

தலைவர்
 ஸ்ரீமத் இராமசாமிசெட்டிபார் அவர்கள்
 ஜீவகாந்தம் என்ற நூல்களும்
 ஆர். எஸ். கபாலாட்சாரி அவர்களால்
 எழுதிக்கொள்ள
 கோவைக்குத் தலம்
 பலவாண்டு காலமாக வித்தியாசாலை
 இயங்கிவருகிறது.

மகாமகோபாத்தாய
 டாக்டர் உ. வ. சாமிநாதையர்
 சுவர்நிலையம்
 பெயர் ஜீவகாந்தம்... என். ராஜகங்குலம்
விகாட்சம்... ரா. கு. கி. கி. ய்.....
 தொடர் எண்..... 3. 2. 4. 7. 1. 2. 6. 6. 6.
 தொகுப்பெண்... X. VII. 1. 1. 1.

பலவாண்டு
 ஸ்ரீமான் ராம. கு. இராமசாமிசெட்டிபார் அவர்கள்
 பெருநூல்களாக
 பிரசுரிக்கப்பட்டன.

கோவை
 என். ராஜகங்குலம் அச்சித்தியாலை.

1977-1980-ம் ஆண்டு
 தொகுக்கப்பட்டன.

ஸ்ரீ க. சுப்பிரமணிய ஐயர், B.A.

ஆசிரியர்

அன் பளி பிடி.

முகவுரை.

— ❦ —

“தன்னுயிர் நீப்பினும் செய்யற்க தான்பிறி
தின்னுயிர் நீக்கும் வினை:—திருக்குறள்.

கடவுள் மூன்று வகையான சரையிர்களைப் படைத்திருக்கிறா
அவற்றுள் ஒருவகையுயிர்கள் மாமிசம் சாப்பிடத்தக்க சரீர அமைப்
பை யுடையவைகள், வேறொரு வகையுயிர்கள் தாவரங்களைச்சாப்
பிடத் தக்கவைகள். மற்றவகை உயிர்கள் மாமிசம் தாவரம் இரண்
டையும் சாப்பிடத் தக்கவைகள். இங்கம் புவி முதலிய மிருகங்கள்
இரைச்சியை மாத்திரம் சாப்பிடத் தக்கவை. மாடு ஆடு குரங்கு
யானை முதலிய மிருகங்கள் புல் இலை தான்யம் காய் பழம் முதலிய
தாவர வர்க்கங்களை மாத்திரம் தின்னத் தக்கவைகள். நாய் பூனை
முதலிய சில மிருகங்கள் மாமிசம் தாவரம் என்னும் இருவித
போசனங்களையும் தின்னத் தக்கவை.

மாமிசம் விரைவாக அழுகி விஷமாகுந் தன்மையை உடையது.
அது சரீரத்திலே அசுகநேரம் இருந்தால் அதன் விஷம் பரளி
விரும். அதுவிரைவாக உடம்பிலிருந்துகழிந்துபோகும்படியாகவே
மாமிசம் தின்னும்மிருங்கங்களின் குடல்கள் சிறியனவாக அமைக்கப்
பட்டிருக்கின்றன. தாவரபோசனம் விரைவில் பழுதுபடாது. அது
நெடுநேரம் சரீரத்திலிருந்தால் அதன் பகுதிகள் சரீரத்தில்அசுக
மாகச் சேரும் ஆதலால் சாகபஷ்ணிகளின் குடல்கள் நீளமாக
அமைக்கப் பட்டிருக்கின்றன. மனிதனுடைய சரீரத்தின் அமைப்பு
தாவரங்களையே தின்னும் குரங்கின் சரீர அமைப்பை யொத்திருக்
கின்றது. தாவராஞ் சாப்பிடும் மிருகங்களின் குடல்கள் போல்
மனிதனுடைய குடலும் நீண்டிருக்கிறது. மனிதர்கள் மிகப்பழைப
காலத்திலிருந்தே இலைகளையும் பழங்களையும் வித்துக்களையும்புசித்து
வந்தார்கள் என்று மனித உற்பத்திபை ஊஹித்தறியும் அறிவாளி
கள் சொல்லுகின்றார்கள்.

ஐரோப்பாவில் மிகப் பேர்பெற்ற சாஸ்திர பண்டிதரான ஆசிரியர்
பாரன் கூவியர் (Prof. BaronCuvier) சொல்லுகிறதாவது:—
“ மனித சரீரப் பகுதிகளையும் மிருக சரீரப் பகுதிகளையும் ஒப்பிட்
பெ பார்த்தும்போது, மனித சரீரம் காய்கனிகளைச் சாப்பிடும் மிரு

கங்களின் சரீரப் பகுதிகளை எல்லா விதங்களிலும் ஒத்திருக்கின்றது. மாமிசம் சாப்பிடும் மிருகங்களின் சரீரப்பகுதிகளை ஒருவிதத்திலும் ஒத்திருக்கவில்லை. மனிதனை அதிகம் ஒத்திருக்கின்ற மிருகம் வாலில்லாக்கூரங்கு. அது காய்சனி தானியம் முதலியவற்றை மாத்திரம் சாப்பிடுகின்றது. மனிதனும் இந்தப் பொருள்களையே சாப்பிட வேண்டும்.”

கேம்பிரிட்ஜ் சர்வகலாசாலை வைத்திய சாஸ்திர ஆசிரியராகிய ஸிம்ஸ் உட்ஹேட் Prof, G. Sims. Woodhead. M. D, F. R. C. P., F. R. S.) சொல்லுகிறதாவது:— “மாமிசம் தேக சௌக்கியத்துக்கு பொருத்த மில்லாதது. தாவர போஜனம் சாப்பிடுகிறவர்கள் நன்றாக வேலை செய்யக் கூடியவர்களாய் இருக்கிறார்கள்.”

அமெரிக்காவிலே மிகப்பிரசித்தி பெற்ற நியூயார்க் ட்ரிப்யூன் (New York Tribune) என்னும் பத்திரிகைக்கு அதிபராகிய ஹோரேஸ் டிரீப்யூன் (reely) என்பவர் சொல்வது:—“மாமிசம் சாப்பிடுகிறவர்கள் மயிற்செய்த விடுவானாயின் இன்னும் பத்து வருஷம் அல்லாதவர்கள் வாழப்பாள். அவனுக்கு வரக்கூடிய வியாதிகளுள் குறைந்தபேராகும்.”

ஆதலால், மனித றடைய ஸ்தூல சரீரம் தாவர வுணவுக்கு ஏற்றபடியே அமைக்கப் பட்டிருப்பதால், அதற்கு மாமிசவுணவைக் கொடுப்பது இயற்கைக்கு மாறான தென்றும் வியாதியை தரக்கூடிய தென்றும் அறியக் கிடக்கலாயிற்று.

மாமிசம் ஸ்தூல சரீரத்துக்கு வியாதியை வருவிப்பது போலக் கூக்கும சரீரத்துக்கும் வியாதியை வருவிக்கின்றது. அது கடுமையான உற்சாகத்தையும் மிருகத் தன்மைபையும் உண்டாக்குகின்றது. இவைகளாலே கோபம் காமம் செருக்கு மதுபானப் பிரியம் முதலிய கெட்ட குணங்களுண்டாகின்றன. கோபம் காமம் செருக்கு இவை தாவர போசனக்காரருக்கும் உண்டுதானே என்று எதிர்நியாயம் சொல்லலாம். ஆயினும் தாவர போசனக்காரன் மாமிச போசனஞ் செய்தால், அவனுக்கு இந்தக் கெட்ட குணங்கள் அதிகப்படும். மாமிசம் தின்னுவினான் அதை விட்டால் இந்தக்கெட்ட குணங்கள் குறையும். சூடிவங்கையை விரும்புகிறவர்களில் பெரும்

பரலரும் மாமிசம் சாப்பிடுகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். மாமிசம் வெறித்தன்மை யுள்ளதாதலால் அதுபோன்ற மதுபானத்திலே பிரியத்தை யுண்டாக்குகிறது. ஐரோப்பாவில் மதுபான விலக்குச் சங்கத்தார்கள், குடிவகையைக் குறைக்கிறதற்குத் தாவர போஜனமே சுகமான வழிபென்று கண்டு மாமிசபோசன விலக்குப் பிரசங்கங்கள் செப்கின்றார்கள். உள்வி செம்முநங்கை முதலிய தாவரப் பொருள்களும் இப்படியான கெட்ட குணங்களை வளர்ப்பதனாலே தான அவைகளும் விலக்கப் பட்டன. ஆன்மாக்கள் ஈட்டிவதற்காகவுள்ள உடம்பை அழிப்பது போலப் பெரும்பாகம் என்ன இருக்கிறது! நாம் அவைகளைக் கொல்லவில்லையே என்றால், நமக்காக அவைகளைக் கொல்லப் படுதலால் நாமே அந்தக் கொலைக்குக் காரணர். ஆதலால், அந்தப்பாவத்திற் பெரும்பகுதி நமக்கேயாகும். ஒருமனிதனைக் கொல்லும்படி நான் ஒருவனை ஏவினால், நீதிஸ்தலங்களில் முதற்குற்றவாரி நான்தானென்று தீர்க்கப் படும்.

எல்லா உயிர்களும் கீடவுளுடைய குழந்தைகள்; ஆதலால் நாம் கீடவுளுக்காக எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்புவைத்து நன்மை செய்யவேண்டும், நன்மை செய்யாவிட்டாலும் தீமை செய்யாமலாவது இருக்க வேண்டும். அப்படியுமில்லாமல் மற்றவர்களைக் கொல்லும்போது, அவைகள் எவ்வளவு பரிசுப்பொருள் கொடுத்து, பார்த்தவன் இரக்கம் உள்ளவனானால், பின் ஓரளவு மட்டும் மாமிசம் சாப்பிட நினைவான்.

எனவே, மாமிசம் நமது சரிரத்துக்குப்பொருத்த மில்லாதது. வியாதியைக் கொடுப்பது. கெட்ட குணங்களை எழுப்புவது. கொலைக்குக் காரணமாயுள்ளது. நம்மிலே உள்ள தேவகுணமாகிய இரக்கத்தைக் கெடுப்பது, ஆதலால் மாமிச போசனம் அவசியம் நீக்கப்பட வேண்டியது.

மாமிசாகார விலக்கைப் பற்றிய
சில மேற்கோள்கள்.

* ருக்குவேதம்.

“ மாமிசத்தை விலக்கி மற்ற பதார்த்தங்களைச் சாத்தி செய்து சமைத்துச் சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு நல்ல சித்திகள் உண்டாகும் ”

யஜுர்வேதம்.

“கடவுளே! எல்லாப் பிராணிகளிலும் நான் அன்பாக இருக்கவும், அவைகள் என்னிடத்தில் அன்பா யிருக்கவும் அருள் செய்”

மஹாபாரதம்.

“எந்த சாஸ்திரத்திலும் விதிக்கப் பட்டிருந்தாலும் சரி, விலக்கப் பட்டிருந்தாலும் சரி, ஆன்மலாபமடைய விரும்புவன் எவ் விதமான புலாலுண்ணலையும் நீக்கவேண்டும்.”

மனுதர்மம்.

“ஜீவஜந்துக்களுக்கு ஹானியில்லாமல் மாம்ஸத்தைச் சம்பாதிக்க முடியாது. மிருகங்களைக் கொல்வதனால் மோகஷ வழிக்குத் தடைபடுகிறது. ஆகையினால், மனிதன் கொலை செய்யாதிருக்கட்டும”

சடகோபர்.

“மறுக்கி வல்வலைப் படுத்திக்
குமைத்திட்டுக் கொன்றுண்பர்
அறப்பொருளை யறிந்தோரார்
நுதேன்ன உலகியற்கை.”

திருவள்ளுவர்.

“கொல்லான் புலாலை மறுத்தானைக் கைகூப்பி
யெல்லா வுயிரும் தொழும்.”

ஒளவை.

“நோன்பென் பதுவே கொன்று தின்னாமை.”

தாயுமானவர்.

“கொல்லா விரதமொன்று கொண்டவரே நல்லோர்மற்
றல்லாதார் யாரோ அறியேன் பராபரமே”

“கொலைகளவு கட்காமம் கோட்பல விட்டாலன்றோ
மலையிலக்கா நின்னருடான் வாங்கும் பராபரமே.”

ஸ்ரீமத் ராமலிங்க சுவாமிகள்.

‘ஆனைப் பெண்ணாக்கி, ஒருநொடியில், அப்பெண்ணை ஆணாக்
கிச் செத்தவர்களை யெழுப்புகின்ற திறமுடையவனானாலும், கொலை
செய்து புலாலுண்ணும் கருத்துடையவனாயின் சத்தியமாய் அவனை
ஞானி பென்று கூறவே கூடாது.’

பதிபசுபாசலிளக்கம்.

“ கங்கையிற் படிந்திட் டாலும்
கடவுளைப் பூசித் தாலும்
மங்குல்போற் கோடி தானம்
வள்ளலாய் வழங்கி னாலும்
சங்கை யிலாத ஞான
தத்துவ முணர்ந்திட் டாலும்
பொங்குறு புலால் புசிப்போன்
போய்நர கடைவ னன்றே.”

டாக்டர்பெல்.

“ மாம்ஸ போஜனம் கையாடுவதே மலபந்தத்தை அபிவிருத்தி
செய்வதற்கும், பெருங்குடலில் விஷத்தன்மை ஏற்படுவதற்கும்,
இதனால் உண்டாகும் பலவகைப்பட்ட ரோகங்கட்கும் பெரும்பாலும்
உத்தரவாதமாகின்றது.”

ரேவரண்ட் ஆர். ஜே. போர்டியஸ்.

“நாம் ஒருகாலத்திலேயே, ஆன்ம தத்துவ முணர்ந்த ஞானி
களாயும், பிடுங்கித் தின்னும் மிருகங்களாயும் இருக்கமுடியாது.”

ப்ரோபஸர் ஹட் சின்ஸன்.

“கெட்டுப்போன மீனைப் புசிப்பதால் பெரும்பாலும் குஷ்ட
ரோகம் உண்டாகிறது.”

டாக்டர் பென்விண்டர் டி. டி. ஸி.

“ ஆப்பிரிக்கா சுதேசிகள், முப்பத்திரண்டு பற்களும் செம்மை யிருக்கப் பெற்றவர்கள், நகரவாஸத்திற்கு வந்து அகப்பட்டுக் கொண்டவுடன் மாமிசம் புசித்துப் பல் நோயில் அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள். ”

வாய்ட்.

“ மாம்ஸ ரஸத்தால் போஷிக்கப்பட்ட நாய்கள் சீக்கிரத்தில் இறந்து போகின்றன!!

ஸிட்னி பியர்ட்.

“ எந்த உருவத்திலாவது மாம்ஸ ஆகாரத்தைக் கொள்வது நமது இயற்கைத் தன்மையின் ஒரு முக்யமான நியதிபை மீடினதாகின்றது. ”

ஜோஸையர் ஓல்ட் பீல்ட்.

“ மாம்ஸ பசுணிகள், மனிதத் தன்மை வாய்ந்திராத தொழிலைச் செய்யும் படுபாவத்திற்குட்பட்ட மனிதவகுப்பாரை வளர்ப்பதற்கு உத்தரவாதியாகிறார்கள். ”

நாலடியார்.

“ துக்கத்தட் டீக்கித துறவீன்கட் சேர்கலா
மக்கட் பிணத்த சுடுகாடு—தொக்க
விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும் கடே புலன்கெட்ட
புல்லறி வாளர் வரிது. ”

[இது யாழ்ப்பாணம், விக்டோரியாக் கலாசாலை ஆசிரியர், சு. சிவபாதசுந்தரம், B. A. அவர்கள் செய்துள்ள மாமிசபோசனம் என்னும் சிறு நூலிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.]

மோ. வெ. கோவிந்தராஜன்.

ஆகார உணவுகளின் அங்கம்.

