

Acc no: 171446

Q2

EN14-1112

171446

34
2009

A

திருச்சிற்றம்பலம்.

திராவிட மதம்.

3-வது சைவமஹா சங்கத்தில்

சென்னை பண்டிதை

சுமதி. கா. அலர்மேன்மங்கை அம்மாள் அவர்களால்

வாசிக்கப்பெற்றது.

Accn No: 171446

No of Pages: 40

பாளையங்கோட்டை

பெத்தாச்சிப் பொஸ்

1914

[அண 4.

129/4
8914.8109

Q2
M14

1038
1-14

திருச்சிற்றம்பலம்.
திராவிடமதம்.

அவையடக்கம்.

ஒரு தூல் அறங்கேற்றுகையில் (அவை) சபையிலுள்ள புலவர் கள் ஆட்சேபஞ் செய்யாது அடங்கியிருக்கும் வண்ணம் அந்நூலைச் செய் தவர் அறங்கேற்ற ஆரம்பிக்கும்போது தங்களை இழித்துக் கூறும் கூற் றைய அவை அடக்கம் ஆகக் கருதப்படுகின்றது. யானும் இவ்வ ரையை எழுதவாரம்பிக்கும்போதே அவ்வழக்கத்தைப் பின்பற்றவேண்டி யிருக்கின்றது. அன்றி மதவிஷயமாய் என் எழுதப்படுவது பலருக்கும் இஷ்டமிராதெனவு மறிவேன். எழுதுவதற்கு முன்னர்தானே மதவிஷ யமாய் ஒன்றும் எழுதப்படாதென்றும், எழுதுவதும் மிகக்கஷ்டமென்றும், கஷ்டப்பட்டெழுதினும் யாவரும் அதை அங்கீகரிப்பது அதனினும் கஷ்ட மென்றும் திராவிட மதமென்பது சரித்திர காலத்திற்கு முற்பட்ட தோர் விஷயமென்றும், சரித்திர ஆதாரங் கிடைக்கும்போது ஆரிய மதம் வேருன்றிவிட்டதென்றும், கஷ்டமான இவ் விஷயத்தை எழுதுவதைப் பார்க்கினும் வேறு விஷயத்தைப்பற்றி எழுதலாமென்றும் என்னை அதை ரியப்படுத்தினவரே அதிகமாவர். பாய்னயிடுகோட்டை வைபவ சபையார் "திராவிட மதம்" என்னும் விஷயத்தை என்னுக்குக் கொடுத்து எழுதச் சொன்னபடியால் யானும் மஹா சபையின்கண் மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றிலிறங்குவார் போல என் அற்ப அறிவினை ஆதாரம் பற்றி எழுதி வாசிக்கத் துணிதலுற்றேன். திராவிட மதமென்றென்றே பூர்வீகத்தி லிருந்ததென எப்படிச் சொல்வது என்றும் என்ன ஆதாரம் என்றும் நாமே இப்பொழுது விஸ்வாமித்திர சிருஷ்டியைப்போலக் கற்பித்தவிடுவ தாவென்றும் பலவாறு வினாவுவாருமுள். அப்படியாயின் கற்பியாத மதம் உலகத்திலெதுவோ தெரியவில்லை. ஆரியர் தென்னாட்டிற்கு வரு வதற்கு முன்னர் மதமென்பதே ஒன்றுங் கிடையாதெனில் அது முற்றி லும் தர்க்கத்திற்குப் பொருந்தி வராதென்பது நிச்சயம். குற்றஞ்சொல் வோர் அவர்களே ஓர் விஷயத்தைப்பற்றி யாதொரு குற்றமின்றி எழுதப் புகின் அவற்றின் கஷ்டத்தை அவர்களே புணரலாமென்று நினைக்கின் றேன். மதமென்பதே திராவிடர்களுக்குக் கிடையாது என்றும் அது ஆரியரால் பிற்காலத்திலுண்டானது என்றும் வாதிப்போர் அவ்வாறிய

மதத்தையே அனுசரிக்கலாம். தடுப்பாரோடு வருமிவர். ஆனால் எம்
பேர் என்ற விசாரிப்பதற்குச் சுதந்திரமுள்ளவர்களாகையால் நிர்ப்பயமாய்
ஒன்றை விசாரித்த தீருவர். திராவிடமத ஸ்தாபகத்திற்கு ஆதாரங்
கிடைத்தமட்டும் எழுதினன். கிடைப்பதவற்றிற்குச் சிற்சிலவிடங்
களில் பூகை செய்தும் எழுதியுள்ளான். பூகையும் அனுமானமும் கூடா
தெனில் அன்றோருக்குச் சமாதானஞ் சொல்ல முடியாது. எம்மதம்
தான் மற்றும் சந்தேக விபரீதமின்றித் தக்க ஆதாரத்தோடு நிற்றது?
ஒன்றுமில்லை. நமது தேச சரித்திரமும், மத சரித்திரமும் ஓர் விதத்
திலில்லை. பற்பல அபிப்பிராயமுள்ள ஜனங்கள் யாவரோ நிரூபிப்ப
மாப் ஒப்புக்கொள்ளும்படி சரித்திர வாதாரத்தோடு எழுத வவராலும்
முடியாது. அன்றி திராவிடமதம் அல்லது தமிழ் மதம் என்பது திராவி
டரது கொள்கை அதாவது அவர்களது ஆதினல நடைமுறை பாவனை
களைக் குறிக்கும் யன்றி வேறில்லை. "இமிழ்கடல் வேலித் தமிழகம்
விளங்க" என்று பதிற்றுப் பத்துப் பதிகத்தாலும், சிலப்பதிகாரம் மணி
மகல் முதலிய வேறு சில நூற்களின் திருஷ்டாந்தங்களாலும், தமிழ்
நாட்டிற்கு முற்காலத்தில் தமிழகம்" என்னும் தனிப்பெயர் வழங்கின
தென்றும், தமிழ் நாடு மற்றநாடுகளுடனே சேராத்தென்றும், அங்ஙனம்
தமிழ் தனக்குரிய "பு" என்னும் சிறப்புமுத்துப் பெற்றுத் தான் பிறி
தொரு மொழிகளுட் பிறவாத தனிமொழியென்று காட்டுகிறதென்றும்
ஐயுறாது நிரூபிப்பவரையிலும் சிறந்தார் என்றும், அவர்கள் பழமை
யான நாகரீகத்திற்குப் பொருந்திய மதமொன்றிருந்ததென்றும், அம்மதம்
ஆரியர் மதத்தினும் விசுவீகத தென்றும், விவதிகள் பலரும் விரும்பு
கின்றனர். அதை மறுப்பதும் நூபகப்படுத்துகிறதென்றும் வேறில்லை.
ஆயினும், நேருநாட் பழக்கவாசனாயினால் பழையபடியே அனுசரித்தக்
கொண்டிருப்பவர்களுள், சமயாபிமானிகளுக்குப் பயந்து முதலியவர்தில்
புதிதாய் ஒன்றைச் சொல்ல அஞ்சுவாரும் அதிகமாயிருக்கின்றனர்.
இவர்க் பயத்திற் கணுகுணமாக பழைய தமிழ் நூல்களும் அநகமாய்
அறிந்தும், மறைந்தும் வருகின்றன. இன்னும் சிலகாலம் உபாயின்
யாதாரதமோ தெரியவில்லை. ஆயினும் தமிழ்ப்பழங் குடிகளின் நாகரீக
முதிர்ச்சிபை மட்டும் விவரித்துச் சொல்ல அஞ்சுவதில்லை. இத்தகை
யோர் இத்தமிழகத்திலுள்ள ஆதிகாலத்திலிருந்த மதமென்ன என்பதை மட்
டும் விவரித் தெழுத ஏன் துணிவதில்லையோ தெரியவில்லை. தமிழருக்கு
மதமென்பது ஒன்றுமில்லை பென்றாவது வெளியாகவென்றும். நாடு
தாமரன தழிந்துப் பிறிதெனப் பெற்றவருமல்லன். எனக்கு இவ்வாறு
யத்தைப் பற்றி நன்கு யோசித் தெழுத காலமுங்கிடைத்திலது. என்
புல்லறிவிற்குத் தான் பவாறு அவசரமித்தம் பிழைகள் பலருகிரும்
படி எழுதியுமுள்ள ஒருகையால் பெரியார்கள் என் பிழைகளைப் போ
றுத்து எப்போருள் யார் யார் வாங்கி கட்டினு ம்போருண் மெய்

பொருள் காண்பதறிது" என்றபடி நான் சொல்வதிலுள்ள உண்மைப்
பொருளை மட்டும் கீரைப் பிரித்துப் பாலையுண்ணும் அன்னம்பிரீல
ஆரம்பித்துக்கொள்ளக் கடவர். இதுவமன்றி என் கருத்தைப் பண்டி
தோத்தமர்களுக்குக் கறிவிக்கும் புகைதில் என்னை அறியாது நோந்துள்ள
குற்றங்களை வேறு விதமாய்த் திருத்தி பூர்வீகத் திராவிட மதத்தைப்
பற்றி அவர்களே செவ்வனே தக்க ஆதாரங்களுடன் ஆங்காங்கு மிகப்
பழைய தமிழ் நூல் செய்யப் பிரமாணங்களை இன்னும் சிறப்பாய் வகுத்
தக் காட்டி என் மனோரத்ததை நன்கு நிறைவேற்றுவார்க ளென்னும்
தம்பிக்கையினாலேயே நான் இவ்வியாசத்தை அறையுங் குறையுமாய் எழுதி
முடித்திருக்கிறேன் யன்றி வேறில்லை. பிழை பொறுப்பது பெரி
யோர் கடன்.

தமிழர் உபாசிக்கும் கடவுட் பொருளின் இயல்பு.

அவர்களது பூர்வீக ஆசார அனுஷ்டானத்தின் உயர்வு.

பண்டைக் காலத்துத் தமிழ் மக்கள் மிக்க வீராவேசங் காட்டி
அடிக்கடி இராட்டிரத்துப் புதிதாய் வரும் அந்நிய வெந்தோடு போராடிய
தாலும், இராட்டிரன் வெப்ப மிகுதியாலும், சேகதிடங் குன்றி மண் அடக்
கம் பெற்று ஒவ்வொன்றினையும் ஆழந்தநியும் இயல்பினை யுடையராய்
மாறி இவ்வுலக அழகைக் கண்டு வியந்து இயற்கையின் சத்தவசத்தை உள்
நுழைந்து பார்த்து எங்கும் ஒற்றுமையும் அவ்வொற்றுமை யுடையதே
சமசூரிய ஓர் உயர்ப் பொருளும் இருக்கக் கண்டு இவ்வுலகையின் மறைந்
தும் விரிந்தும் கிடக்கின்ற அவ்வயர்ப்பொருளையே கடவுளென்று கொண்டு
அதனை மனத்தால் தியானித்து வழிபட்டு வந்தனர்.

இவ்வுண்மை மூலக் கப்பாட்டு முதலிய நமது பண்டைக் காலச்
துத் தமிழ் நூற்களின் மூலமாய் வெளியாகின்றது. அக் காலத்திலே
வெரும் செய்யருவை வணங்காது பரம்பொருள் வழிபடுதற்குத் தனி
யாழ்வுரிடத்திலுள்ள அமைதியாடிருந்து உபாசித்தும், நமக்கு உள்கும்
புரமும் கின்று நம்மை அசைவித்தும், அறிவித்தும் வருகின்ற சக்தி எது.
வேன்று விசாரித்தும் வந்துணர் என்பதற் கையமில்லை. இன்பமாய்
அருமமாய் எங்குந் தாளுப் வீளங்கும் முழு முதற் பொருளைச் சுட்டி இங்
வண்ணம் ஏறக் குறைய நாலாயிர வருடங்களுக்கு முன்னிருந்த ஆசிரியர்
சொல்காப்பியனார் சொல்லியிருக்கும் தெய்வ வண்கணத்தையும் அதே
காலத்திற் றொன்றிய ஆசிரியர் ஜாதியார் இருக்கு முதலிய வேதங்களில்
எழுதிவைத்த தெய்வ வண்கணமும் ஒன்றையொன்று ஒப்பிட்டுப் பார்க்க

போமாயின் திராவிடரது பூர்வீக மதத்தின் நன்னிலை இன்னதென உள் ளங்கை நெல்லிக் கணிபோல் நன்கு வினங்குந். தொல்காப்பியர் காலம் நாலாயிரமோ, ஐயாயிரமோ சரியாய்ச் சொல்ல முடியாதெனச் சொல்லி னும், அவர் நெடு நாட்களுக்கு முன்னிருந்தவரென்பதற்குப் பிழையிலலை. பழங்காலத்திலே கடவுள் தன்மையை நன்குணர்ந்த திராவிடரைப் போல வேறெருவரும் உணர்ந்திருக்கவில்லை யென்று சொல்லலாம். திராவிட ரைப்போல மற்றவர்கள் உணர்ந்திருக்கவில்லை யென்று நாம் சொல்லுவது சரியல்லவென்று வாதிப்பதுமன்றி இத்தகைய அபிப்பிராயங்கள் தர்க்கத் திற் கிடமானதெனச் சொல்வாருமுனர். வேறு சிலரோ ஆரியரும் திரா விடரும் ஒரே ஜாதியினரென்றும், ஆதியில் ஒரே இடத்தில் வசித்தவ ரென்றும், திராவிடர்கள் மட்டும் எவ்விடத்து நின்றும் வரவில்லை யென் றும், ஆரியர் மட்டும் இந்தியாவிற்குப் புதிதாய் வந்தவரென்றும், இருப்ப் னும் எவர்களை எவர்கள் முன்னர் பார்த்து மத சீர்த்திருத்தமும் நாகரீகமும் அடைந்தனரெனச் சொல்ல முடியாதென்றும், இருவர் நாகரீகமும் சமான் காலமென்றும், எவ்விடத்து நின்று கால நிர்ணயம் செய்யமுடியாதென்றும் சொல்வாருமுனர். எங்ஙனமாயினு மாருக.

ஆரியரது பழைய நூலாகிய இருக் வேதத்தை ஆராய்ந்தறிய
 னும் இத்தகைய நல்ல ஆதாரங்கள் கிடைப்பதரிது என்பதற் பிழை இல்லை. அவர்களோ முதல் முதல் ஆகாயத்தையும், வின்மீன்களையும், குரியினையும், விடியற்காலத்தையும், பகற்பொழுதையும் தெய்வங்களாகத் தொழுதுள்ளார் என்பதை மறப்பதற்கில்லை. பூர்வீகத் தமிழ் மதத்திற் குத் தொல்காப்பியமும், மத்திய காலத்திற்குத் திருக்குறள் முதலியவை களும், சிறந்த பிரமாணங்களாகும். இத்தகைய பண்டைக் காலத்துத் தமிழ் நூற்களால் குறிக்கப்படும் அந்தரங்கப் பொருட்டுப் பிரமாணம் வட நூற்களில் ஆராய்ந்தறிய வேண்டுவதில்லை. ஒவ்வொன்றிற்கும் ஆரிய நூற் பிரமாணங் காட்டியே இடர் படுகின்றார்கள். ஆகையால் மத விஷ யத்தில் ஆரியர் செய்தவை யனைத்தும் திராவிடர்களுக்குப் பிரமாண மாகா. ஆரிய சமயாசாரிகளினால் காலானுகூலமாய் உற்பத்தியான சம யங்களனைத்தும் இன்றே மாறினும், அன்றி வேறு பல சமயங்கள் புதி தாய்த் தோன்றினும் இவற்றிற் கெல்லாம் பொதுவாய்ச் சகலத்தையும் தன்னுள் அடக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற பண்டை காலத்துத் திராவிட மதம் நித்தியமாயிருக்கு மென்றே நம்பவேண்டியிருக்கின்றது. ஏனெ னினில், தமிழ் மதம் சகல மதத்திற்கும் டொதுத் தன்மையிலிருக்கிறதாய் ங்னைக்கவேண்டியிருக்கின்றது. இதற்குத் திருக்குறள் ஒன்றே சான்று பகரும். திருக்குறள் ஆராய்ச்சியில் திருவள்ளுவர் மதமென்றென்றேற் படலாம். அம் மதமே திராவிட மத மெனினும் இழுக்கன்று. ஆரிய மதங்கள் நாகரீக விருத்திபன்றி சர்வ வுலகங்களையும், சர்வான்மாக்களையும்,

