

முதுகலை தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாம் ஆண்டு

பாடம் : தாள் - XIII தமிழர் மெய்யியல்

பருவம் : 4

பாட குறியீட்டு எண் : 18MTA43C

அலகு - 3

1

இந்தியச் சூழல்களில் தமிழர் தத்துவ மரபுகள்

தமிழர் முனைவர் ராஜா சர் வி.கி.முத்தையா செட்டியார் இயற்றிய இச்சொற் பொழிவில், தமிழர் தத்துவ மரபுகளும் இந்திய துணைக் கண்டத்தின் தத்துவங்களுக்கும் தொடர்புகளை அடையாளங் காணுவதுடன், இந்த தத்துவச் சிந்தனைகளுடன் தமிழர் மரபுகள் கொள்ளும் அறிவுகலவுகளை (dialectical interaction) அறிவதற்கான ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. தமிழின் இருத்தலையும் அதன் பிற்பகுதிகளில் உருக்கொண்ட தத்துவங்கள் மற்றும் மரபுகளையும் அறிவதற்கான ஒரு முயற்சி இயங்கியதை இங்கு நான் பயன்படுத்தியுள்ளேன். இதை மேற்பாடு ஒரு புறம் தமிழின் உயிர்ப்பு நிலையை அறிவதற்காகவும் இன்னொரு புறம் பிற சிந்தனைகளோடு தொடர்பு கொண்டு, மோதல், செல்வாக்கு, தாக்கம் போன்ற அறிவுகலவுகளை உள்ளடக்கியதாகவும் இங்குப் பயன்படுத்தப்

பயன்பாட்டில்

தமிழர்முதல்வாதப் பண்பாடு

இது பண்பாட்டு விவாதங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், தமிழர்முதல்வாதப் பண்பாட்டு முதல் கி.பி.5-ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி.15-ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான, ஏறத்தாழ 800 ஆண்டு காலங்களில் தமிழர்முதல்வாதப் பாடல்களில் இருந்து அவற்றை அறிய முடியும். தமிழ் அறிஞர்கள், கடைச் சங்க காலத்திலிருந்து செல்வாக்குப் பெற்றிருந்ததை ஏற்றுக் கொள்ளும் இலக்கியப் போதிலும் தென்னிந்தியாவிற்குள் சிராமண சமூகத்திற்கு முன்பிருந்த பண்பாட்டிலிருந்தே பூர்வீகத்

தமிழ் பண்பாட்டைத் தமிழ் அறிஞர்கள் தேடத் தொடங்கினர்.

தொடக்ககாலச் சங்கப் பாடல்கள் ஆச்சரியப் பாதக வகையில் மதச்சார்பற்ற நெறிகளை, எந்த மதத்திற்கும் உட்பட புராணங்களுக்கும் தொடர்பு அற்ற நிலையில் எடுத்துரைக்கின்ற அறிஞர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். அதே வேளையில் சங்க முறையில், நில அமைப்புகளுடனும் அவற்றின் பண்புகளும் உடனடித் தொடர்பு கொண்டனவாக அன்றைய சிந்தனை முறை அமைந்திருந்ததைக் காணமுடிகிறது. அதாவது பண்டைய பொருள்முதல்வாதம் எனும் பண்பு கொண்டதாக பழங்கால சிந்தனைகள் தனிச் சிறப்பு மிக்கனவாக இருந்தன. பழங்காலத்தில் தமிழர்கள் தாம் வாழ்ந்து வந்த நிலப்பகுதிகளை குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை எனப் பிரித்தன. குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும், முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும், மருதம் என்பது வயலும் வளம் இடமும், நெய்தல் எனில் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் இறுதியாகப் பாலை எனில் வறண்ட நிலம் எனவும் பெயர்நிற்கின்றன. இப் பிரிவுகளின் வாழ்வியல் தனித்தன்மைகள் என்னும் தலைப்பின் கீழ் தமிழில் விரிவாகப் பேசுவது இவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களில் வாழ்ந்த தமிழர் வாழ்வு குறித்தும், அவர்கள் இயற்கைச் சூழல்கள் கருவியை அமைப்பின்படியே அந்தந்தத் தொழில்களில் ஈடுபட்டிருந்த அவற்றின் அடிப்படையிலான அன்றைய மக்களின் பண்புகள் குறித்தும் பழந்தமிழ் நூல்கள் விவரிக்கின்றன. ஒவ்வொரு நிலப் பிரிவும் அல்லது நிலப் பிரிவும், அந்தந்த நிலப் பிரிவுக்குப் பண்பாட்டிற்கும் ஏற்ற வகையில் தனித் தனிச் சுவை கொண்டிருந்தனர் என்பது உண்மை. இன்னொரு மனநிலைச் சொல்வதானால், 'கடவுள் நிலப் பிரிவின் இயற்கைச் சூழலில் ஏற்றவாறு உருவாக்கம் பெற்றிருந்தார். அன்று வழக்கில் தெய்வத்திற்கும் இயற்கை கடந்த பண்புகள் சூட்டப்பட்டன. மேலும் அந்தத் தெய்வங்கள்தான் பூமியை அந்தந்த குறிப்பிட்ட நிலத்தை உருவாக்கியதாகவும் கருதப்படும். தமிழ்நாட்டின் வெவ்வேறு பரப்புகளை ஒரு படித்தான தரப்படுத்திக் காட்டும் முயற்சி எதுவும் முன்வைக்கப்படாமல் மாறாக, புவியியல் பன்மீயம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாமல் தெரிகிறது. அம்மக்களின் தொழிலும் பண்பாடும் அவர்கள் சூழல்களிலிருந்து உள்ளீடாக (Immanent) வந்தன.

