

புதிய நோக்கில் மதச்சார்பின்மையின் தேடலில் மதமும், அரசியலும் :

மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம் பறைசாற்றும் மறுமலர்ச்சிக் குரலாக
சூர்யா சேவியரின் திருப்பரங்குன்றம்
- முழு வரலாற்று ஆய்வு

ச. உஷா, (முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர்)

கட்டுரைச் சுருக்கம்:

சூர்யா சேவியரின் திருப்பரங்குன்றம்- முழு வரலாற்று ஆய்வு என்ற நூல் மனித குல வரலாற்றில் மிக முக்கிய இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. இந்நூலின் மிக ஆழமான மொழிநடை மனிதனின் நாகரிக வளர்ச்சிப் போக்கினை எடுத்தியம்புகிறது. ஓர் வரலாற்றின் மூலம் மதமும், அரசியலும், மதச்சார்பின்மையும் ஒருங்கே பயணிக்கும் இலக்கியப் படைப்பாக இந்நூல் திகழ்கிறது. இந்நூலின் வாயிலாக மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம் என்ற உண்மை புலப்படும். விஞ்ஞானம் என்பது விடைகளைத் தருவது அல்ல, மாறாக விடைகளைக் கேள்வி கேட்பதன் வழி இந்நூலாசிரியரின் கருத்து காலத்தைக் கடந்தும் நிலைத்து நிற்கிறது. இவரின் வரலாறும் தொல்லியல் ஆய்வுகளும் மேலும் பல ஆய்வுகளை நோக்கிப் பயணிக்கும். பக்தி என்பது வேறு, மதம் என்பது வேறு என்ற வரிகள் இந்நூல் முழுமையும் வேரூன்றிப் பயணிக்கிறது. நீதிமன்றங்களைத் தாண்டியது மனித மனத்தின் நீதி என்ற ஆழமான கருத்தோடு பயணப்பட்டப் படைப்பாக இந்நூல் திகழ்கிறது. புதிய நோக்கில் மதச்சார்பின்மையின் தேடலில் மதமும், அரசியலும் : மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம் பறைசாற்றும் மறுமலர்ச்சிக் குரலாக சூர்யா சேவியரின் திருப்பரங்குன்றம் - முழு வரலாற்று ஆய்வு என்ற இக்கட்டுரையின் வாயிலாக மதச்சார்பின்மை, அரசியல், மதம் ஆகியவற்றின் வரலாற்றையும் மனிதத் தன்மையின் முக்கியத்துவத்தையும் பல்வேறு வரலாற்றுச் சான்றுகளுடன் காணலாம்.

முன்னுரை

நதிமூலம் ரிஷிமூலம் பார்க்காதே என்பார்கள். பார்த்தால் என்ன என்பதிலிருந்து உருவானதே காவிரி நீரோவியம் எனும் எனது நதிமூல நூல். இப்போது பரங்குன்றத்து மலையடிவாரத்தில் ஏதோ கூச்சல் கேட்கிறது. மலை மூலம் அறிந்தால் என்ன என்று தோன்றியது. அம்மலையின் வயது விஞ்ஞான ஆய்வுப்படி 240 முதல் 60 கோடி வருடங்கள் உள்ளடக்கியது. உலகம் தோன்றிய நாள் முதல் எல்லாவற்றையும் பார்த்த மலையை

வைத்து சிறுமைத்தனமான காரியங்கள் நடக்கின்றன. மலை, அம்மலையினடியில் வாழும் மக்களின் வரலாறுதான் என்ன?

(சூர்யா சேவியர், திருப்பரங்குன்றம் - முழு வரலாற்று ஆய்வு, 2025, நூல் பின்பக்க அறிமுகக்குறிப்பு).

திருப்பரங்குன்றம் முழு வரலாற்று ஆய்வு என்ற நூலின் மூலம் திருப்பரங்குன்றத்தை ஒரு வழிபாட்டுத்தலமாக மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த தமிழ் நாகரிகத்தின் அடையாளமாகவும் வெளிப்படுத்திய எழுத்தாளர் சூர்யா

சேவியர் அவர்கள் ஆய்வாளரும் ஆவார். குறிப்பாகத் தமிழகத்தின் தொன்மை வாய்ந்த வரலாற்று இடங்கள், சமய மரபுகள் மற்றும் பண்பாட்டு அடையாளங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்வதில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டவர். அவரது ஆய்வுகளின் வாயிலாக பல்வேறு வரலாற்று உண்மைகள், இலக்கியச் சான்றுகள், நாட்டுப்புற மரபுகள் மற்றும் சமூக நினைவுகள் ஆகியவை ஒருங்கிணைந்து காணப்படுகின்றன. காவிரி நீரோவியம் என்ற நூறு தலைப்புகள் கொண்ட ஆய்வு நூலை ஆறாண்டு காலம் பயணித்து 2023 ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளார். வைகை நதிகாசம் என்ற நூலுக்காக மூன்றாண்டு காலம் மதுரையில் வைகை நதியோடு பயணித்து அந்நூலில் இருந்து சிதறிய ஒரு நீர்த்துளியாக பரிணமித்ததே திருப்பரங்குன்றம் என்ற ஓர் மிக ஆழமான வரலாற்று ஆய்வு. 11. 8.1967ஆம் ஆண்டு ராமநாதபுரத்தில் பிறந்து மதுரை பரமக்குடி அருகே உள்ள பார்த்திபனூர் திருவரங்கம் மற்றும் கீழக்கரை உள்ளிட்ட ஊர்களில் ஆரம்பக் கல்வி முதல் மேல்நிலைக் கல்வி வரையும், பட்டப்படிப்பை பாளையங்கோட்டையிலும் பயின்றார். சுயமரியாதைத் திருமணம் செய்து கொண்டவர். அவர் தனது ஒரே மகளுக்கு, சுயமரியாதைத் திருமணத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் செய்து வைத்தவர். கடந்த 35 ஆண்டுகளாக திருநெல்வேலியின் பாளையங்கோட்டையில் வசித்து வருபவர். கடந்த 20 ஆண்டுகளாக நாளிதழ் மற்றும் வார மாத இதழ்களில் அரசியல், சமூகம் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த கட்டுரைகள் எழுதி வருபவர். மதவெறியின் முகவரி, நந்தன் சிண்ட்ரோம், தாமிரபரணியின் தாகம் தீருமா? உள்ளிட்ட பல நூல்களையும் எழுதியவர். தாமிரபரணியை மையமாக வைத்து பொருளைப் பெருவனம், களப்பிரர் ஆட்சியை முன்வைத்து உக்கிரன்கோட்டை, வைகை நதிகாசம், பண்பாட்டின் அரசியல் ஆகிய நூல்களை எழுதும் பணிகளை