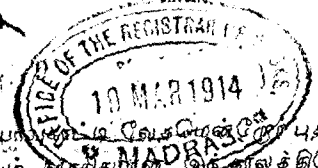
ஆக்கி அழிக்க வல்ல முழு முதற் பெருங் கடவுள் ஒருவனுண்டென்று உணராமல் சிருஷ்டிப் பொருள்களாகிய இடி, மழை, மின்னல் முதலிய இயற்கைப் பொருள்களைக் கண்டஞ்சி அவற்றை யெல்லாம் தெய்வ மென்று உபாசித்த தங்கள் வலிமையால் பல விலங்குகளைக் கொன்று அவற்றின் முன் வைத்துப் படைத்து வணங்கியுமுள்ளார்கள். தென் னாட்டிலுள்ள தமிழ் மக்களோ இங்ஙனம் ஆரியரைக் குறிப்பிடும் காலத் திலே மிக நாகரீக விருத்தி பெற்று சர்வ உலகங்களையும், சர்வான்மாக்களையும் இடக்கும்படியான கடவுள் ஒருவனுண்டென் றுணர்ந்த மற்றச் சடப் பொருள்களாகிய எவைகளையும் தொழாமல் இருந்தாள்ளார்கள் என்று தெரிகின்றது. பின்னால் தமிழரை ஒருவாறு பின்பற்றியே வடமொழி யாரும் தமிழர் உபாசிக்கும் பழையபிரம்மப் பொருளையே தாமும் வழிபடு தற்குரிய முழுமுதற் பொருளென்று கினைத்து எழுதுவாராயினர். இச் சந்தேகம் நிரூபிக்கியாவதற்கு ஆரியரது ஆதி சரித்திரத்தைப் படிக்க வேண்டும். முதலில் அவர்கள் ஆசியாவிலிருந்த பிரிந்த வந்த பலவிடங் களிலும் போய் வசித்தார்கள். அப்படிப் பிரிந்துவந்தவர்களுக்குள் எவர் களுமே மத விஷயத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த ஆரியரைப் போல மஹோன்னதஸ்திதி யடைபவல்லலை. மேற்றிசையிற் குடியேறிப் பா லின ஆரியர்கள் ஆரம்பத்தில் அங்கங்கே மிருகப்பிராயராய் இருந்தார்கள். ஆரியர் பழைய தோற்றத்திற்கு இது முக்கிய திருஷ்டாந்தமாகும். ஆரிய சந்ததியிற்றோன்றி சிதறிய பலரும் முதலில் அநாகரீகமாகவே இருந்தாள் ளார்கள். பின்னால் இந்தியாவிற்கு வந்தபிறகே திராவிடக் கூட்டுறவு பெற்று பிரகாசித்தாள்ளார்க் ளென்பதற் கையறில்லை. நன்னிலையிலி ருந்த திராவிடர்களும், புதிதாய் வந்த ஆரியரும், மதக்கொள்கையில் அபிப்பிராய பேதமுடையவராகி தத்தம் கொள்கைகளையே நன்குமதித்து ஒருவர்க்கொருவர் போதித்தக்கொண்டனர். வழக்கத்திற்கு விரோதமான ஜாதிகமய ஏற்பாடுகளும், ஆசாரங்களும், புதிதாய் வந்த ஆரியரால் ஏற் படவே நாட்டிற் பெருங் குழப்பமாக மாறி மத விஷயத்தில் வாதப்பிரதி வாதங்களுக் தோன்றின அக்காலத்தில் புத்தராவதாமராமரார், இக்கௌசம சாங்கிய முனிவரை திராவிட வம்சத்திற் றோன்றியவரென்பர் பலர், ஆரிய வம்சத்து கூத்திரியரென்பார் சிலர், திராவிட வம்சமோ, ஆரிய வம்சமோ, தெரியவில்லை யெனினும் கௌசமர் ஆரிய மதத்திற்கு விரோதியென்பதற் கையறில்லை. எங்ஙனமாயினுமாருக, கௌசமர் திராவிட தேசத்திற் பிறந்தவரென்பதற் கையறில்லை. வடநாட்டில் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்தைதாறு வருடங்களுக்கு முன் தோன்றிய கௌசம சாங்கிய முனிவர் திராவிடர்கள் தங்களுக்குரிய நல்லொழுக்கங் களை வழுவாதிருந்தால் சகல துன்பங்களிலிருந்து நம் விடுபடுகின்ற "நிவாணம்" என்னும் ரக்தினை கிடைக்குமென்று போதித்தார். திரா விட மதத்தினருக்குரிய நல்லொழுக்கங்களையே திருவள்ளுவரும் பெளத்த

மதம் பரவியிருந்த காலத்திலே எழுதிவைத்தார். இத்தகைய பல நூல்கள் சனங்களால் திராவிடர்களின் ஆதிசமயம் பரிசுத்த ஆஸ்திக மதமாகும் என்பதின் கையமில்லை. மாசு மரு வற்ற லெனக்கே மெனிணும் பொருத்தும். ஜாதி சமய பேதங்களுக்கும், சண்டை சச்சரவுகளுக்கும் இடமின்றி யாவரும் அபேதமாய்க் கூடி வாழக்கூடிய சமயமெதுவோ அதுவே திராவிட சமயமாகையால் நாகரீகமுடைய இக்காலத்திலும் எவரும் அங்கீகரிக்கும்படியாய் அவ்வளவு தெளிவு பெற்றிருந்திருக்கின்றது. இதை யோசிக்குமிடத்து திராவிட மதமென்பது எக்காலத்திலும் நூதன மதமன்று. எத்தேசத்தாருக்கும், எக்காலத்தாருக்கும், எச்சாதியினருக்கும், எம்மதத்தினருக்கும், சம்மதமாயுள்ள மதமெதுவோ அதுவே தமிழ் மதமென்பதற் காட்சிபெணையிலை. பழைய காலத்துத் திராவிடர்களுக்குள் தங்கள் பூர்வீக மதத்திற்கேற்றபடியே எவர்களுடும் பேதமின்றி உண்டும், பெண்களைக் கொண்டு கொடுத்தும், சர்வதேச சகோதரவாச்சல்யங் காட்டியும், ஒரே கடவுள் வணங்கியும், மனச்சான்றுக்கு விநோதமின்றி இகபரிமரிப்பினும் சகிந்தங்கிடைக்குமாறு நடந்து வந்தனார் என்று நம்ப வேண்டியிருக்கின்றது. நான் இவ்வண்ணம் எழுதுவது பெரியதோர் சந்தேசமென்றும், இப்பொழுது புதிதாய்க் கற்பித்தெழுதியதே யன்றி உண்மையல்ல வென்றும், சிலர் சொல்லினுஞ் சொல்வர். இத்தகையோர் எப்பொழுதும் இங்காட்டில் ஜாதி சமய பேதங்களிருந்ததென்றும், ஒருவர் வீட்டில் மற்றொருவர் உயிர் நீங்கினும் உண்ணாக்கொண்டும் சாதிக்க வேண்டும். அதற்கு ஆதார மில்லையெனின்; திராவிடர்களின் பூர்வீக நிலை கன்னியில் வெண்பதற் கையமென்ன? நாம் பகற் கணவு காண்பதாகவும், திராவிட தேசத்திற்கில்லாத ஏற்றத்தை வரவழைத்துச் சொல்லி மனப்பாலாற்றி மகிழ்வதாகவும், சொல்பவருங்கூட ஜாதி சமயத்தின் விபரீதம் எப்பொழுதும் இவ்வண்ணமே இருந்ததாய்ச் சொல்வதற்கின்றி விழிக்கின்றனர். ஆரியரும் இத்தேசத்திற்குப் புதிதாய் வந்தபோது இழிகுலத்தோர் செய்யும் சமயப் பாகங்களையே உண்டும். எக்குலத்துப் பெண்களையும் கொண்டும் வந்தள்ளார்கள். ஆரியர் நான்கு வருணத்துப் பெண்களையும் கொள்ளலாமென்றும், எக்குலமேயாயினும் கன்னிகைக்குத் தோஷமில்லை யென்றும், பிராமிணர் தங்களுக் கனுக் கூலமாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கும் மனு நீதிக்கு முன்னமே திராவிட தேசத்தில் பெண்களை யெங்கும் கொண்டும் கொடுத்தும் வருகிற வழக்கம் இருந்திருக்கவேண்டும். திராவிட தேசத்திலே ஓர் ஜாதி உயர்ந்தது மற்றொரு ஜாதி தாழ்ந்ததென்று ஒல்லாதிருந்தபடியினாற்றான், அர்க்கணன் பாண்டிய நாட்டுப் பெண்ணைக் கொண்டதற்கும், சீவகன் பல சாதி மாதரை மணந்ததற்கும் ஏதுவாயிற்று. திராவிடனையும் ஆரியனையும் வேறு பிரித்தக் காட்டக் கூடிய ரூபிலேறுபாடுள்ள விவாகங்கள் பழைய காலத்திற்குள்ளே நடந்தேறி யிருக்குமெனில்; யாவரும் ஒரே நிறமும் ரூபமுமாக மாறியிருக்குமிக் காலத்

தில் மணஞ் செய்துகொள்வது பன்னும் பொருத்தமுடையதாகவேயிருக்கும். பூர்வம் திராவிடர் தங்கள் தேசத்தில் எவர்களுக்கும் மணஞ்செய்து கொண்டது பெய்யெனில், திருக்குறளில் களவியல் என்னும் காமத்துப் பாலில் பொதுவாய் ஸ்திரீகள் புருஷர்களைத் தெரித்தகொள்ளும்படியாய்ச் சொல்லியிருப்பது பயனின்றியதாய் முடியும். நாயுடு வீட்டில் நாயுடுவே மணஞ் செய்யவேண்டுமென்றும், வேளாளன் வீட்டில் வேளாளனே விவாகம் செய்யவேண்டுமென்றும், எந்த தர்ம சாஸ்திரத்தில் விதித்திருக்கின்றது? ஆதலால் இப்பொழுதும் நம் பூர்வீக வழக்கத்தின்படியே நடந்து வந்தால் நாம் திராவிட மதஸ்தர்களை ஆவோம். இது நாகரீகமுள்ள எல்லாச் சமயத்தினருக்கும் பொதுவென்பதற் பிழையிலலை. இப்பொதுவான உண்மை ஒவ்வொரு திராவிடன் மனத்திலும் சிலையிலெழுந்ததைப்போல பதித்திருப்பின் நாம் மதச் சீர்த்திருத்தம் பெற்றுப் பிரகாசிப்பதற்கேதுவாகும்.

திராவிட சமய நூல்கள்.

இப்பொது தனித் தமிழ் மதத்தைக் குறிக்கக்கூடிய சமய நூல்கள் கிடைப்பதருமையாக விருக்கின்றன. தொல்காப்பிய மென்பது தென்னாடுகூட்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னர் எழுதியதோர் பண்டைக் கால நூலாதலால், அந்தால் நமக்குப் பிரமாணமாயினு மாகலாம். ஆரியர் இக்கிரந்த காலத்திற்கு முன்னே தென்னாட்டிற்கு வந்து தமிழரோடு உறுவாடவுமில்லை, அவர் மதத்தை சில நாட்டவுமில்லை. குமரியாற்றின் தெற்கேயிருந்த நாற்பத்தொன்பது நாடுகள் கடலால் மேற்கொள்ளப்பட்டு தமிழ் நாடு பின்னால் பற்பல மாறுதலடைந்துள்ள தென்பதற் கையமில்லை. இவ்வண்ணமாக தமிழிலகின்கண் தென்பெரும் பகுதியே அழிந்து நெடுங் காலவளவிற் றேன்றிய எண்ணிறந்த அரும் பெரும் நூல்களும், இடைச் சங்கமும், முதற்சங்கமும் இருந்த இடமுந் தெரியாமல் மறைந்தன. மிக்க அருமையான தமிழ் நூற்கள் நச்சினூர்க்கினியர் காலத்திற்குள்ளே இறந்தொழிந்தன வென்பது எவரறியார்கள். பழைய நூல்களில் சிலவற்றின் பெயர்கள் மட்டும் நமக்கிப்பொழுது தெரிகின்றனவே யன்றி அந்தால் களின் வரலாறும் இயற்றினவர்களின் பெயரும் நமக்குச் சரியாய் விளங்குவதில்லை. சில புத்தகங்களிலே சில சூத்திரங்கள் மட்டும் காணப்படுகின்றனவே யன்றி அந்தால்களின் முதல் நடு இறுதி முதலியவைகள் யாவும் ஒழுங்காய்க் கிடைப்பதில்லை. சில அருமையான தமிழ் நூல்களைப் பற்றிப் பழைய புலவர்கள் தங்கள் காலத்திற்குள்ளே இறந்தொழிந்ததென்று எழுதியுள்ளார்கள். ஆதலால் தமிழ்ச்சமய மின்னதென்று தமிழ் நூல்களின் ஆதாரத்தைக்கொண்டே சந்தேக விபரீதமின்றி எழுதுவது

தமிழ் பாஷா பண்டிதர்களுக்கும் கஷ்டமாகவே யிருக்குமென்பதற் கைய றில்லை. இருப்பினும் திராவிடர்களின் இயல்பைப் பற்றியும், கடை யுடை பாவனைகளைப் பற்றியும் ஒருவாறு சொல்வது கஷ்டமல்லவென்றே கருதுகின்றேன். திராவிட பண்டிதர்கள் பண்டைக் காலத்திற்குநே உலக இயற்கையையும், மனித இயற்கையையும், உள் அழைந்து பார்த்த தாம் கண்ட அரிய பொருளின் துடித்தின்படி நூலியற்றி இவ்வுலக வியற்கையின் தத்துவத்தை ஆராயும் நூல்களுக்குப் "புறப்பொரு ளை" என்று பெயரிட்டும், மனித இயற்கையை ஆராய்வனவற்றிற்கு "அப்பொருள்" என்னும் பெயரிட்டுக்கொண்டனர். ஆண் பெண் என் னும் இரு பாலாரையும் சமத்துவமாய் பாலித்து மற்றெல்லாத் தொற்றங் களையும் தனக்குக் கீழாக உறுத்தித்தான் யாவற்றினும் மேலாகப் பாலித் துத் தனக்குக் கீழேயன்றித் தோன்றாவதாய் அறிந்து இன்ப துன்பங் கள் உதிப்பதிற்ருத்தானே காரணமென்று தெரிந்து எல்லா வுலகங்களும், எல்லாப் பெருங்களும், தன்னைச் சுற்றிச் செல்வதாய் நினைத்து அன்பின் வடிவமாகிய மனித வியற்கையை இவ்வண்ணம் உயர்த்தி ஆராய்வதே அகப்பொரு ளிலக்கணமாம். இனிப் புறப்பொருள் இலக்கணமென்பதோ மக்கள் இவ்வுலக இயற்கையுடன் பொருந்தி இன்றியமையாத சில கருமங் களைச் செய்து, பவனித முயற்சி வேறுபாடுகளிலும், பிரவிஷயங்களிலும் துழைத்து ஆராய்ந்து தெளிவதாகும். இத்தூல்களிலே இகபர சம்-ந்த மிரண்டும் அடங்கியுள். அகப்பொருளென்பது வடமொழியில் யில்லாத நூலாக விருக்கின்றது. ஆறு சாஸ்திரங்களைற்பட்ட காலத்திலே மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் முதலிய மனோத்தவ விசாரணைகளும் ஆரிய ருக்கப்பட்டன. அகப்பொருள், அப்பொருள் வெண்பா முதலியவை களும் தமிழ்நாட்டே உரியன. வட நூலார் அநேகமாய்ப் புறப்பொருள் சம் பந்தமாகவ் ஆதியில் விசாரிப்பவராயிருந்தனர். பின்னர் பற்பல மாறு கள்களடைந்தவராவர். அவர்களது நானூலிதமான மாறுகல்களை அவர் களே இப்பொழுது நன்னிலைமைக்குக் கொண்டுவந்துவது, யோசிக்கு மிடத்து தமிழருக்குரிய சத்துவ நூல்களை அவர்களுக்குப் பொதுமான ஆதாரங்களாகும். இத்துடன் சர்வசமயசமரச நீதி நூல்களோ திராவி டத்தில் பல்லுள். அதிகமில்லை யென்பார் நாலும் இரண்டும் சொல்லுக் குறுது என்றபடி நாலடியும் திருக்குறளும் பொதும். இதுவுமன்றித் தமிழரின் சுயாநுபவ விருப்பத்தை நோக்குமிடத்து இயல் வேதமாகிய ஆத்ம உயர்த்தை யுடையவர்களைன்று சொல்வது மிகப் பொருத்த முடைத்து. சுயாநுபவத்தைய பெரிதாகக் கோருபவர்கள் விதிவேதத் தை முக்கியமென்று சார்ந்திருப்பதில்லை. அதை யோர் உபகரணமாகவ் உதரவன், வேதமென்பதை ஆரியரும் அவர்களைப் பின்பற்றிப் பல சம யத்தார்களும் பரிசுத்த புத்தகமாகக் கருதுகின்றனர். பிரமனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட விபாச பகவானால் சிக்கருக்கப்பட்ட தென்றும். இருப்பினும்

திராவிடர்களும் இத்தகைய உயர்த்தை வேதமென்றோ புத்தகத்தை எழுதிவைத்துக்கொண்டுருப்பினும் அவர்களுள் இன்னவற்றிலே நர்க்க சாஸ்திரத்திற்கு எதிர் நின்று சர்வஜன அங்கீகாரம் பெறுவது கஷ்டமே. பிரமம், சாமாஜீதாரும், (Unitarians), கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தாரும், சித்தம் வேதப் புத்தகங்களை தெய்வீக சம்பந்தப்பட்டுமுதிய தென் னும், அம்சத்தை நிராகரித்துவிட்டார்கள். பெளத்தர், சமணர் முதலிய வர்களும் கீர்வாண வேதத்தை நம்புவதில்லை யன்றோ? தூர்வீக திராவிடர் களுக்கு இப்படி எழுதிவைத்துக்கொண்ட அருள் வேதமென்று சொல் லக்கூடிய புத்தகங்கள் எவைகளென்றிச் சகல புத்தகங்களுக்கும் ஆதா ரபூதமாயிரான்ற இப் பிரபஞ்சமே ஓர் வேதப் புத்தகமாயிருக்கலாம். இதை நாகரிகமுள்ள இக்காலத்தவரெவருமே சிறப்பித்துப் பேசுவரே யன்றி வேறில்லை. இதனால் அருள் வேதமென்றோ புத்தகத்தை உயர்வு படுத்தவதை சரித்திரகாலத்திற்கு முற்பட்டது அல்லது அதன் விவரம் நமக்குத் தெரியாது என்று நாம் கிரகிக்கவேண்டியதே யன்றி வேறில்லை. நம் பெரியோர்கள் எழுதிவைத்த நற்புத்தகங்களுள்ளும் பரம சாதகத்தை நான் குறைவு படுத்திப் பேசவில்லை. உணர்வென்னும் உரைக்கலில் உரைத்துப்பார்த்து புத்தகங்களிலே நல்லவை கெட்டவை யுணர்ப்பெண்டும்.

திராவிடரு ஆத்ம வேதமாகிய இயல் வேதம்.