பழந்தமிழர்களின் பண்பாடு ஆதிப் பொருள்முதல்வாதம் எனும் இயற்கைப் பொருள்முதல்வாதம் என அழைக்கப்படும் 'சுற்றுச்சூழல்' என்ற சொல் அன்றைய நிலையை உணர்த்தப் போதுமானதாக இல்லை என்று கூட குறிப்பிடலாம். மலைய மனிதர், சூழலிலிருந்து பிளவுபட்டவராக இருக்கவில்லை. இவர்கள் போட்டு தமிழர்களை இன்றுவரை அடையாளப்படுத்துவதற்கான அவர்தம் மிகப்பெரும் பங்களிப்புகளில் ஒன்றாகும்.

மேலும் சில சங்கப் பாடல்கள் பிரபஞ்சத்தின் அமைப்பு நிலம், மருதம், ஆகாயம், நெருப்பு என்னும் ஐந்து மூலக்கூறுகளால் அமைந்து என்று தெரிவிக்கின்றன. இந்த இயற்கைக் கூறுகள் சம்பந்தம் இல்லாதவாகச் சொல்லப்படவில்லை, மாறாக பிரபஞ்ச அமைப்பு மட்டுமே குறிப்பிடப்படுகிறது. எந்தவிதமான அடிப்படையிலும் அல்லது தெய்வீக ஆற்றல் பற்றிய குறிப்பும் பிரபஞ்ச அமைப்பில் இடம்பெறவில்லை. மேலும், ஒரு பழந்தமிழ் பாடல், உணவே வாழ்வின் அடிப்படை அங்கமாக இருக்காத தெரிவிக்கிறது. நிலத்திற்கும், நீருக்கும் சமமாக இருக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. நிலமும் நீரும் உடலுக்கும் உடனடியாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. 'உயிர்' என்ற சொல் மெய்யியல் (Metaphysical) கருத்தான 'ஆன்மா' என்று பொருள் அளவில்லை. சங்கப் பாடல்களின் கூற்றுப்படி, உயிர் என்ற சொல் 'உயிர் வாழ்தல்' என்று மட்டுமே பொருள் கொள்ளப்படும். உடலுக்கு அந்நியமான ஆன்மாவாக இன்னும் அது பொருள் அளவில்லை. உடலைப் பிரிந்து தனியே நிற்கும் (அல்லது உயிர் உடலாக அது கற்பிதம் பெறவில்லை.

மேலும், சங்கப் பாடலில் காணப்படும் தத்துவம் இயற்கைப் பொருள்முதல்வாதம் இரண்டு கருத்தாக்கங்கள் 'அகம்', 'புறம்' எனும் இயை மனித வாழ்வின் இரண்டு எல்லைகளாக இருக்கியங்களில் இடம்பெறுகின்றன. பழங்கால மெய்யியல் முறையில் ஏற்பட்ட வேலைப்பிரிவினை (Divi- sion of Labour) ஆன், பெண் என்ற பாலியல் அடிப்படையானது மெய்யியல் அறிஞர்கள் கூறுவர். இம்மானுடவியல் முறைப்படி, இயற்கைப்படிக்கும், சில வேளைகளில் விவாதத்திற்கு உட்படாத விவரிவான சான்றுகளை தமிழில் அக அமைப்பின் இலக்கியங்களும் கொண்டுள்ளன. இலக்கியம் இயற்கை அகம், புறம் என்னும் சொற்கள் அகவயமான, அகவயமற்ற (Subjective, Objective) என்னும் தத்துவ இருமைகளைக்

