

பாரதியின் ஆன்மீக மெய்யியல் மற்றும் பிற சிந்தனைகள்

ஸ்ரீ. உமா அ. *

அ தமிழ்த்துறை, ஜே.கே.கே.நடராஜா கலை & அறிவியல் கல்லூரி, குமாரபாளையம்-638183, தமிழ்நாடு, இந்தியா

Bharathi's Spiritual Philosophy and other Thoughts

S. Uma a, *

^a Department of Tamil, J.K.K. Nataraja College of Arts & Science, Komarapalayam-638183, Tamil Nadu, India

* Corresponding Author:
umarajkumarijknatamil@gmail.com

Received: 09-08-2021
Revised: 20-07-2022
Accepted: 26-07-2022
Published: 10-09-2022

ABSTRACT

During Bharathiyar's lifetime, Indian society was penancing for freedom. Bharathi's idea of a new society prevailed. Bharathi's attachment to the Indian nation began to search for truth. He expressed the truth in his songs as a philosophy that could be accepted by all. The philosophical thoughts embodied in Bharathi's songs reinforce the connection between thought and mind. And Bharathi's spiritual thoughts are seen to convey a sense of truth and a new philosophy of the divine. Humanity needs changes to live happily. The purpose of this article is to explore the consciousness of Bharathi, who sang songs that included many theoretical ideas that everyone is equal and I have social love.

Keywords: Bharathiyar, Spiritual Thoughts, Sang Songs, Bharathiyar Ideas

முன்னுரை

உலக மகாகவி பாரதி இந்த யுகத்தின் ஈடு இணையற்ற கவிஞர் மட்டுமல்ல, ஒரு மாபெரும் தீர்க்கதரிசியுமாவார். பாரதியின் கவிதையும், தேசபக்தியும் அவரது வாழ்க்கையும் ஒன்றோடொன்று பின்னிப் பிணைந்தவையாகும். அவரின் படைப்புகள் நவீனத் தமிழ் இலக்கிய உலகிற்கு வழிகாட்டியாக விளங்குபவை.

பழங்காலமாக தேங்கிக் கிடந்த இந்தியச் சமுதாயம் முகலாயப் படையெடுப்பு மற்றும் ஆக்கிரமிப்புகளால் அதிகம் பாதிக்கப்படாதிருந்த சூழலில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் முழுமையாக மாற்றம் பெறத்தொடங்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் புதியதொரு சமூகம் தோன்றக்கூடிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தியது. அம்மாற்றத்தால் ஒரு சில நன்மைகளை மக்கள் பெற்றாலும் முற்றிலும் புதிய வகையான சமூக மாற்றத்திற்கு உட்பட்டார்கள். அக்காலக்கட்டத்தில் பாரதி புதுமைக் கவிஞனாய் எது உண்மை? எது சரி? எது அறிவு, எது கலை? எது அறம்? எது அழகு? எது கடவுள்? போன்ற அடிப்படையான கேள்விகளுக்குத் தன் கவிதைகள் வாயிலாக பதிலளித்தார். பாரதியார் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழகம் தாழ்வுற்று, வறுமைமிஞ்சி, விடுதலை தவறிக் கெட்டுப் பாழ்பட்டு நின்ற பாரத தேசம். அத்தேசம் வாழ்விக்க வேண்டுமென்று துடித்த பாரதி, புதியதோர் சமுதாயம் சமைக்க மெய்யறிவைத் தேடலானார்.

“மெய் என்ற உடலில் உணர்வு என்ற உண்மையைப் புத்தியால் தேட, அறிவு என்ற ஆற்றல் வெளிப்படும் பொழுது தத்துவம் என்ற உண்மை உணர்வை அனைவராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் கருத்துக்களின் விளக்கத்தை உணர்வுப்பூர்வமாக அறிய வைப்பது மெய்யறிவு” என்கிறார்.