ஆத்ம வேதமென்பது நமக்குச் சகல ஞானத்தையும் கற்பிக் கக்கூடிய இப்பிரபஞ்சமே யன்றி வேறில்லை. அது கடவுளைப் பற்றி வாய் திறந்து ஓர் வாதத்தையுஞ் சொல்லாமலே சுவணிப்பதைப் பற்றி

பிரமனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு விபாச பகவானால் சிக்கருக்கப்பட்ட தென்றும், இருப்பினும் வேதத்திற்கு சுருதி, மறை, எழுதாக்கிளவி, ஆதி நூல் என்னும் பல பெயர்கள் உள்வென்றும், ஒதுவிக்கவும், ஒதுவும், கேட்கவும் ஆகாதெனச் சில ஜாதியாருக்கும், பெண்பாலாருக்கும் மறக் கப்படுவதினால் "மறை" என்றும் ஒதுல், ஒதுவித்தல் என்னும் சொழிற்கும் உரியவர் அந்தணராகையால் தங்களை மறையோமென்றும் தெரிகின்றது. வேதத்திற்கு அந்தமில்லை யென்றால் அது இருப் பனவற்றுள் புரந்தானபான புத்தகம். அதாவது எழுதின் காலம் தெரி யவில்லை யென்பதே பொருந்தும். எழுதாக்கிளவி, எழுதோணுமறை எனத் தவம், சசுரணே சொல்லியருளிய தென்பதவும், சசுரணே திரு வாய் மலர் மறநவர் எழுதிக்கொண்ட தென்பதவும், உபசார வழக்கி யன்றி வேறில்லை. விரித்திற் பெருகுமென விஞ்சின்றேன்.

ஆயிரம் வாயால் கோஷித்துக் கொண்டாடுகின்றது. இதைவிடக் கடவுளைப்பற்றி விவரித்துச் சொல்ல அபிப்பிராய பேதமுடைய பற்பல புஸ்தகங்களிருப்பினும் விசேஷமல்ல வென்றே கருதுகின்றேன். அனுமுதல் மேரு வரையில் சிருஷ்டியெல்லாம் எம்பிரான் மகிமையை வெளிப்படுத்தாநிற்க நமக்கு வேறு சாஸ்திரங்களேன்? வேதங்களேன்? எல்லா வஸ்துவைப் பார்க்கினும் அவர் மயமாகவே காணப்படுகின்றன. எங்குமே அவரது அன்பு, எங்குமே அவரது சக்தி, எங்குமே அவரது புத்தி விசேஷத்துவம் நமக்குப் புலப்படுகின்றன. அவர் இருப்பை நமக்குச் சதா அறிவிக்காத வஸ்து எது? கடவுளிடத்திலிருந்தே திராவிடர்களுக்கும் ஓர் வேத புஸ்தகம் கிடைத்திருப்பதாய்ச் சொல்லிக்கொள்ளினும் அதனால் திராவிடர்க்கோர் பெருமையுங் காணும். அப்புஸ்தகம், இருக்கு மிடபேதத்திற்கும், தேசாபிவிந்திக்கும் டாவையின் விருத்தி, கூயத்திற்கும் தக்ஷபடி மாறுபட்டுக்கொண்டே யிருக்கும். இதுவுமன்றி, கடவுள் தமது கட்டளையை அல்லது இகபர சம்பந்தமாய் எழுதப்பெற்றிருக்கும் வேதத்தை, ஓர் வகுப்பிற்கும், ஓர் பாஷைக்கும் பொருத்தமாகும்படி ஒருபொதும் வெளியிடார். பட்சபாதங் காட்டி அவர் வெளியிட்டிருப்பினும் கால மாறுதல்களினால் அவ்வேதமும் பற்பல மாறுதல்கள் அடைந்து முடிவில் பயனற்றதாய்ப் போய்விடும் என்பதைக் கடவுளறியாதவரல்லர். ஆரிய வேதம் அங்ஙனமே பல வகுப்பாரின் ஆக்கூபத்திற்கும், சந்தேக விபரிதத்திற்கும் இடமாயிருப்பது எவரறியார்கள். ஆகையால் திராவிடர்கள் அருளால் எழுதப்பெற்றதாய்ச் (அல்லது வேறு விதமாய்) சொல்லும் லிகித வேதத்தைப் பார்க்கினும், சுயானுபவமாகிய ஆதம் வேதத்தை விசேஷமென்று முற்காலத்திற்குநே நினைத் தெழுதிவைத்தக் கொள்ளவில்லை என்பதற்கையமில்லை. தமிழர்களது வேதமோ சகல தேசத்தார்களுக்கும், சகல மதத்தார்களுக்கும், ஸ்திரீ புருஷர்களுக்கும், பண்டிதபாமரர்களுக்கும் சகஜமாய் விளங்கும்படியாக இருதயமாகிய ஏட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. திராவிட வேதமென்பதே சகல மதஸ்தர்களின் தர்மங்களுக்கும் மூலாதாரமாகையால் அவர்கள் பிரபஞ்ச வேதத்தோடிருந்து மணத்திருப்பதி அடைந்து லௌகிக நூல்களை மட்டும் விஸ்தரித் தெழுதி கரந்த பால் கரந்தபடி என்னத்தையும் கன்னமின்றி வின்னவுரைத்து இகத்திலே சுகத்தையடைய முயன்றனர் என்று தெரிகின்றது. இயல்வேதமென்பது வம்பில் வரவழைத்து நான் சேர்த்துக்கொண்டதே யென்றும், திராவிடர் இயல்வேத முடையவரென்பதற்கோர் அத்தாட்சியுமில் தென்றும், அவ்வழியாகப் பார்க்கின் ஒவ்வொரு மதத்தினரும் இயல்வேதமுடையாரே யென்றும், பொதுவாய் ஆரியவேதத்தையே திராவிடர்களும் உடையவரென்றும், தனித்தோர் மதத்தை யுடையவர்களென்றும், யூகிப்பதற்கு ஆதாரமின்றேல் விதிவிடலெண்டுமென்றும், யோசிக்கு மிடத்து மதமே திராதாரமான விஷயமென்றும், என்னை அதைரியப் படுத்துவோர் அநேக

ரிருக்கலாம். எங்ஙனமாயினுமாகுத, திராவிடர்கள் இப்பொழுதிருக்கும் சமயங்களிலே முன்னாலும் சார்ந்திருக்கவில்லை யென்பது தின்னம். * இப்பொழுது நாம் வணங்குகின்ற பிரமா, விஷ்ணு, உருத்திரன் இத்திராதி தேவர்களெல்லாம் ஆரியர் வணங்கிய தேவர்களேயன்றித் திராவிடர்கள் வணங்கிய தெய்வங்களல்லவென்று விசாரணையுள்ள எவர்களுக்கு சொல்வர். இம்மொழிகளும் வடமொழிகளே யன்றித் தமிழ் மொழிகளல்ல. தமிழில் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளுக்குக் கடவுள், இறைவன், ஐயன், ஆண்டவன், முதல்வன் என்னும் பெயர்களே வழங்கற் குரியவை. காலமாறுதலினால் யாவும் தலைகீழாய் மாறிவிட்டது. ஆனால், இப்பொழுது வீரன் முதலிய துஷ்ட தேவர்களை ஆரியரும் வணங்குகின்றனர். சிவப்பாயிருக்கின்ற ஆரியனுக்குக் கருப்பாயிருக்கின்ற தெய்வ வணக்கம் எப்படி வந்ததோ தெரியவில்லை. திராவிடரைத் திருப்தி பண்ணும் பொருட்டே யன்றி வேறென்னே. அப்படியே நாமும் ஆரிய தெய்வங்களை வணங்கினோம். சிருஷ்ணன், விஷ்ணு, இராமர் கருப்பு நிறமே. முருகன் முதலிய கடவுளும் திராவிட தேவர்களே யன்றி வேறில்லை. வாசுதேவன், விஷ்ணு, உருத்திரன் என்னும் ஆரியநாமங்களை வணங்கலாம். கடவுளுக்கு

* ஆரியர் அண்டு வந்ததின் பின்னரே திராவிட சமயத்திலும், அவர்களது சாஸ்திரங்களிலும், தத்துவ ஆராய்ச்சிகளிலும், மதக்கொள்கைகளிலும் கலந்து மத சம்பந்தமான புதுப் புத்தகங்களைப் பெருக்கியிருக்கின்றனர் என்பதை *ஆட்சேபிப்பதற்கில்லை. ஆரியருக்குப் பின்னர் சமணரும், பௌத்தரும், சைவ வைணவர்களும் ஒருவரின் ஒருவராய்ப் பற்பல புது நூல்களியற்றிக் கடைச்சங்கத்தின் காலத்திற்குநே பல வடசொற்களையும் அவர்கள் மதக் கொள்கைகளையும் அபரிமிதமாய் நுழைத்து விட்டனர். பிங்கலத்தை முதலிய சிசுண்டுகளிலே தெய்வப் பெயர்த் தொகுதியிலும், மக்கட் பெயர்த் தொகுதியிலும், வட சொற்கள் விசேஷித்தும், வணைய தொகுதிகளில் வடசொற்கள் குறைந்தமிருப்பதற்கு மதத்தின் விபரித அபிவிர்ந்தி அநேகமாய்ப் பிற்காலத்தில் ஆரியராலேயே செய்யப்பட்ட தென்பதற்கோர் அத்தாட்சியாயினு மாகலாம். சைவ வைணவ சமய நூல்களாகிய தேவாரம், திருவாசகம், நாலாயிரப்பிரபந்தம் முதலிய நூல்களாலும், பாரத இராமாயணநி புராணநிகாசங்களாலும், வடசொற்கள் இன்னும் அதிகரித்தன. ஆதலின் ஆரியர் வந்தபின்பு நமக்குண்டான முக்கிய பிரயோஜனம் வடமொழியின் கலப்பொன்று தான் என்று தெளியத்தக்கது. தமிழ் முன்னால்களைப் பார்க்கப் பார்க்கதான் என்று தெளியத்தக்கது. தமிழ் நூற்களும், தமிழ் மதமும் அவர்கள் கத்தில் தனித் தமிழும், தமிழ் நூற்களும், தமிழ் மதமும் அவர்கள் வழக்க பழக்கங்களும், ஜாதி சமயாசாரங்களும் இருந்திருக்க வேண்டு

எவ்வார்த்தையைச் சொல்லி ஸ்தோத்திரஞ் செய்யினும் குற்றமில்லை. ஆனால் நாம் இத்தகைய பதங்களை வழங்குவோமாயின் சில சமயங்களில் விஷ்ணுத்திராதி நாமங்கள், பலசமய பேதங்களையும், கொள்கைகளையும் காட்டி நம்மைப் பிரித்துச் சமயச் சண்டைக்கு ஏதுவாக்குகின்றன. கடவுளை விஷ்ணுவென்று சொல்வோமாயின், அது ஈசுவரனென்று சர்வ வியாபி என்னுமோர் உத்தம அர்த்தத்தையே தருவதெய்யானும் மற்றோர் வழியில் இதற் கெதிராமையாய் விபரித அர்த்தமாகி சதாப் புஜங்களை இலக்குமி சமேதனாய் சங்கு சக்கர கதாபாணியாய் நீல மேக சாமன் வர்ண ஞாய்வைகுண்டத்தில் ஆதிசேஷன் பேரில் படுத்திருக்கின்ற ஓர் அவதார சரித்திர நாயகனைக் குறிப்பிடுகின்றது. கடவுளைச் சிவனென்று சொல்வதையும் இங்ஙனமே சரித்தலவகாரங்களோடு விவகரிக்கலாம். இவை யினைத்தும் தாத்திரிக சரஸ்வதிகளென்றும், தத்தவார்த்தங்களுண்டென்றும், சிலர் சமஸ்காரமான பதிக் சொல்லினும் பிரயோஜன மொன்றுங் காணோம். சாக்ரண ஜனங்களின் நம்பிக்கையும் இங்ஙனமே விபரித வழியில் வேரூன்றிவிட்டது. அவ்வேரைக் கவ்வி எறிவது வேருக்ஷ டமாகவேயிருக்கின்றது. திராவிடர்கள் இவற்றையெல்லாம் நம்பவேண்டு

மென்பதற்குப் பூர்வீக திராவிட கிரந்த வாதாரங்க ளொன்றுமில்லை. இருப்பதாகக் காட்டுவாருளரேல் அவர் கொள்கையும் அங்கீகரிக்கலாம். அங்ஙனமின்றி கிராதரவான விஷயங்களை எப்பொழுதும் நம்பிக்கொண்டிருப்பதற்கு நியாயமில்லை. மாறுதலுக்கு அறிவு விர்த்தியாவதற் கேற்ற படி விசாரணையும் விரிந்தோங்குமன்றோ? அன்றிக் கடவுளை அறிவதற்கு நமது இயற்கையறிவே போதுமானது. இதுவுமன்றி, “உலகமே நமது வீடு, நன்மை செய்வதே நமது மதம்” என்றபடி நம்மாலியன்றமட்டும் உண்மையைப் பின்பற்றுவதே நமது கொள்கையா யிருக்கவேண்டும், இன்றேல் இந்த ஜென்மத்தாற் பயனில்லை.

கடவுள் வணக்கம்.

மென்று எவர் மனத்திற்குத்தான் புடாமலிருக்கின்றது. ஆரியமதம் வேரூன்றியப்போது கவ்வி மேப்பாடுற்றது. ஆரிய முனிவரின் சிஷ்டா சாரமும் உயிசிப்பது அக்காலமே. தமிழ் மக்களும் எதார்த்த குணத்தைக் காட்டிப் புதிதாய் வந்தவரைப் போற்றிப் புகழ்க்கனர். இத்தகைய காரணங்களினால் ஆரியருக்குக் கார்வீதத்தில் தமிழ் நாட்டில் தலைமை வதானம் பட்டது. பூர்வ குடிகளாகிய திராவிடர்களோ தலைமைக்குப் போட்டி போடாது எதார்த்தமாய் ருந்து, நாளைவில் சுண்ணித்து இறுதியில் எவல்செய்து ஸ்ரீஸிப்போராகவும், விவசாயஞ் செய்வோராகவும் முறிவிட்டனர். பிராமணரின் பிரயோஜனர்த்தமாக சைவ வைணவ ஆலயங்கள் எங்கும் பெருகின. புராணங்களும், பிரபந்தங்களும் புது வழியில் அதிகரித்தன. வேளிக் வாழ்க்கையைத் திராவிடர்கள் வெறுக்கவாரம்பித்தனர். வாஸுதேவம், மதர்சாரம், புது வழியில் பிரபலித்தன. பூர்வ குடிகளாகிய திராவிடர்களோ ஒரே நிலைமையிலிருந்து விட்டனர். தமிழ் நாட்டில் ஆரியரால் மதவிஷயத்தில் ஒரு வித ஏற்றமும் மற்றோர் விதத்தில் ஆதிசமயாபிமானமும் மெய்விட்டு, புலக் குதிகளும் வியாபித்தன. திராவிடர்கள் நெடுநாறாய் நாகரிக வளர்ச்சி குன்றி ஒரே தன்மை யடைந்ததற்கு இவ்வேதாரணம். பழைய திராவிடர்களுக்குள்ள முதலிலுமையை நன்கறித்துக்கொள்ள அவ் வப்போது வழங்கி வந்திருக்கின்ற தமிழ்ச் சொற்களின் ஆராய்ச்சியும் அவ் வப்போது பிறந்த தமிழ் நூல்களின் ஆராய்ச்சியும் அவ் வியமென்பதற் கையறிவில்லை.

இவ்வுலகத்திலுள்ள பலரும் தத்தம் வருணத்திற்கும், இடத்திற்கும், மதத்திற்கும், அறிவொழுக்கங்களுக்குத் தக்கபடி ஏதோ ஓர் வழியில் கடவுளை வணங்குகின்றார்கள். நாம் மாநில ராய்ப் பிறத்ததற்கு முக்கிய பிரயோஜனம் கடவுளைத் தொழுவதைத் தவிர வேறொன்றில்லை. கும்பிடுதல், வணங்கல், தொழுகல், போற்றல் முதலிய பதங்கள் தமிழ்ப் பதங்களே யாயினும், இப்பதங்கள் பிரமோபாசனைக் குரியதான வந்தனம், தியானம், பிரார்த்தனை முதலிய சாதாரண அர்த்தத்தைக் கொடுக்கக் கூடுமெய்ன்றி வேறில்லை. “விக்கிரகம்” என்னும் பதம் தமிழிற் கிடையாது. அப்படியிருக்க திராவிடனுக்கு விக்கிரக பூஜை எப்படி வந்தது? ஆதலின், விக்கிரகாராதனை பிற்காலத்ததென்பதற் சந்தேகமில்லை. விக்கிரஹாராதனை யின்றேல் சைவ வைணவ சமயங்கள் கீழே விழுந்துபோமென்று அநேகர் அஞ்சுகின்றார்கள். அதற்காகவே நம்மிது கோபிக்கின்றனர். ஒருவர்க்குப் பயந்து எதார்த்தத்தை யொழிப்பதில் காரியமென்ன? உண்மையைச் சொல்லுமிடத்து ஆரியர் வந்தபின்னர் சைவ வைணவ சமயங்களென்றும், ஆராதனை யென்றும், அபிஷேகங்களென்றும், உற்சவ ஊர்கோலங்களென்றும், தாசி வேசிகளின் ஆட்ட பாட்டங்களென்றும், கணக்கற்ற வைதீக பண்டிகைகளென்றும், அவற்றை நடத்த ஓர் தனி வகுப்பினராகிய பிராமண புரோகிதர்களென்றும், அர்ச்சகர்களென்றும், கற்பிதப் புராணங்களென்றும், புராணப் பிரசங்கங்களென்றும், விக்கிரகப் பிரதிஷ்டை யென்றும், கும்பாபிஷேகமென்றும், பற்பல பெயர்களால் மென்மேலும் அதிகரிக்க வாரம்பித்தனர் இப்பொழுது “மதம்” என்னும் பெயரால் வீடுகள் போன்ற செலவுகளிகரித்து

லீண் செலவுக்கும் வறுமைக்கும் வழியானதுவுமன்றித் திராவிட தேசமு முமையும் போலியாசாரங்களாகிவிட்டன. * இதுவுமன்றி பழைய காலத்