குறிப்பது போன்ற மயக்கத்தை ஏற்படுத்தாமல் இல்லை. இம்மயக்கம் போதிலும், சங்கப் பாடல்களின் வரம்புகளுக்குள் ஆண்களின் குழந்த வாழ்விற்குள்ளும் பெண் குடும்ப வாழ்வை அணுகி கொள்ளும் வாழ்விற்குள்ளும், வைத்துக் கருதப்பட்டுள்ளனர். இவ்வாழ்வின் இரண்டு பரப்புகள் (Male Space and Female Space) முறையறுக்கப்பட்டுள்ளன. புறம் ஆண்களின் போர், வானம் போன்ற பொருளீட்டும் புற வாழ்வு பற்றியும், அகம் பெண்கள் நெருக்கமான அன்பினால் அனுபவப்பட்ட வாழ்வு பற்றி கூறுகின்றன. ஆனால் அக வாழ்வின் அனுபவங்கள் எப்போதும் பெண்களாலேயே எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், இம்முடிய வில்லை. அகத்திணைப் பாடல்களில் உள்மயமாக்கம் (Interiorization) படிப்படியாக அதிகப்பட்டு அமைந்திருக்கின்றன. தோன்றுகிறது. பல வேளைகளில் அகத்திணையில் வெளிப்படாத அன்புணர்வின் காரணமாக, பெண்ணின் குரல் ஆண்களின் குரல் வாணிபம் போன்ற பொருளீட்டும் புற வாழ்வை விடப்பெரிக்கப்பதைக் காணமுடிகிறது. பொருளுடமை, போர் வாய்ப்பு ஆண்களின் மற்றும் ஆளுவோரின் அதிகாரம் ஆகியவற்றை எதிர்ப்புக் குரல்கள் அகத்திணைப் பாடல்களில் பறிவாங்கி வருகின்றன என்று கூறமுடிகிறது. ஆண், பெண் என்ற பாலியல் அடிப்படையிலான வேலைப் பிரிவினையும் வாழ்க்கைப் பரப்புகளையும் வேறுபாடும் நிகழ்ந்துவிட்ட சூழல்களில் அவற்றுக்கிடையே முரண்களும் கூட உருவெடுத்துவிட்டன என நாம் யூகிக்க முடிகிறது. இருப்பினும் பெண்ணிய நோக்கில் இம்முரண்களை உருவாக்க செய்தால் பல புதிய முடிவுகளுக்கு வர வாய்ப்புகள் ஏற்படும்.

இப்படி இருக்கிறபட்சத்தில் முறையாகக் கட்டப்படாத தத்துவார்த்தமான பொருள் முதல்வாதம் சங்கப் பாடல்களில் இருப்பதாக நாம் சொல்வதற்கில்லை. ஆனால் உலக அளவில் அதிகமும் நெருக்கமான செழுமை, எளிமை, நேர்ப்புகளும் பொருள்முதல்வாதம் போன்றன, இயற்கைச் சூழலைச் சார்ந்த சமீபநீர், உலகியல் செயல்பாடுகள் ஆகியன நிற்பது கண்டறியப்படும். சங்கப் பாடல்களில் காணப்படும் ஆதிப் பொருள்முதல்வாதம் உண்மையில் முக்கியமானது. ஏனென்றால், கபிலர் உணர்வில் உருவான ஆதிப் பொருள்முதல்வாத அடிப்படையிலான (Materialist Substratum) பிற்கால தமிழ்ப் பண்பாட்டு காலம் பிரதத்தியேகமான போக்குகளைத் தீர்மானிப்பதில் அடிப்படை பங்கைப் பெற்றுள்ளது. தமிழ்ப் பண்பாட்டில் ஆதிப்

பொருள் அடுக்கு காணப்படுவதைப் பிற்காலத் தமிழ் அறிஞர்கள் நயநு கவிதா வெளிப்பாட்டை மிஞ்சி நின்று அல்லது அல்லது உடந்து நின்று தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்துகின்றன.