	தண்ணீர்.	புரோட்டின்	கொழுப்பு	சுரங்கரை.	லோக சம். டக்சம்.	மொத்த பஸ்தரூப சத்து.
மிம்ஸ் ஆகாரங்கள்.						
கொழுப்பில்லாத மாட்டு இறைச்சி ...	72. 0	19. 3	3. 6	...	5.1	28. 0
ஆட்டு இறைச்சி ...	85. 2	14. 5	19. 5	...	0.8	34. 8
கொழுப்புள்ள புன்றிக்கறி...	39. 0	9. 8	48. 9	...	2.3	61. 0
மான் இறைச்சி ...	75. 7	19. 7	1. 9	...	1.1	22. 7
சோழிக்குஞ்சு ...	67. 4	24.26	6.68	...	1.37	32.31
சோல் என்னும் மீன் ...	86. 1	11. 9	0. 2	...	1.2	13. 3
முட்டை ஆகாரங்கள்.						
முட்டைகள் ...	64. 0	14. 0	10. 5	...	1.5	26. 0
வெள்ளைக் கரு ...	78. 0	12. 4	...	...	1.6	14. 0
மஞ்சள் கரு ...	52. 0	16. 0	30. 7	...	1.3	48. 0
பால் ஆகாரங்கள்.						
பசுவின் பால் ...	86. 0	4. 1	3.9	5. 2	0.3	14. 0
பாலாடை ...	28. 6	4. 0	65. 0	...	0.4	69. 4
பாலடைகட்டி ...	36. 0	28. 4	31. 1	...	4.5	64. 0
,, ஸ்டீல்டன் ...	32. 0	26. 2	37.8	...	4.0	67. 0
,, பார்மஸென் ...	27.56	44.08	15.95	...	5.72	65.75
வெண்ணெய் ...	12. 0	...	86.4	...	0.8	87. 2
தானிய ஆகாரங்கள்.						
கோதுமை ரவை ...	11. 7	11. 4	1. 3	71. 0	3.0	86. 7
,, மாவு ...	12.11	11. 2	1. 2	73. 6	0.8	86. 8
சோள மாவு ...	14. 2	9. 3	5. 0	66. 5	2.0	82. 8
ஒட்மாவு ...	10. 4	15. 6	6.11	63. 6	3.0	89. 1
வாற்கோதுமை ...	14. 6	6. 7	1. 3	75. 5	1.1	84. 6
தவிடு ...	12. 5	7. 4	3. 5	48. 6	6.0	69. 5
ஆரிசி ...	12. 4	7. 8	0. 4	79. 0	0.4	87. 6
கோதுமையால் செய்யப் பட்ட சிறுண்டு ...	10. 8	11. 7	1. 6	72. 9	3.0	89. 2
ஜவ்வரிசி, மாவன்னிக்கிழ கரு, அரோசுட்டரிசி ...	14. 0	1. 6	0. 6	83. 0	0.4	85. 6

ஆகார உணவுகளின் அங்கம்.

	தண்ணீர்	புரோடின்	கொழுப்பு	சர்க்கரை	லோகசம் பந்தம்	மொத்தம் பலவதரும் சத்தி.
மேட்டி ஆகாரங்கள்.						
கோதுமை ரவைமேட்டி...	36. 4	9. 7	0. 9	4.97	1.3	61. 6
காய்நாஸிய ஆகாரங்கள்.						
நவதானியம் ...	12. 3	25. 9	1. 9	53. 0	3.0	83. 0
உலர்ந்த பட்டாணி ...	6. 3	23. 8	2. 1	53. 7	2.1	86. 7
பச்சை பட்டாணி ..	81. 8	3. 4	0. 4	13. 7	0.7	18. 2
பட்டாணி ஸூப்...	84.26	3.38	0.93	...	...	4.31
பட்டாணி மாவு ...	14. 3	22. 4	2. 5	51. 3	3.0	79. 2
பட்டாணி பருப்பு ...	6. 5	28. 3	46. 2	1. 8	3.3	79. 6
மரக்கறி ஆகாரங்கள்.						
பச்சை முள்ளங்கி ...	86. 5	1. 2	0. 3	9. 2	0.9	11. 6
கோவிஸ் முட்டை ...	90. 8	2. 2	0. 4	4. 7	0.8	8. 1
வெங்காயம் ...	91. 8	1. 2	0. 5	5. 8	0.7	8. 2
உருளைக் கிழங்கு ...	75. 0	2. 2	0. 2	21. 0	1.0	24. 4
சோவிஸ் டீரை ...	90. 0	1. 9	...	2. 5	1.2	5. 6
பழவர்க்க ஆகாரங்கள்.						
கதலிப் பழம் ...	74. 1	1. 9	0. 8	22. 9	1.0	26. 6
சீமை இலந்தம்பழம் ...	84. 8	0. 4	0. 5	12. 0	0.5	1. 4
பச்சை திராட்சைப் பழம் ...	78. 2	1. 3	1. 7	14. 7	0.5	18. 2
ஆகாரங்கள்.						
காய்ந்த திராட்சைப் பழம் ...	14. 0	2. 5	4. 7	64. 7	4.1	76. 0
அத்திப்பழம் ...	17. 5	6. 1	0. 9	65. 9	2.3	75. 2
பருப்பு ஆகாரங்கள்.						
கடுக்காய் ...	7. 2	15. 8	57. 4	13. 0	2.0	88. 2
சாரைப்பருப்பு ...	38. 0	18. 4	28. 5	11. 1	1.5	59. 5
தேங்காய் ...	46. 6	5. 5	36. 0	8. 1	1.0	50. 5
பாதாமை ...	6. 2	23. 5	53. 0	7. 8	3.0	87. 3

உ.
சுவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

ஜீவகாருணிய ஒழுக்கம்.

பரசிவ வணக்கம்,

அன்பெனும் பிடியு ளகப்படுமேயே
அன்பெனும் குடிப்புது மரசே
அன்பெனும் விலைத்துள் படுபாம் பொருளே
அன்பெனும் கரததம ரமுதே
அன்பெனும் கடத்துள் அடங்கிடுங் கடலே
அன்பெனும் முயிரோளி ரறிவே
அன்பெனும் மணுவன் அகமந்தபே ரொளியே
அன்புரு வாய்பர சிவமே.

உலகத்தில் மனிதப்பிறப்பைப்பெற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்தப் பிறப்பினால் அடைபத்தக்க ஆன்மலாபத்தைக் காலமுள்ளபோதே அறிந்து அடையவேண்டும்.

அந்த ஆன்மலாபம் எதுவென்று அறியவேண்டில்; எல்லா அண்டங்களையும் எல்லாப்புவனங்களையும் எல்லாப்பொருள்களையும் எல்லாச்சீவர்களையும் எல்லா ஒழுக்கங்களையும் எல்லாப்பயன்களையும் தமது பூரணவிபற்கை விளக்கமாகப் அருட்சத்தியால் தோன்றி விளங்க, விளக்கஞ்செய்துகின்ற இப்பற்கையுண்மை வடிவினரா

கிய கடவுளின் பூரணவியற்கை இன்பத்தைப்பெற்று எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் எவ்விதத்தும் எவ்வளவுத் தடைபடாமல் வாழ்கின்ற ஒப்பற்ற பெரியவாழ்வை இந்த மனிதப் பிறப்பினுடையத்தக்க ஆன்மலாபமென்று உண்மையாக அறியவேண்டும்.

இயற்கை யின்பத்தைப்பெற்றுத் தடைபடாமல் வாழ்கின்ற ஒப்பற்ற பெரியவாழ்வை எதனால் அடையக்கூடுமென்று அறிய வேண்டும். கடவுளின் இயற்கைவிளக்கமான அருளை எதனால் பெறக்கூடுமென்று அறியவேண்டில்; ஜீவகாருணிய ஒழுக்கத்தினால் பெறக்கூடுமல்லது வேறெந்த வழியாலும் சிறிதும் பெறக்கூடாது என்று உறுதியாக அறியவேண்டும். கடவுளின் அருளை ஜீவகாருணிய ஒழுக்கத்தினால் பெறக்கூடுமல்லது வேறெந்தவழியாலும் பெறக்கூடாதென்பது எப்படியென்னில்:—

அருள் என்பது, கடவுள் தயவு, கடவுள் இயற்கை விளக்கம்; ஜீவகாருணியமென்பது, ஜீவர்கள் தயவு, ஜீவர்கள் ஆன்ம இயற்கை விளக்கம். இதனால் தயவைக்கொண்டு தயவைப்பெறுதலும், விளக்கத்தைக்கொண்டு விளக்கத்தைப்பெறுதலும் கூடும். வேறொன்றினால் பெறக்கூடாமை அருபவமாகவில், ஜீவகாருணியத்தைக் கொண்டு அருளைப்பெறுதல் கூடும். வேறொன்றினாலும் பெறக்கூடாமை நிச்சயம். இதற்கு வேறு பிரமாணம் வேண்டாம் என்று அறியவேண்டும். அருளைப்பெறுவதற்கு ஜீவகாருணியமே வழியாகலால், ஞானவழியென்பதும் ஸம்மார்க்கமென்பதும் ஜீவகாருணிய ஒழுக்கமென்றும், அஞ்ஞானவழியென்பதும் துன்மார்க்கமென்பதும் ஜீவகாருணிய வொழுக்க மில்லாமை யென்றும் அறியப்படும்.

ஜீவகாருணியம் விளங்கும்போது அறிவும் அன்பும் உடனாக நின்று விளங்கும்; அதனால் உபகாரசத்தி விளங்கும்; அந்த உபகாரசத்தியால் எல்லா நன்மைகளும் தோன்றும். ஜீவகாருணியம் மறையும்போது அறிவும் அன்பும் உடனாக மறையும். அதனால் உபகாரசத்தி மறையவே எல்லாத் தீமைகளும் தோன்றும், ஆகவில் புண்பம் என்பது ஜீவகாருணியமொன்றே

என்றும்; பாவமென்பது ஜீவகாருணியபில்லாமை பொன்றே என்றும் அறிப்பப்டும். ஜீவகாருணிய ஒழுக்கக்கதினால் வரும் விளக்கமே கடவுள் விளக்கமென்றும்; ஜீவகாருணிய ஒழுக்கக்கதினால் வரும் இன்பமே கடவுள் இன்பமென்றும்; இவ்விளக்கத்தையும் இன்பத்தையும் பலகால் கண்டு அநுபவித்துப்பூர்த்தியடைந்த ஸாத்விதர்களை ஜீவன் முக்தர் என்றும்; அவர்களை கடவுளை அறிவாலறிந்து கடவுள் மயமாவார்களென்றும் ஸத்திபமாக அறியவேண்டும். ஆனால், ஜீவகாருணிய ஒழுக்கம் என்பது என்னவெனில்:—

ஜீவர்களுக்கு ஜீவர்கள் விஷயமாக உண்டாகின்ற ஆன்மவுருக்கத்தைக்கொண்டு தெய்வ வழிபாடுசெய்து வாழ்தல் என்று அறியவேண்டும். ஜீவர்கள் விஷயமாக ஆன்மவுருக்கம் எப்போது உண்டாகும் என்னில்:—ஜீவர்கள், பசு தாகம் பிணி இச்சை எளிமை பபம் கொலை இவைகளால் துக்கத்தை யநுபவிக்கக் கண்டபோதாயினும் சேட்டபோதாயினும் இவ்வாறுண்டாகுமென்று அறிந்த போதாயினும் ஆன்மவுருக்கம் உண்டாகுமென்று அறியவேண்டும். ஜீவகாருணியம் உண்டாவதற்கு உரிமை எதுவெனில்:—ஜீவர்கள் எல்லாம் ஒரு தன்மையாகிய இயற்கையுண்மை ஏகதேசங்களாய்ச் சர்வசத்தியுடைய கடவுளால் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டபடியால், ஒருரிமையுள்ள ஸகோதரர்களேயாகும். சகோதரர்களுள் ஒருவர் ஒரு ஆபத்தால் துக்கப்படுகின்றபோதும் துக்கப்படுவாரென்று அறிந்தும் அவரைதமது ஸகோதரரென்று கண்ட மற்றொரு ஸகோதரருக்கு உருக்கமுண்டாவது ஸகோதர உரிமையாகவின், ஒரு ஜீவன் துக்கத்தை அநுபவிக்கக்கண்டபோதும் துக்கப்படுமென்று அறிந்த போதும் மற்றொரு ஜீவனுக்கு உருக்கமுண்டாவது பழைய ஆன்மவுரிமை என்று அறியவேண்டும்.

ஜீவர்கள் துக்கப்படுகின்றதைக் கண்டபோது, சிலர் ஜீவகாருணியபில்லாமல் கடின சித்தர்களாக இருக்கிறார்கள்; இவர்களுக்கு ஸகோதரவுரிமை இல்லாமற்போவது ஏன் என்னில்:—துக்கப்படுகின்றவரைத் தமது ஸகோதரரென்றும் துக்கப்படுகின்றாரென்றும் துக்கப்படுவாரென்றும் அறியத்தக்க ஆன்ம அறிவு என்கின்ற கண்

ஊனது அஞ்ஞான காசத்தால் மிகவும் ஒளிமழுங்கின படியாலும் அவைகளுக்கு உபகாணமாகக் கொண்டமனம் முதலான உபநயனங்களாகிய கண்ணாடிகளும் ப்ரகாச ப்ரதிபலிதம் இல்லாமல் தடிப்புள்ளவைகளாக இருந்தபடியாலும் 'கண்டறியக் கூடாமைபாபிற்று. அதனால் ஸகோதரவுரிமையிருந்தும் ஜீவகாருணிப முண்டாகாமலிருந்ததென்றறியவேண்டும்.

இதனால் ஜீவகாருணிபம் உள்ளவர் ஆன்மதிருஷ்டவிளக்கமுள்ளவர் என்று அறியப்படும். ஜீவர்களுக்குப் பசிகாதம் பயம் முதலிபவற்றால் வரும் துன்பங்களெல்லாம் மனம் கண் முதலிய கமணைந்திரிய அநுபவங்களல்லது ஆன்ம அநுபவங்களல்ல. அதனால் ஜீவகாருணிபம் கொள்வதில் விசேஷப்பிரயோஜனம் இல்லையெய்ன்னில்;—இந்த ஸ்தூலதேகத்தில் ஜீவனுக்கிருக்கிற ஆசமாவும் அறிவுக்கறிவாயிருக்கிற கடவுளியற்கை விளக்கமும் கவிர, கரணம் இத்திரியம்முதலிய மற்றவையெல்லாம் கருவிகளாகிய தத்துவஜடங்களேயல்லது சித்துக்கள் அல்ல. ஆகலின் ஸாகதுக்கங்களை ஜடங்கள் அநுபவிக்க அறியா. செம்மண் சந்தோஷித்தது; துக்கித்தது என்று சொல்லப்படாது; அதுபோலவே மனம் ஸந்தோஷித்தது துக்கித்தது என்று சொல்லப்படாது. செம்மண்ணிறம் தேகவாழ்க்கைக்குவீடுகட்டிக்கொள்வதுபோல, மனம்முதலிய கமணைந்திரியங்களைக்கொண்டு ஜீவவாழ்க்கைக்குக்கடவுளாற்கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டதென்றம் சிறியவீடாகும். இன்பதுன்பங்களை வீட்டிலிருக்கின்றவன் அநுபவிப்பானல்லது, வீடு அநுபவிக்கமாட்டாது. அன்றியும், காசத்தினால் ஒளிமழுங்கப்பட்டு உபநயனங்களாகிய கண்ணாடிகளாற்பார்க்கின்ற கண்கள் துன்பவிஷயங்களைக்கண்டபோது, அக்கண்கள் நீர் சொரியுமேயல்லாது, கண்ணாடி நீர்சொரிமாட்டாது; ஆகலின், ஆன்மதிருஷ்டிக்கு உபநயனங்களாக இருக்கின்ற மனம் முதலான கருவிகள், சுகதுக்கங்களை அநுபவிக்கமாட்டா; ஆகமாவே அநுபவிக்கும் என்று அறியவேண்டும்.

ஒரு ஜீவனுக்கு சுகம்நேரிட்டபோது, மனம் மகிழ்கின்றது; துக்கம் நேரிட்டபோது, மனம் தளர்கின்றது; ஆகலின், சுகதுக்கங்களை அம்மனம் அநுபவிப்பதாக அறியப்படாதோ என்னில்.