ஆய்வின் நோக்கம்

மெய்யியல் என்ற சொல் கிரேக்கச் சொல்லான Philo-Sophia என்கிற சொல்லிருந்து வந்தொன்றாகும். இச்சொல்லின் பொருள் அறிவின் பால் காதல் என்பதாகும். ஒக்ஸ்போட் அகராதி மெய்யியலினை “பூரணத்துவமான உள்பொருள் குறித்த அறிவுகளை அடங்கப் பெற்றதொரு துறையாகும் என்கிறது (Sivananda Murty, 1998)”. அவ்வகையில் மனித சமூகத்தின் ஊனங்களைப் போக்கி நல்ல ஊக்கமும், உயர்வையும் தரும் மெய்யறிவு மிக்க பூரணத்துவமான கவிதைகளை பாரதி படைத்திருப்பது அவரை தீர்க்கதரிசியாக அடையாளம் காட்டுகின்றது. இயற்கை, சமுதாயம், சிந்தனை ஆகியவற்றின் வளர்ச்சியின் மீது ஆட்சி செய்யும் மிகப் பொதுவான விதிகளைக் குறித்த அறிவியலே மெய்யியல் எனப்படும் அவ்வகையில் பாரதி கண்ட மன மெய்யியலையும், தெய்வீக மெய்யியலையும் மானுட மெய்யியலையும் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பாரதி - மன மெய்யியல்

எண்ணம், சொல், செயல் இவை மூன்றின் வழி ஒருவரது பண்பு நலனை அறியலாம். எண்ணம் சொல்லில் வெளிப்படும். செயலில் புலப்படும். அச்சொல்லும் செயலும் எழுத்தில் நிலைத்து நிற்கும். மனிதனின் எண்ணங்களே மனிதனை உருவாக்குகின்றது என்பது புத்தரின் மெய்யியல் கோட்பாட்டின் தனித்துவமானதாகும். “டேக்காட்டின் எண்ணக் கோட்பாடு மெய்யியலில் பிரதானமானதொன்றாக இன்று வரையும் காணப்படுகிறது. இவ்வெண்ணம் என்கிற சொல்லானது பிளேட்டோவினது காலத்திலிருந்தே பிரபல்யம் பெற்றதொன்றாக காணப்பெற்றது. எண்ணம் என்கிற எண்ணக்கரு பிளேட்டோவினால் புதியதொரு உணர்வோடு நோக்கப்படுகிறது. எண்ணங்களாவன குறித்த வகையான சிந்தனையாகும். கருத்துக்களும் ஒருவகைப்பட்ட எண்ணங்களேயாகும்” எண்ணங்களே மனிதனின் பிம்பங்களாக உள்ளன (Descartes, 1985). இவ்வெண்ணங்கள் அகம் சார்ந்தவையாகும். அவ்வகையில் எண்ணத்தில், சொல்லில், செயலில் யாவற்றிலும் புதுமையும் புரட்சியும் உண்டாக்குவதே பாரதியின் மன மெய்யியல் ஆகும். “எண்ணிய முடிதல் வேண்டும்” என்று கூறிய பாரதி அடுத்த வரியாக “நல்லவை எண்ணல் வேண்டும்” என மனத்தை முதன்மைப்படுத்தி எண்ணத்துக்கும் மனத்துக்குமான தொடர்பை வலியுறுத்துகின்றார்.

பாரதியின் உள்ளத்தில் எழுந்த உணர்ச்சிக் குமுறல்களையும், உள்ளப்பாங்கினையும் தனது சுய சரிதையில் “இந்த மனமாகிய கடலை” வென்று விடுவேன், பல நாளாக இதை வெல்ல முயன்று வருகின்றேன்” என்று மனதை ஒருநிலைப்படுத்த முயற்சிக்கிறார். மேலும் “வயிறு வேதனை செய்கிறது (Sudhakar, 1981). உஷ்ணமிகுதியால் நோயற்றிருப்பதற்கு சக்தியை ஓயாமல் வேண்டிக்கொள் நோயில்லையென்று மனதை உறுதி செய். மனம் போல் உடல்” எனச் சோம்பல் மனத்தோடும் துவண்ட உடல் நலத்தோடும், மிகுந்த மனப்போராட்டத்திற்கு இடையிலும் உழைப்பு, உறுதி, பராசக்தி மீது இடைவிடா நம்பிக்கை என மன உறுதியோடு இருந்த பாரதியின் மன மெய்யியலை உணர முடிகின்றது (Sudhakar, 1981). அதன் வெளிப்பாடாகவே

“மணிவெளுக்கச் சானையுண்டு - எங்கள் முத்து

மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரீ!

