை வளருகிறது என்பதையும் நாம் இனி எடுத்துக்காட்டுகிறோம்.

மணிமேகலையின் கருதலளவை என்ற இரண்டு அளவைகளை ஏற்கும் மணிமேகலை, காட்சியளவையால் பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்புகள் குறைவாகக் கொள்ளுகிறது. (காட்சிப் பிழைகளையும் மணிமேகலை மெய்யுறுபட்டதுச் சொல்லத்தவறவில்லை). ஆயின், கருதலளவை மெய்யுறுபட்டும் அனுமானச் செயல்பாட்டில் எவ்வளவு கவனமாக இருந்தாலும் அதில் பிழைகள், தவறுகள் நிகழ்ந்துவிட வாய்ப்புகள் குறைவாகக் கொள்ளுகிறது. இதனடிப்படையில் கருதலளவையில் மணிமேகலை குறைந்தபட்சமாக்க மணிமேகலை 5 வாக்கியங்களைக் கொண்டு தருக்கவியல் வாய்ப்பாடு (Syllogism) ஒன்றை முன்மொழிந்துள்ளது. மேற்கத்திய தருக்கவியலை அரிஸ்டாட்டில் மெய்யுறுத்தபோது அதனை மூன்று வாக்கியங்களைக் கொண்ட மெய்யுறுபாடு ஒன்றால் உறுதிப்படுத்தினார். ஆனால் மணிமேகலை மெய்யுறுபட்டும் கருதலாக இரண்டு வாக்கியங்களைக் கொண்டு மணிமேகலையைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதன் நோக்கம் என்ன? மணிமேகலை நாம் முன்வைக்கும் கேள்வியாகும். கருதலளவை மெய்யுறுபட்டும் அனுமானத்தின் மெய்மைத்தன்மையை கறாராக அறியக்கூடிய, அது தவறானதாகப் போய்விடக் கூடாது என்ற மணிமேகலை உணர்வுடன் மணிமேகலை செயல்படுகிறது என்பதைக் காண்போம்.

மணிமேகலையின் உருவத் தர்க்கவியலுக்கு, சுமார் ஆயிரத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஜெர்மானியத் தத்துவ அறிஞரான கர்ட் கிரூய் என்பார் அரிஸ்டாட்டிலின் தருக்கவியல் மெய்யுறுபட்ட “போதுமான அடிப்படை” (Adequate Grounding) என்ற கருத்தையும் என முயற்சித்து அதனைத் தருக்கவியலின் ஒரு அடிப்படை ஆக்கினார். அதாவது, அரிஸ்டாட்டிலின் மூன்று வாக்கியங்களைத் தருக்கவியல் வாய்ப்பாடு போதுமானதாக இல்லை என்பதை நவீன விஞ்ஞானங்கள் உருவான காலத்தைச் சார்ந்த தருக்க ஏற்பட்டதாலேயே அவர் அரிஸ்டாட்டிலைத் தவறப்படுத்தினார்.

மணிமேகலைப் பொருத்த மட்டில், இங்கு பௌத்த எல்லை மணிமேகலை அதற்கு வெளியிலும் இன்னும் வெகுசன மனோவியலில் குடிக்கொண்டிருந்த இறைவன், அற்புதங்கள், பல முறை போன்றவற்றிலான நம்பிக்கைகளும் பௌத்த சூன்ய அறிவுத்தோற்றவாதம் போன்றவை பேசிவந்த உலக மறுப்புக் கருத்துக்களால் உறுத்தலடைந்த மணிமேகலையின் பௌத்தம் தருக்கவியலாக அனுமானங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக

ஐந்து வாக்கியங்களைக் கொண்ட தருக்கவியல் வாய்ப்பாட்டை உருவாக்கியிருக்கிறது என்பதைக் காணுகிறோம். அவ்வாறு தருக்கவியல்கள் கொண்ட தருக்கவியல் வாய்ப்பாட்டை உருவாக்கிய போது, மூன்றாவது வாக்கியமாக திருட்டாந்தம் எனும் பிரதிக்ஷை தன்மை கொண்ட ஓர் எடுத்துக்காட்டை (மலையில் புலகை மலர் நெருப்பு, அடுக்களை போல்) மணிமேகலையில் தருக்க முன்மொழிகிறது. அதாவது, பிரத்தியட்சம் சார்ந்தே அனுமான நிருபணம் பெறுகிறது என்ற நிலையே மணிமேகலையின் தருக்கவியல் தால் பின்பற்றப்படுகிறது. இது தருக்கவியலில் ஒரு பிரதிக்ஷை முதல்வாத நிலைப்பாடு என்பது குறிக்கப்படவேண்டும். பிரதிக்ஷை வியலில் கடைப்பிடித்த அதே எச்சரிக்கை உணர்வை மணிமேகலைப் பெளத்தம் அது தருக்கவியலாக வளர்ச்சியடையும்போதும் கடைப்பிடிக்கிறது என்பது கவனத்திற்குரியது. இன்னும் சொல்லுவதற்கு அனுமானங்களின் கற்பனா ஓட்டங்களைக் கட்டுப்படுத்தும் அறிவை எட்டுவதற்காகவே மணிமேகலையின் பெளத்தம் பிரதிக்ஷை வியலைத் தருக்கவியலாக வளர்த்தெடுத்திருக்கிறது என்பது முக்கியமாகும்.