மேற்கொண்டு இருப்பவர். அரசியல், சமூக பொருளாதாரத்தளத்தில் தொடர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்பவர். அவர் ஒரு சமூக செயற்பாட்டாளர் ஆவார். தொலைக்காட்சி மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பேசியும் எழுதியும் வருபவர். தனது பேச்சின் மூலமும் எழுத்தின் மூலமும் சமூகத்தில் ஒரு எழுச்சிக் குரலாக வலம் வருபவர். 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் சொல்லின் செல்வர் விருது பெற்ற பெருமைக்குரிய எழுத்தாளரான சூர்யா சேவியருக்கு இவர் எழுதிய காவிரி நீரோவியம் நூலுக்கு சிறந்த தொன்மை சார் வரலாற்று நூலுக்கான விருதை தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் மற்றும் கலைஞர்கள் சங்கம் 2024ஆம் ஆண்டு வழங்கி பெருமைப்படுத்தியது.

தமிழகத்தின் தொன்மை வாய்ந்த ஆன்மீக மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தலமாக திருப்பரங்குன்றம் விளங்குகிறது. இத்தலம் முருகனின் ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாக மட்டுமல்லாமல் தமிழர் பண்பாடு, சமய நல்லிணக்கம், கலை, கட்டிடக்கலை, இலக்கியம் மற்றும் தொல்லியல் வரலாற்றின் அடையாளமாகவும் திகழ்கிறது. இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை சூர்யா சேவியரின் திருப்பரங்குன்றம் முழு வரலாற்று ஆய்வு என்ற நூலை மையமாகக் கொண்டு திருப்பரங்குன்றத்தின் பல்வேறு கடந்த கால வரலாற்று, சமய, சமூக மற்றும் கலாச்சார பரிமாணங்களை முழுவதுமாக ஆய்வு செய்கிறது. மதமும், அரசியலும், மதச்சார்பின்மையும் பேசும் மானுடத்தை மறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்துகிறது. மதத்தைத் தாண்டிய மானுடத்தின் மகத்துவம் உரைக்கிறது. ஓர் சாதாரண இலக்கியப் படைப்பாக மட்டுமின்றி சநாதான சமுதாயத்தின் மறுமலர்ச்சிக் குரலாக எதிரொலிக்கிறது. இந்த ஆய்வுக் கட்டுரையின் வாயிலாக பல்லாயிரம் ஆண்டுகாலம் பின்னோக்கிப் பயணித்து மறைக்கப்பட்ட, மறுக்கப்பட்ட பல வரலாறுகளை காணலாம்.

தமிழகத்தின் தொன்மை, பண்பாடு, சமயம் மற்றும் மனிதநேய மரபுகளைத் தன்னகத்தே சுமந்து நிற்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடமாக திருப்பரங்குன்றம் விளங்குகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் இருந்து சமகால சமூக வரலாறு வரை பல்வேறு அடுக்குகளைக் கொண்ட இத்தலம், தமிழ்ச் சமூகத்தின் வாழ்வியல் அடையாளங்களில் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது. முருகன் வழிபாட்டின் முக்கியத் தலமாக அறியப்படும் திருப்பரங்குன்றம், மதச்சார்பின்மை, கலாச்சார ஒற்றுமை மற்றும் மனிதநேய வாழ்வியலின் அடையாளமாகவும் திகழ்கிறது. இத்தகைய பல்வேறு பரிமாணங்களைக் கொண்ட திருப்பரங்குன்றத்தை ஆழமாக ஆராய்ந்து பதிவு செய்யும் முயற்சியாக இந்நூல் அமைகிறது. இந்நூலில், திருப்பரங்குன்றத்தின் வரலாற்று வளர்ச்சி, சமயப் பின்னணி, அரசியல் தாக்கங்கள், மக்கள் வாழ்வியல், பண்பாட்டு மரபுகள் மற்றும் சமூக மாற்றங்கள் ஆகியவை விரிவாக எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன.

தொல்பொருள் ஆதாரங்கள், இலக்கியச் சான்றுகள், கல்வெட்டுகள் மற்றும் நாட்டுப்புற நினைவுகள் போன்ற பல்வேறு தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஆய்வாளர் தனது கருத்துகளை அமைத்துள்ளார். இதனால் இந்நூல் வெறும் தகவல் தொகுப்பாக இல்லாமல், ஆதாரபூர்வமான வரலாற்று ஆய்வாக மாறியுள்ளது. சூர்யா சேவியர் அவர்களின் எழுத்து நடை எளிமையும் ஆழமும் கலந்ததாக அமைகிறது. வாசகர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் கருத்துகளை முன்வைப்பதோடு, சமூகப் பொறுப்புணர்வையும் சிந்தனையையும் உருவாக்கும் விதமாக அவரது அணுகுமுறை அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக, மதத்தைத் தாண்டிய மனிதநேயம், சமய நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக ஒற்றுமை ஆகிய கருத்துக்கள் இந்நூலின் மையக் கருத்துக்களாக வெளிப்படுகின்றன. திருப்பரங்குன்றம் ஒரு

சமயத் தலம் மட்டுமல்லாது, பல்வேறு சமுதாயங்கள் இணைந்து வாழ்ந்த பண்பாட்டு இடமாக இருந்ததையும் ஆசிரியர் தெளிவுபடுத்துகிறார். மேலும், இந்நூல் கடந்த காலத்தை மட்டும் பதிவு செய்வதல்ல; இன்றைய சமூகத்திற்குத் தேவையான மனிதநேயச் சிந்தனைகளையும் முன்வைக்கிறது.