இக்கலியம் அளவுகோல்களின்படி சங்க காலத்தைப் புராதன சமூக அழிவிலிருந்து வர்க்க சமூக வாழ்விற்கு மாறுதல் பெற்றதாக மனப்பலிப்பிடு செய்யலாம். குறிப்பிட்ட இக்காலத்தில் சிறு குழுக்கள் அழிக்கப்பட்டு, பேரரசுகள் தோன்றியதற்கான அடிச்சான்றுகள் நமக்குக் கிடைத்துள்ளன. அதே போன்று இம்மயமாக்கம் மாண்புடைய நிறுவனமும் தோற்றம் பெற்றது. இம்மயமாக்கம் குடும்பம்-அரசு, பெண்ணின் கற்பு, ஆணின் கற்பு போன்றவற்றிற்கான மதிப்புகளைச் செதுக்கி இக்கலியம் (Interpellation) பெரிதும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. நாடு முழுவதும் பேரரசுகள் தோன்றுவதற்கான செயல்களில் இம்மயமாக்கம் ஆண்களின் கடமையாக உருவாக்கப்பட்டது. பெண்கள் அகம் உண்மையக்கருவாக ஆணாதிக்கக் குடும்பத்தினுள் அமைந்தனர். சங்கப் பாடல்கள், தத்துவ முடிவுகளாக இம்மயமாக்கம் பொருட்களைக் (Ultimate Reals, Ontology) உருவாக்கிய முதலில் சிரத்தை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. இம்மயமாக்கம் குடும்பம் ஆகியவற்றைக் கட்டி எழுப்புவதற்குச் சமீபநீர் கவிதா கொள்கைகளை (Axiology) உருவாக்குவதில் இம்மயமாக்கம் அடிமான ஈடுபாடு கொண்டிருந்தன.

இம்மயமாக்கம் கொண்டிருந்த சமூக அமைப்பினுள் எதிர்ப்பின் அடிப்படையில் கொள்வதைக் கண்டு கொள்ள முடிகிறது. இம்மயமாக்கம் சமத்துவ நினைவுகள், இழந்து போனதான சமத்துவ பற்றிய ஏக்கங்கள், ஆணாதிக்கச் சமூகத்தில் பெண் குழுவை நிராகரிப்பு, வறுமை மற்றும் சமத்துவமின்மை போன்றவை போன்றன அவ்வெதிர்ப்பின் வடிவங்கள். இம்மயமாக்கம் வர்க்க சமூகத்தின் காட்சிகள், உணர்வுகள், சமீபநீர் புலவர்களும் பழைய நிலையை மீட்டுவதற்கான அல்லது இழந்துபோன பழைய ஒழுங்கினை ஈடுகொள்ளும் அடிப்படை அறிவுரைகளை வழங்குகின்றனர். அடுத்து இம்மயமாக்கம் தமிழில் அறவியலின் தோற்றம் சமூக அறிவுரைகளை எதிர்ப்பினையாக அல்லது நெருக்கடிகளுக்கு உருவாக்கிக் கொள்வதற்கான உத்தியாக அமைந்தன.

சங்க காலத்திற்குப் பிறகான இலக்கியம்: முதல் சந்திப்பு

சங்க இலக்கியங்களுக்குப் பிந்திய காலம் மிக முக்கியமான இலக்கண நூலாகிய தொல்காப்பியம், நீதி நெறி நூல்களைத் திருக்குறள், நாலடியார் போன்றவை, முதல் தமிழ்க் காப்பியங்களைச் சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை, சீவகசிந்தாமணி, நீலகேசி போன்ற நூல்களை உருவாக்கின. இவை போன்ற எண்ணிலடங்கா இலக்கிய இலக்கிய, அறநெறி நூற்றொகுதிகளை உருவாக்கிய பண்பாட்டுப் பழந்தமிழர்களுக்கும் கொண்ட மேதைகளைக் காணும் போது ஒரு வாகை நோக்கும் போது, இந்திய தத்துவங்களான ஜைன புத்த மரபுகளான ஆசீவகம், ஜைனம், புத்தம், உலகாயதம், சமண போன்றவற்றின் அறிமுகம் தமிழர்களுக்கு வாய்த்தது. வித்தியாசமான ஒரு சூழலாகும். பட்டியலிடப்பட்ட அனைத்துமே சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத வகையில் செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன என்பது கணிசமான ஒரு செய்தி. ஜைன புத்த காப்பியங்களில் பெரும்பாலும், சமண சதாபாத்திரங்களே முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன. மத அக்காப்பியங்களின் தலைப்புகள் பெண்ணின் பெயர்களை அவர்கள் அணியும் அணிகலன்களின் பெயர்களைப் பெயர்ந்த இக் காப்பியங்களின் சில பகுதிகள் அக்காலத்தில் உலகிய விளங்கிய பல தத்துவப் போக்குகளைப் பரபக்கம் அல்லது புள்ளி என்ற வகைப்பாட்டின் கீழ் உண்மையாக வரிசைப்படுத்திய அவற்றுள் வேதச் சிந்தனை, பல தத்துவ சிந்தனைகளுக்கும் ஒன்றாக மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளதேயன்றி வேறு இடத்தையும் பெற்றுவிடவில்லை என்பது கவனத்திற்கு வரக்கூடாது. வேதங்களை முதன்மைப்படுத்தும் பண்பாட்டு அவற்றைக் கொண்டு தத்துவங்களை வகைப்படுத்தும் முறையியலோ அக்காலத்தில் தோற்றம் பெறவில்லை என்பது தமிழ் சாட்சியமாக நிற்கிறது. தமிழ்க் குறிப்புகளின் அடிநோக்கும்போது, சிராமண தத்துவங்களின் வரிசைப்பண்பாட்டு அடிக்கட்டுமானத்தில் பழமையானது என்பது அது தமிழ்ப் பண்பாட்டு உருவாக்கத்தில் அநிகர் இல்லாத பெற்றிருந்தமையையும் கண்டுகொள்ள முடிகிறது.