மனம் வெளுக்க வழியில்லை - எங்கள் முத்து

மாரியம்மா, எங்கள் முத்து மாரீ”

எனப் பாடியுள்ளார் (Bharathiar, 1996). மன உறுதியினையும், நல்ல எண்ணங்களின் வலிமையையும் தன்னுணர்வோடு பாடியுள்ள பாரதி புதுமையின் முதலும் முடிவுமாக புதிய தத்துவங்களையெல்லாம் கவிதையில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

“மனதில் உறுதி வேண்டும்

வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும்

நெருங்கிய பொருள் கைப்பட வேண்டும்

கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்”

என்று வார்த்தைகளால் தன் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் (Bharathiar, 1996) பாரதி உடல் நலம் குன்றிய காலத்தில் உள்ளத்தின் மேன்மையை உணர்ந்தார். அடித்தவுடன் மேலெழும் பந்தைப் போல நல்ல எண்ணங்கள் கொண்ட உடல் வேண்டும் எனப் பராசக்தியை வேண்டுகின்றார். பாரதிக்கு தன் எழுத்தாற்றல் மீது அதீத நம்பிக்கை இருந்தது. அவர் இயற்றும் கவிதையில் உண்மையைத் தவிர பொய்யில்லை என்ற மன கர்வம் இருந்தது. ஆதலால்,

“தமிழ் மொழியை புகழிலேற்றும்

கவியரசர் தமிழ்நாட்டிற்கில்லை யென்னும்

வசை யென்னாற் கழிந்ததன்றே”

என்றார் (Bharathiar, 1996). இது பாரதியின் தற்பெருமை அல்ல. தனது கவித்துவத்தின் மீது பாரதி கொண்ட தன்னம்பிக்கை. அமெரிக்க அறிஞர் வால்ட்விட்மன் ஆங்கிலத்தில் ‘புல்லின் இதழ்கள்’ என்ற நூலை இயற்றினார். யாப்பின்றி வெளிவந்த இந்நூல் கட்டுப்பாடற்ற கவிதையாக முதலில் கருதப்பட்டது. வால்ட் விட்மனிடம் ஈடுபாடு கொண்ட பாரதியார் “காட்சிகள்” எனும் தலைப்பில் வசனகவிதையை எழுதினார். பாரதி விட்மனைப் பற்றி எழுதிய காட்சிகள் பெரிய செல்வாக்கினைப் பெற்றவில்லை. ஆனாலும் 1934-ஆம் ஆண்டளவில் ந. பிச்சமூர்த்தி புதுக்கவிதையை சோதித்து வெற்றியும் கண்டார்.

ந. பிச்சமூர்த்தியின் வருகைக்குப் பின் கேட்பாரற்றுக் கிடந்த பாரதியின் வசனகவிதை பின்னர் செல்வாக்கு பெற்றது. புதுக்கவிதையின் முன்னோடியாகத் திகழ்ந்த பாரதியாரின் ‘காட்சிகள்’ என்ற வசன கவிதை மக்களிடையே அதிக செல்வாக்குப் பெறாத காலகட்டத்தில் பாரதியின் மனம், அவர் எழுதிய எழுத்தின் மீது திசை திரும்பியது. மீண்டும் பல வசன கவிதைகளை இயற்றலானார். அவ்வெழுத்தின் மீது அவர் கொண்ட நம்பிக்கையே அவர் கவிதையின் மெய்யியலைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றது.

“சுவை புதிது பொருள் புதிது வளம் புதிது

சொற்புதிது சோதி மிக்க

நவகவிதை எந்நாளும் - அழியாத

மகாக்கவிதை” எனப் பாடித் தன்னம்பிக்கை கவிஞரானார் (Bharathiar, 1996).

பாரதி கண்ட தெய்வீக மெய்யியல்

உலகில் தோன்றிய அனைத்து உயிரினங்களும் தெய்வீகமானவை. அதில் மனிதன் தனித்துவமானவன் ஏனெனில் தெய்வீக இயல்பை அறிந்து கொள்வதற்கு மனித வாழ்வு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. தெய்வீகம் என்பது வெளிப்படுத்தப்பட்ட மதங்கள் அல்லது மத அதிகாரத்தின்மீது எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லாமல் பகுத்தறிவு சிந்தனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே கடவுள் இருப்பதை நம்புவதாகும்.