அறியப்பட்டது. பனிங்குளம் செய்த விட்டி னுள்ளிருக்கின்ற விட்டித் தலைவனுடைய தேவனாகவும் தேசச் சேராவும், அந்தப் பனிங்கு லீட்டில் ப்ரகிபலித்துப் புறத்தில் தோன்றுவதபோலும், கண் களின் மலர்க்கிடும் சேராவும் அக்கண்களிலிட்ட உபநயனக் களில் பிரதிபலித்துப் புறக்கிறேன் றவதுபோலும், சுகதுக்கங் களால் ஆன்மாவைத் தண்டுகிற மகிழ்ச்சியும் தளர்வும் மனம் முத லான கரணேந்திரியங்களில் பிரதிபலித்துப் புறத்திறேன் றுகிறது. அகலின், சுகதுக்கங்கள் ஆன்மாவைக்கு அநுபவமென்றும் சுகதுக்கக் களை அறிந்து அநுபலிப்பதற்குக் கரணேந்திரியங்கள் ஆன்மாவைக்கு உபகாரகருவி களாகுமென்றும் அறியவேண்டியது.

கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட ஜீவர்களில் அநேகர், பசி தாகம் பாய் முதலிய வற்றால் மிகவும் துன்பப்படுகின்றது. ஏனெனில்:— முன்கேகத்தில் ஜீவகாருணியவொழுக்கத்தை விரும்பாமல், கடின சித்தர்களாகத் துன்மார்க்கத்தில் நடந்த ஜீவர்களாதலால், கடவுள் விடுத்த அநுநாக்தினைப்படி, பசி தாகம் பாய் முதலியவற்றால் மிக வும் துக்கப்படுகின்றார்களென்றறிபேவண்டும். முன் தேசம் உன் டென்பது எப்படியென்னில்:—ஒரு விட்டில் குடிக்கூலிகொடுத் துக் குடித்தனஞ்செய்யவந்த ஸம்சாரி, அதற்கு முன் வேறொரு விட்டில் குடிக்கூலிகொடுத்துக் குடித்தனம் செய்திருந்தானல்லது வீட்டிலலாமல் குடித்தனம் செய்பமாட்டானென்றும் இப்போது வந்த விட்டிலும் கலகம்நேரிட்டால் பின்னும் வேறொரு விட்டில் குடிபோவானென்றும் அறியதுபோல், இந்தத்தேசத்தில் ஆசாரச் கூலிகொடுத்துக் குடியிருக்க வந்த ஜீவன், இதற்கு முன்னும் வேறொரு தேஹத்தில்லாதக் கூலிபைக்கொடுத்து ஜீவித்திருந்தானல் லது தேஹமில்லாமல் ஜீவித்திருக்கமாட்டானென்றும் இந்தத் தேசத்திலும் கலகம்நேரிட்டால் பின்னும் வேறொரு தேஹத்திற் குடிபோவானென்றும் துணியவேண்டும். ஆதலால், முன்னும் பின்னும் ஜீவர்களுக்குத் தேஹத்தன் நேரிடுமென்று அறியவேண் டும். ஜீவர்கள் முன் தேசத்தில் செய்த பாபகம்ங்கள் இந்தத் தேசத்திலும் வரும் என்பது நிப்படியென்னில்:—ஒரு ஸம்சாரி முன் குடித்தனம் செய்திருந்த விட்டில் தந்தலைவன் கட்டளைப்படி

நடவரால், துன்மாரீகர்களை வநுவித்து அவர்மோடு கூடிப் பழகி இந்நகரானால், அந்த ஸம்ஸாரி அந்த வீட்டைவிட்டு வேறொரு வீட்டில் குடிவந்தகாலத்திலும் அந்தக் துன்மாரீகர்கள் இந்த வீட்டிலும் வந்து இவனுடன் பழக்கஞ்செய்வார்கள்; அது போல், ஒரு ஜீவன் முன்கூடியிருந்த தேஹத்தில், கடவுள் சட்டனைப்படி நடவரால், துன்மாரீகத்தால் பாபகர்மங்களை விரும்பிச் செய்கின்றதானால், அந்த ஜீவன் வேறொருதேஹத்தில் வந்த போதும், அங்கப்பாபகர்மங்கள் இப்போதுவந்த தேகத்திலும் வந்து அந்த ஜீவனைச்சேருமென்று அறிபவென்றும்.

முன்பிறப்பில் ஜீவகாருணிய ஒழுக்கத்தைவிட்டுத் துன்மாரீகத்தில் நடந்த ஜீவர்களை, இந்தப்பிறப்பில் பரிதாகம் பயம் முதலிய வற்றால் துக்கப்படச்செய்வது கடவுள் ஆக்கினை நியதி பென்றால், அந்த ஜீவர்கள் விஷயத்தில் காருணியம் வைத்து ஆகாரம் முகலியவை கொடுத்து அவர்கள் துக்கத்தை மாற்றுவது கடவுள் ஆக்கினைக்கு விவோதமாகாதோ என்னில்:—ஆகாது. அரசன் தன்கட்டளைக்கு முழுதும் விவோதித்துக் கால்களுக்கு விஸங்கிடப்பட்டுச் சிறைச்சாலையிலிருக்கின்ற பெரியகுற்றவாளிகளுக்கும் தன் சேவகர்களைக்கொண்டு ஆகாரங்கொடுப்பிக்கிறான். அதுபோல கடவுள் தன் கட்டளைக்கு முழுதும் விவோதித்துப் பலவகையால் பரதஞ் செய்ப்பட்டு நரகத்திலிருக்கின்ற பாபிகளுக்கும் தன் பரிவார தேவர்களைக்கொண்டு ஆகாரம் கொடுப்பிக்கின்றார். அரசன் கட்டளைப்படி நடவரால் வேறுபட்ட சாதாரண குற்றமுடையவர்களைத் தன்னால் அவர்கள் பெறத்தக்க லாபத்தைப் பெறவொட்டாமல், உத்தியோகத்தினின்றும் நீக்கி, அவர்களுக்கு நல்லறிவு வருகின்ற மித்தம் அளிவிடத்தை விட்டு வேறிடங்களில் வெளிப்படுத்துகின்றான். அவர்கள் உத்தியோகம் இழந்தபடியால், சுகபோஜனம் முதலிய போகங்களை இழந்து, ஊர்ப்புறங்களிற்போய் ஆகாரம் முதலியவை குறித்து அலைத்து வருந்துகிறபோது, தயவுள்ளவர்கள் கண்டு ஆகாரம் முதலியவை கொடுக்கின்றார்கள். அதைபரசன் கேட்டகாலத்திலும் கண்டகாலத்திலும் கொடுத்தவனை இரக்கமுள்ள நல்ல ஸம்சாரியென்று சந்தோஷித்து உபசரிக்கிறனையல்லது கோபிக்க

வில்லை; அது போலவே கடவுள் தன் கட்டளைப்படி நடவாத சாதாரண குற்றமுடைய ஜீவர்களைத்தமது சக்தியால் அவர்கள் பெறக்கூக சுகங்களைப் பெறுவொட்டாமல் தான்கொடுத்த சௌக்ய புவன போகங்களை விடுவித்தா, அந்த ஜீவர்களுக்கு நல்லவிஷ வஞ்சிக்கு நிமித்தம் அந்தத்தேஹத்தில் நின்றும் நீசகி, வேறொரு தேசத்தில் விடுவிக்கிறார். அந்த ஜீவர்கள் சௌக்ய புவன போகங்களை இழந்த படியால், செவக்கிப் போஜனம் முதலியவற்றை எழுந்து வேறு வேறிடங்களில் ஆகாரம் முதலியவையில்லாமல் வருந்தும்போது, தையுள்ளவர்கள் அக்கவருக்கத்தைக்கண்டு ஆகாரம் முதலியவை கொடுத்தால், அப்படிக்கொடுத்தவர்களை நல்ல இரக்கமுள்ளவர்கள் மேன்மேலும் சுகத்தைபடையக் கடவார்களென்று சுத்தோஷித்து உபசரிப்பாரசலது கோபிக்கமாட்டார். ஆகையால், கடவுள் அந்ளாக்கினைக்கு ஜீவர்களிடத்து ஜீவர்கள் காருணியம் வைப்பதே ஸம்மதமென்று உண்மையாக அறியவேண்டும்.

இந்த ஜீவகாருணியத்தால் இகலோகவொழுக்கம் வழங்குகின்றது. ஜீவகாருணியமில்லையாகில் இகலோக வொழுக்கமெவ்வளவும் வழங்கமாட்டாதென்று அறியவேண்டும். எப்படியென்னில்.— ஜீவகாருணியம் இல்லாதபோது அறிவுர் அன்பும் தோன்றாது; அவை தோன்றாதபோது கண்ணோட்டமும் ஒருமையும் உபகாரமும் விளங்காது; அவைவிளங்காதுபோது வலிய ஜீவர்களால் எவ்வித ஜீவர்களான ஒழுக்கம் முதலியவை தடைபட்டு அழிந்துபோம், பின்ப வலியவர்கள் ஒழுக்கங்களும் தாமஸவொழுக்கங்களாகி, ஒருவரொழுக்கத்தால் மற்றொருவரொழுக்கம் மதத்தினுற் சோர்வடைந்து மாறுபட்டழிந்துபோம். ஜீவகாருணியவொழுக்கம் சிறிதுமில்லாத புலி சிங்கம் முதலிய மிருகங்கள் வழங்குகின்ற காட்டில் இகலோக ஒழுக்கம் வழங்கவேயில்லை; அதுபோல் ஜீவகாருணியமில்லாத மனிதர்கள் வழங்குமிடத்திலும் இகலோக ஒழுக்கம் வழங்கமாட்டாதென்று அறியவேண்டும்.

பாலோக ஒழுக்கமும் ஜீவகாருணியத்தால் வழங்குகின்றது. அதுவில்லையாகில், பாலோகவொழுக்கமும் வழங்கமாட்டாது. எப்படியென்னில்.— ஜீவகாருணிய மில்லாதபோது அருள் விளக்கம்

தேர்ன்றது; அதுநோன்றாதபோது கடவுள் கிலை கைகூடாத; அதுகூடாதபோது முக்கியின்பம் ஒருவரும் அடையமாட்டார்கள்; அடையாத பக்கத்தில் பாலோகநவாமுக்கம் வழங்கவேமாட்டா தென்று அறியவேண்டும். ஜீவகாருணியபவாமுக்கம் மிகவும் வழங் காமைபாவ துன்ம ரீக்கப்பறனியே பெருகி, எவ்வும புலனொழுக்கங் களோ வழங்குகின்றவாகும்; எப்படியெனினி:— ஜீவகாருணிய மில்லாதகடினச்சித்தர்கள் எல்லாரும் அவரவாகடினச்செய்கைக்குத் தக்கபடி சிலர் காகவாசிகளாகவும், சிலர் ஸபூதாவாசிகளாகவும், சிலர் புலிகாடி சிங்கம் யாளி யானை கடமைசடா பன்றி நாய் பூனை முதலிய துட்ட மிருகங்களாகவும், சிலர் பாம்பு தேள் முதலிய விஷஜந்துக் களாகவும். சிலர் முதலை சுற்ற முதலிய கடினஜந்துக்களாகவும், சிலர் காசகை கழுது முதலிய பக்கிசண்டாள வளளாகவும், சிலர் எட்டி கள்ளி முதலிய அசுத்த தாவர வளளாகவும் பிறத்திருக்கின்றார்கள்; ஆகலால் புலனொழுக்கங்களோ மிகவும் வழங்குகின்றனவென்று அறியவேண் டும். ஜீவகாருணியம் கடவுளருளைப்பெறுவதற்கு முக்கியசாதன மென்பதும்ல்லாமல், அதுவே அவ்வருளின் ஏகதேச விளக்க மென்றும் அறியவேண்டும்.

ஜீவகாருணியம் ஆன்மாக்களின் இயற்கை விளக்கமாகலான், அந்த இயற்கை விளக்கமில்லாத ஜீவர்களுக்குக் கடவுள் விளக்கம் அகத்திலும் புறத்திலும் வெளிப்படவே மாட்டாது. ஜீவகாருணி யத்துக்கு முக்கியமான ஸ்கந்தம் எதுவென்னில்:—ஆன்மாக்களெல் லாம் இயற்கையுண்மை ஏகதேசங்களாயும் இயற்கை விளக்கமாகிய அருள் அறிவுக்கு அறிவாய் விளங்குதற்கு ஒற்றுமைபுரிமை யிடங் களாயுமிருக்கின்றனவென்று; அந்த ஆன்மாக்கள் ஜீவர்களாகி யதிகரிப்பதற்குப் பூதகாரிய தேதகங்களே உரிமையாக இருக்கின்றன வென்று; அந்தத்தேதகங்களில் ஆன்மாக்கள் ஜீவர்களாகி அதிகரி பாவிடில் ஆன்மவிளக்கம் மறைபடுமென்றும்; அதனால் அருள்விளக் கம் வெளிப்படாதென்றும்; அப்போது மூடமுண்டாகுமென்றும்; அதுவே ஆன்மாக்களுக்குப் பந்தமாகுமென்று; அதுபற்றி அவ சியம் பூதகாரியதேதம் வேண்டுமென்று; பூதகாரியதேதங்களுக்கு மாயை முற்காரணமாகலால், அந்த மாயையின் விகற்பஜாலங்களா

சிய பசி தாகம் பிணி இச்சை எளிமை பபம் கொலை என்பவைகளால் அந்தத் தேசங்களுக்கு அடிக்கடி அபாயங்கள் நேரிடுமென்றும்; அப்படியபாயங்கள் நேரிடாமல் கரணேந்திரிய ஸஹாயங்களின்பெற்ற தம்மினைவைக்கொண்டு சர்வ ஜாக்கிரதையோடு முபற்சி செய்து தறித்துக்கொள்வதற்குத் தக்க வல்லப சுதந்திரம் ஜீவர்களுக்கு அருளாத் கொடுக்கப்பட்டதென்று; அந்தச்சுதந்தரத்தைக் கொண்டு ஜீவர்களெல்லாம் தேசங்களிலிருந்து அபாயங்களை நீக்கி ஆக்மலபத்தைப் பெறுதற்கு முபற்சிசெய்யக் கடவரென்றும்; ஊழ்வகையாலும் அஜாக்கிரதையாலும் பசி தாகம் பிணி இச்சை எளிமை பபம் கொலை என்பவைகளால் வரும் அபாயங்களை நிவ்ருத்தி செய்துகொள்ளமாட்டாமல் வருந்துகின்ற ஜீவர்கள் விஷயத்தில், அதை நிவ்ருத்தி செய்கிக்கத்தக்க சுதந்தரமுள்ள ஜீவர்கள் காருணியத்தால் நிவ்ருத்தி செய்கிக்கவேண்டுமென்றும்; அப்படி நிவ்ருத்தி செய்கிப்பதில் பசியினால் வரும் ஊன்பமும் கொலையினால் வரும் ஊன்பமும் தவிர மற்றவைகளால் வரும் துக்கங்களை மாற்றுவது அபாஜீவகாருணியமாதலால், இவ்வுலக வின்பத்தைமாத்நிரம் சிறிதுண்டுபண்ணுமென்றுப்; பசியினால் வரும் ஊன்பத்தையும் கொலையினால்வரும் ஊன்பத்தையும் நிவ்ருத்தி செய்கிப்பது பாலீவகாருணியமாதலால், இவ்வுலகவின்பங்களையும் அளவிறந்த சித்தியின்பங்களையும் எக்காலத்தும் அழியாத முத்தியின்பத்தையும் அருளாலடையலாமென்றும்; ஊழ்வகையாலும் அஜாக்கிரதையாலும் அச்சிய ஜீவர்களுக்கு நேரிடுகிற அபாயங்களை நிவர்த்தி செய்கிப்பதற்குத்தக்க சுதந்தரமும் அறிவுமிருந்தும், அவ்வாறு செய்வாமல் வஞ்சித்தவர்களுக்கு இவ்வுலகவின்பத்தோடு மோகூயின்பத்தையு மநுபவிக்கின்ற சுதந்தரம் அருளாலடையப்படுவதில்லை பென்றும்; தற்காலத்தில் அநுபவிக்கிற புலனபோக சுதந்தரம், அருளால் அடையப்படுவதில்லை பென்றும்; தற்காலத்தில் அநுபவிக்கின்ற புலனபோகச் சுதந்தரங்களையும் இழந்துவிடுவென்றும்; கடவுள் வேதத்தில் விதித்திருக்கின்றபடியால், ஊழ்வகையாலும் அசாக்ரதையாலும், பசி கொலை என்பவைகளால்வரும் அபாயங்களை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளத்தக்க அறிவும் சுதந்தரமும் இல்லாத சேவர்

கள் விஷயத்தில், அவையையே தீவர்த்திசெய்விக்கத்தக்க அறிவும் சுத்தரமுமுள்ள சீவர்கள் வஞ்சியாமல், தபையினால், தீவர்த்திசெய்விப்பதே ஜீவகாருண்யத்திற்கு முக்கியமான லக்ஷிப மென்றும்; அகில் சுத்தியமாக நம்பிக்கைவைத்து, பசித்த சீவர்களுக்கு ஆகாரத் தால் பசிநீக்கியும், கொலைப்படும் சீவர்களுக்குச் செய்வனவாற் கொலைநீக்கியும் திருப்தி இன்பத்தை உண்டிபண்ணுவதே மேலான பிரியோசனமென்றும் அறியவேண்டும்.