சிராமணச் சிந்தனைகள் தமிழ்ப் பண்பாட்டிற்குள் சாதுவதற்குச் சாதகமான சூழல்கள் எவ்வாறு ஏற்பட்டன? என்ற கேள்வியை இங்கு எழுப்புவது பயனுள்ள ஒன்றாகும். அல்லது, தமிழ்ப் பண்பாட்டிற்குள் சிராமணச் சிந்தனைகளை எழவைத்தது? என்ற கேள்வியை எழுப்பலாம். தமிழ் பூமியும், தமிழ்ப் பண்பாடும் சிராமணச் சிந்தனைகள் நுழைவிற்கு மிகச் சாதகமான சூழல்களை வழங்கியிருந்தன என வரலாற்று சான்றுகள் காட்டுகின்றன. சமூகப் பண்பாட்டுச் சூழல்களில் பொருந்திய நிலைமைகளைக் கூறலாம். முதல் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் கொண்டனவாகவும் விரும்பத்தக்க முறையிலும், சமணவளர்ச்சிக்கூட்டத்திற்குப் பொருத்தமானதாகவும் ஜைன புத்த சிந்தனை நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும். இச் சிந்தனைகளில் தோன்றிய பண்பாட்டுக் கருத்துகள் தமிழகத்தின் பண்பாட்டுத் தலைப்புகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்குப் பொருத்தமானவையாக அடிக்கிடின்றன. தமிழ்ச் சமூகத்தில் அன்று தோன்றியிருந்த சமண அடிக்கருகளை எதிர்கொள்ள உதவுவனவாகவும் அவை அடிக்கிடலாம். தமிழ் மண்ணில் நிகழ்ந்த இந்த பண்பாட்டுச் சமண அடர் தொடர் விளைவுகள் விரிவாகப் பேசப்பட வேண்டியதாகும்.

ஆசீவகம், உலகாயதம், ஜைனம், புத்தம் போன்றன பழந்தமிழ் மதம் போல் அளவு கடந்த செல்வாக்குப் பெற்றிருந்தன. அவை மண்ணில் அவர்களுடைய மொழி, இலக்கியம், நீதி நெறி, உண்மை போன்றவற்றின் வளங்களை முழுமையாகப் பெற்றுக் கொண்டன. சிராமணர்கள் தமிழர்களின் வாழ்விலக் கும் முதல் ஆசிரியர்களாக இருந்து எழுதினர். ஒரு சமணம், ஜைன புத்த மதத்தினரால் தமிழ் மண்ணில் புகுந்த உமாற்றங்கள் தமிழர்களின் பண்பாட்டு அரசியலில் புகுந்தன துவக்கங்கள் என்பதனை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். சமணப் பண்பாட்டு சார்ந்த அரசியல் தமிழ் மண்ணில் சமணப் பண்பாட்டு ஒரு நிரந்தரக் கூறாக, ஓர் அடிப்படையான அக்காலத்தில் தீர்மானம் பெற்றது. பிற்காலத்தில் சமணவர்களுக்கும் ஆங்கிலேயர்களும் அதே வகையான அரசியலைப் பின்பற்றும் படியாயிற்று. மொழியை, சமண அடிப்படையும் ஓர் அரசியலாக அது செழுமைப் பெற்று அடையாள அரசியலின் துவக்கம் என்று கருதலாம்.

