

திருவள்ளுவரும் திராவிடக் கோள்கையும்

ஆசிரியர்
தி நக்குறள் முனிசாமி

வெளியிடுவோர் :

செந்தமிழ்ப் பதிப்பகம்

சென்னை :: புதுக்கோட்டை

முதற் பதிப்பு
1948 பிப்ரவரி

விலை 2 அணை

அச்சிட்டோர்
செந்தமிழ்ப் பதிப்பகம்
புதுக்கோட்டை

பொன்னி வெளியீடுகள்

1. தேய்ந்த விரல் 0-4-0
(24 பக்கம்-வெள்ளைத்தாள்)
2. வள்ளுவரும் - பெரியாரும் 0-8-0
(48 பக்கம்-வெள்ளைத்தாள்)
3. வடலும் ஈரோடும் (அச்சில்)

மணி திருநாவுக்கரசு முதலியர்:—

திருக்குறள் ஒன்று கற்றால் ஒருவனுக்குப் போதும். தமிழை அறியலாம்! உலகத்தை அறியலாம்! வாழ்க்கை உண்மையை அறியலாம்! வீடு பேறும் எளிதிலே தானே வரும் இதற்கு உயர் பிறப்பு வேண்டாம் தீக்கை வேண்டாம். சமஸ்காரம் வேண்டாம். இடையிலே ஒரு குரு வேண்டாம். ஆ! ஆ! இந்நூலின் பெருமையே பெருமை! இதனைப் பாடிய புலவரே புலவர்! இவரே பெரு நாவலர்! இவரே முதற்புலவர்! திருக்குறளின் அன்றும் யாவரும் போற்றினார். இன்றும் யாவரும் போற்றுகின்றனர் என்றும் யாவரும் போற்றுவார். ஆனால் வேதத்தின் நிலை என்னே! அன்று அதைப் போற்றினால் பலர்! இன்று அதைப் போற்றுவார் சிலர்! நானே அதனைப் போற்றுவார் இலர்!

திருக்குறளுக்கு ஆயிரம் உரை வந்தாலும் அதன் ஆழத்தை அளவிட்டு உரைதலை சாலாது. பரிமேலழகர் உரையிலும் பொருந்தாதன உள். உரையைவிட்டு மூலத்திலேயே எப்பொழுதும் அறிவை நுழைத்துப் பாடு படல வேண்டும். இல்லையேல் உண்மை இன்னதென அறிய இயலாது வாழ்க வளஞ்சுவர்!

திருவள்ளுவரும் திராவிடக் கொள்கையும்

ஏந்திய கொள்கையார சீரிவ இடைமுரிந்து
வேததனும் வெதது கெடும்*

முன் னுரை

இது ஒரு குறிப்பு நூல் திராவிட நாடு இன்று சிதைந்து சீர்கெட்டுத் தவிக்கும் நிலையில், அன்றைய திராவிட நாடு ஆரிய மயக்கத்தில் அகப்படும் தருவாயில் இயற்றப்பட்ட திராவிடப் பெருநூல் — திருக்குறள் — பெரிதும் உதவிபுரியும் எனபதை உணர்ச்சி செய்வதே இச்சிறுநூலின் குறிக்கோளாகும். இன்று திராவிட நாட்டில் நடமாடிக் கொணடிருக்கும் தமிழ்நூல்கள் அனைத்துமே ஆரியத்தின் அடிப்படையில் மூழ்கியவைகள்தாம் என்று துணிந்து கூறலாம். திராவிடமக்களின் தனிப்பட்ட தன்மதிப்புப் பெருங்கொள்கைகளை எடுத்துரைக்கும் ஒன்றிரண்டு நூல்களும் ஆரியத்தின் வழிப்பட்டவைகளே என்று கூறும் அடடீழிய மஃப்பானமை இன்று நிலவி வருகிறது. இந்த மதிமயங்கும் கூற்றுக்குத் திருக்குறளையும் இரையாகக் கிழும் கூட்டமும் திராவிட நாட்டில் இருந்துதான் வருகிறது.