பசி, கொலை, பிணி, எரிமை, ப்பம் இச்சை என்பனவகளால் வரும் அபாயங்களை தீவர்த்திசெய்விப்பது விதியாக இருக்கவும், இவ்விடத்துப்பசியினாலும் கொலைவினாவ்நடும் அபாயங்களைபாத் திரம் தீவர்த்திசெய்விப்பது விசேஷமென்று குறித்தது என்னென் மறியவேண்டியல்?

ஜீவகாருண்ய வொழுக்கத்தில் அபர ஜீவகாருண்யமென்றும் பரஜீவகாருண்யமென்றும் இருவகையாம். அவற்றில் பசிநீக்கலும் கொலைநீக்கலும் பரஜீவகாருண்ய மாதலால் விசேஷமாகக் குறிக்கப் பட்டதென்று அறியவேண்டும்.

அன்றியும், பசியினால் வருந்துகின்ற தீவர்களுக்குப் பசியை தீவர்த்திசெய்விக்கின்ற தபையுடையவர்கள் தாகம் நீங்குதற்குக் தண்ணீர் கொடாமலிரார்கள், தண்ணீர் கொடுப்பது பிரயாச முமல்ல; தண்ணீர், எரி குளம் கால்வாய் முதலானவிடத்துமிருக்கின்றது. தாகத்தால், மாற்றிக்கொள்ளத்தக்க ஏதேதே அபாயம் நேரிடுமெ யல்லது, அதனால் தேகத்துக்கு ஹானி நேரிடாது. பசியினாலோ மாற்றிக்கொள்ளக்கூடாத தேதி தேகத்திற்கு நேரிடும்.

பசியினால் வருந்துகின்ற தீவர்த்திசெய்விக்கத்தக்க தபையுடையவருக்குப் பிணியினால் வருந்துகின்ற தீவர்த்திசெய்விப்பதற்குத் தபையுண்டாகாமலிராது. பசியிரு தியினாலேயே பிணிகள் விருத்தியாகின்றன. ஆகாரப் பக்குவமாகாரலேயே அப்பிணிகள் நீங்குகின்றன. பிணியிரு வேறு மருந்து கொடுப்பினும் பத்திய ஆகாரமே தேகம் நிர்ப்பதற்கு அலுசிபமான ஆகாரமாயிருக்கின்றது. பிணியோடு நெடுகான் தேகத்தை வைத்திருக்கக்கூடும். ஒருநாளாகினும் ஆகாரமில்லாமல் தேகத்தை வைத்திருக்கக்கூடாது.

பசித்தவர்களுக்கு ஆகாரத்தால் பசி நீக்குவதென்ற தபையுடையவர்களுக்கு இச்சையாலவருந் துன்பங்களை நீக்குவிப்பதற்குத் தபையவராமலிராது. ஜீவர்களுக்கு உள்பட பசி நேரிடுமானால் ஆகாரத்தில்லாது மற்றொன்றினாலும் இச்சையேயிராது. ஆகாரங்கிடத்தில் உண்டு பசிதீர்ந்தவர் தம்மிச்சையபச் சிறிப முயற்சிகளால் முடிந்தனக்கொள்ளவும் கூடும். இத்தையோடு பலநாள் தேகத்தை வைத்திருக்கலாம்; பசியோடு ஒருநாள் வைத்திருக்கமுடியாது.

பசித்த ஜீவர்களுக்கு ஆகாரத்தால் பசியை நிவர்த்திசெய்துவிக்கின்றதபையுள்ளவருக்குச் சாகத்தாமற்ற ஜீவர்களான எளிமையை நீக்கத் தபையவராமலிராது. பசியால் வருந்துகின்ற எளிமைக்கு மேற்பட்ட எளிமையேயிராது. எளிமையைச் சிலநாள்சென்று மாற்றிக்கொள்ளக் கூடும், பசியை அவ்வாறு மாற்றிக்கொள்ளக் கூடாது. எளிமையோடு தேகத்தை வைத்திருக்கக்கூடும்; பசியோடு வைத்திருக்க முடியாது.

பசியை நிவர்த்திசெய்துவிக்கின்ற தபையுடையவருக்குப்பயத்தை நிவர்த்திசெய்துவிப்பதில் தபையவராமலிராது. பசியினால் வரும்பயத்துக்கும் கொலையினால் வரும்பயத்துக்கும் மேற்பட்ட பயமேயிராது. பயத்தை உபாயத்தால் நீக்கிக்கொள்ளக்கூடும். பசியை உபாயத்தால் நீக்கிக்கொள்ளக்கூடாது. பயத்தோடு தேகத்தை வைத்திருக்கலாம். பசியோடு வைத்திருக்கக் கூடாது.

பசியினால் வரும் அவஸ்தைகளும் துன்பங்களும், கொலையினால் வரும் அவஸ்தைகளும் துன்பங்களும் தம்முள்ளொத்திருக்கின்றனவாதலால், பசியினாலவரும் துன்பத்தையும் கொலையினால் வரும் துன்பத்தையும் நிவர்த்திசெய்துவிப்பதே ஜீவகாருண்யத்திற்கு முக்கிய லக்ஷியமென்று அறியவேண்டும்.

பசியினால்வரும் துன்பத்தை நீக்குதலும் கொலையினால்வரும் துன்பத்தை நீக்குதலும் ஜீவகாருண்யத்திற்கு முதல் லக்ஷியமாக இருக்கவும், இவ்விடத்தில் பசி நீக்குதலையொத்த அடிக்கடி வரையறுத்துவது என்னென்றால் ஒரு ஜீவன் பசியினால் கொல்லப்படு

மென்பதை அறிந்து காருண்யத்தால் பசிபை நீக்க உயிர் பிழைக்கும்படிச் செய்பவர், வேறுவகையால் உயிர்க்கொலை நேரிட்டால் அதற்கென்கி அந்தக்கொலையால் வருந்துன்பத்தை நிவர்த்திசெய்பா மவிரார்கள். கொலையால் வருந்துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்வபாத வர்கள் பசியால்வருந் துன்பத்தையும் நிவர்த்திசெய்யிக்கத்தக்க தையுடையவர்களாகார்கள். பசியால் வருங்கொலை ஆகாரத்தா லன்றி வேறுவகையால் நிவர்த்திசெய்யிக்கப்படாது. பதை முத லியவற்றால் வருங்கொலையை அநேக உபாயங்களால் நிவர்த்தி செய் னிக்கக்கூடும். ஆதலால், கொலையால் வருந்துன்பத்தை பசியால் வரும் துன்பத்தில் அமைத்து, அடிக்கடி வலியுறுத்துகின்றதென்று அறியவேண்டும்.

அன்றியும் தாகத்தால் வருந்துகின்றவரும், பிணியால் வருந்து கின்றவரும், ஏளிமையால் வருந்துகின்றவரும், பயத்தால் வருந்து கின்றவரும் பசிவருத்தமுண்டாகும்போது அவ்வருத்தங்களை யெல்லாமறந்து பசிவருத்தமே மேற்பட்டு ஆகாரங்கொடுக்க முயற்சி செய்கின்றார்கள்.

அன்றி அரசனுக்கினையால், கொலைக்குற்றம்பற்றிக் கொலை செய்ய விதிக்கப்பட்ட குற்றவாளியும், பசிவர்தபோது தன்பயத்தை யும் துன்பத்தையுமறந்து அந்தப்பசியை மாற்றிக்கொள்ளுகிறான்.

வயித்தியசால் தாம் இறந்துவிடுவது நிச்சயமென்று தெரிந்து கொண்ட விபாதி யாளரும் மூப்பாளரும், பசிவர்தபோது தமது துன்பத்தை மறந்து பசிரீக்க முயலுகின்றார்கள்.

பசிக்குத் தையினால் ஆகாரங்கொடுக்கத் துணிந்தவன் வேறு வகையால், ஜீவர்கள் ஹிம்சைப்பட்டு அழிவதற்குச் சம்மதிக்கவே டாட்டான். ஆதலால் பசியால் வருந்துன்பத்தை நிவர்த்திசெய்யிக் கிறதருமத்தையே அடிக்கடி வலியுறுத்துவதென்றறிபவேண்டும்.

பசியினால் வருங்கெடுதி எல்லா ஜீவர்களுக்குந் தேகநாசஞ் செய்வது உண்மையானால், எல்லாஜீவர்கள் பசியையும் அறிந்து

நிவர்த்திசெய்க்க வோன்றி. அப்படி நிவர்த்தி செய்க்கத் தொடங்கி, கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட தேவர்; மனிதர் நரகர் மிருகம் பறவை ஊர்வன காவரம் என்ற இவ்வேழுவகைப்பட்ட அளவற்ற ஜீவர்களான பசிபைபறித்து நீங்குவது அசாத்ய மாகுமே என்னிஃ?

தேவர்கள் மனிதசுதந்தரத்தினு மோற்பட்ட சுதந்தரமுடைப வர்களாய்த் தங்களுக்கு தேரிட்ட பசிபைத் தங்கள் முயற்சியினாலேயே மாற்றிக்கொள்ளத்தக்க வல்லப முடைபவர்களாதலின், அவர்கள் பசிபைக்குறித்து மற்றவர் யோசிப்பது அவசியமல்ல வென்றும்; தேவர்களுக்கும் பசிரேர்த்தால் துன்பமுண்டாகுமே யென்று இரங்குவது மாத்திரம் அவசியமென்றும்; நரகர் நாம் பசியாற்றுவிக்கத்தக்க இடங்களிலல்லாமல் வேறிடங்களிலிருக்கின்ற படியாலும், நரகர் பசிக்குத் தண்டனைப்பரிவாரங்களால் பசியாற்றி வித்தலாலும், நரகர் பசிபைக்குறித்து யோசிப்பது அவசியமல்ல வென்றும்; நரகரும் பசிரேரிடில் வருந்துவார்களேயென்று இரங்குவது மாத்திரம் அவசியமென்றும்; ஊழ்வகையினால் சிறிதுஞ் சுதந்தரமில்லாத மரம் புல் முதலிய காவரங்களில் மனிதர் தங்கள் வாழ்க்கைக்குச் சகாயமாகத் தங்கள் முயற்சியால் விளைவிக்கின்ற தாவரவர்க்கங்களுக்குப் பசிகுறித்து நீர்விடுவது அவசியமென்றும்; மற்றைத்தாவரவர்க்கங்களெல்லாம் அநுந் நிபதிபின்படி ஆகாரங்கொடுப்பிக்க வுயிர்த்திருக்கின்றவாதலாலும் அவைகளுக்கெல்லாம் பசியறித்து ஆகாரங்கொடுப்பது நமது சுதந்தரமல்ல கடவுள் சுதந்தரமாதலால், அவை குறித்து யோசிப்பது அவசியமல்லவென்றும்; ஆகாரமில்லாவிடில் வருந்துமேயென்று இரங்குதல் மாத்திரம் அவசியமென்றும்; நிலத்திலும் நீரிலும் ஊருகின்ற உயிர்களுக்கும் பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் அவ்வவற்றின் ஊழ்வகைக்குத் தக்கபடி அநுந் நிபதி ஆகாரங்கொடுப்பிக்க உண்டு பசியாறுகின்றனவென்றும்; அவ்வவைகளுக்குத்தக்க ஆகாரம் வுறிந்துகொடுப்பது நமது சுதந்தரமல்ல கடவுள் சுதந்தரமென்றும்; அவைகளில் மனிதர் வாழ்க்கைக்குச் சகாயமாகத் தங்கள் சுதந்தரத்தாற் சம்பாதித்துக் கொள்ளுகின்ற பசு எருது எருமை கடா ஆடு

கூசிரை முதலிய சில விருகங்களுக்கும் ஆகாரங்கொடுத்துப் பசியாற்றுகத் தன் அவசியமென்றும் மனிதர்களில் ஆண்மனிதர் பெண்மனிதர் என்றி ருவகைப்பட்ட எல்லாம் விரகாசுக்குரிய பல்பாலவரும் நஷ்டங்களுந் துன்பங்களுந் பசியை உண்டாக்க வந்த, லாபங்களும் இன்பங்களும் பொதலும் ஒருதன்மைபெற்றுத்தலாலும், பசியால் வரும் நஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் மன முதலான அந்தக்கிரண விரக்சிரிதனாலும் கண் முதலான இந்திரியங்களாலும், மிகவும் அறிந்துகொள்ளுகின்ற ஆண்ம, அறிவு ஓங்குகிருக்கலாலும் மனிதர்களுக்கு ஊழ்வகையினால் அருள் சிபத்திரிப்படித் கொடுப்பிக்கின்ற ஆகாரத்தேரிமட்டில் ஜீவித்துத் தேகத்தாக வைத்திருக்கக் கூடாமைபாலும், தங்கள் முயற்சியாலும் அறிவாலும் சதந்தரத்தாலும் சம்பாதிக்கின்ற ஆகாமிப ஆகாரக்காலும் பசிபை மிகவுந் தேகத்தை வைத்திருக்கவேண்டுமாதலாலும், ஆகாமிபந்தால் சம்பாதிக்கின்ற ஜீவசுத்தராம் மனிதர்களுக்கு அருளால் மிகவும் கொடுக்கப்பட்டபடியாலும், ஊழ்வகையால் ஆகாரம் நேரிடாமல் பசித்த வரும்படியாகவும் அந்தப்பசிபை நீக்கு கிமிக்கம் ஒரு வரைபொருவர் எதிர்பார்க்கும்படியாகவும், அவர் தனையினால் ஆகாரங்கொடுத்து அப்பசிபை நீக்கி அவரை நன்முயற்சியிற் செலுத்தவும் ஆகாரங்கொடுத்தவர் சித்தி முக்திகளை அடைபவும் அருள் சிபத்தியாக விசிக்கப்பட்டபடியாலும், மனிததேகம் மற்ற ஜீவ தேகம்போல் இலேசிலே எதிக்கக்கூடாததாலும், மனிததேகத்தில் ஆண்மனைக்கமும் அருள் விளக்கமும் மிகவும் விளங்குகலாலும், இந்த மனிததேகம்போனால் மீளவும் இந்தக்கேகம் வராமென்கிற நிச்சயமில்லாமைபாலும், இந்த மனிததேகம் முக்தி யின்பம்பெறுவதற்கே எதித்தேகமாதலாலும், இந்த மனிததேகமாதிரிமே முதற் சிருஷ்டி தொடங்கிக் கடவுள் சம்மதத்தால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட உயர்ந்த அறிவைபுடைய தேகமாதலாலும், மனிதர்களுமாதிரிமே பசியாற்றுவிக்கின்ற ஜீவகாருண்ய விதியைப் பொதுவில் அவசியம் உறுதிபாசப் பிடிக்கவேண்டுமென்றும், கடவுள் விசுத்திருக்கின்ற படியால், பசிபை ஆகாரக்கிஞல் சுவர்த்திசெய்விக்கின்ற ஜீவகாருண்யவொழுக்கம் மனிதர்களுடத்தே பொருள்பான்மை நடத்தப் பாடவேண்டுமென்று அடியிவென்றும்.