ஐனமும் புத்தமும் முழு அளவில் தத்துவச் சூத்திரங்கள் தமிழுக்கு விட்டுச் செல்லவில்லை. ஆனால் தமிழர்களை விரிவாகத் தத்துவப் பயிற்சிக்கு அவை தூண்டின. சிக்கலான தத்துவக் கருத்துக்களை வாழ்வியல் சூழல்களோடு பொருத்துவதன் மூலம் அவற்றை தினசரி வாழ்க்கைச் செயல்பாடுகளுடன் (Living Existence) இணைப்பதற்கும் அவை பயிற்சி அளித்தன. சமணக் களைத் தினசரி வாழ்வுடன் இணைப்பது என்பது அன்று புகழ் உருவான ஒரு நடைமுறையாக இருந்திருக்க வேண்டும். பெரும்பாலும் மதங்கள் இந்நடைமுறையை வெறுப்பது பயன்படுத்தியுள்ளன. சமணமும் பௌத்தமும் வடநாட்டு சூழல்களில் உருவாக்கிய சில கோட்பாட்டு நிலைகளைத் தத்துவச் சூழல்களில் மிதப்படுத்தியிருக்கின்றன அல்லது சமணத்துக்கியிருக்கின்றன. துறவுக் கருத்து அவ்வளவு அமோகமானது பண்பாட்டில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. மாறாக, சமணப் புத்தமும், முன்பு நாம் சொல்லிய, தமிழரின் ஆதிப் முதல்வாத நிலைப்பாடுகளுடன் இயங்கியல் உறவு கொண்ட மறுவரையறை செய்துகொண்டன. இதன் விளைவாக, விசாலமான, செழுமையான அறநெறிக் கருத்துக்களைப் பண்பாட்டிற்குக் கொண்டு வருவதில் வெற்றி பெற்றன. சமண வேள்விச் சடங்கியல் மற்றும் வர்ணாசிரம முறை ஆகியவை செல்வாக்குக்கு உட்படாத பௌத்த சமண கர்மவினைக் கருத்து தமிழ்ப் பண்பாட்டில் அதிக அழுத்தத்துடன் பதிந்தன. சமணச் சொல், செயல் ஆகிய மூன்று தளங்களிலும் பண்பாடு கொண்ட வினைகளின் சமூக மற்றும் தனிமனித உணர்வுகளைப் பற்றி ஐனன பௌத்த அற நூல்கள் பெரிசெய்த சிந்தனைகள், தமிழர்களின் ஆதிப் பொருள்முதல்வாத அற ஆகிய இரண்டின் இயங்கியல் தமிழ் மண்ணில் மூலம் அறத்தையும் மானுடப் பொதுநிலைகள் மூலம் விகசிப்புகளையும் உருவாக்கியது. நீண்டகால நடைமுறை காரியவாதமும் கொண்ட, ஆனால் அப்பாணசம் அறவியல் ஒன்று தமிழ் மண்ணில் தழைக்கும்படி செய்தன.

பிந்திய சங்க காலத்தில், தமிழ்ச் சிந்தனை அற நோக்கித் திரும்பியது நன்றாக ஆராயப்பட்டிருக்க முக்கியமான பிரச்சனை ஆகும். குறிப்பிட்ட இங்கு தமிழ்ச் சமூகம் தனி மனிதரை மையப்படுத்தி தொடங்கியது. வர்க்க சமூகச் சூழல்களில் அமைப்பும் தனி வீரன்-கல்விமான், ஒழுக்கமுடையோன்-முடிவான

பண்பாட்டின் அரசன் - விசுவாசமுள்ள குடிமகன் போன்றன மிகக் காலகாலச் சொதுக்கப்பட்டு நிலைபெறுடையனவாக ஆக்கப்பட்டன (Fascination) காலமும் இதுவே ஆகும். குடும்பம், அரசு, குடிமைச் சமூகம் ஆகியவற்றுக்கான ஒழுக்கங்களும் சட்டங்களும் கூட இயங்கியல்தான் இயற்றப்பட்டன. தனி மனிதரின் அல்லது ஒரு குடிமகன் புத்தம் அந்தஸ்து, சமூக உரிமைகள், நன்மதிப்பு அல்லது உரிமை என்பன, உரிமை இழப்பு ஆகியவை நிலைப்படுத்தப்பட்டன. இதுவே ஆகும்.