மதம், அரசியல் மற்றும் சமூக வாழ்க்கை ஆகியவை ஒன்றோடொன்று எவ்வாறு தொடர்புபட்டுள்ளன என்பதையும், அவை மனித வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்களையும் ஆய்வாளர் விமர்சன ரீதியில் ஆராய்கிறார். இதன் மூலம் வாசகர்கள் வரலாற்றை வெறும் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக அல்லாமல், சமகால வாழ்க்கையோடு தொடர்புபடுத்திப் புரிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெறுகின்றனர். தமிழ் ஆய்வுலகில் திருப்பரங்குன்றம் குறித்த விரிவான ஆய்வுகள் மிகக் குறைவாக உள்ள சூழலில், இந்நூல் ஒரு முக்கியமான பங்களிப்பாக அமைகிறது. மாணவர்கள், ஆய்வாளர்கள், தமிழ் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுவாசகர்கள் அனைவருக்கும் இது பயனுள்ள வழிகாட்டி நூலாக இருக்கும். வரலாற்றை நேசிக்கும் ஒவ்வொருவரின் கைகளிலும் இந்நூல் இடம்பெற வேண்டிய அரிய படைப்பாக திகழும் என்ற நம்பிக்கையுடன், இந்த முன்னுரையை மகிழ்ச்சியுடன் வழங்குகிறேன்.

பரங்குன்றமும் வரலாறும்

இரண்டாயிரம் ஆண்டுகால சங்கத்தமிழ் வரலாற்றில் தமிழ் இலக்கியங்களின் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான பரிபாடலில் பாடப்பட்ட 70 பாடல்களும் முழுக்க முழுக்க மதுரையையும், வைகையையும், முருகனையும் குறித்தே பாடப்பெற்றது. நல்லந்துவனார். இயற்றிய பரிபாடலின் ஆறாவது பாடல் மதுரையையும் வைகையையும் போற்றும் விதமாக பாடப்பட்டது.

நிறைகடல் முகந்து உராய், நிறைந்து, நீர் துளும்பும் தம் பொறை தவிர்பு அசைவிடப் பொழிந்தன்று, வானம்; நிலம் மறைவது போல் மலிர் புனல் தலைத் தலைஇ , மலைய இனம் கலங்க, மலைய மயில் அகவ, மலை மாசு கழியக் கதலும் அருவி இழியும்...

மதுரையைக் கோயில் நகரம் என்று அழைப்பது பண்பாட்டுக் கூறுகளில் ஒன்றாகக் கருதினாலும் அவ்வாறு அழைப்பது ஆதிக்கக் கூட்டத்தாரின் மனப்பான்மை எனவும் சொல்லலாம். மதுரை ஒரு நகரத்தின் பெயர் மட்டுமல்ல, அது தமிழ் நிலத்தின், தமிழ் மொழியின், தமிழ் இலக்கியத்தின் தொன்று தொட்ட வரலாறாகும். கோயில் நகரம் என்ற குறுகிய வட்டத்திற்குள் சுருக்குவதற்குப் பின் மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கிறது. மதுரைப் பகுதியில் வெள்ளாங்குளம், துவரிமான், கோவலன் பொட்டல் போன்ற இடங்களில் கண்டறியப்பட்டுள்ள புதிய கற்காலக் கருவிகளும் போடிக்கருகில் செலமலைப் பகுதியில் கண்டறியப்பட்டுள்ள புதிய கற்காலக் கோடாரியும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.

மலையும், மனிதர்களும் தோன்றிய போது அரசு என்பது இல்லை. ஏனெனில் அப்போது இனக்குழு முறையே இருந்தது. ஆரம்பக் கால மனிதச் செயல்பாடுகள் என்ன என்பது குறித்து மானுவலியல் ஆய்வாளர்கள் பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைத்துள்ளனர். உயிரின பரிணாம வளர்ச்சிப் படிநிலையைப் போலவே மனித குல வரலாறும் பல படிக்களைக் கடந்து வந்துள்ளதை மாமேதை மார்க்ஸ் தனது 'அரசியல் பொருளாதாரம்' எனும் நூலில் விரிவாக எடுத்துரைத்தார்.

(திருப்பரங்குன்றம், பக்கம் 41)

தமிழ்நாட்டில் வேறு எந்த இடத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பு மதுரைக்கு உண்டு. யாதெனில் காலத்தால் முந்தைய மனிதர்கள் இங்கு வாழ்ந்ததன் அடையாளமான கீழடி நம் முன் நிற்கிறது. கீழடி மட்டுமின்றி பரங்குன்றத்தின் இயற்கை வளமும் மதுரையின் அடையாளமாகத் திகழ்கிறது. திருப்பரங்குன்றத்தின் வரலாற்றின் மூலங்களை அறிய, சங்க இலக்கியங்கள் மிக முக்கியக் காரணிகளாக உள்ளன.

திருப்பரங்குன்றம் என்றாலே முழுமுதற் கடவுள் ஆன முருகன் குடி கொண்டுள்ள இடமாகவே மக்களால் நம்பப்பட்டு வருகிறது.

"சேய்யர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கீ" பரிபாடல் 5.2

"பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல்போர் இறைப" பரிபாடல் 461

"பிணிமுக மேற்கொண்டவுணர்" சிலப்பதிகாரம் 9

"ஓடாய் பூடகைப் பிணிமுகம் வாழ்த்தீ" திருமுருகாற்றுப்படை 247

யானை மீது ஏறி வந்த வீரன் முருகனை மயில் மீது ஏற்றியது யார்? என்ற கேள்வியோடே பயணிக்கிறது திருப்பரங்குன்றம் நோக்கிய வரலாற்று ஆய்வு. பண்டைத் தமிழர்கள் கொற்றவை வழிபாடு, வேல் வழிபாடு, முருகன் வழிபாடு, நடுகல் வழிபாடு என பல வழிபாட்டு முறையைக் கடந்து வந்தனர். பரங்குன்றம் மலையில் பிராமி எழுத்துகளால் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு ஒன்று மலையில் மேற்குத் திசையில் உள்ளது. இம்மலையில் பௌத்தர்களும் தங்கி இருந்ததை பல்வேறு ஆதாரங்கள் நிரூபிக்கின்றன. சமணர்களின் வருகைக்குப் பிறகு பௌத்தர்களின் செல்வாக்கு குறைந்தபொழுது பரங்குன்றம் சமணர் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இவ்வாறாக இயற்கையால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த குகைத்தளம் இரண்டாம் நூற்றாண்டளவில் ஒரு சமணப் பள்ளியாக மாற்றப்பட்டது என சூர்யா சேவியரின் இவ்வரலாற்று ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. பௌத்தமும் சமணமும் வீழத் தொடங்கியவுடன் பக்தி இயக்கம் உருவாகி, இதுவரை முருக வழிபாட்டுத் தலமான பரங்குன்றம் சிவனின் வழிபாட்டுத் தலமாக மாற்றப்பட்டது. இதனால் முருகன் கோயில், சிவன் கோயிலாக மாற்றப்பட்டது என வரலாற்று ஆதாரங்கள் நிரூபிக்கின்றன. அன்றிலிருந்து இன்று வரை பரங்குன்றத்தில் நடைபெறுவது சிவ வழிபாடாகவே உள்ளது. அதோடு மட்டுமின்றி உழைக்கும் தமிழ் மக்களின் கடவுளான முருகன் அதிகார வர்க்கத்தின் சுப்பிரமணியாக பெயர் மாற்றப்பட்டதும் ஒருவகை அரசியல் தான்.