திருக்குறள் — ஒரு வேதாந்த நூல் — வெறும் நீதி நூல்—பொதுப்பட்ச சொல்லிக்கொண்டுபோகும் நூல்— என்று ஒரு சிலர் இனியும் சொல்லிக்கொண்டு திரிவார்களானால் அவர்கள் வளளுவா உள்ளத்தை அறியாத — அறிய விரும்பாத — வகையினர் என்றே கூறுவேலாம்.

*உயர்ந்த கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ள பெரியார்கள் கோபங்கொள்ளு வாகளாயின, மிகப் பெரிய நாட்டுத்தலைவர்களும் அழிந்துவிடுவார்கள்.

திருக்குறள் ஒரு எச்சரிக்கை நூல் கண்டிக்கும் நூல் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகட்குமுன்னரே ஆரியர் அடிவைத்துத் திராவிட மக்களின் உயர்ந்த கொள்கைகளை அடியோடு மாற்ற முனைந்த காலத்தில், அவ்வாரியத்தின் மூடக்கொள்கைகளைக் கண்டிக்க எழுந்த நூலே திருக்குறள் ஆகும் என்று முக்காலம் முக்ககத்தயாராக இருக்கிறோம்

திராவிட மக்களின் கொள்கைகளுக்காக எழுந்த நூல் 'பொது மறை' ஆவது எங்ஙனம் என்ற சந்தேகம் உண்டாகலாம் நியாயமான கேள்விதான். திராவிட மக்களின் கொள்கை உலகில் வாழும் மக்கள் அனைவாக்கும் பொதுப்பட்ட கொள்கையாக அக்காலத்திலேயே இருந்த காரணத்தால்தான் திருக்குறளும் இன்று பொது மறையாகத் திகழ்கின்றது கடந்த முப்பது ஆண்டு க்டகு மேலாகத் தன்மதிப்பு—சுயமரியாதை—புகுத்தறிவு—என்ற அடிப்படையில் உழைத்துவரும் திராவிட இயக்கத்தின் கொள்கைகள் வளருவரின் வழி வழி வந்த உண்மைகளையாரும் என்பதை யாரும் மறுக்கமுடியாது.

தெருங்குதல்

வளருவரிடத்தில் நெருங்கி அவருடைய எண்ணங்களையும் கொள்கைகளையும் அறிந்து கொள்ளுதற்குத் தனிப்பட்டமுறை ஒன்று உண்டு அந்த வழியில் திருக்குறளைப் பெரும்பாலோர் இன்றைய நாட்களில் படிப்பதில்லையென்றே கூறலாம். அத்தற்குக் காரணங்கள் பல உண்டு. ஒன்று மதப்பித்தது ஏறிய மயக்கமும் மறநென்று திருக்குறளுக்கு இன்று இருந்து வருகிற உரை விளக்கமும் ஆகும்.

சாதி, மதம், சமயம், பலதிறப்பட்ட சாமிகள்—என்ற இந்தக் கோளாறுகள் தலைவிரித்தாடாத காலத்தில்—அதாவது இரண்டாயிரம் வருடங்கட்கு முன்னர்—திருக்குறள் எழுதப்பட்டது. அத்தற்கு

ஆயிரம் வருடங்கட்குப் பின்னா, ஆரியத்தின் திருவிளையாடல்கள் மலிந்தது, புராணக் குப்பைகளில் நாடு ஊறிப் போயிருந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு ஆரியரால் அதற்கு உரை எழுதப்பட்டது. அந்த உரை இன்றும் படிக்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கான கவே எழுதப்பட்ட, கம்ப ராமாயணம், கந்த புராணம், பெரிய புராணம், திருவிளையாடல் புராணம் . . இப்படிப்பட்ட மத நூல்களில் படிந்துபோன அறிவையும் உள்ளத்தையும் வைத்துக்கொண்டு திருக்குறளைப் படிப்பவர்களை அனைவரும் திராவிட மக்களின் உயர்ந்த பொதுக்கொள்கைகளைத் திருக்குறளில் காணமுடியாமல் தவிக்கின்றனர். சிலா திருவள்ளூவர் நெறியில் திருநீற்றுப் பட்டை அடித்துப் புத்தகங்களில் போடுவதையும் இன்று பார்த்துத்தான வருகிறோம்! அவர்கள் திருவள்ளூரின் நொக்கத்திற்கு முழுக்க முழுக்கத் தீங்கு இழைப்பவராயத் திகழ்கின்றனர்!