* மதமென்றால் கொள்கை, ஆறிவு, பெருமை முதலிய நல்ல அர்த்தத்தோடு வெறி, கொழுப்பு, செருக்கு, உட்பகை, பைத்தியம், விகாரம், என்னும் விபரீத அர்த்தங்களுமுன. இந்த அர்த்தங்களுக்கேற்றபடியே திராவிடர்களுக்குள்ளும் வெவ்வேறு மதங்களாய் மாறின. இம்மட்டோ பூர்வம் தொழில் வேறுபாட்டையன்றி இந்நாட்டில் ஜாதிசூத வேறுபாடுகளில்லை, சமய பேதங்களுமில்லை. ஆரியர் வருவதற்கு முன்னரே சுகவாழ் விற்கு இன்றியமையாத பல செனக்கியங்களும், பரிசுத்த ஆஸ்திக மசமும், நல்லொழுக்கமும், நாகரிகமும் பொருந்தியிருந்தனர். ஆதியிற் குடியேறின ஆரியர்கள் மிகோன்னத ஸ்திதியிலிருந்த திராவிடர்களிடத்தில் அநேக விஷயங்களைக் கற்றுத் தெளிந்தும், வடமொழியைச் சமயானாகுணமாகத் திருத்திக்கொண்டும், பின்னால் பல்விதத்திலும் அபிவிருத்தி படைத்தனர். வடமொழியைத் திருத்தினதும் அப்பாஷையிலே பல புத்தகங்களை எழுதினதும் பொய்பென்று சிலர் சொல்லவங்கடும். சைவ சம்பந்தமான அறுபத்துமூன்று நாயன்மார்களும் வைணவ சமயாசாரிகளாகிய பன்னிரண்டாள்வார்களும் பேசின பாஷை எது? அவர்களிருந்த இடங்களைவை? அவ் விவகாரங்களுக்கூட தேவ பாஷையாம், சமஸ்கிருதத்திலிருப்பதற்கு நியாயமென்ன? ஆகையால் திராவிட தேச பாஷையிலுள்ளனதையும், தேச விவகாரங்களையும். ஆரியர் எழுதிவைத்தப் பெருக்கிக்கொண்டதும், கற்றுத் தெளிந்ததும் பொய்பெனில் ஒருபோதும் பொருந்தாத. இவ்விண்ணம் திராவிடர்களிடம் ஆரியர் முதலில் கற்றுக்கொண்டதெய்யம் பின்னால் அவர்கள் கற்றுக்கொடுப்போராகி சகல ஜாதியார்களுக்கும் குரு ஸ்சீனமாகி எவ்வுழியிலும் திராவிடர்கள் கடைத்தருவண்ணம் வரனுசிரம் சர்மமென்னும் சிறப்பந்த சட்ட திட்டங்களை யேற்படுத்தி திராவிடருக்கில்லாத பிம்பாராதனை செய்ய வழிகாட்டினார்கள். அவர்கள் இடைவழியிற் கற்பித்த அர்ச்சனைப் பிடித்துக்கொண்டிருக்கிறார்களே யன்றி இத்தேசத்தார் பூர்விக நல்ல வழக்கங்களை அனுசரிப்பதில்லை. ஆரியர் எண்ணுவருவதற்கு முன் சூத்திரமென்றுப் பதமே தமிழிலிருந்திருக்கவில்லை, இப்பசம் ஆரியர் முதலில் குடியேறிய தேசத்தில இருந்ததாழ்த்த ஜனங்களுக்கு ஒருவாறு இட்டுவழங்கியிருக்கலாம். அப்படிப் பார்ப்பினும் ஆரிய சூத்திரருக்குச் சூத்திரமென்னும் பொய்பொருந்தமே யன்றி மற்றவர்கட்கு அப்பெயர் பொருந்தாத. திராவிட தேசத்திலே வேளாளர் முதலியவர்கள் நன்னிகலியிலிருந்துள்ளார்கள். பள்ளர், பறையர் முதலியவர்கள் இவர்கட்குப் பணி செய்தனர். இப்பறையர் முதலியவர்களுக்கூட இத்தேசத்திலே தாழ்த்த ஜாதியின ரென்பதற்கில்லை.

தினுங்கூட நம் முன்னோர்களால் கட்டப்பட்ட அம்பலங்களென்னும் ஆலயங்களில், அருட்குறி நிறுத்தி வணங்கிய விடமென்று ஒருவாறு தெரிகிறதெய்ன்றி இக்காலத்திலிருக்கும் மாறுபாடுகளைப்போல விக்கிரகங்கள் செய்துவைத்து வணங்கிய இடங்களாய்ச் செரியவில்லைபோல. முன்னோளில் தமிழ் நாட்டில் கடவுளைத் தொழுவதற்கு அமைக்கப்பட்ட அம்பலங்களிலே கடவுளை வழிபடுதற் கறிகுறிபாக நிறுத்தப்பட்ட உருவிற்கு 'கூத்து' என்று பெயரிட்டிருந்ததாய்த் தெரிகிறது. நச்சினுக்கினியரும் இதற்குத் தெய்வமுறையுந் தறி என்று உரைக்கிறார். இப்பதத்திற்குக் கட்டுத்தறி, தூண் தற்றுக்கோடு, மாடுபிணக்குங் கயிறு, யானை அணை தறி முதலிய பல

உயர்ந்தவரே யாவர். இத்தகைய உயர்வு தாழ்வுகளெல்லாம் ஆரியர் காலத்திற்குப் பிற்பட்ட கொள்கை என்பதற் கையமில்லை. அறிந்தும் அறிபுராதார்போல இன்னும் நாயிருப்ப தென்னை. சூத்திரர்களுக்கென்று அவர்கள் கட்டிய வழியிலேயே யிருந்து மெய்வருத்தித் தேடிய பொருளை அந்தணரென்போர்க்குமட்டும் தானஞ்செய்து அன்றோ எவரேயாயினுஞ் சரி அவர்காலில் வீழ்த்து அடிபணிந்திருக்க வேண்டுமென்பது அவர்களில் அநேகருக்குக் கருத்தேயன்றி அவர்களுக்குச் சமத்துவமாய். இந்திய அன்றோ வயிற்றிற் பிறந்த சகோதரர் சகோதரிகள் யாவருடே இருக்க வேண்டுமென்கின்ற நல்லெண்ணி நப்பதாய்த் தோன்றவில்லை. அவர்கள் கௌரவம் எந்நாளும் சாஸ்வதமாய் நிலப்பதற்கே பல கட்டுக்கதைகளாகிய புராணங்களை எழுதி புராண பிரபலத்திற்கும் காரணபூதராயினர். இக்காலத்திலுங்கூட அவர்களிற் சிலர் சுயநலங்குறி கற்பித்த வழியே இருக்கவேண்டுமென்று சொல்வார்கள். ஆரிய மதாசார மனைத்தும் வஞ்சனையுடையதல்லவென்றும், கொள்கைகளிலிருக்கும் பிற்பத்தைப் பிராமணர்களும் பூதிக்கிரர்களேயன்றும், ஆதலால் அர்ச்சனை விஷ்டாசாரமேயென்றும் சிலர் சொல்லக்கூடும். ஆனால் எல்லாப் பிராமணர்களும் அங்ஙனஞ் செய்யவுமில்லை. எழுதிவைக்கவுமில்லை. மாத்தோ சுயநலங்கோரியே சிலர் மட்டும் விக்கிரகத்தைத் தொழுகின்றார்களேயன்றி வேறில்லை. இருப்பினும் பிராமணர்களே மெய்ஞ்ஞானிகளென்பதற்கு அறிகுறிபாக மூன்று வேளையும் பிராமகாயத்திரி மந்திரங்களை ஜோபித்தக்கொண்டும் மற்றவர்களையும் அங்ஙனமே செய்யச்சொல்லாத விக்கிரகாராதனை புரியச்சொல்லிவருவது விந்தையன்றோ? திராவிடர் விக்கிரகாராதனைசெய்ய பழைய கிரந்தங்களில் விதிக்கொன்றுமில்லை. விதிகளில்லாதபோது விக்கிரகாராதனை யிருந்திருக்க நியாயமில்லை. இருப்பின், நாம் பின்பற்ற வேண்டியதே. தொல்பாப்பாரும், திரவள வரந் மற்றப் பெரியவர்களும் சுகரணப் பொதுவாகத் திராணித்தேயுள்ளார்கள். சைவத்தில் நாயன்மார்களும், வைஷ்ணவத்தில் ஆன்வாராதிகளும் சைவ வை

லித அர்த்த பேதங்களுள். அக் காலத்து அம்பலங்களிலே ஏதோ ஓர்வித அருட்குறி நிறுத்தி வணங்கியதாய்ப் பாவிப்பதற்கும் சரியான ஆதார மில்லை. மனிதர்களுக் கியற்கையாய் மனத்தின்கண் உதிக்கும் ஆஸ்திக மதத்திற்கு மூலகாரணமான எண்ணங்களையே ஓர் பற்றுக்கோடாய்க் கொண்டு அதனையே ஆகுபெயராக “நீது” என்னும் பெயரால் அக்காலத் தில் வழங்கியிருக்கக் கூடும். இவ்வழியாகப் பார்ப்பின் பூர்வீக தேவால யங்களிலே ஓர் குறியுமின்றி அதாவது தற்காலத்திய நற்பாங்கடைந்த ஜாதியார்களைப்போல ஈசரனைத் தியானிப்பதற் குறித்தான உபாசனா மண்டபங்களாக இருந்திருக்கவேண்டும். நாகரிகம் நிரம்பிய பண்டை நாளி

ணவ கோயில்களிலிருக்கும் பிம்பங்களைப் பற்றிப் பாடியிருக்கின்றார்கள். அவைகளே விக்ரகாராதனைக் கோர் ஆதாரமன்றோ யெனில் அவைக் கெல்லாம் ஆரிடர் வந்தபின் வெகு காலத்திற்குப் பிற்பட்ட சமீபகால விவகாரமாகையால் ஆதாரமாகாது. இதுவுமன்றி அவர்கள் ப்ரமக்கி யான விசாரணையில்லாத ஞானஞன்யர்களாவென்று சிலர் வின்வக்கூடும். அவர்கள் தீர்க்க விசாரணையுள்ளவர்களே யென்று வைப்பினும் அவர்கள் காலத்தினுங்கூட விசாரணை குன்றிய ஜனங்கள் பலரிருந்து அவர்களை அசைரியப்படுத்தியிருக்கக்கூடும். ஜனங்களிருக்கும் நிலைமைக்குத் தக் கபடி, பற்பல பாடல்களைப் பாடி காலத்திற்குத் தக்கபடி யிருத்திருப்பார் கள். இருப்பினும் அவர்கள் அருளிச்செய்த சில பாடல்கள் ஆழ்ந்த கருத் தையும், புதை பொருளையும், தத்துவ ஞானத்தையும், ப்ரமத்தியானத் தையும், நமக்கு எக்காலத்திலும் ஊட்டக்கூடியவைகளாய் இருக்கின்றன. ஆதலால் சர்வ சமய சமயசமாக ப்ரமஞானத்தையுட்கூடும் நமக்குப் போதிக்க க்கூடிய பாடல்களை நாம் போதிக்கவேண்டும். தீயவைகளை நாம் விலக்க வேண்டும்.

திருவாசகம்:

“சிலநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப்பகலோன்
புலனாய மைந்தனோ டெண்வகையாய்ப் புணர்ந்தானோ
ஹலகேழெனத் திசை பத்தெனத்தா நெருவனுமே
பலவாகி நின்றவா தோனோக்க மாடாமோ.

சுந்தரத் தின்பக்குயிலே சூழ்சுடர் ஞாயிறுபோன்று
மந்தரத்தேசின் நிதித்திங் கடியவ ராசையறுப்பான்
முந்து ஸிவ முடிவுமாகிய மூவரறியாச்
சிந்தரத்தே வடியாணைச் சேவகனை வரக்கூவாய்”

லும் மக்களைப்போல விக்ரகங்கள் செய்துவைத்து வழிபடுதலில்லை என்று தெரிகின்றது. காணவுங் கருதவுங்கூடாத முதல்வனுக்கு அவரவர்கள் நினைத்தவாறு உருக்கள் செய்துவைத்து வணங்கல் பொருந்தாதென்று நினைத்து எங்கும் நிறைந்த முதல்வனை ஓர் பிழம்பாகக்கொண்டு வழிபடுவதற் கறிஞறியாக பிழம்புவடிவான க்ரீதுருவை நிறுத்தியும், மனத்தின்கண் தியா னித்தும் வந்தார்களென்பதைப் பூர்வீக திராவிட கிரந்த பரிசீலனையுள்ள வர் யாவருமே ஒருவாறு ஒப்புக்கொள்ளுகின்றனர். க்ரீதுருவை நிறுத்தி ஞார்களென்று சொல்வதை ஈசர தியானத்திற்கு ஏகதேச உபமானமாகக் கொள்ளவேண்டுமென்றி வேறில்லை. அக்காலத்தில் திராவிட மதஸ்த ருக்கு கல்லொழுக்கமும் அருட்குணமுமே பிரதான சரமாயிருந்தது. உண்மையான திராவிடனுக்கு ஆலயமுமில்லை. கடவுள் வசிக்கு மிடங்க ளென வெவ்வேறு இடங்களுமில்லை. ஈசரன் வாசஞ்செய்வது அவரவர் களின் மனமேயன்றி வேறில்லை யென்று நான் சொல்லக்கூடிய பரிசுத்த நன்னிலையில் இருந்தது. இப்பொழுதும் பூர்வீக ஒழுக்கத்தைப் பின்பற் றக்கூடிய திராவிடன் தன்னிருதய மண்டபத்தை நிலையான நட்பு, நன்றி யறிதல், பணிவு, அன்பு, பக்தி, வைராக்கியம், முதலிய தெய்வீகக் கடமை களாகிய கல்ல வாசனையுள்ள பல புஷ்பங்களினால் அலங்கரித்தவனாகக் முயல்வான். ஆரிடர் போதனைகளின்பேரில் ஆக்கப்பட்ட ஆலயங்களின்

திருவாய்மொழி.

உயர்வற வுயர்வல முடையவ நெவனவன்
மயர்வற மசநல மருளின நெவனவன்
அயர்வற மமரர்கள திபதி யெவனவன்
துயரறு கூடரடி தொழுதெழுந் மனனே.

திருமா ஞன்முகன் செஞ்சடையா நென்றிவர்க ளெம்
பெருமான் நன்மை யாரறிகிற் பார்ப்பெசு யென்
நெருமா முதல்வா லுதிப்பிரா நென்னையா ஞடையக்
கருமா மேனிய நென்பனென் காதல் கலக்கலை.

இத்தகைய பாடல்கள் அநேகமுள். கிரந்த விஸ்தீரணத்திற் கஞ்சிலிடு கின்றேன். விருப்பமுள்ளவர்கள் திராவிட புத்தகங்களிலே ஆங்காங்கு கண்டு தெளியலாம். திராவிட வேதமொன்பு புஷ்பப்படும் திருக்குறளிலே

விசித்திர வேலைகளிலும், மாநாட சரீரமாகிய நமது ஆலயம் கடவுளுடைய அனுக்கிரகத்தினால் மிக விசித்திரமாகவே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனகயால், இந்த இருதயக் கோயிலை எந்நாளும் கெடாமல் பரிசுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளவேண்டியது திராவிடரின் முதற் கடமையாகும். வெளி ஆலயத்திற்கு அழிவிரப்பினும் உள்மையான ஆத்மாலயத்திற்கு ஒரு போதும் அழிவில்லை. இவ்வாலயமோ கடவுளினுடைய சொந்தக் கைவேலை எனைய ஆலயங்களோ அங்ஙனமல்ல, பாமர ரஞ்சிதமானவை. ஒ! சல்லி கெல்லிகளிற் சிறந்த திராவிட சகோதரர்களே! பழந்தமிழ்க் குடிகளோப்போல ஈசரனை ஆத்மாலயத்தில் வைத்து தியான மார்க்கத்தால் ஏன் ஆராதித் தவரப்படாது? ஆரியரின் மத்தியகால போதனைகளின்பேரில் ஏற்பட்ட சாதி சமயாசாரங்களுக் கெல்லாம் இடங்கொடுத்து மானுஷீகத்திற்குரிய பொது மார்க்கத்தை இழந்து கணக்கற்ற பிரிவுகளாய்ப் பிரிந்து பிறந்த தேசத்திலேயே ஒருவர்க் கொருவர் பகைவர்களாகிப் போராடுவதற்குத் தனித் தமிழ்க் கிரந்தங்களில் ஓராசிரமும் கிடையாது. இருப்பின், டண் டிதோத்தமர்கள் வெளிப்படுத்தி என்கொள்கை தவறெனில் திருத்திக் கொள்ள சித்தமாகவே யிருக்கின்றேன். ஆனால் பழந்தமிழ்க் குடிகளிலே வீரராதனை யென்பதுமுண்டு. அதாவது, ஆத்மப் பரித்தியாகஞ்செய்யும் வீரருக்கு “விடாதி” நெதலும், அக் கல்லுக்குக் கோயிலும், மதிலும், மற் றச்சீரும், சிறப்புகளும் செய்தலும், மலரும் மதவும் வைத்தப் படைத்து உற்சவங் கொண்டாடிக் கழித்தலும், பத்தினி தேவிடாருக்கு ஞாபகார்த்த

சகல மதஸ்தரும் அநுசரிக்கவேண்டிய சமரச ஞானம், சன்மார்க்கப் பிர வர்த்தனம், சர்வஜன சகோதரவாச்சல்பம், சித்த சமாதானம் முதலிய பல சகுணங்களை நமக்குக் கற்பிக்கும் பொது அதனினும் தாழ்ந்த கிரந்தங் களின் ஆதாரங்கள் நமக்கேன்! அன்னிய மதப்பற்றேன்! பகையேன்! “திருவாவளர் மதமே” திராவிட மதம். இத்திராவிட மதமே பிரபஞ்சத் தின் சமரச மதம். இத்தகைய நூல்களைப் பின்பற்றுவதினால் திராவிடர் முதல் யாவரும் ஒரே மதம், ஒரே குடும்பம், என்று சொல்லும்படியான அத்தகைய உத்தம ஒற்றுமையை நமக்குண்டாக்குமே. திருக்குறளின் உட்பொருளும் மற்றச் செம்பொருளான தமிழ் நூல்களின் நற்கருத்தி களும், எல்லாச் சாதியாருக்கும், எல்லாச் சமயத்தினருக்கும் இன்றிப் பமா யாது உண்டாற்பாலதே. ஜனங்களிடையே காலங்கடோறும் வேறுபாட டைவதுபோல மதங்களும் அவ்வாறே வேறுபாடடையும் இப்பின் வேற்று அறிந்த திருவள்ளுவர் முதலிய திராவிட மகான்கள் மதவிஷ யத்தில் சகல மதஸ்தர்களுக்கும் பொதுவாயிருக்கும்படி சொல்லியுள் ளார்கள். பூர்வீக திராவிடர்கள் மதமும் இத்தகைய கண்ணியிலிருக்கும் பொது நாம் இடையில் வந்த சகாதவழியை ஏன் பின்பற்றவேண்டும்.