உழைக்கும் மக்களின் முருகன், மேட்டுக்குடி மக்களின் சுப்பிரமணியனாக மாற்றப்படுகிறான். பரங்குன்றத்தின் உழைக்கும் மக்களின் கடவுளாக

கருப்பண்ண சுவாமியும், வெயிலுகந்தம்மனும், பேச்சியாத்தாளும் செல்வாக்குப் பெற்றுத் திகழ்ந்துள்ளனர். எனவே இத்தெய்வங்களின் வழிபாடுகளை விழாக்காலத்தில் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் திருவிழாவோடு இணைக்கிறார்கள். எல்லோரும் இணைந்திருப்பது தவறல்ல. ஆனால் உன் தெய்வம் சிறு தெய்வம், என் தெய்வம் பெருந்தெய்வம் என்று பிரிப்பது தான் பிரச்சனைக்குக் காரணமாக இருக்கிறது.

(திருப்பரங்குன்றம், பக்கம் 71)

அதிகாரமும் ஆட்சியும் காலமாற்றத்திற்கு உட்பட கடவுளும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாறாகக் கடவுளை மாற்றுவதற்கு பக்தி என்றே பெயரிட்டனர். கடவுளை கடவுளின் பெயர் சொல்லியே களவாடிக் கொண்டிருந்தனர். இருப்பினும் தமிழ் முருகனை ஆரிய கடவுளாக்கியதற்கு பெரும் எதிர்ப்புக் குரலும் எழுந்துள்ளதை வரலாற்றின் வழி அறியலாம். பரங்குன்றம் சுப்பிரமணியனை வழிபட இன்றுவரை பிறமலைக்களங்கள் புறக்கணித்தே வந்துள்ளனர் என்பது வரலாறு நமக்கு உணர்த்தும் பாடம்.

மதச்சார்பின்மையும், அரசியலும், மதமும்

சூர்யா சேவியர் அவர்களின் “திருப்பரங்குன்றம் - முழு வரலாற்று ஆய்வு” என்னும் நூல், திருப்பரங்குன்றத்தின் வரலாற்றை மட்டும் பதிவு செய்யாமல், மதம், அரசியல் மற்றும் மதச்சார்பின்மை ஆகியவை சமூக வாழ்வில் எவ்வாறு ஒன்றோடொன்று பின்னிப்பிணைந்துள்ளன என்பதையும் ஆழமாக ஆராய்கிறது. குறிப்பாக, தமிழக சமூகத்தில் மதத்தின் தாக்கமும் அரசியலின் செல்வாக்கும் மனித வாழ்வை எவ்வாறு வடிவமைத்துள்ளன என்பதைக் கருத்தியல் அடிப்படையில் இந்த நூல் வெளிப்படுத்துகிறது.

திருப்பரங்குன்றம் தொன்மை வாய்ந்த சமயத் தலமாக அறியப்பட்டாலும், அது வெறும் மத அடையாளமாக மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு கலாச்சாரங்களும் சமூகங்களும் இணைந்து வாழ்ந்த இடமாகவும் திகழ்கிறது. இந்த வரலாற்றுப் பின்னணியை ஆசிரியர் மிகத் தெளிவாக எடுத்துரைக்கிறார். முருகன்

கோயிலை மையமாகக் கொண்ட சமய மரபுகள், மக்கள் நம்பிக்கைகள், திருவிழாக்கள் மற்றும் ஆன்மிகச் சடங்குகள் சமூக வாழ்க்கையில் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளன என்பதை நூல் விளக்குகிறது. அதே சமயம், மதம் மனித ஒற்றுமைக்கு வழிவகுக்க வேண்டுமே அன்றி பிரிவினைக்குக் காரணமாக மாறக்கூடாது என்ற மனிதநேயக் கருத்தும் நூலில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.

மதச்சார்பின்மை குறித்து ஆசிரியர் முன்வைக்கும் சிந்தனைகள் இந்நூலின் முக்கிய அம்சமாகும். இந்திய அரசியலமைப்பில் கூறப்படும் மதச்சார்பின்மை என்பது மதமின்மையல்ல; அனைத்து மதங்களையும் சமமாக மதிக்கும் ஜனநாயகக் கொள்கையாகும் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். திருப்பரங்குன்றம் போன்ற இடங்களில் இந்த மத நல்லிணக்கத்தின் அடையாளங்களைக் காண முடிகிறது. பல சமயங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் ஒரே இடத்தில் இணைந்து வாழ்ந்த வரலாறு, தமிழகத்தின் பண்பாட்டுச் சகிப்புத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

அரசியலும் மதமும் இணையும் போது சமூகத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களையும் நூல் ஆராய்கிறது. அரசியல் சக்திகள் மத உணர்வுகளைப் பயன்படுத்தி மக்களைக் கட்டுப்படுத்த முயன்ற நிகழ்வுகளையும், அதனால் உருவான சமூகப் பிரச்சினைகளையும் ஆசிரியர் விமர்சனப் பார்வையில் அணுகுகிறார். மதம் மனிதனின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கானக் கருவியாக இருக்க வேண்டும்; அரசியல் ஆதிக்கத்திற்கான ஆயுதமாக மாறக்கூடாது என்ற கருத்து நூலின் அடிநாதமாக உள்ளது. இதன் மூலம் ஆசிரியர் சமகால அரசியல் சூழலையும் மறைமுகமாக சிந்திக்க வைக்கிறார்.