மதத்தை மனதில்வைத்துப் படிப்பவர்கள் வளருவா உள்ளத்தைக் காண முடியாது. கதைகளையும் புராணங்களையும் கருத்தில் வைத்துப் பார்ப்பவர்களும் அந்தக் சடற்றுக்கே ஆளர்வார்கள். வளருவர் ஒரு சீர்திருத்தக் காரர். பகுத்தறிவுவாதி. புரட்சி வீரர். புரட்சி வீரரே!

நூலினுக்குள்ளே

திருக்குறள் ஆசிரியர் மிகவும் சிக்கனமாகவும் எசுசிக்கையாகவும் சொற்களைக் கையாண்டிருக்கிறார் என பதை முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். நூலில் மொத்தம் 1330 குறட்பாக்கள் இருக்கின்றன. (வேண்டுமென்றே சில சொற்களை வளருவர் கையாளாமல் விட்டு விட்டாரா என்ற உண்மை பெரிதும் பாராட்டக் கூடியது. காரணம் அப்படிப்பட்ட சொற்கள் ஆரியத்தின் கொள்கைகளைச் சார்ந்தவைகள் எனபதனுலேயேயாகும் உதாரணமாக:—சாதி, மதம், சமயம், வநணம், தநமம், சாந்திரம், கோத்திரம், சாமி, பூதம், கோவில், ஆண்டவன், கடவுள்—

என்ற வார்த்தைகளையே குறட்பாக்களில் காணமுடியாது.”

திருவள்ளுவரின் எண்ணம்

ஒற்றுமை, சமத்துவம், பகுத்தறிவு என்பவைகளே ஆசிரியரின் அடிப்படையான எண்ணங்களின் முதற்படியாக உள்ளன. இறைவனைப்பற்றிய இன்றைய கொள்கைகளையும் நாட்டில் நடக்கும் மூடப்பழக்க வழக்கங்களையும் கண்முன நிறுத்திக் கொண்டு திருக்குறைய பாக்கும் ஒவ்வொருவரும் வெட்கித தலைகுனிய வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம். இறைவன்—தூய அறிவுதான் என்பதை ஆசிரியர் ஆணிதரமாகக் கூறிவிடுகின்றார். “வால அறிவன்” (தூய அறிவு மயமானவன்) என்று குறிப்பிடுகின்றார். அறிவுடைய யாரும் இதனை அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளுவார்! இன்றையத் திராவிட இயக்கமும் இதனைத்தானே வற்புறுத்தி வருகின்றது. ஆரம்பத்திலேயே, இரண்டாவது குறட்பாவில் இக்கருத்து விளக்கப்பட்டு விட்டது. “சித்தமிசை குடி கொண்ட அறிவான தெயவமே” என்கிறார் தாயுமானவரும். இன்றைய நாட்டில் நடைபெறும் அட்டுழியங்கள் அனைத்தும் இறைவனைச் சார்ந்தவைகள்—என்று கூறும் மடையர்களைப் பார்த்தால், வளநூவர் என்ன கூறுவார்! நிர்தியங்கள்!

இறைவனுக்கு உருவம் கற்பித்துக் கோடிக்கணக்கில் பணங்களை வாரி இரைத்து—கூத்தடிக்கின்ற கூட்டங்கள் அத்தனையும், வளநூவர் கொள்கைப்படி, நாத்திகக் குமபல்களையாகும். அவர்கள் இறைவன் என்பதையே உணராதவர்களும் வழிபடாதவர்களும்ாவார். இந்த நாத்திகச் சண்டாளர்கள், அறிவுதான் இறைவன்—அன்பும், சமத்துவமும், பேதமற்ற மக்கள் பழக்கமும் தான்—அந்த அறிவான இறைவனை வணங்கும் முறை என்று கூறும்

* திருக்குறள் 133 பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; அவைகளுக்குத் தலைப்பு பெயர்கள் மற்றபடி தலைகொடுக்கப்பட்டவைகளையாகும்.