மண்டபம் சமைத்தலும், அன்றோரைப் பத்தினிக் கடவுளென வணங்கு தலும், பழந்தமிழர் ஐதீகமே. எனினும் இது முற்றிலும் ஈசர ஆராதனை யைக் குறிக்காது. கற்பைப்பற்றி தமிழிலே மிகச் சிறப்பித்து எழுதப் பட்டிருக்கின்றது. கற்புடைய மகளிரைக் கௌரவித்ததுபோலவே வீரத் தன்மையுள்ளாரையும் கௌரவித்து மிகச்சிறப்பித்தனர். “என்னை முன் னிலல்லன்மின் நெய்வீர் பலமுன்னே-முன்னின்று கன்னின் நவர்” என் னும் திருக்குறளினால் பண்டைக் காலத்தில் படைச்செருக்குற்று போ ரேற்று நின்ற பகைவர் வெல் பட்டு வீழ்ந்த கல்லினிடத்தே நின்ற வீரர் அநேகரென்று தெரிகின்றது. ஐயலூர், மதுரைவீரன், கருப்பண்ணன், மாரி, வீரி, பிடாரி, காட்டேரி முதலிய துஷ்ட தேவிகளும், தேவர்களு மே திராவிட தேய்வங்களென்றும், பூர்வீக திராவிட மதமும், ஆசாரமும் இத்தன்மையது தானென்றும், கற்றறிந்த விவேகிகளும், சொல்லும்படி யான சரித்திர ஞான சூன்யத்திலே திராவிட தேசம் வந்துள்ளது! தற் சமயத்திய தாழ்நிலையை விரித்திற் பெருகுமென விடுகின்றேன்.

திராவிடர்களின் சுவர்க்க நரக யுகை.

நன்மை சீமைகளைப் பகுத்தறியும் இயற்கையறிவையும் நல்லொ டுக்கங்களையும் ஈசரன் அங்கீகரிப்பார்: சீய வொழுக்கங்களை வெறுப்பார் என்னும் கற்பிக்கையும், நன்னடக்கைக்குச் சன்மானமுண்டென்றும், அக் கிலார்க்குத் தண்டனை யுண்டென்றும், நினைக்கும்பரமார்த்த எண்ணமு ம் இம்மை, மறுமை யுண்டென்னும் யூனசக்கு ஆசாரபூதமாகும். பசுவைத் தீர்க்க ஆகாரமும், தாகத்தைத் தணிக்க ஐலமும், துக்க நிலித்திக்குத் தேற்றுகலும், வேண்டியிருப்பதுபோல நமது நற்குண நற்செய்கைகளுக் கும், நல்ல நடை உடை பாவனைகளுக்கும், தக்க சன்மானிப்பு இகபர பிரஸாதினும் வேண்டியதாயிருக்கின்றது. இவ்வுலகத்திலே நாம் அடை யக்கூடிய சுகமனைத்திலும் மாசு மறுவற்ற மனத் திருப்தியே பிரதான மென்பதற் பிழையிலை. இவ்வுலகத்தில் போதமான திருப்தியின்மை யினால் பலரும் இம்மைச் சுகத்தை அருவருக்கின்றார்கள். இங்கே பூண சுகம் கிடைக்காததினால் மறுமைச் சுகத்தை மனத்தால் யூகித்துச் சுவர் எதிர்பார்க்க ஏதுவாகின்றது. நமது அறியாமை முழுதும் நீங்கப்பெற்று முதல்வன் அருளோடு ஒற்றுமைப்படுதலே மத்தியின்ப மென்பாரும். மேன்மேலும் சற்குணங்கள் அபிவிருத்தியாகி கடவுளினது சமீபத்தை அடைவதே மோகாமென மொழிவாரும், முத்தி பென்பதற்கு இன்ப

துன்பங்களை விடுதல் அதாவது எல்லாப் பற்றுகளையும் விட்டு அடையுமிடமெனக் காரணப்பொருளுரைப்பாரும், வீடு என்னும் தமிழ்ப்பெயரின் பொருளும் எல்லா இன்பங்களையும் விட்டுவிடுவதே மோக்யமென்றும் இதை விட வேறு மோக்யமில்லை யென்பாநுமாக விருத்தின்றனர். ஈசரனே ஈர்வ மங்கள குணங்களுக்கும் இருப்பிடமாயிருப்பவர் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு நமக்குச் சற்குணங்களுண்டாகின்றனவோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு ஈசரனுடைய சாமிபத்தை நாமும் அடைகின்றோம். நமக்கு உயர்வும், நிர்மலமான ஆத்மாந்தமும், இகபர சுகமும், பெருருவதற்கு நமது நற்குணங்களைத்தவிர வேறு ஆதாரமொன்றுமில்லை யென்று இதனால் நன்கு விளங்குகின்றது. ஜீவ சிருஷ்டியானது ஆந்தத்தைக் கொடுப்பதற்கே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதென்று பக்க சிரேஷ்டர்களெவரும், சொல்லுகிறபடி நமது செப்கைகளை நாளொருவண்ணம் திருத்திக்கொண்டுபோகவேண்டும். திருத்தமுன் என்னும் திராவிட வேதத்திலே நல்லொழுக்கத்தைத் தவிர வேறு மோட்ச நரகங்களைப்பற்றி விபரீதமா யொன்றும் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை. வைகுண்டம், கைலாசம், முதலிய ஸ்தல வ்ரங்களைப் பற்றியும், புராதான எந்த திராவிட நூல்களிலும், நன்கு காணப்படவில்லை. தமிழ்ப் பாஷையில் பொதுவாய்க் கடவுளொருவ னுண்டென்னும், நம்பிக்கைக்குரிய சொற்களும், ஆத்மார்த்தத்திற்குரிய சில சொற்களும், உண்டேயென்றி அந்தக் காரணங்களையும், மனோபாவங்களையும் விவரிக்கும் விநோதச் சொற்களில்லை. அதற்கெனப் பல புஸ்தகங்களுமில்லை. மோக்ய நரகங்களை உணர்த்தும் சொற்களைத் திராவிடர்கள் அறியார்கள். ஆத்மஞானமுண்டானதாய் நடிக்கவுமில்லை. சுவர்க்க நரகம் என்னும் பதங்களும் தமிழில்லை. அதற்குப் பதிலாக நன்மை சீமை யென்னும் எதார்த்த பதங்களுண்டு. எங்காலத்திலும் ஒழுக்கத்திலே பிரக்கியாதி பெற்றவர்கள் திராவிடர்கள் என்பதற்கு கையமில்லை. திராவிடர்கள் பூர்வீக வாசனை போகாது எதார்த்தவாதிகளாகவே இங்காளிலும் அநேகமாய் இருந்துவருகிறார்களென்று புகழப்படுவதற்கு நாம் சந்தேகிக்கவேண்டும். ஆகையால் திராவிடர்கள் ஆரியரின் கற்பனா அலங்கார கிரந்தங்களையும் போதனைகளையும் பின்பற்றி வாழ்நாள் முழுவதும் வீணேபோக்கி விபரீத மதவிசாரணையிலிறங்கி இகலோக சுகத்தை முற்றிலும் வெறுக்காமல் நாம் பரிசுத்த லௌகீகர்களாயிருக்க முயல்வேண்டும். மாசுமறுவற்ற லௌகீகமும் நம்மை எப்படிபோ ஓர் வழியில் மோக்யமண்டலம் சேர்ப்பிக்கும். பரலோக மோக்யத்தில் அநேகருக்குச் சந்தேகமெனினும் பூலோக மோக்யத்தில் எவர்க்கும் சந்தேகமில்லையே. நாம் மாநாடராய்ப் பிறந்ததற்கு அதற்குரிய மாநாடிக் கடமையை நாம் நன்கு நிறைவேற்றிவிடும் என்னும் ஆத்ம திருப்பதியும் மனச்சந்துஷ்டியும் வேண்டும். இஃது சாமான்னிய மன்று. இத்திருப்பதி எளிதிற்கிடையுடையதெனினும் வேறு மோக்யத்திற்காக முயல்வென்பதில்லை. அறியாது செய்த குற்றத்தைக் குறித்த மனம்

கசிந்துருகி வருந்துவதே மானிடருக்குப் போதுமான நரக தண்டனை யென்பதில் சந்தேகமில்லை. வேறு நரகமென்பதும் வேண்டியதில்லை. மரணத்தறுவாயில் அவரவர் செய்த நன்மை சீமைகளை நீள நினைந்திருக்கி வருந்தாதவராவர்? பாஷஞ்செய்யும் பொழுதெல்லாம் நம் மனமே நம்மைச் சுடுகின்றது. புண்ணியம் புரியும்பொழுது நம்மை நம் மனமே புகழ்ந்து பூரிக்கச் செய்கின்றது. ஆசலாஹி, சுவர்க்க நரகம் இகத்திலேயே இருக்கின்றது. பிற சில சமயத்தார் மோக்ய மண்டலமென்பது தனித்து எவ்விடமோ இருப்பதாகச் சொல்லி பிரதிக்கச் செய்கின்றார்கள். பூர்வீக திராவிட மதஸ்தர்களை ஒவ்வொருவரின் மனத்தின் கண்ணுள் சுவர்க்க நரகம்குப்பதாக நினைத்து அவரவர் மனச்சாசுவிக்கு விபராதமின்றி நடந்து சத்திய காமிகளாயிருக்க முயன்றுள்ளார்கள். இக்காரணத்தாற்றான் சுவர்க்க நரகங்கள் இத்தன்மையுடையன வென்றும், எங்குள்ளன வென்றும் விவரமாய்த் திராவிட கிரந்தங்களென்றும் நன்கு விளக்கிவைக்கவில்லை. புண்யாத்மாக்களும், பாபாத்மாக்களும் விசுக்குமிடங்களை சுவர்க்க நரகமென்று ஆரியசமயாபிமானிகள் சொல்வார்களாயின் அஃது இப்பிரபஞ்சத்தைத் தவிர வேறு எவ்விடத்திலிருக்கின்றதோ தெரியவில்லை. * பூர்வீக திராவிடர்களைப் பின்பற்றியே பெளத்தர், சம

* ஆரிய சமயாசாரத்தைப் பின்பற்றியபின் நமக்குச் சுவர்க்க நரகத்தைப் பற்றிய விநோத வர்ணனையும், புராணதிகாச ஆதாரங்களும் பல எற்பட்டன. நரகமென்னும் பாசாள லோகத்திலே கருத்த முகமும் பருத்த விதிகளும், உறுத்த பார்வையும், சிவந்த கண்களும், வளைந்த தந்தங்களும், வெடித்த சொற்களும் உடைய இரக்கமென்பது என்னத்தனையுமில்லாத எம்படர்கள் பலர் உளரென்றும், அன்புடைய பாலிகளாகிய நம்மை வெட்டுவித்தும், குத்தி வித்தும், அடிப்பித்தும், அவயவப் பழுது செய்வித்தும், விஷ ஐந்தக்களை விட்டுக் கடிப்பித்தும், கெடுப்பிற் காய்ந்த எண்ணெய்க் கொப்பரையிற் போட்டுப் பொறித்தும் இன்னும் இவ்விடத்தில் எழுதொனாத பலவித இம்சைகளைச் செய்தும், செய்வித்தும் வருவரென்று பெளதவானிகள் எழுதிவைத்தள்ளார்கள். இத்தகைய பயங்கரமான வர்ணிப்புகளும் வேண்டியதே எனவும் இன்றேல், உலகத்தினர் பயப்படார்க ளெனவும் சொல்வாருமுனர். யாவரையும் அறியாக்குழந்தைகளாய்ப் பாலித்தப் பூச்சிக்காட்டுவதுபோல் பொய்க் கட்டுக்கதைகளைக் கற்பித்த அச்சுறுத்துவது சரியல்லவே. எப்படியி பார்ப்பினும் இப்பயங்கரமான வர்ணிப்புகள் பார்ப்பதற்குமே மன்றிப் பண்டித ரஞ்சிதமாகதென்பது திண்ணம். பூர்வீகத் திராவிடக் கிரந்தங்களுக்கும் இத்தகைய ஆதாரங்கொடுத்தக் காட்டுவோரில், தருமத்தினின்று தவறிப்பவர்களுக்குத் தக்க தண்டனை செய்து தர்மத்தைக் காத்தவால் எம்

ஊர் முதலிய பற்பல சமயத்தார்களும் காட்சியிலுள்ளது இவ்வுலகமொன்றே, ஆதலால் நமக்கு நரகமும், நரகாக்கினியும், எம்படர்களும், ஏவுதற்குத்தாக்களும் நம்மனத்தையலிட்டு வேறெவ்விடத்திலேயோ யிருந்து இம் சிப்பதாய் நினைத்து பீதிகொள்வதில்லை. திராவிட சமயத்தின் மோக நரக முடிபுகளும் இங்ஙனமே பூர்வத்திலிருந்த நீரிலே உதிக்கும் நீர்க்குமிழிகள் நீரிலே வின்று நீரிலே ஒடுங்குதல்போல் இப்பிரபஞ்சத்திலுதிக்கும் பல்கோடி ஜீவராசிகளும் இப்பிரபஞ்சத்திலேயே யிருந்து ஒடுங்கிவிடுகின்றன. இவ்வாதாரத்தைக்கொண்டு பூர்வீக திராவிடர்களும் இப்பிரபஞ்சத்தையே சுலங்க நரகமென யூகித்தலில் பிழை யாதோ தெரியவில்லை. எனினும், முற்றிலும் உலகாயிதிராய் இருந்தனரென் றியம்புதற்கில்லை. மரணத்திற்குப் பின் சிலைமையைப் பற்றிச் சிந்தித்துக் கற்பனைக் கிரந்தங்க ளெழுதுவைத்துக்கொள்ளவில்லையென்பது மட்டும் உண் டிள்ளவுகின்றது.

திராவிடரின் உண்மை நூல்களும், ஆரியரின் கற்பித நூல்களும்.

மனுஸ்மிருதி, பாரத இராமாயணம், இதிகாச புராணங்கள், ஜோதிடம், சதர்வேதம் முதலிய நூல்கள் ஓர் விதத்தில் வஞ்சனையாகவும், மற்றோர் விதத்தில் ஒருதலைச்சார்பாகவும், ஆங்காங்கு ஆரிய மதத்திற் கனுசனமாக புனைந்ததைத் து அதனால் இதுகாறும் ஜீவித்துவரும் ஆரியர்களைப் போல இத்தேசத்தின் பூர்வ குடிகளாகிய திராவிடர்கள் மரத்தும், சுயநலம் கோறி ஓர் ஜாதி சமயப் பற்றுகளை விசேஷித்துக் கூறும் நூல்களை இயற்றாது பொதுஜன பிரயோஜனர்த்தமாகப் பாடுபட்டு நீதி சாஸ்திரம், தர்க்க சாஸ்திரம், சங்கீத சாஸ்திரம், தாவரவர்க்க சாஸ்திரம்

ஹுக்கு வடமொழியில் தர்மனென்றே பெயரென்றும், இவன் மகனை தர்மராஜனாக வந்தது தித்தானென்றும், இத்தகையோனுங்கட ஓர் சமயம் உபயாசித்தமாம் “அக்ஷத்தியா இரீதா” என்று பொருள் சொன்னதால் நரக வேதனையைத் தவிர கண்களால் சென்று காணும்படி அரிட்டதென்றும் சொல்லாவின்றி அநந்த புராண வரலாறுகள் போன்றவைகள் ஆரிய நூல்களிலே எங்கும் பரக்கக் காணலாமென்றி திராவிட கிரந்தங்களில் காண்பதரிதாகும்.