ஊர்வகைக்குத்தக்கபடி மிருகம் பறவை முதலிய ஜீவர்களுக்கு அருளாப் பிபதிபாகாரமாகத் தரப் பிறக்கும், மனிதர்களுக்கு மாத்திரம் ஊர்வகை ஆகாரத்தோடு ஆகாமிப முபற்சியாகாரமும் வேண்டி வது அவசிபமென்றது எப்படியெனில்:—

மனிதர்கள் பிரார்த்தப்படி ஜீவகியாகாரத்தைப் புசித்துப் பிரார்த்த அனுபவத்தை நீக்கிக் கொள்வதற்கும் ஆகாமிபத்தால் முபற்சி ஆகாரத்தைப் புசித்துக் காணோதிரிபி மீதகத்தை வலியுள்ளதாகச் செய்துகொண்டு சன்மார்க்க பாதனத்தை அனுசரித்துச் சித்தி முத்தி இன்பங்களைப் பெறக்கடவதென்று கடவுள் விசுவாசத்தால் விற்பாடினால், மனிதர்களுக்கும் பிரார்த்த ஆகாரமும் ஆகாமிப முபற்சி ஆகாரமும் அவசிபம் வேண்டுமென்றபடியே வேண்டும்.

மிருகம் பசுவி ஊர்வகை தாவரம் என்கிற ஜீவதீதகங்கள் தண்டனை பெரித்தும் சித்தித் தீதகங்களாதலால், பிரார்த்த ஆகாரம் கடவுள் விதிக்கவண்ணம் அருட்சக்திபால் தண்டாபரமம் கொடுக்கப்படுவாகையில் ஆகாமிப ஆகாரம் சம்பாதிக்க வேண்டாமென்று அறிபவேண்டும்.

ஆனால் சிவகாருணியம் எல்லா ஜீவர்களுக்கும் பொதுவென்று முதலில் குறிக்கப்பட்டதென்னவெனில்:—

ஜீவகாருணியவொழுக்கத்தில் முக்கியமாக, எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவில், பசியினால் வருந்துப்பத்தை சிவர்த்திசெய்து ஆகாரத்தினால் நிரூபிப்பின்பத்தை உண்டிபண்ண வேண்டுமென்றும், பசிபைப்போல் வேறுவகையினால் ஜீவகொலை நேரிடுவதனால் அருத ஜீவகொலைபைத்தம்மாற் கூடியவரையில் எவ்விதத்தினாலும் தடைசெய்து, உயிர்பெறுவித்துச் சந்தோஷிப்பிக்க வேண்டுமென்றும், பிணி பயம் முதலிய மற்ற ஏதுக்களால் ஜீவர்களுக்குத்தான் பம் நேரிடில் அத்துன்பங்கள் தங்குளால் நீக்கத்தக்கவைகளாயில் நீக்கவேண்டுமென்றும், மிருகம் பறவை ஊர்வகை தாவரம் முதலிய ஜீவர்களிடத்துப் பயத்தினால் வருந்துப்பத்தையும், கொலையினால் வருந்துப்பத்தையும் எவ்விதத்தும் சிவர்த்திசெய்யவேண்டுமென்

மும், அவற்றுள் தஷ்ட ஜீவர்களிடத்துச் சிறிது பயத்தினால் வரத் துன்பமாதிரிமேயல்லது. கொலைபிழை வரத்துன்பங்களைச் செய்யப்படாதென்றும், இவ்வகை முழுதஞ் ஜீவகாருணியம் யாதலால், எல்லாவுயிர்களிடத்துஞ் ஜீவகாருணியம் வேண்டிமென்றும் கடவுளால் ஆணையெய்ததென்றறியவேண்டும்.

மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைக்குச் சகாயமாகச் சம்பாதிக்கின்ற உயிர்களில், சிலவுயிர்கள் தாமச ஆகாரமாகிய மாமிச ஆகாரஞ் செய்வதானால் அவைகளுக்குப் பசிபாற்றுவிக்கும்போது, அந்த ஆகாரத்தைக் கொடுத்து ஆற்றுவிக்கப்படாதே, வெணில்:—

ஒரு ஜீவனைக்கொன்று ஒரு ஜீவனுக்கு மாமிசத்தால் பசிபாற்றாதல் ஜீவகாருணிய வொழுக்கமே யல்லவென்றும், கடவுள் சம்மதமுமல்லவென்றும், இவைக்கு முழு விரோதமென்றும் அறியவேண்டும். எல்லா ஜீவர்களும் இயற்கை உண்மை ஏகதேசங்களாகி, கடவுள் இயற்கை விளக்கமாகிய அருளுக்கு இடமாக இருக்கின்ற படியாலும், கடவுள் இயற்கை விளக்கம் மறைபடுமேபோது ஜீவத்தன்மையிலலாதபடியினாலும், சீவன் இயற்கை விளக்கமும் ஒன்றோடொன்று மாறுபடாததாலும், கடவுள் இயற்கை விளக்கமும் அந்தந்தத்தேதகங்களினும் விளங்குகின்றபடியாலும், ஒரு ஜீவனை வதைத்து அதனால் மற்றொரு ஜீவனுக்குப் பசிபாற்றாதல் ஜீவகாருணிய வொழுக்கத்துக்கு முழு விரோதமென்றே அறியவேண்டும்.

புவி சிங்கம் முதலிய மிருகங்கள் மற்றொரு ஜீவனைக்கொன்று தின்று தாமச ஆகாரத்தால் பசிபாற்றித் திருப்தி யின்பத்தை யடைந்து சந்தோஷிக்கின்றன. அச்சந்தோஷம் கடவுள் இயற்கை விளக்க ஏகதேசமும், ஜீவன் இயற்கை விளக்க நிலையுமென்று கொள்ளக்கூடாதே வெணில்:—

கூடாது. தாமச ஆகாரத்தால் பூரண சத்துவமாகிய கடவுள் இயற்கை விளக்க ஏகதேசமும், ஏகதேச சத்துவமாகிய ஆன்ம இயற்கைவிளக்கமும் விளங்காது; இருளால் ஒளி விளங்காது

இதைச் தாமச ஆகாரமென்பது என்னெனில்?

கடவுள் விளக்கம் வெளிப்படாதபடி ஆன்மவிளக்கத்தை மறைத்த இம்சையாகாரமாதலால், தாமசஆகாரமாயிற்று.

இந்த ஆகாரத்தால்வந்த திருத்திரின்பமாகிய சர்க்கீதாஷ விளக்கம் எதனுடைய விளக்கமென்னில்?

அனாதி பசு கரணமாயாவிளக்கமென்றறியவேண்டும்.

பசுவென்பது என்ன?

ஆனவம், மாயை, கன்மம் என்கிற மும்மல பர்த்தத்தில் ஒன்று பட்டு அறிவிழந்த ஆன்மாவையே பசு என்பது.

அப்பசு விற்கு விளக்கம் தோன்றுவது எப்படி என்னில்?

சூரியனை மறைத்த மேக வண்ணத்திலுள்ள இருளினிடத்தும், சூரிப்பிரகாச விசேஷம் தோன்றுமாதலால், அவ்விருளும் விளக்கமாக வழங்குகின்றது. அதுபோல் அசுத்தமாயாகரணங்களும் தாமசகுணமும் இருள் வண்ணமுடையவாயினும்; தம்பால்மறைக்கப்பட்ட பரஜீவவிளக்க விசேஷத்தால், அசுத்தமாயகாரணமும் தாமசகுணமும் விளக்கமாக வழங்குகின்றன. இதனால் தாமச ஆகாரத்தில் வரும் விளக்கம் அசுத்தமாயகாரண விளக்கமே பென்றறியவேண்டும்.

ஆனால், மாம், புல், நெல், முதலான தாவரங்களும், உயிராகவே சொல்லப்படுகின்றனவே, அவைகளை இம்சை செய்து ஆகாரமாகக்கொண்டால் அவை தாமச ஆகாரமல்லவோ, அதனால் வந்த சர்க்கீதாஷம் அசுத்தமேனாகாரண சர்க்கீதாஷமல்லவோ, என்னில்?

மாம், புல், நெல் முதலான தாவரங்களும், உயிர்கள்தான். அவைகளை இம்சை செய்து ஆகாரங்கொண்டால், அது ஏகதேச தாமச ஆகாரத்தான். அந்த ஆகாரத்தால் வந்த தோஷமும் அசுத்தகரண சர்க்கீதாஷத்தான். ஆனால் அப்படியல்ல.

மரம், புல், செல் முதலான ஜீவர்கள் பரிசுமென்கிற வேராரி வைபுடைய சீவர்கள் ஆதலாலும் அவ்வுடம்பில் சீவவிளக்கம் ஒரு சார் விளங்குதலாலும், அவ்வுயிர்கள் தோன்றும் வித்துக்களும், மற்ற வித்துக்கள் போல் சடமாதலாலும், அவ்வித்துக்களை நாமே விதைத்து உயிர்விளைவு செய்யக்கூடுமாதலாலும், அவ்வுயிர்களை வேறுசெய்யாமல் அவ்வுயிர்களினிடத்து உயிரில்லாமல் உயிர்கோன் றுதற்கிடமான சடங்களாகத் தோன்றிய வித்துக்களையுங் காப் களையுங், கனிகளையுங், பூக்களையுங், கிழங்குகளையுங், தழைகளையுங் ஆகாரங்களாகக் கொள்வதேயன்றி, அவ்வுயிருள்ள முதல்களை ஆகா ரமாகக் கொள்ளாதபடியாலும், அவைகளில் வித்து, காய், கனி முதலானவைகளைக் கொள்ளும்போது சுக்கிலம் நகம் ரோமம் முத லியவைகளை வாங்கும்போது இம்சை யுண்டாகாமைபோல் இம்சை யுண்டாகாதபடியாலும், தாபர வர்க்கங்ளுக்கு மனமுதலான அந்த க்கரணங்கள் விருத்தியில்லாதபடியாலும், அது உயிர்க்கொலையு மல்ல துன்பமுண்டுபண்ணுவதுமல்ல. அதனால் அது ஜீவகாரு ண்ய விரோதமாகாது அந்த ஆகாரத்தால் வந்த சந்தோஷமும் சீவ விளக்க சகிதமான கடவுள் விளக்கமேயாகுமென் றறியவேண்டும்.

மர முதலிய தாபரங்களில் தோன்றிய வித்துக்களை இனி உயி ரோறுதற்கிடமாகிய சடங்களென்பது எப்படி என்னில்?

வித்துக்களில் ஜீவன் இருந்தால் நிலத்தில் விதையாமுன்னமே விளையவேண்டும். நிலத்தில் விதைத்ததாலத்தும் சில வித்துக்கள் விளைபாமலே இருக்கின்றன. அன்றியும் வித்தென்பது காரணம். இந்தக்காரணம் உடம்பு தோன்றுதற்கேயென்று சிறு பிள்ளைகளா லும் அறியப்படும். அன்றி உயிர் நித்திரை, உடம்பு அநித்தியம். நித்தியமான உயிர்காரணம் வேண்டாது. அநித்தியமாகிய உடம்பே காரணமேவேண்டும். ஆகவே, வித்துக்களைச் சடமென்றறியவே ண்டும்.

ஆனால் வித்துக்களிடத்து ஆன்மாக்கள் ஏறுவது எப்படி என்னில்?

நிலத்திற் கலந்தவித்துக்கு நீர்விடில், அநீரின்வழிபாகக் கட்ட வுள் அருள் நிறிதன்படி ஆன்மாக்கள் அணுக்கேதகத்தோடு கூடி. நிலத்திற்சென்று, அந்நிலத்தின் பக்குவ சத்திபோடு கலந்து வித்துக்களினிடமாகச் செல்கின்றனவென்றறியவேண்டும்.

• முளைகளைப் பிடுங்கப்படுதென்று, சிலர் சொல்லுகின்றார்கள், வித்து, காய், இலை முனியவைகளைப் புசிக்கலாமென்று சொல்லப்படி என்னில?

வித்து நிலத்தின்படித்தின் நீர்வழிபாக ஆன்மாவானது சென்று பக்குவ சத்தியிற் கலந்து வித்திலேறி முளைத்தபடியால், முளையானது வித்து காய் முதலிபவைகளைப்போல் சுடமல்ல. ஆதலால் முளைகளைப் பிடுங்கப்படாதென்பது உண்மைபென்றறியவேண்டும்.

வித்து, காய், கனி, முதலிபவற்றில் உயிர்க்கொலை இல்லாவிடினும் நகம், ரோமம், சுக்கில முதலிபவற்றிலிருக்கிற அசுத்தமாவ தில்லைபோவென்னில?

கத்துவ விநுக்கியும் தாதுநிருத்தியு மில்லாதபடியால் அசுத்த முயில்லை. ஆதலின்*மரம், புல், செல்முதலிபவைகளின் வித்து, காய், கனி ததை முதலிபவற்றைப் புசிப்பது, ஜீவகாருண்ய விரோதமல்ல வென்றறியவேண்டும்.

மாமிச ஆகாரம் புலி முதலாயின துஷ்ட மிருகங்களுக்கு நிய திபாகார மல்லவோவென்றறியவேண்டில்?

அது அவ்வுயிர்களுக்குச் சிறுட்டி நிறிதி ஆகாரமல்ல. பரம்பரை வழக்கத்தாற்பெற்ற ஆகாரமா மென்றறியவேண்டும். ஆகலின் அதை நிவர்த்திசெய்தித்துச் சத்துவ அகாரங்களைப் புசிப்பிக்கும் படிச் செப்பவழங்கும். ஒரு சீலமுடையவன் கிரகத்தில் வழங்குகின்ற பூனைக்கும், நாய்க்கும், வேறிடங்களிற் போய் அசுத்த ஆகாரம் கொள்ளாமற் காவல்தெய்து, அடிநாள் தொடங்கிச் சத்த ஆகாரவழக்கமே செய்கிக்கின்றான். அவைதான் அவைகளைப்புகித்து உயிர்வழங்குவருகின்றன. அப்படியே புலி, சிங்க முதலிய துஷ்ட

வர்க்கங்களையும், மேல்தின்று சுத்தாகாரத்தில் பழக்குவாரில்லாமை யால், அசுத்தாகாரங்களைப் பழக்கத்தால் புசிக்கின்றன வென்றறி யலாம். ஆதலில் ஒரு சேவனைக்கொன்று மற்றொருசேவனுக்குப் பசியாற்றுவித்தல், கடவுள் அருளுக்குச் சம்மதமுமல்ல, 'ஜீவகாருண்ய வொழுக்கமு மல்லவென்று சத்தியபுமாக அறியவேண்டும்.

இந்த ஜீவகாருண்ய மென்கிற சாதனத்தில் சாத்திபமாகி ன்ற இன்பம், அபர இன்பமென்றும், பரவின்ப மென்றும், இரு வகைப்படும். இச்சை முதலியவைகளைப்பற்றி யுண்டாகின்ற துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்விப்பதில் வரும் இன்பம் அபரவின்பமாகும். அவை இம்மையில் அதுபவிக்கின்ற இன்பங்களில் சில வென்றறிய வேண்டும். அவை யெவை யென்னில்?