இந்த நூல் மனிதநேயத்தை மையமாகக் கொண்ட அணுகுமுறையை வலியுறுத்துகிறது. சாதி, மதம், அரசியல் வேறுபாடுகளைத் தாண்டி மனித ஒற்றுமை நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்பதே ஆசிரியரின் அடிப்படைச்

சிந்தனை. வரலாற்றை வெறும் நிகழ்வுகளின் தொகுப்பாக அல்லாமல், சமகால சமூக விழிப்புணர்வை உருவாக்கும் கருவியாக பயன்படுத்தியிருப்பது இந்நூலின் சிறப்பாகும். இதனால், திருப்பரங்குன்றம் - முழு வரலாற்று ஆய்வு ஒரு சாதாரண வரலாற்று நூலாக இல்லாமல், மதச்சார்பின்மை, மத நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூக மனிதநேயம் குறித்து சிந்திக்க வைக்கும் முக்கியமான ஆய்வு நூலாக திகழ்கிறது.

சூர்யா சேவியரின் திருப்பரங்குன்றம் குறித்த வரலாற்று ஆய்வு பல்வேறு பரிமாணங்களை படம் பிடித்துக் காட்டுகிறது. குறிப்பாக மதச்சார்பின்மை, அரசியல் மற்றும் மதம் ஆகிய மூன்று முக்கியமான இயக்கத்திற்கான உறவை ஆழ்ந்து ஆராய்கிறது. மதம் என்பது ஒரு மனிதனின் அல்லது ஒரு இனத்தின் நம்பிக்கை, வாழ்க்கை முறைகள் மற்றும் பண்பாட்டுடன் தொடர்புடையது. திருப்பரங்குன்றத்திலும் இந்த மதம் சார்ந்த அடையாளங்கள் காணப்படுகின்றன. இங்கு இந்துமதம் மட்டுமின்றி இஸ்லாம் மற்றும் சமண மதத்திற்கான தடயங்களும் காணப்படுகின்றன. சூர்யா சேவியர் தனது ஆராய்ச்சியில் மதம் வெறும் ஆன்மீக நம்பிக்கையோடு மட்டுமின்றி திருப்பரங்குன்றத்தில் சமூக-அரசியல் போக்கை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய அம்சமாக விளங்குவதை விளக்கியுள்ளார். அரசர்கள் கோயில்களை பராமரித்தலின் மூலம் தங்கள் செல்வாக்கை நிலை நிறுத்தினர். கோயில்கள் வெறும் வழிபாட்டுத்தலமாக மட்டுமின்றி பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி அரசியல் செல்வாக்கை நிலை நாட்டும் இடமாகவும் விளங்கியது. அரசியல் மற்றும் மதம் இணைந்ததற்குச் சான்றாக பாண்டியர் மற்றும் நாயக்கர் காலங்களில் திருப்பரங்குன்றத்திற்கு வழங்கப்பட்ட உதவிகளைக் கூறலாம். மதம் மற்றும் அரசியலுக்கான தொடர்பு நவீன காலத்தில் புதிய விதத்தில் தொடர்கிறது. அரசியலில் மதம் சார்ந்த கோயில்கள், திருவிழாக்கள் மற்றும் மத உணர்வுகள் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

அரசியல் கட்சிகளின் ஆயுதமாக மக்களின் மத உணர்வுகள் கையில் எடுக்கப்படுகின்றன.

இங்கு இந்து மதத்தை மட்டுமே விமர்சிக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள். எங்கு எது பெரும்பான்மையாக இருக்கிறதோ, எம்மதம் அங்குள்ள மக்களின் வாழ்க்கைக் கூறுகளைத் தீர்மானிக்கிறதோ, அங்கு அம்மதம் விமர்சிக்கப்பட்டே வந்துள்ளது. ஐரோப்பாவில் கிறிஸ்தவமும், அரேபியாவில் இஸ்லாமும், ஆசியாவில் பௌத்தமும் விமர்சிக்கப்படுகின்றன.... எந்த ஒரு சமூகம், அரசையும், மதத்தையும் விமர்சிக்கத் தொடங்குகிறதோ அந்தச் சமூகம் முன்னேறத்துடிக்கிறது என்று பொருள். உலகில் ஏற்பட்ட அறிவியல் முன்னேற்றங்களும், கண்டுபிடிப்புகளும் மத அதிகாரங்களை எதிர்த்து உருவானவை தான் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது.

(திருப்பரங்குன்றம், பக்கம் 151)

இந்தியாவில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய புரட்சிக்குக் காரணமாக அம்பேத்கர், பெரியார் போன்ற மாபெரும் தலைவர்களின் கேள்விகள் தான் இருந்தன. இவர்கள் மட்டும் இன்றி பல புரட்சியாளர்களையும் போராளிகளையும் இந்தியச் சமூகம் கண்டிருக்கிறது. சூர்யா சேவியரின் கூற்றுப்படி இந்து என்பது ஒரு மதம் அல்ல, அது சில சட்டங்களின் தொகுப்பாகும். மதம் என்ற பெயரில் மக்களால் மக்களுக்கே விளைகின்ற கேடுகள் பல அவற்றுள் திணிக்கப்படும் விதிகளை அடிமைத்தனமாக ஏற்றுக் கொண்டு வாழ்தல், அநியாயம்- அநீதி, கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிதல் போன்ற பல தீயச் செய்கைகள் அடங்கும். மதம் மனிதனை பண்படுத்துவதற்குப் பதிலாக புண்படுத்துகிறது. மதம் என்ற பெயரில் நிகழும் மனித உரிமை அத்துமீறல்களும் ஆங்காங்கே நிகழ்ந்து கொண்டதான் இருக்கின்றன.

மக்கள் மனதில் பதிந்திருக்கும் இந்த 'மதம்' என்ற தவறான கருத்தை நீக்குங்கள். மதம் என்று தங்களுக்குக் கூறப்பட்டது மதமே அல்ல; சட்ட விதிகளே என்ற உண்மையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளச் செய்யுங்கள். இந்தப் பணியைச் செய்து முடித்ததுமே, மதம் எனக் கூறப்படும் இச்சட்ட விதிகளை சீர்திருத்தியாக வேண்டும்

அல்லது அடியோடு அழித்துவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதற்கான தார்மீக பலம் உங்களுக்குத் தானாகவே எழும்.