முதலிய நல்ல பயனுள்ள சாஸ்திரங்களை மட்டும் விவரித்தேமுதி சதே சத்திற்கு நன்மை செய்துள்ளபடியால் ஆரியரினும் இத்தேசப் பூர்வ குடி களாயுள்ள திராவிடர்களே நாகரிகமுடையவர்களென்பதற் கையாலில்லை. மத்திய காலத்திலெழுந்த பெளத்தமத முதலிய சமயங்களை வந்தாய்ந்தவர் களும், அதை உலகெங்கும் வியாபிக்கச் செய்தவர்களுர், அறுவழித்தவர் களும், இத்தேசத்தவரே யன்றி ஆரியரல்லர். ஆரியமத விரோதிகளா கிய பெளத்தர்கள் நல்ல நூல்களும் இயற்றியுள்ளார்கள். சாங்கிய மதஸ் சிய பெளத்தர்கள் நல்ல நூல்களும் இயற்றியுள்ளார்கள். சாங்கிய மதஸ் தாபனராகிய கபிலரென்பவர் மதவிஷயமாய் ஒருவரோடொருவர் தர்க்கிற் குங் காலத்தில் வாதவிஷயமாய் இரு பக்கங்களிலும் நேரும் ஒழுங்கின்மை யைக் கண்டு அவற்றைச் சீர்திருத்த தர்க்க சாஸ்திரமென்னு மோர் அரிய நூலை எழுதிவைத்தார். இவ்வ நூலையான சாஸ்திரத்தை வர்த்தக விஷ யமாய் அடிக்கடி இத்தேசத்திற்கு அக்காலத்தில் வந்துகொண்டிருந்த சிசீக் தேசத்தார் தங்கள் தேசத்திற்குக் கொண்டுவரையினர். அத்தேசத் தித் தத்துவ சாஸ்திரியாராகிய சந்திரன் என்பவர் இந்நூலைக் கற்று ணர்ந்து தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்தார். பின்னர் அவர்கள் மூலமாய் உலகவியாபகமாயிற்று. இம்மையின் சுகமே மோக மென்றும், துக்கமே நரகமென்றும், இருப்பினும் அரித்தியமான இப் பிர பஞ்சத்தின் சுகவாழ்க்கையின் பொருட்டு ஒருவரை யொருவர் வஞ்சியாம லிருக்கவேண்டுமென்றும் இத்தேசவாசியாகிய அசோக மாராஜர் என் னும் நீதிமான நீதி சாஸ்திரத்தை முதன்முதல் நவீனமாய் எழுதிவைத் தார். இத்தகைய நல்ல நீதிபோதங்களை பெளத்த மத காலத்தில் எங் கும் எவர்க்கும் ஒழிக்காமல் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. இங்ஙனமே உண்டு உறுங்கொள்வதற்கு நளமாராஜர் பாகசாஸ்திரத்தையும், உல்லாசமாய்க் காலம் போக்க இராவணன் சங்கீத சாஸ்திரத்தையும் எழுதிவைத்ததாய்த் காலம் போக்க இராவணன் சங்கீத சாஸ்திரத்தையும் எழுதிவைத்ததாய்த் தெரியவருகின்றன. ஆரியர் இங்ஙனமே முற்றும் நன்மை தரும் வழி யில் புத்தகங்களுமுதினதாய்த் தேர்ந்தெல்லில்லை. அதிகமாய் கஜாதிப்பற் றுக் காட்டியெயுள்ளார்கள். பற்பல கலைக்கியானங்களிலும், சிற்ப சித்திர வித்தைகளிலுங்கூட திராவிடர்கள் பிற்பட்டவர்களல்ல. இருஞ் டாந்த மாக ஆரியர் இத்தேசத்துச் சிற்பிகளைக்கொண்டு பல ஆலயங்கள் கட்டி வந்ததார்களே யன்றி அவர்களையாவது அவர்கள் யுக்தி புத்தியின்படியா வைத்தார்களே யன்றி அவர்களையாவது அணப்படிவில்லை. இதவுமன்றிச் சுவது ஒன்றையுங் கட்டிவைத்ததாய்க் காணப்படவில்லை. இதவுமன்றிச் சென் தேசத்திலிருப்பதுபோல நாட் தேசத்தில் பெரிய கோவில்களு ளில்லை. வித்திரக் கட்டிடங்களுமில்லை. மேலும் அவைகள் சமீப கா லத்திற் கட்டியதே யன்றி திராவிட தேசத்திலிருப்பவைகளைப் போல மிகப் புராதனமுடையதன்று. யாவளி (கிரேக்கர்) முதலியவர்கள் திரா விட தேசத்தில் தொழிலாளிகளாய் அமர்ந்து வேலை செய்ததவும் உண் டெனினும், அவர்களை வேலையாட்களாய் வைத்துக்கொண்ட திராவிடரின் புத்திவன்மைமே விதேசவதித்திருக்கலாமே யன்றி வேதில்லை. சிற்பம்

என்னும் பதங்கூட தமிழ்ப் பதமேயன்றி ஆரியபதமல்ல. சிற்பவல்லவர்கள் புத்திவன்மையைக் காட்டிய சட்டங்களும் இத்தேசத்திலிருக்கின்றதே யன்றி வேறிடங்களில்லை. ஆகையால், இத்தேசக் குடிகள் பூர்வகாலம் தொடங்கி சிற்ப சித்திரத் தொழில்களிலும், பிரவிஷயங்களிலும், நாகரிகமும் நற்பாங்குமுள்ளவரென்றும் ஜாதி சமயபேதம் பாராட்டாதவரென்றும், ஆரியர் வந்தபின்னரே சீரும் சிறப்பும் ஒருங்கே இழந்தனரென்றும் சொல்வதற்குச் சரித்திர பூர்வமான ஆதாரங்கள் டலவு. ஒருவர் நன்னிலையிலும், மற்றொருவர் தாழ் நிலையிலும் இருக்கவேண்டுமென்பது திராவிடரின் கருத்தாயிராது. அவர்களுமுதிய தூல்கள் லொன்றிலேனும் தங்களை உயர்த்தியாவது, மற்றவர்களைத் தாழ்த்தியாவது, ஆரிய மதத்தைக் கண்டித்துத் தெழுதிப்பாவது இவ்விதமாக இருப்பதே திராவிடரின் பெருமை இத்தன்மைத் தென்பதற்குத் திருஷ்டாந்தமாகும். ரிக்முதலிய ஆரிய வேதாசிரமங்களிலோ திராவிடர்களைத் தாசர்களென இழுவதென்று யெழுதியிருப்பதோடு அவர்கள் ஆடுமாடுகளும், செல்வமும் நாகசமையம்வண்டுமென கடவுளைப் பிரார்த்தித்திருப்பதாகவும் தெரிகின்றன. திராவிடர்கள் தூலெழுதிய காலத்தில் ஆரியர்கள் இவ்விதத்திற்கு வரவேயில்லை யாதலின் திராவிடர்கள் ஆரியதூலுனை செய்யாதிருப்பதற்குச் சிலர் சொல்லுகிறபடி இது வேர் காரணமாயிருப்பினும் மிகுந்தவாம். ஆரியர் இத்தேசத்திற்குக் குடியேறிய பின்னர் ஜாதி துவேஷத்தால் கற்பித்த தெழுதப்பட்ட இராமாயணமென்னும் கிரந்தத்தில் இலங்கையை ஜெயித்த இராமனையும், பாரதத்தில் பிரயத்தாபிக்கின்ற கிருஷ்ணன் முதலிய குறுசில மன்னர்களையும், சிவன், விஷ்ணு முதலிய மதமப் பெயர்களையும், வணங்கும்படியாய்க் கற்பனைக் கிரந்தங்களுமுதினார்கள். திராவிடப் பெண்கள் கைம்மையராயின் கணவன் மீதள்ள அன்பினால் உடன்கட்டையு மெறியிருக்கலாம். இவ்விதப்பை வரவின் மீமித்தம் ஆரியர் விருத்தி செய்துகொண்டனர். இந்துப் பெண்கள் எவர்களாயினும் சரி தெய்வசங்கல்பமாகக் கைம்பெண்களாயின் அனாதையார் ஆதாரமாக வைத்து அவர்கள் தங்களை சொத்துக்களை பிராமணர்களுக்கு தானங் கொடுத்து உடன்கட்டை யெறும்படி ஹ்தோபதேசஞ் செய்யப்பெற்றனர். * ஆரியர் பொதித்தபடியே பாமரர்களுக்கேதமாகவு நமது

* அவ்வுடன்கட்டையேறின சிற்ப விலங்குகளிற்குணை அழகிய கோயில்களைக் கட்டி இரட்ச சாதாரண மானிடர்களைத் தெய்வீகமாக்கி வரும் வணங்கவேண்டுமென்று பொதித்து அவைகளால் வரும் வரும்படி வைக்கொண்டு சுகமாய் ஜீவிக்கவும் ஆரம்பித்தனர். மதரை, திருப்பதி, திருவொற்றியூர், திருவண்ணாமலை, முதலிய தீவயஸ்தலங்கள் இங்ஙனம் உடன்கட்டை பெரின சமாதிகளாகக் கருதுகின்றனர் சிலர். ஸ்ரீராமர்,

கோயில்களும் பழக்கவழக்கங்களும் எப்பொழுதும் ஒரே விதமாயிருக்க வேண்டுமென்று மர்க்கடப்படியாய்ச் சாதிப்பது மதியுக்கெனக் கழகல்ல வென்றே நினைக்கின்றேன். நமது கோயில்கள் நியாயமான வழியில் பலருக்கும் அதுகூலமாகவு மிருக்கவேண்டும். இப்பொழுது சமார் பாடல்பெற்ற

ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான், கஞ்சி வரதராஜர், தில்லகோவந்தராஜர், திருப்பதி வெங்கடாசலபதி, மதுரை சோமசுந்தர பாண்டியன், காசிலிஸ்வநாதர், திருவொற்றியூர் தியாகராயர், பழனி செங்கல்வராயர் முதலியவர்கள் ஓர் காலத்தில் வாழ்ந்தகொண்டிருந்த மாநாட்களையன்றித் தெய்வங்களல்ல. இராஜா ராயர், பாண்டியன் முதலிய பதங்களே இதற்குப் போதிய சான்றும். கைப்புண்ணிற்குக் கண்ணடியேன்? பிற்காலத்தவர் இத்தகைய யார்கள் பெரிச் சரமகவிகள் பாடி பின்னுஞ் சிறப்பித்து அவர்கள் இருந்த விடத்திற்கு ஸ்தலபுராணங்கள் என்னுமோர் பெரும் பெயரையுண்டாக்கி இமந்துபோன மனிதர்களைக் கடவுள்வதாரமென்றும், இன்னின்ன காரணங்களுக்காக அவர்கள் அவதரித்தார்களென்றும், அவர்கள் உயிரோடிருக்கும்போது மாநாடுக்கு மிஞ்சின பல அற்புதக் கிரிகளைச் செய்தார்களென்றும், கற்பித்த கதைகளால் விவரித்து திராவிட தேசத்திலுள்ள பூர்வீக தத்தவ விசாரணைக்கு இடையுண்டாக்கினர். நாம் இங்ஙனம் ஆரியர் வருவதற்கு முன்னும் பின்னுமுள்ள பூர்வீக திராவிட சரித்திரவரலாற்றைப்பற்றி எழுதும்போது இத்தேசத்திலுண்டாய் வந்த சைவ வைணவ சமயாபிமானிகள் திராவிட தேசத்தின் சரித்திர வுண்மையை மட்டும் கிரகிப்பதில் தர்மமேயன்றி வீணை என்பதில் மதாவேசத்தால் உண்டாகும் ஒர்வித அருமைக்கு இடங்கொடுத்தக்கொள்வதனால் பயனென்று சிந்தியவில்லை. மாதொரு மதாவேசத்தால் தூண்டபெற்றும் மனச் சான்றுக்கு விரோதமாய் வேண்டுமென்றென்றும் எழுதவுமில்லை. இப்பொழுது திருக்கும் கோயில்களையெல்லாம் இடித்து யாவருமே நாவ்திகராக வேண்டுமென்பதல்ல, சமரிலைச் சித்தமுடையவர்களும், தத்துவ விசாரணையுள்ளவர்களும் நமது கோயில்களைப் பலவாறு நாகரிகமுள்ள இக்காலத்திலே உபயோகப்படுத்தலாம். கோயில்களெல்லாம் சமாதியென்பது என்சுருத்தலில், தற்காலத்திலே பஜனை மடங்களும், பிராமோபசுன மண்டபங்களும் கட்டப்படுவதைப்போலவே சில கோயில்கள் சுவ்வராராதனைக் கென்றே கட்டியிருக்கலாம். யாவும் தேவாலயங்களை யெனினும் சில வற்றை நாம் சமாதியென்று எடுத்துக்காட்டுவதற்கு ஆதாரங்களுள், நாம் முற் குறித்தவைகளுக்கு ஸ்தல புராணங்களில் ஆதாரமில்லை என்பதன்மையின் புராண கற்பனையினால் உண்மை ஒருக்கால் மறைக்கப்பட்டிருப்பினும் இருக்கக்கூடும். நமது கொள்கையை ஒப்புக்கொள்ளாதவர்களை

Q2
M14

17/1/1988

சிவஸ்தலங்கள் ஆயிரத்தெட்டும் விஷ்ணு ஸ்தலங்கள் நூற்றெட்டுமிறுக்கின்றன. இவைகளால் எவ்வேவ் வழிகளில் நமக்குப் பயனுண்டாகின்றன? இவைகளின் தற்கால உண்மை நிலை, பரிசாச ஆஸ்பதமாய் தமது அருமையான பணமும் சிறுக்கச் சிறுக்கப் பாடினின்றது * ஆகையால்

ணவ ஸ்தலங்கள் யாவும் சுயம்பாக்வி உண்டானவைகளென்று சொல்லினால் சொல்லார். ஆனால், சுயம்பாய் உண்டான கோயில்கள் என்பதா மட்டும் மன பூகைக்கும் தர்க்கத்திற்கும் பொருத்தி வராத. ஆங்காங்குள்ள சைவ வைணவ ஆலயங்கள் மணிதர்களால் வருத்தி கட்டப்பட்டு அவைகளிலே கடவுளைப் பிரதிஷ்டை செய்வித்துப் பூசிப்பது இரகசியமான விஷயமல்ல. தேவ தச்சுரூப் கோயில்களுண்டாகி, கோபுரங்கள் மண்டபங்கள், மதில்கள், நத்தனவனங்கள் முதலிய யாவும் சிற்பசாஸ்திரப்படி அமைத்து விடுதல் முற்றிலும் அசம்பவம்.

* நம் பணம் பாழாகிறதென்றால் எச் சைவ வைணவனுக்குத்தான் கோபமுண்டாகாதெனச் சிலர் நினைக்கக்கூடும். சினமுண்டாக்கவேண்டுமென்பது நமது கருத்தல்ல. சரித்திர விரூத்தாந்தத்தைச் சொல்லுகிறோமே யன்றி வேறில்லை. ஆரிய மதத்தை நிலைநிறுத்த பலவித தந்திரோபாயங்கள் செய்யப்பட்டன வென்பதை ஞாபகப்படுத்துகிறீனே யன்றி வேறில்லை. ஆரியர் இங்ஙனம் என்ன முயற்சி செய்தும் பலர் பெளத்தர்களாகவே யிருந்தமையால் யாவரையும் ஆரிய மதத்திற்குட்படுத்தப் பின்னும் தாந்திரிக ஆகமாதிக் கிரந்தங்களை விஸ்தரித் தெழுதுவாராயினர். சிவபெருமான் பார்வதி தேவியாருக்குச் சல்லாப ரூபமாய்ப் போதித்த தாய்ச் சொல்லப்பட்டிருப்பதவும், புத்தர் தமது சீடர்களுக்குச் சொல்லப் பட்டிருப்பதாகச் சொல்வதாவும், இவைகளை அநுசரித்த சைவ வைணவ சமயத்தார் பலரும் எழுதிய புத்தகங்களும், தாந்திரிக கிரந்தங்களுக்கு நிரூபணங்களாகும். இவற்றினுடையினால் நம் நாட்டில் பிற்காலத்தில் நிக்ரஹாராதிகளையும், சித்திய எகபித்தியாதி பூணிகளும், இரதோற்சவங்களும், வேசிகள் நடனமும், வேடிக்கை விநோதங்களு மதிகரித்தன. கோயில்களுக்கு ஆடையாபரணம், மோதனாங்கன், மணிதர்களுக்குக்கிற படியே சுவாமிகளுக்கும் மணலி, மக்கள், படுக்கை, வாகனம் முதலிய வையவங்களும் அதிகரித்தன. வல்லபாசாரிகளுடைய கோவ்லென்னும் ஸ்தலத்தில் சுவாமித்த எட்டுத் தடவை பூஜை ஆவதுண்டாம். காலையில் மங்களசேவை, அதாவது இராத்திரி தூங்கின சுவாமியைப் படுக்கைவிட்டு எழுப்பி ஸ்நானமும், ஆடையாபரண அலங்காரமும் செய்து பின்னர் வணங்கல், அதன் பின்னர், எட்டுமணிக்குச் சிங்காரச் சேவை, அதாவது சுவாமிக்குத் தைலக்காப்பிட்டு அபிஷேகஞ் செய்வித்து, வந்திராபரணம்

நான் கூறியவற்றைப்பற்றி ஆழ்ந்து ஆலோசித்துப் பாருங்கள். சரியாயின் ஒப்புக்கொள்ளுங்கள். உண்மை யறிய முயலுங்கள். ஓ! திராவிட சகோதரர்களே!! முற்குறித்த பெளராணிகக் கொள்கைகளை நியாயமின்றி ஏன் நம்பவேண்டுமோ தெரியவில்லையே என்று உங்களுக்கே படலார். பழந்தமிழ்க் குடிகளெழுதிய நூல்களொன்றிலேனும் இங்ஙனம் ஏதாவது எழுதப்பட்டிருப்பதாய் ஏற்படாது. தற்சமயத்து பழக்கமே