உடுப்பதற்கு வஸ்திரமில்லாமலும், இருப்பதற்கு இடமில்லாம லும், உழுததற்கு நிலமில்லாமலும், பொருந்தவதற்கு மனவியில்லா மலும், விரும்பிப்படிச் செய்வதற்குப் பொருள் முதலிய வேறு கருவிகளில்லாமலும் துன்பப்படுகின்ற ஜீவர்கள் விஷயத்தில், ஜீவகாருண்யத்தோன்றி, உடுப்பதற்குவஸ்திரம், இருப்பதற்குஇடம், உழுவதற்கு நிலம், பொருந்துவதற்குப் பெண், விரும்பிப்படிச் செய்வ தற்குப் பொருள் முதலானவை கொடுத்தபோது, பெற்றுக்கொண் டவர்களுக்கு உள்ளிருந்து முதத்தினிடமாகத் தோன்றுகின்ற இன் பவிளக்கமும், அந்த இன்பத்தைக் கண்டுகொடுத்தவர்களுக்குண்டாகின்ற இன்பவிளக்கமும், கடவுள் காணத்தில் எகத்தேசமும், ஜீவ காணத்திற் பூரணமுமாகத் தோன்றுகின்றனவ யாகலால், அபர வின்ப மென்றறியவேண்டும்.

அன்றி, தன்வத்திரம் தாழ்த்ததாகவும், அன்னியன்வத்திரம் உயர்த்ததாகவும் கண்டு அதில் ஆசைவைத்து வருந்துகின்ற வருத்த முங்கண்டால், காருண்யம் வேண்டாவோ வென்னில்?

பசியினால் வருந்துன்பத்தை நிவர்த்தி செய்விப்பதில் வரும் இன்பம் பரவின்பமாகும். அவைஇம்மையில் போசுத்திகளா லும், யோசுத்திகளாலும், ஞானசித்திகளாலும் வருகின்ற இன்ப

ங்களுர், முடிவில் அனுபவிக்கப்படும் மேகக்ஷ இன்பமுமாக்குமென்று அறிபவேண்டும்.

உண்பதற்கு ஆகாமில்லாமல் சோர்வடைந்த ஜீவர்களுக்குச் சிவகாருண்பத்தால் ஆகாமல்கொடுக்க உண்டு பசி நீங்கிபதருணத்தில் அந்த ஜீவர்களுக்கு அகத்தினிடத்தும், முகத்தினிடத்தும், தழைத்து பெரங்கித்தனாற்புகின்ற இன்பமும். அது கண்டபோது கொடுத்தவர்களுக்கு அகத்திலும், முகத்திலும், அவ்வாறுண்டாகின்ற இன்பமும், ஆன்மசத்தமாகிய கடவுள் கரணத்திற் பூரணமாகத் தோன்றுகின்றவையாகலால், பரமின்ப மென்றதென்று அறிபவேண்டும்.

வஸ்திரம், இடம், சிலம், பெண், பொருள் முதலானவைகளில் லாமல் துன்பப்படுகின்றவர்கள், அத்துன்பங்களை மனவெழுச்சியால் சகித்துக்கொண்டு, உயிர்தரித்து தங்களார் செய்யக்கூடிய முயற்சியைச் செய்யக்கூடும். பசியினால் துன்பம் நேரிட்டபோது மனவெழுச்சியால் அத்துன்பத்தைச் சகித்துக்கொள்ளக் கூடாது. சகிக்கக்கூடியதில் உயிரிழந்து விடுவார்கள். பசி நேரிட்டபோது, பெற்றவர்கள் பிள்ளைகளை விற்பும், பிள்ளைகள் பெற்றவர்களை விற்பும், மனைவியை புருஷன் விற்பும் புருஷனை மனைவிவிற்பும், அந்தப் பசியினால் வருந்துன்பத்தை மாற்றிக்கொள்ளத் துணிவார்கள் என்றால், அன்னியமாகிவிட்டு, மாடு, நில்ம், உடைமை முதலியவைகளை விற்புப் பசியை நீக்கிக் கொள்வார்களுள்பது சொல்லவேண்டுவதில்லை.

உலகமுழுதும் ஆளுகின்ற சக்கிரவர்த்தியாகிய அரசனும் பசி நேரிட்டபோது, தன்னது அதிகாரவுயர்ச்சி முழுதும் விட்டுத் தாழ்ந்த வார்த்தைகளால் பசி நேரிட்டது என்ன செய்வதென்று அருகிலிருக்கின்ற அமைச்சர்களிடத்துக் குறை சொல்லுகின்றான். படைவரால் எறியப்பட்டு மாற்பிலுருவிப் பாணத்தையுங் கையாற் பிடித்துக்கொண்டு, எதிரிட்ட படைவகையெல்லாம் அஞ்சாது ஒரு நிமிஷத்தில் வெல்லத்தக்க சுத்தவீரரும், பசி நேரிட்டபோது சவுரியத்தையிழந்து பசிக்கஞ்சிப் பக்கத்தினின்றவரைப்பார்த்து இளைப்பு

வருமே! சண்டை பெப்படிச் செப்பவதென்று முறையிடுகின்றார்கள். இவ்வுலக போகங்களைவிட்டு இந்திரபோகமுதலிய போகங்களைப்புகுநாற்பாகவெறுத்து, முற்றங்கறந்து, அறிவைபறித்து, அனுபவம் விளங்கிப் ஞானிகளும்; இந்திரியங்களைப் படகி மரோலயஞ்செய்து உண்மை கிட்டையிவிடுக்கின்ற போகஞ்ஞர்; இறந்தோரையும் எழுப்பத்தக்க அளவிறந்த மகத்துவங்கள் விளங்கிப் சித்தர்களும்குறிவர்களும்; தபசிகளும்; பசி நேரிட்டபோது, தங்கள் தங்கள் அனுபவவாழ்வுபங்களை விட்டு, அடுத்த ஊரை நோக்கிப் பவிக்கு வருகின்றார்கள். பவி நேராதபோது நிலை கலங்குகின்றார்கள். செப்பனத்தில் ஓரிழிவுவரினும் அதுகுறித்து உயர்நிடத்தக்கமானிகளும் பசினேரிட்டபோது, சொல்லத் தகாதவரிடத்தும் சொல்லி மானம் குலைகின்றார்கள். சாதியம யூசாரங்களில் அழத்தமுடைய ஆசாரியர்களுர், பசி வந்தபோது ஆசாரத்தை மறந்து, ஆசாரத்திற்கெதிர்பார்க்கின்றார்கள். கள்ளிகள்களிலி நிரம்பி, அறிதற்கரிய துட்பங்களைப்பறித்து, செய்தற்கரிய செய்கைகளைச் செய்து முடிக்க வல்லவர்களும், பசி நேரிட்டபோது அறிவும் கருத்தும் அழிந்து தடுமாறுகின்றார்கள். இராப்பகல் தோன்றாது புணர்ச்சியின்பத்திற் பொங்குகின்ற காமிகளும், பசினேரிட்டபோது புணர்ச்சிபைமறந்து காமத்தைக்கசந்து கலங்குகின்றார்கள். நாமேபெரியர், நமக்கு மேற்பெரியில்லை பென்று இருமாப்படைகின்ற அகங்காரிகளும், பசினேரிட்டபோது அகங்காரங்குலைந்து, ஆகாரம் கொடுப்பவரைப் பெரியவராகப் புழுதுகின்றார்கள். ஒருவகைக் காரியங்களில் அனைவகைகளாக உபசரிக்கச் செய்கின்ற டம்பர்களும், பசினேரிட்டபோது டம்பத்தை யிழந்து மயங்குகின்றார்கள். இவர் இவர் இப்படி யிப்படியானால், ஒரு வகை ஆதாரமுமில்லாத ஏழைகள், பசினேரிட்டபோது என்ன பாடுபடார்கள். அந்தக்காலத்தில் அந்த ஏழைகளுக்கு ஆகாரங்கிடைத்தால் எப்படிப்பட்ட சந்தோஷமுண்டாகும். அந்தச் சந்தோஷத்தைத் தோற்று வித்தவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட லாபங்கிடைக்கும். இப்படிப்பட்டதென்று சொல்லுதற்கு அருமையென்று அறியவேண்டும்.

ஜீவர்களுக்குப் பசியதிகரித்தகாலத்தில், சீவ அறிவு விளக்க மில்லாமல் மயங்குகின்றது. அது மயங்கவே அறிவுக்கறிவாகிய கடவுள் விளக்கம் மறைபடுகின்றது. அது மறைபவே புறூதத்துவஞ் சேர்ந்து விடுகின்றது. அது சேர்மவே பிரஞ்ருதி தத்துவம் மழுவ் குகின்றது. அது மழுவ்கவே துணக்கொல்லாம் பேதப்படுகின்றன. மனசு தடுமாறிச் சிதறுகின்றது. புத்தி கெடுகின்றது. சித்தம் கலங்குகின்றது. அகங்காரம் அழிவின்றது. பிராணன் சுழல்கின்றது. பூதக்கொல்லாம் புழங்குகின்றன. வாததித்தசிலேட்டும்கள் நிலைமாறுகின்றன. கண் பஞ்சடைந்து குறித்துப்போகின்றது. காது கும்மென்று செவிடுபடுகின்றது. நா உலர்ந்து வறளுகின்றது. நாசி குழைந்து அழல்கின்றது. தோல்மெலிந்து ஸ்மாணைகெடுகின்றது. கைகால் சேர்ந்து துவளுகின்றன. வாக்குத்தொனி மாறிக்குறறுகின்றது. பற்கள் தளர்கின்றன. மலசலவழி வெதுப்புகின்றது. மேனி கருகுகின்றது. உரோமம் வெறிக்கின்றது. நரம்புகள் குழைந்த கைகின்றன. நாடிகள் கட்டுவிட்டுக் குழைகின்றன. எலும்புகள் கருகிப் பூட்டுகள் ரெக்குவிடுகின்றன. இருதயம் வேகின்றது. மூளை சுருங்குகின்றது. சக்கிலம் வெதும்பி வற்றுக்கின்றது. நரல் கரைகின்றது. இரத்தமும் சலமும் சுவறுகின்றன. மாம்சங் குழைத்து தன்மை கெடுகின்றது. வயிறு பகிலென்றெரிகின்றது தாபசோபங்கள் மேன்மேலு முண்டாகின்றன. உயிரிழந்து விடுவதற்கு மிகவும் சமீபித்த அடையாளங்களும், அனுபவங்களும் தோன்றுவன, ஜீவர்களுக்கெல்லாம் பொதுவாகவே இருக்கின்றன. இவ்வளவு அவத்தைகளும், ஆகாரம் கிடைத்தபோது உண்டு பசிரீங்க நீங்குகின்றன. அப்போது தத்துவங்களெல்லாம் தழைத்து, உள்ளங்குளிர்த்து, அறிவு விளங்கி, அகத்திலும் முகத்திலும் ஜீவகளையும் கடவுள் களையும் துளும்பி, ஒப்பில்லாத திருப்தி இன்பமுண்டாகின்றது. இப்படிப்பட்ட இன்புத்தை உண்டுபண்ணுகின்ற புண்ணியத்துக்கு, எந்தப்புண்ணியத்தனது இணையென்று சொல்லலாம். இந்தப்புண்ணியத்தைச் செய்கின்ற புண்ணியர்களை, எந்தத்தெய்வத்துக்குச் சரியென்று சொல்லலாம். எல்லாத்தெய்வங்களுக்கும் மேலாகிய கடவுள் அம்சமென்றே சத்தியமாக அறியவேண்டும்.

இதனால் நரசுவேதனை, சனனவேதனை, மரணவேதனை யென்கிற மூன்று வேதனைகளும் கூடி மடிந்த வேதனையே, பசிவேதனை யென்றும். அகம், புறம், நடு, கீழ், மேல், பக்கம் என்கிற எவ்விடத்தும் நிறைந்து, எக்காலத்தும் மேலுபடாத மோகூஇன்பமே ஆகாரத்தினாலுண்டாகும் திருப்தி இன்பமென்றும் அறியப்படும்.

பசியில்லாவிடில், ஜீவர்கள் ஆகாரங்குறித்து ஒருவரையொருவர் எதிர்பார்க்கமாட்டார்கள். எதிர்பாராதபடித்தில், உபகாரச் செய்கைதோன்றுது. அதுதோன்றாதபோது ஜீவகாருண்யம் விளங்காது. அதுவிளங்காதபோது கடவுள் அருள் கிடைக்கமாட்டாது. ஆகலால் பசியும் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு உபகாரக்கருவி யென்றே அறிபவேண்டும்.

பசியினால் துன்பப்படுகின்றவர்கள், ஆகாரத்தைக்கண்ட காலத்தில் அடைகின்ற சந்தோஷமும், தாய், பிதா, பெண்டு, பிள்ளை, காணி, பூமி, பொன், மணி, முதலானவைகளைக் கண்டகாலத்திலும் அடையார்கள். ஆயின், ஆகாரம் உண்டகாலத்தில் உண்டாகும் சந்தோஷம் எப்படிப்பட்டதாக விருக்கும்? ஆகலால் இந்த ஆகாரத்தின் சொருபருபசுபாவங்களும், கடவுள் அருளின் ஏகாதேச சொருபருபசுபாவங்களாகவே அறிபவேண்டும்.

பசியென்கிற நெருப்பானது ஏழைகள் தேகத்தினுள் பற்றியெரிகின்றபோது, ஆகாரத்தால் அவிக்கின்றது தான் ஜீவகாருண்யம்.

பசியென்கிற விஷக்காற்றானது ஏழைகள் அறிவாகிய விளக்கை அவிக்கின்ற தருணத்தில், ஆகாரங்கொடுத்து அவிபாமல் ஏற்றுக்கின்றதே ஜீவகாருண்யம்.

கடவுள் இயற்கை விளக்கத்திற் கிடமாகிய ஜீவதேகங்கள் என்கிற ஆலயங்கள், பசியினால் பாழாகுந்தருணத்தில் ஆகாரம் கொடுத்து, அவ்வாலயங்களை விளக்கஞ் செப்பிப்படுதே ஜீவகாருண்யம்.

கடவுளின் பக்கைப் பெறுகின்ற மிமித்தம் தேசங்களிலிருந்து குடித்தனஞ் செய்கின்ற ஜீவரது தத்துவக்குடும்ப முழுதும், பசியினால் சிலைநெமாழி அழியுந்தருணத்தில், ஆகாரம் கொடுத்து அக்குடும்ப முழுதும் சிலைபெறச் செய்வதே ஜீவகாருண்யம்.

பசியென்கிற புலியானது, ஏழை உயிர்களைப்பாய்ந்து கொல்லத் தொடங்கும் தருணத்தில், அப்புலியைக்கொண்டு அவ்வுயிரை ரக்ஷிப்பதே ஜீவகாருண்யம்.

பசியென்கிற விஷம், தலைக்கேறி ஜீவர் மயங்கும் தருணத்தில், ஆகாரத்தால் அவ்விஷத்தை இறக்கி மக்கந்தெளிபச் செய்வதே ஜீவகாருண்யம்.

பசியென்கிற கொடுமைபாகிய தேன், வயிற்றிற் புகுந்து கொட்டுகின்றபோது, கடுப்பேறிக்கலங்குகின்ற ஏழைகளுக்கு ஆகாரத்தால் ஆக்கடுப்பை மாற்றிக் கலங்கத்தைத் தீர்ப்பதே ஜீவகாருண்யம்.

தேன்று இரப்பகல் முழுதும் நம்மை அரைப்பவ்வு கொன்று தின்ற பசியென்கிற பாசி, இன்றும் வருமே, இகற்கென்ன செய்வேமென்று ஏக்கங்கொள்கின்ற ஏழை ஜீவர்களது ஏக்கத்தைத் நீக்குவதுதான் ஜீவகாருண்யம்.

வெப்பி லேறிப்போகின்றதே, இனி பசியென்கிற வேதனை வந்து சம்பவிக்குமே, இந்த விதிவசத்திற் கொன்ன செய்வதென்று தேனில் விழந்த ஈரைப்போல் திகைக்கின்ற ஏழை ஜீவர்களுடைய திகைப்பை நீக்குவதுதான் ஜீவகாருண்யம்.

இருட்டிப்போகின்றதே, இனி ஆகாரங்குறித்த எங்கே போவோம், யாரைக்கேட்போம், என்ன செய்வோமென்று விசாரத்திலுழந்திய ஏழை ஜீவர்களது விசாரத்தை மாற்றுவதே ஜீவகாருண்யம்.