ஐனமும் புத்தமும் அறநெறி சார்ந்த கருத்துமுதல்வாதம் தமிழ்ப் பண்பாட்டில் விதைக்கக் கூடியனவாக இருந்தன. அறநெறியே ஆனால் தொடக்ககாலச் சங்கப் பாடல்கள் மூலம் அறநெறி நத்துவார்த்த அடிப்படைகளை அவற்றால் உருவாக்க முடியவில்லை. கீழிருந்து எழுந்த ஆதிப் பொருள்முதல்வாத அடிப்படைகளும் மேலிருந்து இறங்கிய அறநெறிக் கருத்துகளும் வசீகரமான பயன்பாட்டு வாத (Fascinating Pragmatism) இணைவாக்கம் பெற்ற நிகழ்வை இக்காலத்தில் பதிவாகும் பொருள்முதல்வாதமும் ஆன்மீகமும் மத்திமப் பண்பாட்டில் இயங்கியல்ரீதியாக இணைக்கம் பெற்று அறநெறி அடிப்படைகளாகவும் வடிவம் பெறுகின்றன. சமணம் என்பது அனுபூத இயலும் பொருள்முதல்வாதமும் ஆகும். மேலும் அது தனி மனிதரின் நடத்தை அறநெறிகளைக் குறிக்கும் ஒரு வட்டாரம் ஆகும். "அனுபூதம் அகற்றுதலும்" (Experience and Extinguish) இணைத்திட்டம் குறிப்பிட்ட இக்காலத்தில் தமிழர் உருவானதாக நாம் கொள்ளமுடியும். வினைகளை மையப்படுத்தி, அதன் மூலமாகவே அவற்றைக் கரைத்து அறநெறிகளைப் புரிந்து கொள்ளலாம். சீவக கருத்து இளவரசனாக இருந்து கருத்து வளங்களையும் அனுபவித்து, ஏராளமான அறநெறிகளை மணஞ்செய்து, இறுதியாகக் கர்ம பண்பாட்டிலிருந்து விடுபடுவதற்காக துறவறம் அறநெறிக் கருத்து அக்காப்பியம் கூறுகிறது. உலக வாழ்வு என்பதே அறநெறிக் கருத்து என்பதன் அடிப்படையில் ஒருவன் அறநெறிக் கருத்து மூலமேயும், எக்காரணம் கொண்டும் அறநெறிக் கருத்து இறுதியில் தானாகவே அனைத்தையும் அறநெறிக் கருத்து மூலமேயும் என்ற வேலைத்திட்டம் இங்கே

உருவாகிறது. இப்போது 'கர்மமும் அதன் பயனும்' தம்பி பண்பாட்டின் இரண்டாவது தத்துவ அடிப்படையாக (Substratum) இடம் பெறுகின்றது. எல்லையற்ற இன்ப நாம அப்படியே ஆதரிக்கப்பட்டுவிடவில்லை, ஆயின் பொருள் நலன்கள் மறுதலிக்கப்படவும் இல்லை. கோவலன் - வரம்பற்ற மீறிய இன்பநாட்டம் கொண்டவன். மணிமேகலை - தனி சீவகன் - இல்லறம் மேற்கொண்டு பின்பு துறவறத்தில் ஈடுபட்டவன். முதல் இரண்டு கதாபாத்திரங்களும் ஒன்றையொன்று நிராகரிப்பவை. மூன்றாவது கதாபாத்திரத்தில் கதை இயைபுபடுத்தப்பட்டுள்ளன அல்லது சமரசப்பட்டுள்ளன. வாழ்தலும் துறத்தலும் வாழ்வின் இயற்கை என வரையறுக்கப்படுகின்றன. வினைப்பயனால் பெறும் உடலைக் கொண்டு வாழ்க்கை அனுபவம் பெறுவதும், அதன் மூலம் வினைகளை கரைத்து முக்தியை எட்டுவதும் என இரண்டு பகுதிகளாக தனி வாழ்க்கை உருவகிக்கப்படுகிறது. முதல் பகுதியில் அடி உணர்வுடனான குடும்ப வாழ்வும் இரண்டாவது பகுதியில் தனி மேற்கொண்டு வினைகளை உதிர்த்தலும் ஒன்றிப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இருவகை நெறிகளுக்கிடையில் கருப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

பக்தி: உணர்ச்சிமயமாதலின் மீட்டுருவாக்கம்

கி.மு. 5-ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து சைவ நாயன்மார்களின் வைணவ ஆழ்வார்களாலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட பக்தி தத்துவம் இந்தியாவின் வேதச் சிந்தனைகளும் புராணச் சிந்தனைகளும் மிகப் பெரிய அளவில் தமிழகத்திற்குள் நுழைவை ஏற்படுத்திய நிகழ்வாகும். அவை ஏற்கனவே இங்கு நீண்ட காலமாக செல்வாக்குப் பெற்றிருந்த சிராமணச் சிந்தனைகளை இப்போது செய்து வெளித்தள்ள முயற்சி செய்தன. அதோடு, சைவ சிந்தனை பக்திச் சிந்தனைகளால் இங்கு உருவாக்கப்பட்டிருந்த சைவ கோட்பாடுகளும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன. வினைக் கருத்து அதன் அடிப்படையான தளங்களிலிருந்து அகற்றப்பட்டு, போனதால் அதனை வேறுவிதமாக எதிர்கொள்ள இயலாமல் கருத்து அறிமுகமாகியது. எனவே, உருக்கமான உணர்ச்சிமய இறை பக்தியின் மூலம் இறையருளைப் பெறுவது என சைவ, வைணவப் பின்பற்றாளர்களால் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது.