தெய்வீகம் இயற்கை இறையியல் கருத்தை அந்த தெய்வீக உணர்வு பாரதிக்கு கிட்டியது. புரட்சி மனம் கொண்ட பாரதியார் சமய நூல்கள் பலவற்றையும் ஆழ்ந்து படித்து பல்வேறு தெய்வங்களைப் பற்றிப் பாடியிருக்கிறார். ‘புது நெறி காட்டிய புலவன்’ என்னும் கருத்து மகாகவி பாரதிக்கு உண்டு. பாரதியின் சமய நம்பிக்கையும் நோக்கத்தையும் கூர்ந்து கவனித்தால் சமய மறுமலர்ச்சி பாரதியின் மன உணர்ச்சியாக முகிழ்ந்தது எனலாம்.

ஆரம்பத்தில் ஆன்மீகச் சிந்தனையில் அதிக ஈடுபாட்டோடு இருந்த பாரதி அவற்றில் புகுந்து கிடந்த மூடக்கொள்கைகள், பொருளற்ற சடங்குகள் போன்ற பொய்மைகளைக் களைந்து எறிந்துவிட்டார்.

“உண்மையின் பேர் தெய்வம் என்போம் - அன்றி

ஓதிடும் தெய்வங்கள் பொய்யெனக் கண்டோம்”

எனப் பாடுகிறார் (Bharathiar, 1996). இந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் மெய்யியல் என்பது அடிப்படையில் ஆன்மீக வயமானது. உண்மை குறித்த அனுஸ்டான அல்லது நடைமுறை உணர்வினைக் கொண்டது என்கிறார் (Chandrandhar Sharma, 1976).

தத்துவம் என்பது உண்மையைக் குறிக்கும். ஒரு மனிதனின் புத்தியில் உள்ள புரிதலை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டுவருவது தத்துவமாகும். இதையே திருவள்ளுவர் மெய்யுணர்வு எனக் கூறுகிறார்.

“எப்பொருள் எத்தன்மைத் தாயினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு”

“தத்துவம் என்ற சொல்லிற்கு உண்மை என்று பொருள். எனவே தத்துவஞானம் என்பது உண்மையை அறிவது எனப் பொருள்படும் (Parimelalhagar, 2002). உண்மை என்பதற்கு உள்ளது. அதாவது, என்றும் உள்ளது என்பதே கருத்து. நம் உடல் உட்பட நாம் காணும் பொருள்கள் யாவும் என்றும் உள்ளவை அல்ல. என்றுமே உள்ள பொருள் ஏதாவது உண்டா? உண்டாயின், அது எது? அதன் இயல்புகள் எவை? என்பன போன்றவற்றை ஆராய்வதே தத்துவ ஞானம் எனக் கூறலாம்” தத்துவ ஞான மரபின் பல்வேறு கூறுகளைப் பற்றிய அறிவும் ஈடுபாடும் பாரதியாருக்கு அதிகம் இருந்தது (Lakshmanan, 2000). அதனால் தான்

“எல்லாரும் அமரநிலை எய்து நன்முறையை

இந்தியா உலகிற் களிக்கும் - ஆம்

இந்தியா உலகிற்களிக்கும் - ஆம் ஆம்”

என்று பாடி இந்திய நாட்டின் பிரச்சினை தீரும் நாள் வரும் என உறுதியுடன் இருந்தார் (Bharathiar, 1996).

பாரதி விநாயகர், முருகன், சிவசக்தி, கண்ணன், கலைமகள் போன்ற தெய்வங்களைப் பாடிப் பரவசமடைந்துள்ளார். இத்தெய்வங்கள் அனைத்தும் இந்து மதத்திற்குரியவை. வேதங்களைக் கற்றுத் தெரிந்த பாரதி இந்து மதத்தைப் போற்றிப் பெருமைப்படுத்த தவறவில்லை. அனுபவத்திற்குப் பிறகு ‘மனமது செம்மையானால் மந்திரம் சபிக்க வேண்டாம்’ என்ற சித்தர்களின் தத்துவத்தை உணர்ந்தமையால் பிற மதங்களையும் போற்றத் தொடங்கினார். இச்சிந்தனை பாரதியின் அறிவின் பரிணாம வளர்ச்சியே ஆகும்.