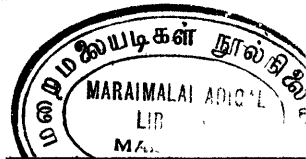
திராவிட இயக்கத்தை 'நாத்திகம்' பேசுவோ என்று கூறினால் இந்தக் கோமாளித்தனத்தை எங்குபோய்க கூறுவது! பேதாபேதத்தை வளர்த்து, எண்ணிறந்த சாமிகளை ஊண்டாககிக் கொண்டிருக்கும் குமபல்களைக் கொண்ட இந்த நாடு உருப்படுமா? எப்படி உருப்படும்? உருப்படவே உருப்படாது எனபதை வள்ளுவர் அன்றே கூறிவிட்டார். "எந்த நாட்டில், சாதிகள்பற்றியும் மதங்கள் பற்றியும், கடவுள்கள்பற்றியும் கூட்பங்கள் இருந்துகொண்டு, அவைகளின் அடிப்படையில் உண்டாகின்ற அரசியலையும், நாடாளபவனையும் கெடுக்கின்ற ஐந்தாமபடையும், உட்பகையாளர்களும் இருக்கின்றனராகளோ அந்தநாடு ஒரு காலத்திலும் முன்னேருது"—

"பல்குழுவும்" பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்து அலைக்கும் கொல் குறும்பும் இல்லைது நாடு

ஆசிரியர் இறைவனைப்பற்றிப் பேசுகையில் உலகிறகு ஆதியாக—முதல் பொருளாக ஒன்று உண்டு, அதுதான் அறிவு என்பதோடு மட்டுமே நிறுத்திக்கொண்டு, அந்த இறைவனைப்பற்றி விவரிக்கும் பொழுது ஒப்பற்ற உயர்ந்த நல்ல ஒழுக்கங்களையே அடுக்கிக் காண்பிக்கின்றார். அப்படிக்கன்றி, உலகத்தை உயர்வும தாழ்வுமாக இறைவன என்று ஒருவன் படைத்தது—எழை—அடிமை—வறுமையாளன்—என்று எல்லாம் அவரே நியமித்தார் என்பது முற்றிலும் தவறு. கோளாறான படைப்பினை ஒருவன் படைத்தான என்றால், அப்படிப் படைத்த அந்த 'உலகம் இயற்றியவனே' அழியுட்டுமே என்றும் வள்ளுவனார் குறிக்கத் தயங்கவில்லை. "பிச்சை பெடுத்துத் துன்பப்பட்டுத்தான ஒருவன் வாழவேண்டுமென்று படைத்திருந்தால். அப்படிப் படைத்தவன், தானும் அலைந்து திரிந்து கெடக்கடவன்" என்று சாடுகின்றார்.

இரந்தும் உயிர்வாழ்தல் வேண்டின் பரந்து
கெடுக உலகு இயற்றியான்

(இரந்த—யாடுதது)

பகுத்தறிவு

“அந்த நூலில் சொல்லுகிறது. இந்த நூலில் சொல்லுகிறது” — “அந்தப் பெரியவர் சொல்லுகிறார், இந்த மேதாவியே சொல்லிவிட்டார்” — “அதனால் நாம் அப்படியேதான் போகவேண்டும்” என்று முடிவு கட்டுதல் மிகவும் ஆபத்தானது என்கிறார் வள்ளுவரை. இந்தப் பழக்கம் அறிவு வளர்ச்சிக்கு ஒரு பெரிய முட்டுக் கட்டையேயாகும். “சிறந்த அறிஞர்களாயிற்றே, அவர்களிடம் குறையே இருக்காதே” என்று நினைப்பது முற்றிலும் தவறு. இதனை நன்றாக விளக்கிக் காட்டிப் பகுத்தறிவு இயக்கத்தின் உண்மையான வழிகளை வள்ளுவர் மிக எளிதில் விளக்கி விடுகின்றார். “அரிய பல நூல்களை ஒருவா படித்திருக்கலாம். குற்றங் குறைகளை இல்லாதவர்போலக் காட்சியளித்துக் கொண்டிருக்கலாம். அதனால் அப்படிப்பட்டவா சொல்லுவதெல்லாம் நேர்மையான மாசற்றவைகள் என்று நினைத்து விடாதே. அந்நப பெரியவரிடத்திலும் கொஞ்சம் நெருங்கி ஆராய்ந்து பார்த்தால், ‘அறியாமை’ எனப்பது அவரிடத்திலும் இருக்கத்தான் செய்யும்” — இந்நப பொன்னுரைகளைப் பன்முறையும் நாம் சிந்தித்துப் பார்த்தல் வேண்டும்.