(பாபாசாகேப் டாக்டர்.அம்பேத்கர் ஆங்கில நூல் தொகுப்பு: 1, பக்கம் 66)

வெள்ளை ஏகாதிபத்தியத்தின் பிரித்தாளும் கொள்கை என்ற சூழ்ச்சி வலையில் மாட்டிக்கொண்ட இந்த நாட்டில் மதவெறி எனும் தீய உணர்வும் தலைவிரித்தாடியது ஒரு காலம். அக்காலகட்டத்தில் தான் மதச்சார்பற்ற இந்தியாவும், மதம் சார்ந்த பாகிஸ்தானும் தோன்றின. மதம் என்ற பெயரால் மொழிகளாலும் மக்கள் பல திசைகளில் பிரிக்கப்பட்டனர். மொழியாலும் பண்பாட்டாலும் பிரிந்தவர்களை மதத்தாலும் ஏன் மனிதத்தாலும் கூட ஒன்றிணைக்க முடியவில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையில் இந்தியாவில் பல மொழிகள் பேசும் பல மதங்கள், பல பண்பாடுகள் இணைந்திருக்கும் காரணங்களால்தான் இந்தியா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை எனும் தாரக மந்திரத்தை தரணியெங்கும் ஒலிக்கச் செய்தது. மதமும் அரசியலும் ஏற்படுத்திய அறியாமையை அழிக்க மதச்சார்பின்மை என்ற ஒரு புதிய பார்வை மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. எனவேதான் மதச்சார்பின்மை என்ற வார்த்தை, கொள்கையானது. அந்தக் கொள்கை நவீன கருத்தியலின் வெளிப்பாடாகவும் கருதப்படுகிறது. அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வளர்ந்ததோடு மதச்சார்பின்மை என்ற கொள்கையும் மக்களிடத்தில் வளரத் தொடங்கியது. மதச்சார்பின்மை பற்றிய சூர்யா சேவியரின் பார்வை இன்னும் சற்று வித்தியாசமானது.

மதச்சார்பின்மை என்பது சூதுவாது இல்லாத எல்லோரையும் அரவணைத்துத் தாஜா பண்ணுகிற மங்கினித்தனமான மனநிலை அல்ல. சக்தியும் வீரியமும் போர்க்குணமும் படைப்பூக்கமும் கொண்டு இயங்குகிற பண்பாட்டுச் செயல்முறை. ஆனால், இந்த அதி உன்னதமான நிலையிலிருந்து விலகியதன் பிரதான காரணம் யாதெனில், பெரு முதலாளிகள் மற்றும் கார்ப்பரேட்டுகள் சார்ந்த

பொருளாதாரக் கொள்கையால் பெரும்பான்மை மக்களின் பொருளியல் தேவைகள் நிறைவேறாமல் போனதன் நெருக்கடியிலிருந்து திசை திருப்பவே. மீண்டும் ஒரு வரலாற்று உக்கிரங்கள் மனதில் ஏற்றி, அதில் மானுட ரத்தம் குடித்து, மேலும் மிருகமாய் தன்னை ஊதிப் பெருக்கி, தன் ஆயுளை சிலகாலம் நீட்டித்துச் செல்லும் அணுகுமுறையே தற்போதைய இலக்கு.

(திருப்பரங்குன்றம், பக்கம் 187)

சூர்யா சேவியர் என்ற வரலாற்று ஆய்வாளரால் பல மதத்தினர் வாழும் இந்திய நாட்டில் மத அடையாளம் முன்னிறுத்திப் பார்க்கப்படும் சிறுபான்மை மதவாதமும் வாதத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது.

மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம்

இந்தியாவில் எழுந்துள்ள மதவாதத்தின் மைய நாயகனாக வெள்ளையர்கள் இருந்தார்கள். ஆங்கில ஏகாதிபத்தியம், தனது இருத்தலை நிலைநிறுத்த உருவாக்கிய இடைக்கால ஏற்பாட்டின் நீட்சியே இன்றைய இந்திய மதவாதமாகும். இங்குள்ள மக்களிடம் இருந்த மதங்களை மதமரபில் தான் இனி இந்திய அரசியல் என்ற நாசகார வேலையைத் தொடங்கி வைத்தனர்.

(திருப்பரங்குன்றம், பக்கம் 161)

மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம் என்பது மத வேறுபாடுகளை விட மனிதநேயம் மிகவும் மகத்தானது என்பதைக் குறிக்கும் மிக உயர்ந்த கருத்தாகும். மனிதன் எந்த மதத்தைச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும் மனிதப் பண்புகள் அனைவருக்கும் பொதுவானவை. மதம் மனிதனை நல்வழிப்படுத்த வேண்டுமே தவிர, சமூகத்தில் பிளவை ஏற்படுத்தி மனிதநேயம் இல்லாத சமூகத்தை உருவாக்க வழி வகுக்கக் கூடாது. மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம் என்ற உயரிய சிந்தனை உலகத்தில் தழைத்தோங்க வேண்டும். இந்த உயரிய சிந்தனை மனிதனை மனிதனாக மதிக்க வழிவகை செய்கிறது. ஆதலால் மத அடையாளங்களை விடவும் மனிதாபிமானம் முக்கியம் என்பதை பல்வேறு எழுத்தாளர்கள் தங்கள் எழுத்தின் மூலம் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். திருவள்ளுவர், பாரதியார், அப்துல் கலாம் போன்ற பல

சிந்தனையாளர்கள் மனித ஒற்றுமையை பலப்படுத்தியுள்ளனர். இன்றைய நவீன உலகில் மத மோதல்கள் அதிகரிக்கும் சூழலில் மதத்தைத் தாண்டிய மானுடப் பார்வை மிகவும் முக்கியமாகிறது. இன்றைய நவீன யுகத்தில் வேற்றுமைகள் பலவிதங்களில் உருவாகி இருக்கின்றன. வேற்றுமைகளைக் களைந்து ஒற்றுமையை நிலை நாட்டுவது சமூக அமைதிக்கும், ஒருமைப்பாட்டிற்கும், சகோதரத்துவத்திற்கும், உலக சமாதானத்திற்கும் மிக முக்கிய அடிப்படை அம்சமாக விளங்குகிறது. சூர்யா சேவியரின் திருப்பரங்குன்றம் என்ற இந்த வரலாற்று ஆய்வும் மனிதத்தை தான் எடுத்துரைக்கிறது.