நடந்து நடந்து காலஞ் சேர்ந்தது, கேட்டுக்கேட்டு வாயுந் சேர்ந்தது, நினைத்து நினைத்து மனமுந் சேர்ந்தது, இனி இப்பாபி வயிற்றுக் கொன்னசெய்வோமென்று கண்ணீர் வடிக்கின்ற ஏழைகளுக்கு, ஆகாரங்கொடுத்துக் கண்ணீரை மாற்றுவதே ஜீவகாருண்யம்.

பகற்போதும் போய்விட்டது, பசியும் வருத்துகின்றது, வேறிடங்களிற் போக வெட்கத்தடுக்கின்றது, வாய்திறந்து கேட்க மாணம் வலிக்கின்றது, வயிறு எறிகின்றது, உயிரைவிடுவதற்கும் உபாயம் தெரியவில்லை, இவ்வுடம்பைப்பேன் எடுத்தோமென்று மன

நம முகமுஞ் சோர்ந்து சொல்வதற்கு நாவெழாமல் உற்பாத சொப்பனங்கண்ட ஊமையைப்போல் மனமறுகுன்ற நானிகளாகிய சிவர்களுக்கு, ஆகாரங்கொடுத்து மானத்தைக் காப்பாற்றுவதே ஜீவகாருண்யம்.

நான் முன்பிறப்பில் பசித்தவர்கள் பசிக்குறிப்பறிந்து பசிபை நீக்கியிருந்தால், இப்பிறப்பில் கமதுபசிக்குறிப்பறிந்து பசிபை நீக்குவதற்குப் பிரிதொருவர் தேர்வார், அப்போது அப்படி நாம் செய்ததில்லை, இப்போது நமக்கிப்படிச் செய்வாருமில்லை யென்று விவகரித்துக்கொண்டு, தூக்கம்பிடியாயல் துக்கப்படுகின்ற ஏழைச்சீவர்களுக்கு, ஆகாரங்கொடுத்துத் துக்கத்தை நீக்கித் துக்கம் பிடிக்கவைப்பதே ஜீவகாருண்யம்.

தேகமுழுவதும் நரம்புகள் தோன்றப்பெயிருந்து இளைத்து உயிரொடுக்கி மூர்ச்சை முடியகாலத்தும், அபலரைக்கேட்பது துணியாயல், கடவுளை நினைத்து நினைத்து, நெருப்பிற் படுத்து திக்கிரை செய்யத் தொடங்குவாரைப்போல, அடிவயிற்றில் கொடிய பசி நெருப்பைவைத்துப்படுக்கத் தொடங்குகின்ற விவேகிகளுக்கு ஆகாரங்கொடுத்து அந்தப்பசி நெருப்பை ஆற்றுவதே ஜீவகாருண்யம்.

நேற்றுப் பட்டினிகிடந்ததுபோல் இன்றும் பட்டினிகிடப்பது எப்படி? நாம் பாஷ்யசைத்தால் இன்றும் பட்டினிகிடக்கத் துணிவேவாயினும், பட்டினி சுகபாத நமது ஏழை மனைவிவயிற்றுக்கு யாதுசெய்வோம். இவள் பசியைச்சுறிப்பதும் பெரிதல்ல. வார்த்தி படுசையால் மிகவுஞ் சோர்ந்த கமது தாய்தந்தைகள் இன்றும் பட்டினிகிடந்தால் இறந்து விடுவார்களே, இதற்கென்னசெய்வோம் படியினால் அமுதமுதுகளைத்த கமது புக்கிரர்களது சோர்ந்த முகத்தை எப்படிப்பார்போம் என்று எண்ணி எண்ணி, கொல்லன் உலையிலாதமுண்ட நெருப்பைப்போல, பசினெருப்பும் பயநெருப்பும், விசாரநெருப்பும், உள்ளேமுண்டபடி யிருக்க, கண்ணப்படைமரில் கைகளை வைத்துக்கொண்டு கண்ணில நீர்கலங்க வருந்துகின்ற ஏழைகளுக்கு, ஆகாரங்கொடுத்து வருத்தத்தை மாற்றுவதே ஜீவகாருண்யம்.

கண், கை, கால், முதலிய உறுப்புகளில் குறைவில்லாதவர்க ளாகி, ஆகாரம் சம்பாதிக்கத்தக்க சக்தியுள்ளவர்களும், பசியால் வருஷம் இரத்தா பித்திருக்கின்றார்கள், குருடும், செவிடும், ஊமை யும், முடிமலாக இருக்கின்ற நமக்கு, ஆகாரம், எந்தவழியால கிடைக்கும், பசி எப்படி நீங்கும் என்று தனித்தனி நினைத்து நினை த்துத் துக்கப்படுகின்ற ஏழைகளுக்கு, ஆகாரங்கொடுத்துத் துக்கத் தை நீக்குவதே ஜீவகாருண்யம்.

பசியினால் வருந்துகின்றவர்கள், எந்தத்தேசத்தாராயினும், எந்தச் சமயத்தாராயினும், எந்தச்சாசியாராயினும், எந்தச்செக் கையாராயினும், அவர்கள் தேவவொழுக்கம், சமயவொழுக்கம், சா தியொழுக்கம், செய்கையொழுக்க முதலானவைகளைப் பேதித்து விசாரியாமல், எல்லச் சீவர்களிடத்தும் கடவுள் விளக்கம் பொது வாக எவ்வுவனது என்று, பொதுவாகப்பார்த்து, அவரவர் ஒழு கத்திற்குத் தக்கபடி அவர்கள் பசிபை நிவர்த்தி செய்கிறபேத ஜீவகாருண்யம்.

சன்மார்க்க வொழுக்கத்திற்கு ஒத்த சத்துவ ஆகாரத்தால் பசி நிவர்த்தி செய்துகொள்ளத்தக்க மிருகம், பறவை, ஊர்வன, தாயாம் என்றென்ற உயிர்களுக்கும் பசிவந்தபோது, பசி நிவர்த்தி செய்கிறபேத ஜீவகாருண்யம்.

பறவை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளத்தக்க புலனாயின சதந்தா ன்களோடு பேறுகற்றுகரிய அறிவு இருந்தும், பூர்வகர்மத்தாலும், அசா ன்க்கிரகையாலும், அச்சதந்தரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளாமல், பசியி னால் வருந்துகின்ற சீவர்களுக்கு ஆகாரங்கொடுத்து, அந்தப் பசி வருத்தத்தை நீக்கி, திருப்தி இன்பத்தை உண்டிபண்ணுவதற்கு உபகாரமாகிய ஜீவகாருண்ய மென்கின்ற திறவுகோலைக் கொண்டு தான், மோக்ஷமாகிய மேல் வீட்டுகதவைத் திறந்துகொண்டு, உள் ளை புதுத்து, எக்காலத்தும் அழியாத இன்பத்தை அனுபவித்து வாழவேண்டும்.

ஆகலில், ஜீவகாருண்ய மென்கிற மோக்ஷவீட்டுத் திறவுகோலைக் காலமுள்ளபோதே சம்பாதித்துக் கொண்ட சமுசாரிகள்,

சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம், என்கிற சாதனசகாயங்களை வேண்டாமல், எக்காலத்தும் அடையாத இன்பவீட்டை அடைந்து, அவ்வீட்டுக்கதவைத் திறந்துகொண்டு உள்லோ புருந்து நித்திய முத்தர்களாய் வாழ்வார்கள்.

புண்ணிய பூமிகளை வலஞ்செய்தல், புண்ணிய தீர்த்தங்களில் ஆடல், புண்ணியதலங்களில் வசித்தல், புண்ணியபூர்த்திகளைத் தரிசித்தல், ஸ்தோத்திரஞ்செய்தல், செபஞ்செய்தல், விரதஞ்செய்தல், யாகஞ்செய்தல், பூசைசெய்தல் முதலிய சரியை கிரியைகளைச் செய்கின்ற விரதிகளும், பத்தர்களும், இருடிகளும், உணவைவீக்கி, உறக்கத்தை விட்டு, விஷயச்சார்புகளைத் துறந்து, இந்திரியங்களை அடக்கி, மனோலயம்செய்து யோகத்திலிருக்கின்ற யோகிகளும், அளவிறந்த சித்தி இன்பங்களைப் பெற்ற சித்தர்களும், நித்தயாதித்தியங்களை அறிந்து, எல்லாப்பற்றுக்களையும் துறந்து பிரமாணுபவத்தைப் பெற்ற ஞானிகளும், சீவகாருண்யம் என்கிற திறவுகோலைச் சம்பாதித்து கொள்ளாதவர்களானால், மோகக் கெட்கிற மேவீட்டிற்கு முன்னுப்பின்னுமாக எரிச் சமீபத்தில் காத்திருந்து மீளவும் அத்திறவுகோலைச் சம்பாதிக்கத் திரும்புவார்களல்லது, கதவைத்திறந்து உள்ளேபுகுந்து, இன்பத்தை அடைந்து வாழமாட்டார்களென்று உண்மையாக அறியவேண்டும்.

இதனால் அறிவுவிளங்கிய சீவர்களுக்கெல்லாம் ஜீவகாருண்யமே கடவுள் வழிபாடு என்று அறியப்படும்.

அன்றியும் ஜீவகாருண்யவொழுக்கத்தை யுடையவர்களாகி அருந்தல் பொருந்தல் முதலிய பிரபஞ்ச போகங்களை அனுபவிக்கின்ற சமுசாரிகளெல்லாம், சர்வசத்தியுடைய கடவுள் அருளுக்கு முழுதும் பாத்திரமாவார்கள் சீவகாருண்ய வொழுக்கமில்லாமல் ஞானம், யோகம், தவம், விரதம், ஜெபம், தியானம் முதலியவைகளைச் செய்கின்றவர்களும், கடவுள் அருளுக்குச் சிறிதும் பாத்திரமாகார்கள். அவர்களை ஆனம் விளக்கமுள்ளவர்களாகவும் நினைக்கப்படாது. சீவகாருண்ய மில்லாதபோது செய்யப்படுகிற செய்கைகளையெல்லாம், பிரயோஜனமில்லாத மாயாஜாலச் செய்கைகளே யாகுமென்றறியவேண்டும்.

எல்லாச்சீவர்களும் கடவுள் இபற்சையுண்மை யேகதேசங்
 களாகலாலும், அவ்வாறு இடங்களில் கடவுள் அருள் விளக்கம்
 விளங்குதலாலும், சமுசாரிகள் தமது தாய், தந்தை, புணர்ந்தோர்
 மக்கள், துணைவர் முதலிய குடும்பமட்டில் பசியாற்றிக் கொள்ளத்
 தக்க அன்பு சந்தியுள்ள சமுசாரிகள், தாய், பிதா, மக்கள்,
 துணைவர் முதலிய குடும்பத்தாரைப் பசியினால் பாதவிக்கவிட்டு,
 அயலார்க்குப் பசியாற்றத் தொடங்குதலும், தம்மீடததுப் பசி
 த்துவந்த அயலாரை அங்கப்பசியரீல் பாதவிக்கவிட்டு, தங்குடும்ப
 த்தார் பசியை ஆற்றத் தொடங்குதலும், கடவுள் அருளுக்குச்
 சம்மதமல்ல. ஆதலால் தமது குடும்பச்செலவைக் கூடியமட்டில்
 சிக்கெனச்செய்து இருதிறத்தார் பசியும் நீக்குதல் வேண்டுமெ
 ன்றும், அப்பசத்தியினுடையவைபட்டுத் தமது குடும்பமட்டிலும்
 பசியாற்றுவிப்பதற்குப் பிரயாசையால் மிகச்சிறிய முயற்சியுடைய
 சமுசாரிகள், தமது குடும்பமட்டிலாவது பசியாற்றுவித்துக்கொ
 ண்டு தம்மீடத்தில் பசித்துவந்த அயலார் விஷயத்தில்மிகவும் தய
 வுடையவர்களாகி, அவர் பசியை மற்றொருவரைக் கொண்டாவது
 ஆற்றுவிப்பதற்குத் தக்க முபற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமெ
 ன்றும், இயல்புள்ள பிரபல சமுசாரிகள், தங்கள் தங்கள் வருவாய்
 க்குத் தக்கவரையில், தாய், பிதா, புணர்ந்தோர்; மக்கள் துணை
 வர், உறவினர், சிநேகர், அடிசன், பெரியர் அடிமைகள், அயலார்,
 பகைவர் முதலியவர்களுக்குர், தமது குடும்பத்திற்குச் சகாய்களா
 கத்தேடிய பசு, எருது, எருமை, ஆடு, குதிரை தாபரம் முதலிய
 பிராணிகளுக்குர், பசியையாற்றுவித்துத்திருப்தியின்பத்தைஉண்டு
 பண்ண வேண்டுமென்றும், விவாகம், புத்திரப்பேறு, தெய்வம்படை
 த்தல் முதலிய பலவகைச் செய்கைகளில்வேறு வேறுபடங்குகளும்,
 வேறு வேறுபெருமைப்பாடுகளுங்குறித்துப்பொருள்செலவுசெய்தல்
 அமைத்துவிவாக முதலிய அந்தத்தச்செய்கைகளிலும், பசித்தசீவர்
 களுக்குப் பசியை ஆற்றுகித்து, இன்பத்தை உண்டுபண்ணுகின்ற
 சிறப்பினையே செய்யவேண்டுமென்றும், அப்படிச்செய்யில், பசித்த
 வர் பசிரீங்கி அடைந்த இன்பத்திலும் அனேகமடங்கத்திகமான இன்
 பத்தை தாம் அடைவார்களென்றும் சத்தியமாக அறியவேண்டும்'

சமுசாரிகள் விவாக முதலிய விசேஷகாரியங்களில் பங்கலை அலங்கரித்தும், அவ்விடத்தில் வேறுவேறு சடங்குகளைச் செய்வித்தும், ஆடல், பாடல், வரிசை, ஊர்வலம் முதலிய விசேஷங்களை யும், அப்பவர்க்கும், சித்திரான்னம் முதலிய பெருமைப்பாடுகளை நடத்தியும், எக்களிப்பில் அழந்திரிந்தும் தருணத்தில், பசித்த ஏழைகள் முகத்தைப் பார்க்கவுஞ்சம்மதிக்கவில்லை. இப்படிப்பட்ட சந்தோஷகாலத்தில் தமக்காரியினும், தமது மக்கள், கணைவர் முதலியோர்க்காரியினர், ஒவ்வோர் ஆபத்தை நேரிடுகின்றது. அப்போது அவ்வளவு சந்தோஷத்தையும் இழந்து துக்கப்படுகின்றார்கள். அப்படித் துக்கம்படும்போது, அலங்காரங்கு செய்தபந்தலும் சங்கல்ப விகல்பமான சடங்குகளும், ஆடல், பாடல், வாத்தியம், வரிசை, ஊர்கோலம் முதலிய விசேஷங்களும், அப்பவர்க்கும், சித்திரான்னம் முதலிய பெருமைப்பாடுகளும் அந்த ஆபத்தைத் தடைசெய்யக்கண்டதில்லை. அந்தச் சபகாரியத்தில் உள்படியே பசித்த சீவர்களுக்கு ஆகாரங்கொடுக்கும் பரிபாதிக்கி, அவர்கள் அகத்திலும் முதகதிலும் கடவுள் விளக்கத்தையும் கடவுள் இன்பத்தையும் வெளிப்படச் செய்திருந்தார்களானால், அந்தவிளக்கமும் இன்பமும் அத்தருணத்தில் நேரிட்ட ஆபத்தைக்கி, விளக்கத்தையும் இன்பத்தையும் சத்தியமாக உண்டுபண்ணாமல் லவா? ஆகலின் விவாகமுதலிய விசேஷச்செய்கைகளிலும் தங்கள் தங்கள் தாத்திற்கொத்தபடி பகுத்தவர்களது பகுப்படையற்று வித்துத்திருப்பி இன்பத்தை உண்டுபண்ணுவது முக்கியமென்று அறிபவேண்டும். சூலை, குண்டம், குஷ்டம் முதலிய தீராத விபாதிகளால் வருந்துகின்ற சமுசாரிகள் தங்கள் தாத்திற்கொத்தபடி பசித்தவர்களுக்குப் பசியாற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரித்தார்களானால், அந்த ஜீவகாருண்ய அனுசரிப்பே நல்லமருந்தாக அந்தவிபாதிகளை நிவர்த்திசெய்து, விசேஷ சௌக்கியத்தை உண்டுபண்ணுமென்பது உண்மை. பலநாள் சந்ததியில்லாமல் பலபல விதங்களைச்செய்து வருந்துகின்ற சமுசாரிகள், தங்கள் தாத்திற்குத்தக்கபடி பசித்த ஏழைகளது பசியை ஆற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரிப்பார்களானால், அந்தச் சீவகாருண்ய அனுசரிப்பு நல்ல அறிவுள்ள சந்ததியை உண்டுபண்ணுமென்பது உண்மை. அற்பவயசென்று குறிப்பினால் அறிந்துகொண்டு இறந்துபோவதற்கு அஞ்சி விசாரப்படுகின்ற சமுசாரிகள், தங்கள் தாத்திற்குத்தக்கபடி பசித்த ஏழைகளுக்குப் பசியை ஆற்றுவிப்பதே விரதமாக அனுசரிப்பார்களானால், அந்தச் சீவகாருண்ய அனுசரிப்புத் தீர்க்காயுரை உண்டுபண்ணுமென்பது உண்மை.