“சத்தியமே தெய்வம்” என்பதும் “துணியே அறிவு” என்பதும் வருத்தினால் வராதது இல்லை என்பதும் பொய்யில்லாவிட்டால் பார்வை நேரமாகும் என்பதும் பாரதியின் தெய்விகத் தத்துவங்களாகும். சமயம் என்பது மக்களுக்குக் கடவுள் உணர்வையூட்டி அதன் வாயிலாக அற நெறியில் மக்களை நிலை நிறுத்துவதாகும் என்ற சமய உணர்ச்சியைப் பல பாடல்களில் எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

“தேசத்தீர்! இதன் உட்பொருள் கேளீர்!

தேவர் வந்து நமக்குள் புகுந்தே

நாசமின்றி நமை நித்தங் காப்பார்

நம் அகந்தையை நாம் கொன்றுவிட்டால்

முன்பு தீமை வடிவினைக் கொன்றால்

மூன்று நாளினில் நல்லுயிர் தோன்றும்”

என இயேசுபிரான் மீண்டும் உயிர்பெற்று எழுந்ததன் உட்பொருளை நமக்குக் கவிதையால் தீட்டுகின்றார் (Bharathiar, 1996). தனது மெய்யறிவின் மூலம் பாரதி எது உண்மை என்று நினைத்தாரோ அதுவே தனது மெய்யியல் ஆன்மீகச் சிந்தனையாகத் தனது பாடல்களில் பதிவுசெய்தார்.

“ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் - எனக்

குண்மை தெரிந்தது சொல்வேன்

சீருக்கெல் லாமுதலாகும் - ஒரு

தெய்வந் துணை செய்ய வேண்டும்”

எனத் ‘தெய்வம் ஒன்றே’ என்ற தத்துவத்தை உணர்ந்து பாடியுள்ளார் (Bharathiar, 1996). சமுதாய மாற்றத்திற்கான பொருளையும் வடிவத்தையும் தனக்குத்தானே அமைத்துக் கொண்டதால் தான் பாரதி தீர்க்கதரிசியானார். தெய்வம் ஒன்று என்று கூறிய பாரதியின் சிந்தனை விரிவடைந்து ஒரு படிமேல் சென்று அத்தெய்வம் எது? என்பதற்கு பாடல்கள் வழி பதிலளிக்கிறார்.

“ஆயிரந்தெய்வங்கள் உண்டென்று தேடி

அலையும் அறிவிலிகள் - பல்

லாயிரம் வேதம் அறிவொன்றே தெய்வம்”

இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகம் ஒன்று என்பது போல, இறைவனும் ஒருவனே எனக் கூறும் பாரதி, அத்தெய்வம் அறிவுதான் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் அத்தெய்வம் இறவாதது என்கின்றார் (Bharathiar, 1996). அறிவுதான் தெய்வம் என்ற தத்துவத்தைக் கூறிய பாரதி அறிவு வளர்க்குடியது, வளரும் அறிவுதான் தெய்வம் என்பதை தனது மெய்யறிவின் மூலம் கண்டு தெளிந்துள்ளார்.

“உள்ளதெல்லாம் ஒரே பொருள் ஒன்று

இந்த ஒன்றின் பெயர் தான்

தானே தெய்வம்

‘தான்’ அமுதம் இறவாதது”

உலகில் தோன்றிய யாவும் வளர்வன, தேய்வன, அழிவன இறுதியில் உள்ளதெல்லாம் ஒன்றே! அஃது இறவாதது இறைவன்! என்பதே அரிய தத்துவம். அறிவே தெய்வம் என்று கூறிய பாரதி பெண்மையைத் தெய்வ வடிவாகவே கண்டது பாரதியின் புதுமைப் பண்பைக்காட்டி நிற்கின்றது (Bharathiar, 1996).

“காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டீர்

கடவுள் நிலை அவளாலே எய்த வேண்டும்”

என்று பெண்களை அடிமைகளாய்ப் போகப் பொருளாய் நினைத்து வாழ்ந்த காலச் சூழ்நிலையில் இவ்வாறு பாட துணிச்சல் வேண்டும் (Bharathiar, 1996). பாரதியிடம் அத்துணிச்சலும் உண்மையும் இருந்தது. தான் சொல்லுகின்ற சொல்லுக்கும் தான் வாழ்கின்ற வாழ்க்கைக்கும் இடைவெளி என்பதில்லை என்ற கருத்தாக்கத்தோடு வாழ்ந்தவர். அதனால் தான்,

“எழுதுகோல் தெய்வம் - என்

எழுத்தும் தெய்வம்”

என்று தான் வணங்கும் பராசக்தியை எழுத்து வடிவமாகவே வணங்கினார் (Bharathiar, 1996). இவ்வுண்மையை மெய்யாக உணர்ந்த காரணத்தினால்

“என்றன்

பாட்டுத் திறத்தாலே

இவ்வையத்தைப்

பாலித்திட வேணும்”

எனச் சமூக நோக்கத்தோடு ஆன்மீகச் சிந்தனையை சிதறியவர் பாரதி. மானுடத்திற்கு வளம் சேர்க்கும் தெய்வமே பாரதி கண்ட புதுமைத் தெய்வம். நிகழ்கால நித்தியத்தையும் எதார்த்த வாழ்க்கை முறையுமே பாரதியின் பாடல்களில் முறைமையாக இருந்தது (Bharathiar, 1996).

மானுட மெய்யியல்

தேசிய விடுதலையைப் பாடிய பாரதி மனித குலம் தழைக்க மானுடவிடுதலை வேண்டும் என்ற மெய்யியலை நிலை நாட்டுகின்றார். ‘காக்கை குருவி எங்கள் சாதி’ என்ற பாடலில் மனித குலத்திற்கு சாதிகள் தேவையில்லை என்கின்ற தன் மெய்யுணர்வை மென்மையாகவும் அதே வேளை வன்மையாகவும் எடுத்துரைக்கிறார். காக்கை குருவி எல்லாம் எத்தகைய பண்பினை வளர்த்துக்கொண்டு நாட்டில் உலவுகிறது. ஒரு சிட்டுக் குருவிக்கு இருக்கின்ற மகிழ்ச்சி ஆற்றிவுடைய மனிதனுக்கு கிட்டவில்லையே! என்ற உண்மையை

“விட்டு விடுதலையாகி நிற்பாய் - இந்தச்

சிட்டுக் குருவியைப் போலே”

எனத் தன் மெய்யியல் சிந்தனையில் சிறகடித்துப் பறக்கிறார் (Bharathiar, 1996). மனித சமுதாயம் மகிழ்வோடு வாழ நாடு விடுதலை அடைந்தால் போதாது. மாற்றங்கள் வேண்டும் என்ற பொது நோக்குடைய எண்ணங்களை உணர்ந்து பாடிய பாரதியின் பாடல்கள் ஏராளம்.

“எல்லோரும் ஓர்குலம், எல்லோரும் ஓர் இனம்

எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்”

என்று கனவு கண்டவர் பாரதி. ஆதிக்கச் சமுதாயத்தில் கூட ஆண்டவர் முன் அனைவரும் சமம் என்ற பாரதியின் பொதுவான மானுடச் சிந்தனை புதிய மானுட நெறிக்கு வித்திட்டது (Bharathiar, 1996). எல்லோரும் சமம் எனக் கருதும் இன்றைய சமுதாயத்தை நேற்றே பாடிய பாரதியின் ஞானத்தைக் கண்டு வியப்பாரில்லை.

1917-ல் ரஷ்யப் புரட்சிக்குப் பின் இந்தியாவிலும் பொதுவுடைமை இயக்கத்தை நிறுவ முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது. அக்காலக்கட்டத்தில் ரஷ்யப் புரட்சியின் வெற்றியை கூர்ந்து கவனித்த பாரதிக்கு பொதுவுடைமைச் சிந்தனையின் மீது அதிக நாட்டம் ஏற்பட்டது. இச்சிந்தனை தான் மானுடவிடுதலைக்கு அடித்தளமாக அமையும் என்பதில் நம்பிக்கை இருந்தது. அதன் வெளிப்பாடாகவே

“இனியொரு விதி செய்வோம் - அதை

எந்த நாளும் காப்போம்

தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில்

ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்”

என்றார் (Bharathiar, 1996). ஆங்கில ஏகாதிபதியத்திடம் அடிமைப்பட்டிருந்த அக்காலம் முதல் இன்றைய நொடி வரை மாறாமல் இருப்பது வறுமை.

“கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது

அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை”

இளமையில் வறுமை கொடிது என்று கூறிய ஒளவை, அக்கொடுமை தீர செய்ய வேண்டுவன யாவை? என்பது பற்றி பாடவில்லை (Siva Kanniappan, 2004). ஆனால் பாரதியோ, இளமையில் வறுமையைப் பார்த்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தானும் அனுபவித்துள்ளார். ஆகையால்,

“வயிற்றுக்குச் சோறிடல் வேண்டும் - இங்கு

வாழும் மனிதர்க்கெல்லாம்

பயிற்றுப் பல கல்வி தந்து - இப்பாரினை

உயர்த்திட வேண்டும்”

என அன்றாட உணவுக்கே அல்லல்படும் ஏழைகளுக்கு உணவு மட்டுமல்ல கல்வியும் தந்தால் தான் இவ்வுலகத்தை உயர்த்த முடியும் என்ற பொதுவுடைமைச் சிந்தனையை பதிவு செய்துள்ளார் (Bharathiar, 1996).

மகாகவியின் வாழ்க்கையிலே கடன் தொல்லை, வறுமை முதலியவற்றோடு உடல் நலக்குறையும் குறைவில்லாமல் இருந்தது. அச்சூழ்நிலையிலும் நாடு வளம் பெற நாட்டு மக்கள் வளம் பெற வல்லமை வேண்டி சிவசக்தியிடம் வரம் கேட்கிறார்.

“சொல்லடி சிவசக்தி - என்னைச்

சுடர்மிகு அறிவுடன் படைத்துவிட்டாய்

வல்லமை தாராயோ - இந்த

மாநிலம் பயனுற வாழ்வதற்கே”

என்று பாடிய பாரதியின் பொதுவுடைமைச் சிந்தனையில் தான் மானுடமெய்யியல் வெளிப்படுகிறது (Bharathiar, 1996).

முடிவுரை

உலகில் நீதியும் தர்மமும் நிலைப்பதற்காக தங்களை முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் சான்றோர் பெருமக்கள், அவ்வகையில் பாரதியின் கவிதைகள் பூரணத்துவம் மிக்க மெய்யியல் படைப்புகள் என்பதில் ஐயமில்லை. பாரதியின் மெய்யியல் சிந்தனைகள் அவரின் குறிக்கோளையும் இலட்சியத்தையும் உலகத்தில் நிலைநாட்டி நிற்கவைக்கும். எவ்வளவு தான் உயர்ந்த கருத்தாயினும் அதனைத் தனது அளவு கோல் கொண்டு மதிப்பிட்டுப் பார்ப்பவர் பாரதி. பாரதியின் பண்பாடு, தத்துவம், என்றும் நிலைத்து நின்று வாழ்வது அவருடைய எழுத்துக்களில் தான்.

References

- Bharathiar, (1996) Bharathiar Kavithaikal, Manivasagar Pathippagam, Chennai, India.
- Chandrandhar Sharma, (1976) A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilar Banarsidass, Delhi, India.
- Descartes, R. (1985). The Philosophical Writings of Descartes (J. Cottingham, R. Stoothoff, & D. Murdoch, Trans.), Cambridge University Press, Cambridge. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511805042>
- Lakshmanan, K., (2000) India Thathuva Gnanam, Palaniyappa Brothers, India.
- Parimelalhagar, (2002) Thirukural, Saradha Pathippagam, Chennai, India.
- Siva Kanniappan, (2004) Thani Padal Thirattu, Mulai Nilaiyam, Chennai, India.
- Sivananda Murty, (1998) Meiyal Oor Aaivu, Ambal Pathippagam, Chennai, India.
- Sudhakar, M.V., (1981) Bharathin Panpaadu, Pooram Pathippagam, Chennai, India.

Funding: No funding was received for conducting this study.

Conflict of Interest: The Author has no conflicts of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Author 2022. The text of this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License