**அரிய கற்று ஆசு அற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிநு—**

அரிய கற்று ஆராய்ந்தவர்களிடத்திலும், ‘அறியாமை’ என்கிற குணம் இல்லாமல் இருக்காது. அறியாமை அவர்களிடத்தும் இருக்கும்.

இப்படியாகப் பகுத்தறிவினை வளர்க்க வேண்டும் என்று ஆசிரியர் தமது நூல் முழுவதிலும் இடித்திடித்து உரைக்கின்றார். ஒருவன் எவ்வளவோ நூல்களைப் படித்திருக்கலாம். ஆனாலும், அவைகளையெல்லாமவிட ஒரு வனுடைய அறிவுதான் மேம்பட்டு நிற்கும். ‘அறிவுதான் இறைவன் என்று சொல்லிய வள்ளுவரை, அறிவு

வெளிநு—அறியாமை; இன்மை அரிதே—இல்லாமல் இருக்காது.

ஒன்றே கற்ற கலவியெல்லாவற்றையுமவிட மெம்பட்டது
என்று கூறுவதும் இயற்கைதான்.

நுண்ணிய நூல் பல கற்பினும் மற்றும் தன்
உண்மை அறிவே மிகும்

அறிவு உடையவர்களுக்குத்தான் எல்லாம் உண்டு. அவர்களைக்கொண்ட நாடுதான் இன்பம் அடைய முடியும். அறிவினை வளர்ப்பது கலவியொன்றேதான். கல்வியில்லாமல் அறிவினை வளர்த்தல் எங்ஙனம்? அறிவினை வளரக்காதவன் 'அறிவான்' இறைவனை வழிபட்டவன் ஆகமாட்டான். அவனை மூடப்பழக்க வழக்கங்களுக்குத் தூண்ட போலாகிறான். அவனை நாடு அழிந்து மக்கள் வறுமையிலேயே வாடி நிற்பா. இதற்கு இந்த "இந்திய" தேசமே சான்று. எனவே கடந்த நூற்றாண்டுகளுக்கான ஆண்டுகளாக இந்திய மக்கள் பசிசூழ, பட்டினிகூழ, வறுமைகூழ இன்றைய நாள்வரை கொடுத்துன்பங்களுக்கும் ஆளாகிக் கொண்டிருப்பதில் ஆச்சரியம் என இரக்கின்றது! பகுத்தறிவின மெம்பாட்டினை விளக்கும் குறட்பாக்கள் பலபல கூறப்பட்டுள்ளன.*

பொன்னு உண்மைகளை மேற்கூறிய குறட்பாக்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. இந்தக் கருத்துகளைப் பின்பற்றும் மேனாடுகள் இன்று இன்பத்துடன் வாழ்கின்றன. ஆனால் நம் நாட்டோ, அறிவான இறைவனைத்தொழு, அறிவினை வளர்க்கும் வழி காட்டியான கல்விக் கூடத்திற்குப் பணம் செலவிட அறியாது, மூட்டாள தனமான செயல்களைத்தான் இறைவனைத் தொழும் முறைகள் என்று நம்பிக்கொண்டு—கோடிக்கணக்கில் பணத்தைக் குட்டிச்

"அறிவு உடையார் எல்லாம் உடையார் அறிவு இலார்
என உடையரேனும் இலர்"

"எப்பொருள் யார யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு"

"எப்பொருள் எத்தனமைத்து ஆயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு"—

"எவ்வது உறைவது உலகம் உலகதேதாடு
அவ்வது உறைவது அறிவு"—

சுவராக்கித் திண்டாடிக்கொண்டு இன்றைய 'சாமி பக்தா
கள், சாதுக்கள்,' என்ற பெயர்களில் மறைந்து கொண்டிருக்கும்
நாத்திகப் பிண்டங்களை வளர்க்கின்றது!!