மனித சமூகம் காலந்தோறும் பல்வேறு மாற்றங்களை எதிர்கொண்டு வளர்ந்து வந்துள்ளது. அறிவியல், தொழில்நுட்பம், அரசியல் மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் மனித வாழ்க்கையை மேம்படுத்தியுள்ள போதிலும், மனிதநேயம் மற்றும் மானுட மதிப்புகள் பல இடங்களில் சிதைவடைந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், “மனிதத்தை தாண்டிய மானுடப் பார்வை” என்பது வெறும் தனிநபர் வாழ்வை மட்டுமல்லாது, அனைத்து உயிர்களையும் சமூகங்களையும் சமமாகக் கருதும் உயர்ந்த சிந்தனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது. மனிதன் தனக்காக மட்டுமே வாழாமல், பிற உயிர்களின் துன்பங்களையும் சமூகத்தின் தேவைகளையும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதே இந்தக் கருத்தின் அடிப்படை ஆகும்.

மானுடப் பார்வை என்பது மனிதர்களுக்கிடையேயான அன்பு, சமத்துவம், இரக்கம் மற்றும் ஒற்றுமையை வலியுறுத்துகிறது. ஆனால் மனிதத்தைத் தாண்டிய மானுடப் பார்வை, மனிதர்களுக்கு மட்டும் கட்டுப்பட்ட தல்ல. அது இயற்கை, விலங்குகள், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் எதிர்கால தலைமுறைகளின் நலனையும் உள்ளடக்கிய விரிவான சிந்தனையாக அமைகிறது. உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் போர்கள், மத மோதல்கள், சாதி அடக்கு முறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அழிவுகள்

மனிதனின் சுயநல மனப்பான்மையை வெளிப்படுத்துகின்றன. இத்தகையச் சூழலில், மனிதன் தனது சுயநலத்தைத் தாண்டி உலக நலனை நோக்கிச் சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் உருவாகியுள்ளது.

தமிழ் இலக்கியங்கள் தொன்மை காலத்திலிருந்தே மனிதநேயச் சிந்தனைகளை வலியுறுத்துகின்றன. “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்” என்ற கணியன் பூங்குன்றனாரின் வரிகள் உலகச் சகோதரத்துவத்தை எடுத்துரைக்கின்றன. அதே போல், திருவள்ளுவர் அன்பையும் அறத்தையும் மனித வாழ்வின் அடிப்படையாகக் கூறுகிறார். இந்த சிந்தனைகள் மனிதத்தைத் தாண்டிய மானுடப் பார்வையின் அடித்தளமாக விளங்குகின்றன. மனிதன் தனது சாதி, மதம், மொழி மற்றும் இன அடையாளங்களைத் தாண்டி அனைத்து உயிர்களையும் சமமாகக் கருதும் போது தான் உண்மையான மனிதநேயம் உருவாகிறது.

இன்றைய உலகில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி மனிதர்களை ஒருபுறம் இணைத்தாலும், மறுபுறம் தனிமையையும் மன அழுத்தத்தையும் அதிகரித்துள்ளது. பொருளாதார வெற்றியே வாழ்க்கையின் குறிக்கோளாக மாறியதால், அன்பு, உறவு மற்றும் சமூகப் பொறுப்பு போன்ற மதிப்புகள் குறைந்து வருகின்றன. இதனால் மனித உறவுகள் பலவீனமடைந்து வருகின்றன. மனிதத்தைத் தாண்டிய மானுடப் பார்வை, இந்த நிலையை மாற்றக்கூடிய ஆழமான சிந்தனையாகும். இது மனிதர்களுக்கிடையேயான அக்கறையையும் சமூக நீதியையும் வலியுறுத்துகிறது.

மேலும், மனிதன் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ வேண்டும் என்பதையும் இந்தப் பார்வை உணர்த்துகிறது. இயற்கை வளங்களை அளவுக்கு மீறிப் பயன்படுத்துவதால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால் மனித வாழ்வே ஆபத்துக்குள்ளாகிறது. ஆகவே, மனிதன் தனது தேவைகளை மட்டுமல்லாது, பிற உயிர்களின் வாழ்வுரிமையையும் பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது.

முடிவாக, மனிதத்தைத் தாண்டிய மானுடப் பார்வை என்பது உலக ஒற்றுமை, சமத்துவம், அன்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை மையமாகக் கொண்ட உயர்ந்த மனிதநேய சிந்தனையாகும். மனிதன் தனது சுயநல எல்லைகளைத் தாண்டி, அனைத்து உயிர்களையும் மதித்து வாழும் போது தான் உலகில் உண்மையான அமைதியும் நல்லிணக்கமும் உருவாகும்.

முடிவுரை

வன்முறைகள் மூலம் எந்த ஒரு அரசும் தங்களை நீடிக்கச் செய்ய இயலாது. அதே போல் வன்முறை மூலம் அதிகாரவர்க்க அரசை அகற்றிவிடவும் முடியாது. ஏனெனில், வன்முறை எப்போதும் வாழ்க்கைமுறை ஆகாது.

வாழ்க்கை முறை எப்போதும் வன்முறைக்கு எதிரானது. வாழ்க்கை முறையின் மீது நம்பிக்கை இல்லாததால் ஆட்சியாளர்கள் வன்முறையைக் கையிலெடுக்கிறார்கள்.

வன்முறையை விட நிலைத்த வலுவான ஆயுதம் வாழ்க்கை முறையிலிருந்து எழும் போராட்டங்கள் தான். வன்முறை என்பது கும்பல் மனநிலை சார்ந்தது. கூடும், கலவரம் செய்யும், அழிந்து போகும். வாழ்க்கைமுறை கொள்கை சார்ந்தது. அதன் வேர் ஆழமானது. எளிதில் அசைத்து விட முடியாதது. ஏனெனில் வாழ்க்கைமுறை என்பது இறை சார்ந்ததல்ல. இயற்கை சார்ந்தது.