சரிப்பித்துச் சிங்காசனத்தின்பேரில் வைத்துப் பின்னர் வணங்குதலாகும். 10த்தியானம் சுவாமி பக்களை மேய்த்துக்கொண்டு இடையீராடுகூடி வனத்திற்கு மாடு மேய்க்கப்போகும் பாவனை. அதன் பின்னர் இராஜ போக சேவை, அதாவது மாடுகளை மேய்த்துக் களைத்தவந்த கிருஷ்ணனுக்குச் சகல போஜனங்களையும் வைத்துப் படைத்து வணங்குதலாகும். அதன் பின்னால் மூன்று மணிக்கு உண்ட களைப்பாற சுற்றுப் படுத்தறங்கி இளைப்பாறுஞ் சேவை, இதன் பின்னர், சுவாமிக்குச் சிற்றுண்டி வைத்து பூஜித்தல், உலாத்தல் முதலிய திவ்ய சேவைகளுமுள். இவையெல்லாம் ஆனபின்னர் மாலையில் சுவாமிக்கு இராத்திரிக்கேற்ற வுடை தரித்து பூஜித்தலென்பதாகும். எட்டாவது சேவை சுயனம். கிருஷ்ண லிங்க மகத்தைப் படுக்கவைத்துப் பக்கத்தில் தாம்பூலாதிசனை வைத்துப் பூஜித்தலாகும். ஆரிய உபதேச மகிமையால் நமக்கீதப்பட்ட தென்கிரித்திய தேவாலயங்களிலும் இத்தகைய சேவை யுண்டு. நயது தென்னாட்டின் சரித்திர விவகார சேவைகளின் பெருமைகளை நான் விவரிக்காமலேயே அவரவர்களே யூகித்தக்கொள்ளுமாறு விட்டுவிடுகின்றேன். இவ்விடத்திலும் சைவ வைணவக் கோயில்களிலிருக்குஞ் சுவாமிகள் பள்ளியறைக்குச் சென்றபின் மறுகான் அவ்வறை பெல்லாம் கமகம வென்று லாசனை வீசுதல் அற்புதம் அற்புதமென்பர். அதர், பன்னீர், சென்ட், புணுசு சல்வாது பலவித பஷ்ட வகைகள் முதலியவைகளைப் போட்டிருப்பின் கம கம வென்று மணிசுக் கேட்பானேன்? இதில் தெய்வீகப் பெருமை யென்ன விருக்கின்றது? இவ்வண்ணம் கோயில்களில் தினந்திரந்திரப் பல பூஜைகளிருப்பதெவ்வாறும், வாற உற்சவம், மாசு உற்சவம் திருதுப் பல பூஜைகளிருப்பதெவ்வாறும், வாற உற்சவம், மாசு உற்சவம் வநுஷோற்சவங்களும் பலவுள். நம் தேசத்தில் எங்குமே இத்தகைய வேடிக்கை விநோதங்களை அதிகரித்து வருகின்றன. சிவ வீடங்களில் கூடவுளை மணிதர்களிலும், ரிக்க கேவலமாய்ப் பாலித்து வணங்கி வருகின்றனர். இன்னும் கேள்வியிலும் வதந்தியிலும் இருக்கிற விஷயங்களை யெல்லாம் எடுத்து விவரிப்பின் பெருகுமென விடுகின்றேன். ஆரியரால் முற்றும் கெடுதியென்றியற்புவதற்குமில்லை. அவர்களால் எங்குமே கோவில்கள், கட்டடங்கள், கோபுரங்கள், அனைகளால் சிற்பத்தொழி லிபிவித்தி

விசேஷமென்பது சரியன்று அப்படியாயின் மாநாடர் நியாயத்தைப் பின்பற்றவேண்டியதே யில்லையென்பேன். திராவிடர்கள் ஆரியர் காட்டிய வழியைப் பின்பற்றி இப்பற்கைக்கு விரோதமாய் எத்தனை நாள் இருப்பீரா தெரியவில்லை. கடல் யாத்திரை, இருதமதி விவாகம், மறுமணம், உசிதமான எத்தொழிலையும் செய்தல், ஜாதிப் பிரிவுகளின்றி யிருத்தல் முதலிய திராவிட பூர்வீக வழக்கங்களையே ஆரிய பண்டிதோத்தமர்களும் சிஷ்டாசாரமே யென்று சபைகள் கூடிப்பேசி அனுஷ்டிக்கவும் போகின்றார்கள். இப்பொழுது அத்தகைய தோற்றங்களுமுன் அப்படியிருக்க நாமேன் கண்மூடிகளாயிருந்து அவர்கள் காட்டிய தகாத வழியில் இருத்தல் வேண்டும். ஆரியர் இங்ஙனம் பற்பல மாறுதலடைவதினும் நாம்

சிற்பசாஸ்திராபிமானம், பலவித வழுத்தியங்கள், அவைகளால் ஓர் விதத்தினுண்டாகும் சங்கீத ஞானம், அதன் பயிற்சி முதலியவைகள் உண்டாகிவதும் ஓர் விதத்தினுண்மையே. இசைத் தெளிமையாக திராவிட தேசத்தில் மூட பத்தியும், சாதி சமயத் தொல்லைகளும் பிறவும் இருத்தியானதையும் நாம் ஒழிப்பதற்கில்லை. பழைய காலத்து குருகில மன்னர்களுக்குப் பிராமணேய தேசமே குருவுபதேசமாக விசேஷித்திருந்தபடியால் சொன்னதை யெல்லாம் நம்பினார்கள். இக்காலத்திலும் அங்ஙனமே நம்பவேண்டுமென்கிற பிபாபுமொன்றுமில்லை. பிராமணர்களைப் பூர்வீக திராவிட அரசர்களும் பிறரும் அன்போடாசரித்து வந்ததற்குப் பிரதியுபகாரமாக அவ்வரசர்கள் இறந்தபின் அவர்களைப் பிராமணர்கள் தெய்வீகமாக்கிவிட்டார்கள். இப்பொழுது ஒருவரும் நம்மை தெய்வீகமாக்கமாட்டார்கள். ஓர் அரசனிருந்தால் அவன் பிரத்தியக்ஷ தெய்வமென்று எங்கும் வந்ததி பெழுப்பி அவர்கள் பின்சத்தியார்களைக் கொண்டு அவர்கள் பெயரால் கோவில்களைக் கட்டிவித்து அவற்றிற்குவேண்டிய மாடுகளையும் விடச்செய்து அவைகளின் வரும்படியைத் தாங்களனுபவித்து தங்கள் பின் சத்தியாரையும் அனுபவிக்கச்செய்து இறந்த ராஜகுமாரர்களுக்கு அவ்வரசர் சரித்திர விவரங்களை யொட்டி யாம் முன்னமே கூறிபவண்ணம் விவாகமென்றும், சுபசேர்ப்பனங்களென்றும், பள்ளிபறைக்குச் செல்லுதலென்றும், கால மலை போஜனமென்றும், நகர் சொதனைக்கு வருகிறாரென்றும், உற்சவ ஊர்திகாலங்களென்றும், அர்ச்சனை அபிஷேகங்களென்றும், சுவாமி தரிசனமென்றும், தரிசனஞ் செய்துகொள்ள இவ்வளவு பொருள் காண்க்கை கொடுக்கவேண்டுமென்றும், வித்திய நகரித்தியாதி பூஜைகளாகிய இன்னினை கிரிசைகளுக்கு இன்னினை பசார்த்தங்கள் வேண்டுமென்றும் விதிவிலக்குகள் வந்திருப்பிப்பொருளைக் கிரகிப்பாராயினர்.

சந்தோஷங்கொள்ளவேண்டும். ஆரியரது இம் மாறுதல்களினால் திராவிடரும் ஆரியரும், ஆசார அனுஷ்டானங்களிலும், தொழில்களிலும், சமத்திவமேற்பட்டு நம் தேசத்திலெங்குமே ஜாதி சமய பேதமின்றி ஒரு தாய் வயிற்றிற் பிறந்த மக்களைப்போல ஒற்றுமைப்பட்டு வாழ்வதற்கேதுவுண்டாகும். இப்பொழுதிருக்கிற மோது ஞானமெல்லாம் உண்மையில் பழக்கத்தில் ஒடுங்கியிருக்கிறதையின்றி வேறில்லை. சிலசமயம் நம்கொள்கை சிறுவர் விளையாட்டை ஒத்திருக்கின்றது. நாம் செய்யும் விவாகங்கள் தானதருமங்கள் வைதீக ஆகாரங்கள் யாவும் வினோதத்தை விளைவிக்கின்றன. பிறப் பிறப்பில்லாதவனுக்குக் கிருஷ்ண ஜயந்தி, பூரீராம நவமி என்று பல பிறப்புந்சவங்களும், ஊரும் பேரும் தாயுந் தந்தையும் இல்லாதவனுக்கு வருடந்தோறும் தவறாது தோ கல்யாணம், பார்வதி கல்யாணம், ருக்மணி கல்யாணம் என்று பல விவாக மகோந்சவங்களுக்கு செய்து அதற்கேற்றபடியே அவ்வப்போது பிராமண சன்மானமும் கடத்தி இங்ஙனம் பல வினோத வழிகளில் பொருளைப் போக்கி திராவிட தேசத்தின் பூர்வீக காகரித்திற்குப் பிற்பட்டே போய்க்கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதுவுமன்றி, நம்மில் கற்றவர்களிடையே ஆரியர்கள் யாவருமே சந்திய வந்தீகனென்று பிற்காலத்தில் நப்பி வைதீக வேடதாரியாய் ஸ்தல புராணங்களிலே பொழுதைப்போக்கி, அர்த்தாதி, கோவை, கல்யாணம், மாலை முதலிய பிரபந்தங்களைப் பாடி அவற்றில் அநீதிகளையுங்கலந்தரைத் து ஒருவரையொருவர் இகழ்ந்து, தேசப் பொதுநன்மைக்குழைக்கும் நல்லுணர்ச்சியை யழித்துபோனார்கள். பழையபடி நீ திசாஸ்திரங்களிலும், அத் தவசாஸ்திரங்களிலும் திராவிடர்களைப்போது காலங்கழிப்பாரோ அறியேன். திராவிடர்களுக்கும் ஆரிய வேதாகமங்களுக்கும் யாதொரு கம்பீரமில்லை. தமிழர்க்கு வேதமென்பதொன்றில்லை. திராவிடர்கள் எத்தகைய இலக்கணமுடைய வஸ்துவை முதலில் கடவுளென வணங்கி வந்தனர்? அவர்களது பூர்வீக உண்மைச் சரித்திர வரலாறென்ன? இப்பர சம்பந்தமாய் அவர்களெழுதிய எதார்த்த நீதி நூல்களெவை? என்று இவைகளைத் தீர விசாரித்து எது உண்மையோ அதையுன்றோ பின்பற்றுவது உசிதமாகும். “திராவிடரின் உண்மை நூல்களும், ஆரியரின் உயித நூல்களும்” என்னுமோர் மகுடமிட்டு எழுதினதைப் பார்த்து, சிலர் சேற்றங்கொள்ளினும் கொள்ளக்கூடும். குற்றமே சொல்லப்படாதென் சிலர் சேற்றங்கொள்ளினும் கொள்ளக்கூடும். குற்றமே சொல்லப்படாதென் பது சிலர் கொள்கையாயிருக்கின்றது. ஆனால், எனது கொள்கை அதுவன்று. குணத்தைக் கொண்டாடுதலும், குற்றத்தைக் கடிந்துகொள்ளுதலும் என்னியல்பாகும். குற்றத்தைச் சொல்லாவிட்டால் பின்னர் திருத்துவதெப்படி? இவ்வத்தியாயம் ஆரிய மதாபிமானமுள்ள சிலருக்கு திருத்துவதெப்படி? சமீபத்தில் சித்தமுள்ளாரெவர்க்குமே வெறுப்பின்றி வெறுப்பாயிருப்பினும் சமீபில் சித்தமுள்ளாரெவர்க்குமே வெறுப்பின்றி விருப்பமாயிருக்குமென்று நம்பி எழுதியிருக்கின்றேன். காணொழுதுவ

தெல்லாம் நியாயமேயெனினும் ஜனங்கள் பலர் அநுசரிக்குங் கொள்
கைக்கு விரோதமாய் ஒன்றும் எழுதப்படாதென்பாருமுள். இக்கொள்கை
சரியானதென்று எனக்குத் தோற்றவில்லை.

திராவிட மதத்தின் மேன்மையும்,

தற்காலத்திற்கேற்ற சன்மார்க்கோபதேசமும்.

பூர்வீக திராவிட சமயத்தைப் பற்றிச் சுருக்கிக் கூறுமிடத்தா
தற்சமயத்தில் பரவிலரும் பிரமசமாஜ கொள்கைக்கு ஒருவாறு ஒப்
பிட்டுச் சொல்லலாம். ஆரியரின் உண்மையான சமயம் பிரம்ம சமய
மாயிருக்கலாமென்று வங்கநாட்டிலும் பிறவிடங்களிலும் பலர் சொல்ல
தைப்போலவே பூர்வீக திராவிடர்களின் கிரந்தங்களின்படி அவர்கள்
கொள்கையும் எதார்த்த சுவரூபத்தில் இருக்கலாமென்று நினைக்கின்றோம்.
சிலர் அல்லவென்று ஆகேஷிபித்தச் சொல்லவுங்கூடும். எங்ஙனமாயினு
மாக. எம்மதமும் நாகரிகப்படுவதற்கேற்றபடி வெளியாடம்பரம் அதிக
மாக எப்படியோ ஓர் விதத்தில் முன்னுக்குப் பின் விரோதமாய் வித்தி
யாசப்பட்டிருக்கின்றது. திருஷ்டாந்தமாக ஆரிய மதமே பற்பல வித
மாக வித்தியாசப்பட்டுள்ளன. ஓர் விதத்தில் மூடபக்குரிய அர்ச்சை
முதலிய வேடிக்கை விநோதங்களும், மற்றோர் விதத்தில் ஞானமார்க்கத்
திற்குரிய வேதாந்த உபவிஷயங்களும், இன்னுமோர் வழியில் தத்தவ
சாஸ்திர விசாரணைகளும், மற்றுமோர் வழியில் மத விஷயத்தில் மனித
ரிஷ்டப்படியிருப்பதற்கு இடந்தருகின்ற சூதந்தரமும், காலங்கள் தோ
றும் அடைச்ச பற்பல மாறுதல்களும், ஆரியமதத்திலிருப்பது எவரறி
யார்கள். இசுலாம் நீதியும், நன்னெறியும், தெய்வ பக்தியும், சிறத்திருந்
தும், மத்தியில் வந்த ஆரியமத ஆடம்பரங்களினால் உண்மை மூடப்
பெற்ற பூர்வீக திராவிட மதத்தை விவேகிகள் வெறுத்துவிடுவது சரியல்
லவே. எம்மதமாயினுஞ் சரி உண்மைக்கும், ஜன ஒற்றுமைக்கும் பொ
ருத்தியதாயிருத்தல்வேண்டும். சரித்திரத்தை அனுசரித்துப்போகின் இத்
தென்னிந்தியாவும் மதவிஷயத்தில் பற்பல மாறுதல்கள் அடைந்துள்ளன.
முதலில் உண்மைக்காதாரமான திராவிட மதமும் அதன்பின் பௌத்த
மதமும், அவைகள் ஒருவாறு ஒங்கி ஒங்கிப்பின் சைவத் திரு

முறைகளும், வைணவத் திருமொழிகளும், ஒங்கி வளர்ந்த பின்னர்
கொஞ்சக்காலத்திற்குள் வேதாந்த விசாரணைகளும், பின்னர் சித்தாந்த எந்
பாடுகளும் ஏற்பட்டு பூர்வீக திராவிட மதம் மறந்தே போய்விட்டது. இத்
தனை மாறுபாடுகளுக்கும் இத்தமிழகமே ஜென்ம பூமியாயிருந்து வருவ
தின் சரித்திர வரலாற்றுக்கு நாம் சந்தோஷிக்கவேண்டும். தென்னிந்திய
மத சரித்திரத்தை விரிக்கிற பெருகுமென விடுகின்றேன். சரித்திரத்
தில் பிற்போக்கடைந்திருக்கும் மதங்களே நமக்கிப்பொழுது பெரிதாயிருக்
கின்றது. நியாயமிருப்பின் அங்கீகரிக்கவேண்டியதேயாகும். இன்றேல்;
சரித்திரத்தின்படி உண்மைக்கு உடன்பாடான இயற்கை மதமாகிய திரா
விட மதத்திற்குத் திரும்பவேண்டியது நியாயமென்றே தோன்றுகின்றது.
திராவிட மதத்திலே யாவும் நீதிபோதனைகளாகவே யிருக்கின்றன. அம்
மதத்தில் வெளிவெடி ஆடம்பரங்களொன்றுமில்லை. எதார்த்த சுவரூப
மானது அம்மத போதனையின்படி நீதிநூற்களே நமது குரு. அநீதி
நூற் போதனைகளே நாம் கொள்ளவேண்டிய குருவுபதேசம். தத்தவ
சாஸ்திரங்களே நாம் பாராயணம் பண்ணத்தக்க வேதம். கல்வியே
நாம் எங்காளும் பழகவேண்டிய சாதனை. நன்மை புரிதலே நமது மதம்.
நன்மையாளர் வசிக்ருமிடங்களே நாம் செல்லத்தக்க ஆலயம். நன்மை
யே நாம் தொழும் தெய்வம். நன்மைசெய்து உலக முயக்கப் பேரே
டுத்தலே நாம் அடையத்தக்க முக்தி; இவை எல்லா மதத்திற்கும் பொது
விதியெனச் சிலர் சொல்லினும் இப்பொழுது வேறுபாடு விட்ட ஆரிய
மதத்திலே அல்லது ஆரிய மத அவலம்பிகளாகிய மதாபிமானிகளிடத்
திலே இக்கருத்து வெளிப்படையாக விருப்பதில்லை. மதக்குலத்தவர்
யாவரும் ஒன்றென்றும், சுவாமியைத் தொழுதற்குச் சகலருக்கும் சுதந்
தரமுண்டென்றும் ஆரியர் பகிரங்கப்படுத்தவில்லை. இதுவுமன்றி ஆரிய
ஜாதியார் சுயநலங்கோரி மத விஷயத்தில் எழுதினதெல்லாம் மற்றச்
சாதியாருக்குச் சட்டதிட்டமாய் மாறின. திராவிட கிரந்தங்களோ அங்
ஙன மெழுதவுமில்லை. விலக்கி வைக்கவுமில்லை. இவ்விஷயம் சாதா
ரண ஜனங்களுக்குத் தெரியாமையினாலேயே பிற்காலத்தில் தமிழ்காட்
டிலும் மலையாளக் கலையிலும், ஆந்திர தேசத்திலும் ஆரிய மத ஆத
ரணியின்மையால் நம்மிற் பலர் மகமதியராகவும், கிறிஸ்தவராகவும்,
வேறுபல மதஸ்தர்களாகவும் மாறினர். இருப்பினும், அங்கங்கே அவர்
கள் இன்னும் சங்கப் பூர்வீக பாஷைகளையே பேசி இந்து நடை யுடை
பாவனைகளை அனுசரித்தும் வருகின்றனர். அந்தோ! ஓர் ஜனசமூகம்
இங்ஙனம் சின்னபின்னமாகச் சிதறுண்டுபோனதை நினைத்தால் வயிறு
பற்றி பெரிக்கின்றது. நாகரிகப்பட்ட இக்காலத்திலுங்கூட ஆரியமதம்
சிதறிப்போனவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. இத்தியா
வில் ஓர் ஜாதியா, ஓர் மதமா, என்று எவரும் இகழாப்படி இடம்பெற்றேன்.