அறமும், அறிவீனமும்

'அறம்' என்கிற சொல்லினைக் கையாண்டிருக்கிற ஆசிரியர் 'தருமம்' என்கிற சொல்லினைக் கையாளவே யில்லை யென்பதை உணருதல் வேண்டும். 'அறம்' வேறு, தருமம் வேறு. 'அறம்' எனப்பதன் பொருள் 'மனத்தூயமை' எனப்படுதேயாகும். 'தருமம்' என்ற வட மொழியின பொருள் துணையாக இருப்பது (To support) எனப்பதாகும். இன்றைய நாட்களில் அறம் எனப்பதற்கு நேரான பொருள் தருமம் என்று வைத்துக்கொண்டு தீய ஒழுக்கமும் கெட்ட சிந்தனையுடைய குடிக்கொண்டுள்ள மக்கள் பணத்தை வாரி இறைத்துவிட்டு இறைவனையடையும் பாதையில் செல்லுவதாக நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டனர், பிறரை வஞ்சித்து ஏமாற்றிக் கொள்ளையடித்துப் பணம் சம்பாதிப்பவன், கொள்ளையடித்த பணத்தில் ஆயிரம்ரூபாய் கோவிலுக்கென்று செலவுசெய்துவிட்டால் அவனைப் புண்ணியவான் என்று சொல்லுகின்றனர். இவன் வடிகட்டிய முட்டாள--யாதொரு பலனும் அடைய வழியில்லாதவன்--என்று கூறுகின்றது வள்ளுவனின் தமிழ் மறை. காரணம் இப்படிப்பட்டவனுக்கு மனம் தூயமையாக இருக்க வேண்டும் எனப்பதைப்பற்றிக் கவலையேயில்லை. அறம் எனப்பதுதான் 'இறைவன் என்றும் ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார். மனம் குறமில்லாமல்--அழககில்லாமல்--தீய குணங்கள் இல்லாமல் இருப்பதுதான் அறமாகும்.

மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன்

என்கிறார் ஆசிரியர். மனந்தூய்மையாக இருக்கப் பழகி விட்டால் போதும். இந்தக் குணத்தின்படி பராகம்போனால் இந்தக் காலத்தில் ஒரு ஆணைக்கூட நாம் இறை

வன வழி நிறபவன என்று கூற முடியாது. திராவிட மக்களின் உயர்ந்த உண்மையான பண்பினை மறைத்த ஆரியர், மனத தூயமையைப்பற்றிக் கவலை கொள்ளாமல ஆடம்பர வெளிவேடங்களைப் புரிந்து—கயமைக குணத்தில் ஆழந்து— பணத்தை நாசமாக்கி— அவ்வளவும் ஆண்டவனுக்குச் செய்யப்படுகிறது என்ற பேதைமை எண்ணத்திற்கு ஆளாகும் அறிவிலிகள் உண்டாகவிட்டனா. ‘மனத தூயமை’ ஒன்றே போதும் என்று கூறிய ஆசிரியர், மற்ற செய்கைகளை எல்லாம் வெளிவேடங்கள் என்றே கூறிவிட்டார்.

மனத்துக்கண் மாசு இலன் ஆதல் அனைத்து அறன்,
ஆகுல நீர பிற*

இறைவனைப்பற்றிப் பேசும்பொழுதும், அந்த அறிவனுக்குப் பெயரிட்டு வழங்கும்பொழுதும் “அறம் என்கிற கடல் போல இருப்பவன்” என்கிறா ஆசிரியர். “அற ஆழி அந்தணன்” என்கிற தொடர் இந்த உண்மையினைப் புலப்படுத்துகின்றது. ‘அந்தணன்’ என்பது மனம் தூயமை எனபதனால் அன்பும் சமத்துவமும் கொண்டவன்—கருணையென்னும் குணத்தான்—என்றே பொருள். உண்மையிவ்வாறு இருக்க, தருமம் என்கிற சொல்லினைக் கொண்டு இறைவனுக்காகப் பொருளிரைத்துப் பொய்யர்களாகும் நமநாட்டுப் பேயர்களை என்னென்பது?