(திருப்பரங்குன்றம், பக்கம் 161)

சூர்யா சேவியர் அவர்களின் “திருப்பரங்குன்றம் - மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம்” என்ற உயரிய சிந்தனையை, மத எல்லைகளைக் கடந்த மனிதநேயம் என்ற தலைசிறந்த கொள்கைகளை சமூகத்தில் வலியுறுத்துகிறது. இந்தக் கருத்துக்கள் அனைத்தும் திருப்பரங்குன்றத்தை குறுகிய அடையாளம் எனும் வட்டத்திற்குள் திணிக்காமல் ஒரு பரந்து விரிந்த பார்வையை உலகிற்கு அளிக்கிறது. திருப்பரங்குன்றம் மதத்தையும் தாண்டி மனிதர்களை ஒன்றிணைத்து வாழ்ந்த ஒரு வரலாற்றுச்

சின்னமாகும். முருகன் கோயில், இஸ்லாமிய தர்கா, சமண மரபுகள் போன்றவை ஒருங்கே ஓரிடத்தில் அமைந்த இடம் இந்த பரங்குன்றம் ஆகும்.

சூர்யா சேவியர் இந்த இடத்தை ஒரு மனித ஒற்றுமையின் சான்றாகப் பார்க்கிறார். அவரது பார்வையில் மதத்தால் மனிதன் வேறுபட்டு நிற்கக்கூடாது. அவர் மத அரசியலை பெரிதும் விமர்சிக்கிறார். மதத்தைத் தாண்டிய மானுடம் என்பது மத மறுப்பு அல்ல, அது ஒரு மனிதநேய சாரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் அணுகுமுறை என்பதை அவரது எழுத்துக்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. மானிடம் பறைசாற்றும் முக்கிய இடங்களில் ஒன்றான திருப்பரங்குன்றம் மனித வாழ்வியல் அடையாளச் சின்னமாகும். மனிதம் நோக்கிய ஒரு மறுமலர்ச்சிக் குரலாக சூர்யா சேவியரின் இப்படைப்பு காலம் கடந்தும் நிலைத்து நிற்கும், அதன் சமுதாயம் நோக்கியப் பார்வையும், மனிதத்தை நோக்கியக் குரலும் ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும்.

நூல் குறிப்புகள்

சூர்யா சேவியர். திருப்பரங்குன்றம் - முழு வரலாற்று ஆய்வு. சென்னை: பாரதி புத்தகாலயம், 2026.

மு. வரதராசனார். தமிழ் இலக்கிய வரலாறு. சென்னை: சாகித்ய அகாடெமி, 2000.

திருக்குறள். திருவள்ளுவர். சென்னை: மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2010.

புறநானூறு. சென்னை: தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், 2003.

சிலப்பதிகாரம். இளங்கோவடிகள். சென்னை: கழக வெளியீடு, 2008.

சுயவிவரக் குறிப்பு

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் **ச.உஷா ஆங்கில இலக்கியத்தில் ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டம் பெற்றவர். இவர் தனது இளங்கலை மற்றும் முதுகலை பட்டப்படிப்பை தஞ்சையில் உள்ள மன்னர் சரபோஜி அரசுக் கல்லூரியில் பயின்றார். பின்னர் திருச்சி**

அரசு கலைக் கல்லூரியில் ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டம் பெற்றார். கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக ஆங்கிலத்துறையில் உதவிப் பேராசிரியராக பணியாற்றிய இவர் தற்போது பேராசிரியர் பி.இரா.வீரமணி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆங்கில இலக்கியத்தில் முனைவர் பட்ட ஆய்வை தஞ்சை பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்கொண்டு வருகிறார். இவரது முனைவர் பட்ட ஆய்வு பிரிட்டிஷ் பெண்ணிய எழுத்தாளர் சாராமாஸ் அவர்களின் நாவல்களையும், அதன் உளவியல், பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சமூகப் பிரச்சனைகளையும் மையப்படுத்தியது.

இவர் 5 ஆங்கில ஆய்வுக்கட்டுரைகளையும் 3 தமிழ் ஆய்வுக்கட்டுரைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார். இவரின் கவித்திறமைக்கு கவிதைக்களம் கவிப்பாவை குழுமத்தின் சார்பாக தங்கத்தாரகை விருது பெற்றார். தஞ்சையில் ஏடகம் மகளிர் முற்றம் சார்பில் நடைபெற்ற பட்டிமன்றத்தில் பங்கேற்றார். இவர் சுமார் 50 ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்பித்தல் தொடர்பான ஆசிரியர் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் பயிற்சிப் பட்டறைகளில் கலந்து கொண்டுள்ளார். பெரியார் பன்னாட்டமைப்பு - அமெரிக்கா நடத்திய திராவிடப் பொழில் இதழின் ஆய்வரங்கில் ஆங்கிலத்தில் மதிப்புரை ஆற்றியுள்ளார்.

நாஸ்திகம் என்பது அறிவு வளர்ச்சியினாலும், ஆராய்ச்சித் திறத்தினாலும், சுதந்திர உணர்ச்சியாலும் ஏற்பட வேண்டிய விஷயமே ஒழிய; கடவுள் சொன்னார் என்று எழுதப்பட்ட புஸ்தகங்களில் என்ன சொல்லி இருக்கிறது என்றும்; தங்களை கடவுள் அவதாரமாகவோ, தூதர்களாகவோ, குமாரர்களாகவோ சொல்லிக் கொண்டவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றும், பெரியோர்கள், ரிஷிகள் நபிமார்கள், நாயன்மார்கள், தீர்க்கதரிசிகள், ஆழ்வார்கள், சித்தர்கள், ஞானிகள், மகாத்மாக்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றும், அவர்கள் சொன்னதாக ஏற்பாடு செய்து ஏடுகளிலும் புத்தகத்திலும் என்ன எழுதியிருக்கின்றது என்றும் கவனித்து அவைகளுக்கு எல்லாம் அடிமையாகி இருக்கும் அது விஷயத்தில் சுதந்திரமும், சுய அறிவும் இல்லாத மக்களுக்கு விளங்கக்கூடிய காரியம் அல்ல.

பெரியார், குடிஅரசு தலையங்கம், 10.09.1933.