மணிமேகலை நூலில் தரப்படும் தருக்கவியல் தருக்கவியல் விரியும்போது, இயலின் கடைசிப்பகுதியில் அறிதலில் பிரதிக்ஷை எவ்வாறு நிகழ்கின்றன, அறிதல் போலிகள் யாவை என்பதைப் பிரதிக்ஷை விரிவான வரையறைகள் உள்ளன. தருக்க வாய்ப்பாட்டைப் பக்கம், ஏது திருட்டாந்தம் என்ற மூன்று அவயவங்களிலும் பிரதிக்ஷை விளைய வாய்ப்புண்டு என்ற அடிப்படையில் மணிமேகலை கடைப்பிடிக்கப் போலிகள் ஒன்பது, ஏதுப் போலிகள் பத்திரம் திருட்டாந்தப் போலிகள் எட்டு என மொத்தம் முப்பத்திரம் போலிகளை வகைப்படுத்துகிறது. அறிதல் போலிகள் பத்திரம் இப்பகுதி முழுவதுமே அறிதலில் அனுமானிப்புகள் பற்றிய சூட்சுமங்களைக் குறித்தனவாகும். இவ்வியலை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் மணிமேகலையின் ஆசிரியர், “—அனுமான அபாசத்தின் தால் பொய்யும், இத்திறவிதியால் ஐயமின்றி அறிந்து கொள்வது (29.470-72) என்கிறார்.

முடிவுரை

மணிமேகலையின் கதைப்பகுதியும் நூலின் பிரதிக்ஷை அமைந்துள்ள பிரமாணவியல், தருக்கவியல், அறிவுத்தொடர் ஆகியவற்றின் திசைவழியும் மிகத் தெளிவாக ஒரு பொருள்வழியை

பொருளடையைக் கொண்டே அமைந்துள்ளன. பெளத்த சிந்தனையின் அடிப்படையில் புத்தரின் காலம் தொடரும் அதன்பின்னர் நாகர்ச்சுனரின் சிந்தனையும் உருவான நம்பிக்கை வறட்சியை வழங்கக்கூடிய, அனுமான மயப்பட்ட சமய மற்றும் தத்துவப் போக்குகளிலிருந்து தருக்கவியலில் விலகி உலகியல் ஈடுபாடு, உணவு, பசி ஆகியவை தருக்க அடிப்படையான அக்கறை, அனுமானப் போலிகளைக் கடைப்பிடிக்க தருக்கவியல் ஆகியவற்றை மணிமேகலை முன்னிருத்துகிறது. தருக்கவியல் சிந்தனை திக்நாகர், தருமகீர்த்தி ஆகியோரின் அனுமானங்கள் என்பதை விட, காஞ்சிப் பள்ளியின் பிரத்தியேகமான தருக்கவியல் போலிகளும் இருக்கமுடியும். தமிழ்ச் சூழல்களில் உருவான தருக்கவியல் சிந்தனையின் வளர்ச்சி சார்ந்த நிலைப்பாடாகவும் அது இருக்கமுடியும். தமிழில் வணிக சமூக உறவுகள் நெருக்கடியைச் சார்ந்த வேளாண்மைச் சமூகம் தோற்றம் பெரும் காலத்திய ஒரு தருக்கவியலாகவும் இது இருக்கமுடியும். எல்லாம் சூன்யம் என்ற தருக்கவியல் போட்பாட்டோடு ஒரு வேளாண்மைச் சமூகம் நிலைப்பாட்டை அறிந்து உணவு உற்பத்தியில் ஈடுபடத் தொடங்கிய ஒரு தருக்கவியல் மெய்யியலாக அது இருக்கமுடியும் என்ற முடிவுக்கு வரலாம்.