[illegible]

கொள்கை பொய் யென்பதற்கு இக்காலத்திலே தெய்வ சாக்ஷி யொன்று யில்லை. இருப்பினும் ஓர் தீர்மானத்திற்காவது வரலாம். அதுவுமில்லை. அநியாத விஷயங்களுக்கு ஏன் சண்டையெடுக்கின்றார்களோ தெரியவில்லை. மதமென்னும் மாய்கை மட்டும் இந்தியாவில் அறு வழுக்காக வன்றோ எப்பொழுதுமிருக்கின்றது. “தவறிவிழுந்த குழந்தைக்கு அறுவாய்மனை துணை செய்” வதுபோல சில கபட வேஷதாரிகள் இந்தியாவில் இத்தகைய மதச் சண்டைகளும், மூட பத்தியும் எப்பொழுதுமிருக்கவேண்டுமென்றும், மதச் சண்டையிலாத தேசமே இல்லையென்றும், சண்டை சச்சரவின்றேல், மதத்திலுள்ள உண்மைப் பொருள் வெளிப்படாதென்றும், சமயானுசூனமாய்ப் பேசி வருகின்றார்கள். சிலரோ தாம் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே காவென்று சாதிப்பதுபோல எவரென்ன சொல்லினும் தாங்கள் பிறந்த மதமே மதம்; அதுவே சதம்; அதுவே சிரேஷ்டம்; அதுவே சத்தியம்; அதற்கு ஒப்பொன்றில்வுலகத்திலே யில்லை யென்று சாதிக்கவும் வாதிக்கவும் கூடும். என்ன கால வித்தியாசமிது. ஆ! ஆ!! இம்மத மெல்லாம் முளைக்காத ஆதி நாளில் திராவிடர்கள் ஏகேஸ்வரனே ஆராதிக்கும் ஒரே மதஸ்தராகவும், ஒரே பாவைப் பேசுவோராகவும், ஒரே ஜாதியினராகவும், ஒற்றுமைப்பட்டிருந்திருக்க வேண்டுமென்பது பொய் போ. இடையில் முளைத்தெழுந்த ஆரிய மத மயக்கில் வீழ்ந்த பல தெய்வராஜனியிலும், சாதி சமயச் சண்டைகளிலும், வீண் தர்க்கங்களிலும், பொழுதுபோக்கி ஜாதி தூஷினைச் சிறுஷ்டித்துப் பெருகிப் பெருஞ் சண்டையிட்டு தாழ்நிலைமையுற்றது எப்பொழுதும் தருதியானது என்று சாதிப்பது உசிதமாய்க் காணப்படவில்லையே. இனிமேலாவது இத்திராவிட தேசத்திலே பரிசுத்த ஆஸ்திக மதத்தினும், நன்முயற்சிகளிலும், முற்போக்கடைய ஜனங்கள் விழித்தெழுதல்வேண்டும். இம்முயற்சியிலே நாம் ஆரியரை வேறு பிரிக்கவுமில்லை. அவர்கள் நம்மைப் பிரிக்கிறார்களே யன்றி வேறில்லையே இனிமேல் நாம் பிரிவுபடக்கூடாது. தற்காலத்திய மதமே மதம். அதுவே சதமென்றிருக்கும் திராவிடர்களுக்குச் சரித்திர வரலாற்றை என்னாலியன்றமட்டும் ஆதியோடந்தமாய்ச் சொல்லி திராவிடர்களுக்குள் ஒர்விதப் புது ஒற்றுமையைக் கிளப்பி அதைப் பலப்படுத்தப் பார்க்கிறேனே யன்றி ஓர் வகுப்பினர் பேரில் மட்டும் துவேஷங்காட்டி அன்னோரை ஒதுக்க முயன்றேனில்லை. இதுவுமன்றித் திராவிடர்களுக்குப் பூர்வத்தில் ஜாதிபேதமில்லையாதலாலும், நாமும் அதையே வற்புறுத்திக் காட்டுவதாலும், யாவரும் ஓர் ஜாதியாய்த் திரண்டு பழையபடி ஒற்றுமைப் படுதலே நமது அன்னோக்கம் என்பது எவருக்குமே கரதலாகமவாக மாறும். ஆதலால் நாம் பிரித்துவைப்பினும் திராவிட மதம் பிரித்துவைக்காதென்பது நிண்ணம். மதமென்பது அப்பிராய பேதமேயன்றி வேறில்லை. ஓர் ஊருக்கு ஓர் வழியல்ல பல வழியாகும்.

“தலைபலவாய்ப் பெயர்பலவாய் நதிக னெல்லாஞ் சாகரத்தி லொருநீரார் தன்மை போலப் பலபலவாய்ச் சொல்லுநெறி யெல்லாஞ் சொல்லப் பட்டதொரு பொருளினையாம் பணிதல் செய்வாம்”

என்றபடி சர்வ சமய சமரசக் கொள்கையை அறுசரித்து ஒருவரையொருவர் விரோதிக்காதிருக்க வேண்டுமென்பது எனது கொள்கை.

“எல்லாரும் இன்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே அல்லாமல் வேறென் றறியேன் பராபரமே”

“எவ்வயிரு மென்னுயிர்போ லெண்ணி யிரங்கவ நின் றெய்வ வருட் கருணைசெய்யாய் பராபரமே.”

என்று தாயுமான சுவாமிகள் சொன்னபடி தன்னைப்போல பிறரை நேசித் வேண்டும். கண்மூடிய காலத்திலிருந்தபடியே இக்காலத்திலும் ஜனங்கள் பிராமணர்களைப் பிரத்தியகூ தெய்வங்களென்று நினைத்து வணங்கவேண்டுமென்று நினைப்பது சரியல்லவே. சிறுஷ்டியில் யாவரும் சமமென்று வாதிடவேண்டும். நம்மை அவர்கள் சூத்திரரென்று ஒதுக்கப்பார்க்கினும் நாமும் அவர்களும் ஒன்றென்றும், ஓர் தாய்மக்களென்றும் உள்ளன்போடு சிநேகிக்கவேண்டும்.

முடிவுரை.

சூருக்கிச்சுறுமிடத்து. தற்பெருமையும் சுயநலமும் விட்டு வெறுப்பதே நம்மதம். யாவரையும் ஒன்றுபோல நேசிப்பதே நம்மதம். சர்வ தேச சகோதரத்துவம் காட்டுவதே நம்மதம். அதுவே நம்மத விருதுக்கொடி. எல்லொழுக்கமும் இம்மதத்தின் பிரதான தர்மம். உத்தம ஒழுக்கமுள்ள இம்மதத்திற்கு மற்ற மதத்தினர் எப்பெயரிட்டழைப்பினும் பொருந்தும். வேதாந்தமென்பதும், சித்தாந்தமென்பதும், சைவவைணவ சமயங்களென்பதும் உத்தம ஒழுக்கத்தைப் பின்பற்றியதன்றோ? பாசிபடர்ந்த வரியில் நீர் கண்ணிற் காணப்படாததுபோல வெளியாடம்பரங்கள் அதிகமாயுள்ள சமயங்களில் உண்மைப்பொருள் மறைவுபடுகின்றது. இவ்வழியைப் பின் பற்றிப் பாப்பின் திராவிட மதமே ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் மூலாதாரமாகும்.

மாய் நிற்கும். மனச் சாக்ஷிக்குச் சிறிதும் விரோதமின்றி எதார்த்தமாய் நடக்கும் மார்க்கமெதவோ அதுவே திராவிட வேதமார்க்கம். இம்மார்க்கமே மானிட வியக்கைக்குப் பொருந்தியதென்பதின் சந்தேகமில்லை. இப்பரிசுத்த சிலையிலிருந்து எக்காரணத்தாலும் வருவாதிருப்பது நமது வைதீகம். திராவிட சமயமெனினும், உத்தம ஒழுக்கமெனினும், நன்மாதா வீதிக் இலக்கணமெனினும் ஒன்றேயென்று துணிதல் வேண்டும். நல்லொழுக்கமின்றேல் ஓர் சமயத்தினால் யாது பயன்? ஒழுக்கமே இகபர மிரண்டிற்கும் பெருஞ்சாதகம். நமது மதத்தின் முக்கிய கருத்தெல்லாம் இந்த ஜன்மத்தில் நம்மாலியன்றமட்டும் நன்மைசெய்வதும் தீமையைப் பொழிப்பதுமாக விருக்கவேண்டும். “கோட்டைக்குள்ளேயே சூத்தம் பழியும்” என்பதுபோல சுதேசத்திற்குநே பரஸ்பர விரோதமான கொள்கைகளும், நடையுடை பாவனைகளும் ஒற்றுமைக்கு வர்ப்புபூப்போன்ற ஜாதியாசாரங்களும் நெடுநாளாய் இங்காட்டில் வழங்கிவர ஆரம்பித்தவிட்டபடியால் இப்பொழுது ஓர் மதத்திலிருக்கவேண்டிய இன்றியமையாத உண்மையைச் சொல்லினும் கேட்பாரில். “கிணறுவெட்டப் பூதம் புறப்பட்டது” என்பது போல நாம் நன்னோக்கமாய் ஒற்றுமைக்குற்ற வழியைச்சொன்னால் அதற்கு எதிர்மறையாக தூஷணமொழிகளும் திளம்புகின்றன. மதப் பற்றுள்ள யாவருமே பாகியசின்னங்களோடிருந்தால் சித்திபெறலாமென்று சினைத்திருக்கிறார்களென்பதற்கையமில்லை. இந்நினைப்பிற்கேற்றபடி பகல் வேஷக்காரர்களும் அதிகரிக்கின்றனர். சித்த சுத்தியில்லாத இத்தகைய வெளி வேஷத்தால் பயனில்லையெனில் நம்பேரில் சீறிக் கிணங்கொண்டு பின்னும் அதிகமாய் மதவைராக்கியங்காட்டி நம்மை வெறுக்கத் தலைப்படுகின்றனர். வைஷ்ணவர்கள் துவாதச நாமங்களைப் பூண்டு சங்கு சக்கரங்களைத்தரித்து விருதங்களை அனுஷ்டித்து ஒருவரும் தொடர்படாதென ஒதுங்கியிருப்பதினாலும், சைவர்கள் திருநீறு உருத்திராஷ்டங்களைத்தரித்து சிவநெசுச் செல்வரெனச் செருக்குக்கொள்வதினாலும் பெதைகள் வியக்கக்கூடிய புராணசிரவணத்தினாலும் முத்தி அடைந்து விடலாமென்று சினைத்திருக்கின்றனர். இவற்றிற்கேற்றபடி மூட பக்திக் குரிய ஒழுக்க ரிவ்லாதார் போலிப்பிரசங்கங்களும் ஆங்காங்கு வெளியாகின்றன. காலமும் இன்னும் பழையபடியே விபீதிமானவ யிருக்கின்றது. கடவுளின் ஸ்வரூப சின்னங்களைப்பற்றியும் அவருடைய திருவிளையாட்டைப்பற்றியும், மனதிற்குப் பலவித கிரீடங்களுண்டுடாக்கிப் பரஸ்பர விரோதமாய்ப்பேசி புராணங்களைக் கற்பித்து பிராமணர்களாகிய மாணிக்க வாசகர், சம்பந்தர், இராமதாஜர் முதலியவர்களையும், அந்நிய சமயாசாரிகளாகிய, கிறிஸ்து, முகம்மது, முதலிய சமயாசாரிகளையும் நம்பி மென்மேலும் மாது ஜபங்களைச்செய்த இம்மத்தியஸ்தரின் தாட்சண்யத்திற்குக் கடவுள் கட்டுப்படுவாரென சினைத்து சமயச்சண்டைகளிலே வானுளை

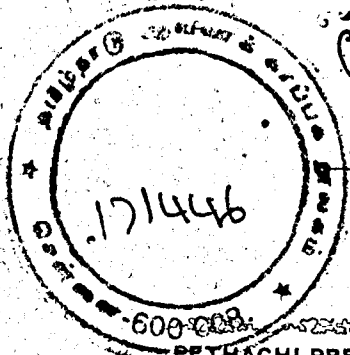
முழுதும் வீணையப்போக்கிப் பிறந்த தேசத்திலேயே பற்பல பிறிவு பட்டுப்போனோம். எம்மதமாயினுஞ்சரி ஓர் மதத்திற்கு உத்தம ஒழுக்கமே பிரதானமெனில் இவ்வளவு பெரும் பேதங்களேற்படாதே. அந்தோ! இப்பெரும் பிரிவுகளைப் பார்க்குத்தோறும் நம் மனம் புண்படுகின்றதே. இனிமேலாவது திராவிடர்கள் வேறு எம்மதத்திற்கும் போகவேண்டுவதில்லை. ஆரிய மதமே சர்வ சிரேஷ்டமென்று நம்பவேண்டுவதில்லை. ஏனெனில், திராவிட மதமே சகல மதத்திற்கும் அடிப்படையாயிருக்கின்றது. நாம் மேற் சித்திரங்களைக்கண்டு மயங்கப்படாது. சைவ வைணவ சமயங்கள், அவற்றின் பற்பல பிரிவுகள் பிரம சமাজம், பிரம்ம ஞான சங்கம், ஆரிய சமাজம், இராம கிருஷ்ணமிஷன், முதலியவைகளும், வீணைய கிறிஸ்து மகம்மதாதி மதங்களும், நீதி போதகத்தையும், உத்தம ஒழுக்கத்தையும், இழந்துபோயின் வேறு விஷயங்களால் பெருமை பென்னே. ஆதலின், திராவிட சகோதர சகோதரிகளே. திராவிட கிரந்தங்களிலே மலிந்தும் புதை பொருளாகவும் காணப்படும் பரிசுத்த ஆஸ்திக மதமென்னும் நீதிபோதக சமயத்தை யாவருக்கும் பயன்டடும்படி வெளி யாக்கி பகிரங்கப்படுத்த முன் வாருங்கள். இப்பெரும் பிரயத்தினமே தற்காலத்தில் ஒப்புயர்வற்ற பேருபகாரச் செய்கையாகும், இதனால், பல இகபர நன்மைகள் நம் தமிழகத்திற்கு முண்டாகலாம். முயன்றால் இம் முயற்சி வீண்போகாது. இம்மதமே, மாநாடர் தன்மைக்குரிய பொதுமார்க்மென்று அறியத்தக்கது.

ஆரிய மதமோ மதுஷுஜாதியினரை வேறு வேருகப் பிரிக்கும். திராவிட மதமோ ஒன்றுசேர்க்குமென்பது திண்ணம். இம்மதத்தின் பரிசுத்த அன்பாகிய நரோட்டம் மனுக்குலமெங்குஞ் சென்று பாயுத்தன்மையுடையது. ஆரிய மதத்தின் அன்புநீர்ப்பெருக்கிற்குச் சுயநலப்பேற்றினால் அவ் வப்போது தடைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் இச்சமயம் இகலோக சமாதான ராச்சிரம் என்பதற்கையமில்லை. ஆரியமதம் சதா சண்டைசெய்துநிற போர்க்கைத்தை ஒத்திருக்கின்றது. “இம் மதத்தின் சர்வ வியாபக அன்போ எங்கும் தங்கு தடையின்றிச் சென்று எல்லா மனிதர்களையும் கடவுளுக்குச் சம்பந்தப்படுத்திவிடும். என்பதற்கையமில்லை. சமயபேதம் தெய்வ பக்திக்கு முற்றிலும் விரோதம். உலகமே நமது வீடு; மதுக்குலமே நமது குடும்பம்; கடவுளே நமது தந்தை; யாவரும் நமக்குச் சகோதர சகோதரிகளே ஆகலால் ஆரியக் கட்டுகளை வெட்டியெறியுங்கள்; வஞ்சக சமயத்தைப் பலியிடுங்கள், யாவரையும் அன்போடு கூவி அழையுங்கள், பூர்வீக திராவிட மதத்திலிருந்து சிதறிப்போன கிறிஸ்து முகம்மதாதி மதஸ்தர்களையும், திராவிட சமயத்தைப் பின்பற்ற

றக்கூடிய நிலைமையிலிருக்கின்ற ஜனசாரச் சீர்திருத்தக்காரர்கள், பெளத்
தர்கள், பிரமோபாசிகள் முதலிய மற்ற சமயத்தினர்களையும் ஒருங்கே
பற்றியிழுத்து (அன்பு, ஐக்கியம், சமாதானம் முதலியவைகள் மேலிட்டு
மாநாட ஜாதியை ஒன்றாய்க் கூட்டாநின்ற) இம்மதத்திலிருக்கும்படி ஒற்
றுமைப் படுத்தினாலன்றித் தென்னிந்தியாவிற்கு மத விஷயத்தில் தற்
காலத்திய புதுப்பலமொன்றுமில்லை. இனியாவது திராவிடர்கள் ஓர்
வகுப்பாரை மட்டும் சிறப்பிக்கும் ஆரிய மதத்தை விட்டு ஜாதி சமயபேத
மின்றிச் சகலருமே சமத்துவமாய்ப் பாராட்டக்கூடிய திராவிட மதத்திற்
குத் திரும்புவதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவாராக.

Q2

N/4

PETHACHI PRESS, PALAMCOTTAH.