‘அறம்’ என்கிற சொல்லின் வழி நிறபதுதான் இறைவன் வழி எனபதை ஆரிய நூல்கள் மறைத்து, வெளிவேடங்களுக்கு இடம்கொடுத்த படியால்தான், திராவிட நாட்டிலும் வடநாட்டிலும் இன்று போலிசசாமிகள்—பெயர் மாற்றிக்கொண்டு திரிகிற—சோம்பேறிக் கூட்டங்கள் மலிந்துவிட்டன. இந்தப்படியான போலிசசாமிகள் மேனோடுகளில் எங்கேனும் இருக்கமுடியுமா? வெளிவேடம் போட்டுக்கொண்டு பகதர்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டு—மனதில் வருசனையையும் தீய ஒழுக்கத்தையுமே வைத்

*ஆகுல நீர பிற—[மனத தூயமையை மட்டும்கைக்கொள்ளாது] பிற செய்கைகளில் ஈடுபடுகிறவர்கள் வெளிவேட ஆடம்பரக்காரர்களேயாவர்

துத் திரியும் கூட்டங்களை, அந்த நாளிலேயே வளஞவர் வனமையாகக் கண்டித்துத்தான இருக்கின்றோ.

“மனதில் தீய குணங்களை வைத்துக்கொண்டு தண்ணீரில் நன்றாக மூழ்கி ஆச்சாரமாகப் பாவனை செய்துகொண்டு உலகினை ஏமாற்றும் பாவனைப் போவழி கள பலா இருக்கிறார்கள்.”

மனத்தது மாசுஆக மாண்டார் நீர் ஆடி
மறைந்து ஒழுகும் மாந்தர் பலர்

இந்த வேடதாரிகளையும், அவர்களின் ஏமாற்று வித்தைகளையும் கண்டித்த ஆசிரியர் வளஞவரைப் பின்பற்றி இன்று திராவிடநாட்டில் புகுத்தறிவுஇயக்கத்தைப் பரப்பிவரும் பெருமக்களைக் குறைகூறும் குருட்டு நம்பிக்கைக் கும்பல்களை என்னென்று கூறுவது? இந்தக் குருட்டு நம்பிக்கைக்குக் காரணம் ஆரிய ஆபாசப் பழக்கங்களைப் பின்பற்றியதே யாகும்.

இறைவனை அடைவதற்குத் தயார் செய்துகொண்டிருக்கிறோம் என்று ‘டமாரம்’ அடித்துக்கொண்டு, அதற்காக மொட்டை அடித்துக் கொள்ளுவதும் அல்லது சடைமுடிகளை வளர்த்துக் கொள்ளுவதும் முற்றிலும் தவறான செய்கைகள் எனப்பதைத் திராவிடத் தலைவர் அன்றே குறிப்பிட்டார்.

மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா; உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின்*

அறிஞர்கள் தீயவை என்று கூறுகிற செயல்களை ஒழித்துவிட்டால் அதுவே பேரின்பத்திற்கு வழியாகும். மொட்டையடித்தலும், சடைமுடி வளர்த்தலும் வேண்டவே வேண்டாம்.

இன்று நாட்டில் என்ன நடைபெறுகிறது? வளஞவரின் இயற்கையோடியைந்த அறவழி பின்பற்றப்

* மழித்தல-மொட்டை அடித்தல, நீட்டல-சடைமுடி தரித்தல.

படுகிறதா? மொட்டையடிக்கும் கூட்டத்திற்குக் கணக்குண்டா? வெளி வேடதாரிகள் மலிந்து பாமரமக்களை ஏய்த்துத் திரிகின்றனர். அந்தோ!