கல்வி, அறிவு, செல்வம், போகம் முதலியவைகளைக்குறித்து வருந்துகின்ற சமுசாரிகள் தங்கள் தாத்திற்குத் தக்கபடி பசி

த்த ஜைவகருளுக்குப் பசிபாற்றுவிப்பீத விரதமாக அனுசரிப்பார்களானால், அந்தச் சீவகாருணிய அனுசரிப்பு கல்வி, அறிவு, செல்வம், போகம் முதலானவைகளை உண்டுபண்ணுமென்பது உண்மை. பசித்தவர்களுக்குப் பசிபாற்றுவிப்பீதவிரதமாகக் கொண்ட சீவகாருணியமுள்ள சமுசாரிகளுக்கு, கோடையில் வெப்பிலும் வருக்காது. மண்ணுஞ் சூடுசெய்யாது. பெருமழைபெருங்காற்று பெரும்பணி, பேரிடி, பெருநெருப்பு, முதலிய உற்பாதங்களுக்குச் செய்கிக்கமாட்டாது. விசேசிகை, விஷக்காற்று, விஷசுரம் முதலிய அசாங்கிரதைப் பிணிகளும் உண்டாகா. அந்தச் சீவகாருணியமுள்ள சமுசாரிகள் ஆற்று வெள்ளத்தாலும் கள்ளர்களாலும் விரோதிகளாலும் கலக்கப்படார்கள். அரசர்களாலும் அவுமதிக் கப்படார்கள். சீவகாருணியமுள்ள சமுசாரிகளது விளைநிலத்தில் பிரயர்ச்ச யில்லாமலே விளைவு மேன்மேலும் உண்டாகும். வியாபாரத்தில் தடையில்லாமல் லாபங்களும் உத்தியோகத்தில் கெடுதியில்லாத மேன்மையும் உண்டாகும். சுற்றங்களாலும் அடிமைகளாலும் சூழப்படுவார்கள். துஷ்டமிருக்களாலும் துஷ்டசெரு துக்களாலும் துஷ்டபசாசுக்களாலும் துஷ்டதெய்வங்களாலும் பபஞ்செய்யப்பட்டார்கள். சீவகாருணியமுள்ள சமுசாரிகளுக்கு எப்படிப்பட்ட ஆபத்துகளும், அசாங்கிரதைபினாலும் ஊழ்வகையினாலும் சத்திபமாகவாரா. பசித்தவர்களுக்குப் பசிபாற்று வித்து இன்பத்தை உண்டுபண்ணுசென்ற சீவகாருணிய வொழுக்கமாகிய மேலான விரதமானது தேவர்கள், மனிதர்கள், பிரமசாரிகள், சமுசாரிகள், தபசிகள், சுர்ரிபாசிகள், ஆண்சாதிபார், பெண்சாதிபார், ராத்திபர், வாலிபர், உயர்கதோர், தாழ்த்தோர் முதலிய யாவராலும் அவசியம் செய்பத்தக்கதென்பது கடவுள் ஆணையென்றறியவேண்டும். பசித்தவர்க்குப் பசிபை நீக்குகின்ற விஷயத்தில், புருஷனைப் பெண்சாதிதெத்தாலும், பெண்சாதிபைப் புருஷன் தடுத்தாலும், பிள்ளைகளைத்தந்தை தடுத்தாலும் தந்தை பைப் பிள்ளைதடுத்தாலும், சிஷரை ஆசாரியர் தடுத்தாலும், அடிபரரை ஆண்டவன் தடுத்தாலும் சூடிகளை அரசன் தடுத்தாலும், அந்தத்தடைகளால் சிறிதும் தடைபடாமல் அவரவர்க்கு செய்த நன்மைநீமைகள் அவரவரைச் சேருமல்லது. வேறுபடுத்திற், போகாதென்பதை உண்மை உண்மையாக நம்கிச்சீவகாருணிய வொழுக்கத்தை நடத்தவேண்டுமென்றும் அறியவேண்டும்.

உள்ளாடி பசியால் வருந்துகின்ற சீவர்களுக்கும் ஆகாரம் கொடுக்க நினைத்தபோது நினைத்த புண்ணிபரது மனசு, வேறு பற்றுக்களைவிட்டுச் சந்திரமாமாநி நினைத்தபடியால், அந்தப்புண்ணியர்களை யோக்களென்றே உண்மைபாக அறிபவேண்டும்.

ஆகாரங்கொடுக்க நினைத்தபடி உபசரித்துக் கொடுக்கும் போது, அவருண்ணுவது தாமண்ணுவதாக அறிந்துகணிக்கின்றபடியால், ஞானிகளென்றே உண்மைபாக அறிபவேண்டும்.

ஆகாரங்கொடுக்க வுண்டு பசி தீர்த்தவர்களுக்கு, அத்தருணத்தில் ஆன்மாவின் உள்ளும் புறத்தும் மேலும் மேலும் நெயும் பச்சுமும் நிறைந்து காணமுதலிய தத்துவங்களெல்லாம் குளிர்வித்து, தேகமுழுதுஞ் சில்லென்று தழைய, முகத்தினிடமாகப் பூரித்து விளக்குகின்ற கடவுள் விளகத்தையும் திருப்புகின்பமாகிய கடவுள் இன்பத்தையும் பிரதபகூத்தில தெரிசித்து அனுபவிக்கின்றார்களாதலால், அந்தப்புண்ணிபர்கள் கடவுளைச் சுண்டவர்களென்றும் கடவுளின்பத்தை யனுபவிக்கின்ற முத்தவென்றும் அறிபவேண்டும்.

பசியீங்க வுண்டு சந்தோஷித்தவர்கள் இந்தப் புண்ணிபர்களைத் தெய்வமாகப் பாவிகளாக்க ளாதலால், இவர்களை தெய்வமுமென்று உண்மைபாக அறிபவேண்டும்.

ஜீவகாருண்யவொழுக்க முறையவர்களாகி எவர்களைப் பசிபென்கின்ற அபாயத்தில் நின்று நீங்கச்செய்கின்ற உத்தமர்கள் எந்தச் சாதிபாராயினும், எந்தச் சமயத்தாராயினும் எந்தச் செய்கையை யுடையவர்களாயினும், தேவர் முனிவர், சித்தர், போகர் முதலிய யாவராலும் வணங்கத்தக்க சிறப்புடைய ராவர்களென்று சர்வசத்தியையுடைய கடவுள் சாஷிபாக சத்தியஞ்செய்யப்படுமென்றறிபவேண்டும்.

அறநிலைவிளக்கம்.

அ னு சீ ர டி ய ா சி ரி ய வி ரு த் த ம் .

திருச்சிற்றம்பலம்.

மருவாணைப்பெண்ணைக்கியொருகணத்திற்கண்விழித்தவையங்குமப்பெண்ணுருவாணையருவாக்கியிறத்தவரையழுப்புகின்றவனுவுனே னுங்கருவாணையுறவின்கா தயிருடம்பைக்கடிந்துணங்கருத்தனெலங்கருவாணையெமதுசிவக்கொழுந்தாணை ஞானியெனக்கூறெனாதே.

ஜீவகாருணியவொழுக்கம் முற்றிற்

உ

சிவமயம்.

கொலைமறுத்தல்

“கொல்லா விரதம் குவலயமெல்லாமோக்க
எல்லார்க்குஞ் சொல்லுவதென் இச்சை பராபரமே”

—தாயுமானவர்.

உலகினி லுயர்ந்தீதா நுரைத்தபா வங்களுட்
கொலையெனும் பாவங் கொடிது கொடிது
கோவென் றலறக் கொடுமனத் தோடும்
உயிரை வதைத்தல் ஊனப் பழக்கம்

உயிரு முடலுஞ் சேர்ந்த புதுமை
உரைக்கநீ யுணராய் உன்னைப் போலவே

மற்றுள உயிருந் தின்று குடித்து

இன்ப துன்ப மீசுறை பெற்றுக்

கால முற்றிக் கழிதல் வேண்டும்.

உயிரையு முடலையும் ஒன்ற தாகக்

கூட்டிய பிரானே குலைத்தலும் வேண்டும்;

அன்றியுங் கேளாய்; அரிய மகனே!

உலகி லுயிர்கள் உடலுடன் கூடிப்

பலபல விதமாய்ப் பிறந்திறந்துழலும்

மனுடர் தேவர் மிருகம் பறவை

ஊர்ந்து நிரியும் பூச்சியும் புழுவும்

நீரில் வாழும் நெடிய மீன்களும்

நண்டு மிறுலும் நாதனார் அருளால்

தாவர முதலாகச் சாற்றிட நின்றன.

ஓரறி வோடும் ஈரறி வோடும்

மூன்று நாலு முற்றி ஐந்தாய்

சறி ஏறி ஏற்ற மாக்

அப்பனே! வளரும். அன்புபுன் கேளாய்;

உற்றுநீ பார்க்கில் உலகினி லுயிர்கள்

எல்லா மொன்றே; ஊமர்கள் உணரார்.
 வேறு பிரித்து வெறுமொழி பிதற்றி
 நரக வாயில் நமக்கென நிற்பார்.
 மாவும் பலாவுந் தெங்குந் தேக்கும்
 ஆலு மரசும் வேறு வேறு
 வர்க்க மாக வளர்ந்த வேலும்
 சாதியொன் றாகிச் சாருமன்றோ?
 மாமென யாரும் மதிக்கிடு வர்க்காண்.
 வித்தில் முளைத்து வெளியே தழைத்து
 இலையுந் தளிரும் எறிந்து வளர்ந்து
 மாமென நிற்கும் மாற்ற மொன்றே.
 ஊனும் உறக்கமும் இன்பமும் துன்பமும்
 உயிர்களுக் கெல்லாம் உள்ளன வாமே.
 நாமு முயிரில் நாடில் ஒன்றே.
 நாத னவனே ஆவன் யார்க்கும்.
 ஆக்கவும் அழிக்கவும் அவனே தாதா.
 உன்றன் உடம்பில் ஒருவர் அடித்தாற்
 கதறிப் பதறிக் கன்றுதன் தாயைத்
 தேடு மாபோற் நிகைப்புட னின்று
 வீட்டுக் கோடி விளைந்ததை யுரைப்பாய்
 உன்றன் மேனிபிற் றுன்பமே வியதால் .
 உன்னை அன்பாய் அன்னை பார்ப்பாள்.
 அதுவே போல ஒவ்வோ ருயிரும்
 கன்றுங் குட்டியுங் குஞ்சங் குழந்தையும்
 ஆக வளர்ந்து தமக்குந் தாய்க்கும்
 அன்பு கூடி அருகினி லோடும்;
 இவற்றுள் ஒன்றை இன்னந் படுத்தினால்,
 இறைவுறு நோவான்; உயிரும் பண்தக்கும்
 உனக்குந் துன்பம் உடனே கூடும்.
 பிறர்க்குத் துன்பம் பண்ணுவ தாலே,
 பீடையும் நோயும் பிறவியும் வறுமையும்

உன்னிழல் போல உன்னைத் தொடரும்த்.
 பிறவித் துன்பம் பெரிதோ?, சிறிதோ?
 ஆடும் மாடும் ஆன உயிர்கள்
 கோழியும் மீனும் வாய்விடாச் சாதி
 வாழ்த்தினுஞ் சரியே; தாழ்த்தினுஞ் சரியே?
 அடிக்கினுங் குறைக்கினும் ஆரிடம் பேசும்?
 அவைக்குத் துன்பம் ஆக்கி மவனே,
 தனக்குத் துன்பந் தானே தேடுவன்.
 எந்த உயிரும் இறைவன் கோவில்;
 தடிகொண் டடித்தல் தலையை அறுத்தல்
 குத்தல் மிதித்தல் கொரோஞ் செய்தல்
 கொலையொடு சேர்ந்த தொலையாப் பாவம்.
 மன்னுயி ரெல்லாம் உன்னுயிர் போலவே
 மனத்திற் கொண்டு மாதவ னடியை
 மறவா திருப்பாய்; அறமிது வேகாண்-
 இராச குமார னிரதமேற் செல்லச்
 சில்லிற் கன்று சிக்கி இறந்தது.
 பசுத்தான் கதறிப் பதைபதைப் போடும்
 பாலன் றுதையைப் பார்த்தே யோடி
 மாளிகை வாசல் மணியை அடிக்க,
 அறநீதி வழுவா அரசன் றுணும்
 காரிய மறிந்து கன்றினைக் கொன்ற
 காதன் மைந்தனைத் தேரின் காலிற்
 கீழே கிடத்தித் தேரினை யூர்ந்தான்.
 கன்றை யிழந்த கறவை போல
 மைந்தனை யிழந்து மன்னன் பதைத்தான்.
 ஆயினு முயிரை அழித்த லாலே
 சேயினும் பெரிதாய்ச் செங்கோல் செலுத்தினான்.
 மனுநீதி கண்ட மாச்சோழன் என்று
 உலகம் புகழ், உமையாள் பாகண்

திருவருள் புரியச் சிறந்துயிர் பெற்றுக்,
 கன்றுங் குமரனுங் கடிதி லெழுந்தார்.
 இறைவன் செயல்தான் இப்படி ஆக,
 எவ்வுயிர்க் காயினும் ஒளவையார் சொற்படி
 அறஞ் செயலிரும்புமின் மற்றுச்செயா தொழிமின்;
 அறமெனப் படுத லுயிர்க்கிதம் புரிதல்
 கொலையி னோடு கொடிதெனப் புகலும்
 புலையெனும் புன்மை கூடியேநிற்கும்
 புலாவினை யுண்டான் புலைய னாவான்.
 ஊனை விரும்பி யுயிரைக் கொல்லும்
 பாதக ரோடு பழகினும் பாவம்.
 மீனா மிறைச்சியும் தேனுங்கற் கண்டுமோ?
 காலந் தப்பிற் கரைந்து நாறும்.
 புழுத்து நெளியும் புன்பலால் அப்பா!
 இத்தை இவர்கள் இனிதென வேண்டிக்
 கழுஞ் கூகை காகநாய் நரிபோற்
 பிணத்தைத் தின்று மணத்தை யுவந்து
 உடம்பை வளர்த்து உலகின் றாரே.
 வியாதிபோ வென்றால் விட்டிடா துன்னே.
 உடம்பு தளரவும் உண்ணின்று வருத்தித்
 தீரா நோய்களாற் றீமையே விளையும்.
 ஆயுசு குன்றும்; அப்பா கேளாய்!
 காயுங் கனியுங் சுத்த போசனம்.
 சுத்த தாதுவுஞ் சுத்தமே யாகும்.
 அன்புந் தபையும் அணைந்து நிற்கும்.
 மருகத் தன்மை ஒருவிப் போகும்.
 கோபமுங் கொரோமுங் சாமமு மணுகா.
 பொறையுந் தவமும் பொருந்தி வளருந்.
 “புலையுங் கொலையுங் களபுந் தவிர்” க
 கொல்லா விரத மெல்லார்க்கு நன்றே.

சுபம்.