உயர்வு தாழ்வு

‘பிறப்பு ஒக்கும்’ எனபதால் மக்கள் எல்லோரும் சமம் என்று கூறி ஒற்றுமைக்கு வழிகாட்டி விட்டார். அந்தோ! அந்த நெறி நாட்டில் பின்பற்றப்படவில்லையே! பிறப்பினால் உயர்வு தாழ்வு கறபிக்கும் மூடத்தனம் நாட்டில் மலிந்துவிட்டது. ஒருவன் உயர்வுக்கும், தாழ்விடும் காரணம் அவரவர்களின் நல்ல—(அல்லது) தீய—குணங்களேயாகும். மேலும், உயர்ந்தவர்—தாழ்ந்தவர் என்ற கருத்தினைக் கூறும்பொழுதெல்லாம் ஆசிரியர், சாதினனாகிற சண்டாளர் எண்ணத்தை உண்டாக்காமல்—அறிஞர், சான்றோர், என்கிற குலத்தினையே குறிப்பிட்டுச் செல்லுகின்றார். சிந்திக்கச் சிந்திக்கத் தெளிவூட்டும குறட்பாக்கள் உண்மையினை உணர்த்தி விடுகின்றன.*

சமத்துவம்—அன்பு—ஒற்றுமை—பகுத்தறிவு—என்கிற நன்னெறிகளை மேற்கூறிய பொன்னுரைகள் எடுத்து இயம்பி விடுகின்றன.

மானம்

மக்கள் எல்லோரும் மக்களாக வாழவேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இருந்துவரும் திராவிட நாட்டின

*‘பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேறுபாடு யான

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளைக்கல்

மேற்பிறந்தார் ஆயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும் கறறா அனைத்திலா பாடு

மேலிருந்தும் மேலல்லாரா மேலல்லர் கீழிருந்தும் கீழல்லாரா கீழ அல்லவா

தலையான குணம மானம எனபது ஆகும். மானத்தை விட்டு, உயிரைக் காப்பாற்று எனபது ஆரியா வேதம். உயிரைவிட்டு மானத்தைக் காப்பாற்று எனபது திராவிடர்களின்—திருவள்ளுவரின்—ஒப்புயாவற்ற கொள்கை மக்களுக்குள்ளே சமத்துவம் இல்லாமல் — ஒருவனை யொருவன் பிறப்பினால் தாழ்த்திக் கூறிக்கொண்டு இருக்கும் நாட்டில் அந்தக் கேவல மனப்பானமையினை, மாற்றியே தீரவேண்டும். மானத்திற்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் படி நடந்துகொண்டு — தன்னுடன் பிறமக்களை 'ஒட்ட' விடாமல் நடந்து கொள்ளுபவனை 'உனது பகைவன்' என்றே எண்ணிக்கொள்ள என்கிறார் ஆசிரியர். அந்தப் பாதகனின் திமிர்பிடித்த எண்ணத்தினை மாற்றக் கச்சை கட்டிக்கொண்டு நிற்பாயாக. அவனைச் சேர்ந்து பழகாதே. உன்னைத் தாழ்த்திப் பேசும்—அந்தப் பகைவனுடன் மானத்தையும் விட்டுச் சேர்ந்து பழகுவதைவிட இறந்துபோவதே மேல் என்கிறார் ஆசிரியர்.

ஒட்டார்பின் சென்று ஒருவன் வடழ்தலின் அந்திலையே கெட்டான் எனப் படுதல் நன்று

கல்வி கௌவிகளில் சிறந்து ஆராய்ச்சி அனுபவங்களில் மிகுந்து, நுட்பமான அரம்போல் கூர்மையான அறிவும் படைத்தவரை இருந்தாலும், மக்களை மக்களாக மதித்து—சமத்துவமாக நடந்து கொள்ளாதவரை இருப்பானால் அவனை ஒருமரம் என்றே கூறுதல் வேண்டும்.

அரம்போலும் கூர்மையரேனும் 'மரம்போல்வர் மக்கள் பண்பு இல்லாதவர்.

மக்களை மக்களாக மதித்துப் பழகும் முறையில்லாத நாட்டில் இறைவன் வழிபாடு இருக்க முடியாது. ஒழுக்கம் ஒன்றே 'இறைவன்' என்ற உண்மையினைக் குறித்துணர்த்திய உயர் கொள்கையினை இன்றைய பகுத்தறிவு இயக்கம் ஒன்றுதான் எடுத்துரைக்கின்றது எனபதை யாரே மறுத்தல் கூடும்? அறிவே இறைவன்—அன்பே நெறி—என்ற எந்த வளளுவனார் நெறியினைப் பின்பற்றித் திராவிடப் பெருமக்கள் மானத்தோடு வாழ்வார்களாக!