முதலில் பக்தி தென்னிந்திய மரபாகக் கொண்டாடப்பட்டது. உணர்ச்சிமய உணர்ச்சிகளைப் பற்றிப் பிடிக்கும் ஆற்றல் பிரம்மாண்டமான ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்களின் தெய்வீகப் பாடல்களில் வெளிப்பாடான புராணச் சான்றுகள் இருந்த போதிலும் தென்னிந்திய பக்தி மரபுக்க இசைப்பண்பு கொண்டதாகக் காணப்பட்டது. அதே நேரத்தில் வட இந்திய பக்தி, மிக அடிப்படையாகப் புராணக் காலத்தூதன் காணப்பட்டது. உணர்ச்சிவயப்பட்ட மன நிலைக்குப் பொருந்துவதாகவும் கூட்டு வழிபாட்டிற்கு ஏற்றதாகவும் இருக்கமுடியும் என்பது நோக்கத்தக்கதாகும். கதை மூலமான வருணனை முறை தன்னிலிருந்து பிரிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளிடாகக் கால அளவையைக் கொண்டதாக உள்ளது. உணர்ச்சிவயப்பட்ட இசை வடிவம் காலவரிசையைத் தன்னில் மிக உயர்ந்த மறைதேவைத்துள்ளது. இசை வடிவம் உடனடி உணர்வுகருவியும் மறைபொருட்தன்மை கொண்டதாகவும் அமைகிறது. உருக்கமான இசை வடிவம் பக்தியிலுள்ள உணர்ச்சியோ ஒரு சக்தியை வெளிப்படுத்தவல்லதாக உள்ளது. இது அது இசையில் ஈடுபடுவோரிடையில் ஒரு கூட்டு உணர்வு உருவாக்குகிறது. தமிழ்ச் சொற்களான இசை, இசைவு என்பன பொருளாக சம்மதம் என்ற பொருளைக் குறிப்பதாக இருந்த தமிழ்ச் சைவர்களும் வைணவர்களும் அவர்களுடைய பக்தி மதக் சாதி வேறுபாடுகளற்ற ஒரு சமய இணைப்பை வெற்றிகரமாக உருவாக்கினால் உருவாக்கியதாகக் கோரி வருகின்றனர். தமிழ் மதம் சாதி அமைப்பு குறித்த விமர்சனங்களில் சைவத்தைக் குறிப்பிடும் அடிகமமாக முன்னெடுத்துச் செல்கிறது. எப்படி இருந்த மதம் இயற்கையாக மதக் (ஒன்றுபட்ட மதத்தை உருவாக்குதல்) உருவாகக் கூடாது (சாதிகளின் இருப்பு) கேள்விக்கும் இடையிலான வேறுபாடுகளை வெளிப்படுத்தும் தீர்வையும் கொண்டிருக்கவில்லை. இதைத் தவிர்த்து, சாதி இல்லாத ஒரு சமூக அமைப்பை உருவாக்க முயற்சியில் படு தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. பக்தியின் மதக் கருத்துக்களை ஒன்றுபடுத்தும் முயற்சியை சாதி தோற்கடித்து உருவாக்கியது. இதை வெளிப்படுத்தும் உணர்ச்சிமயப்பட்ட பண்பில் ஆதிப் பங்கு வாய்ந்த அடிப்படை தொடர்ந்து தொழில்படுகிறது. இது உணர்ச்சிகளை நாய அறம், கர்மக் கோட்பாட்டின் மதக் கருத்து, சமண பௌத்தத்தின் துறவுக் கோட்பாடு போன்றவை ஒப்பிடும்போது இது நன்கு வெளிப்படுகிறது. இதை வெளிப்படுத்தும் மேலும் மேலும் கருத்துமுதல்வாதமாக

இறுகிப்போன சூழல்களில், பூர்வீகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் ஆர்வம் பொருள்முதல்வாதத்தை மீட்டுக் கொணரும் பணியில் பணிபுரட்டப்பட்டுக்கிறது. தமிழ் சைவத்தினுள் வினைக் கோட்பாட்டின் பகுதி உணர்வுக்கும் இடையிலான உறவு இங்குச் சொல்லப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட இக்காலத்திற்குள் தமிழ்ப் பண்பாட்டின் இரண்டாம் தத்துவார்த்த அடிப்படையாக ஆகிவிட்ட வினைக் கோட்பாட்டைத் தமிழ் பக்தியால் இடப்பெயர்ச்சி செய்ய இயலாமல் போய்விட்டது. வினைக் கோட்பாட்டை உயர்ந்த கோட்பாட்டால் மாற்றியமைக்க இயலாமல் போய்விட்ட வினைக் கோட்பாட்டைக் கண்காணிக்கும் சக்தியாக அது உயர்ந்த சித்தரிக்க முனைகிறது. கடவுளால் வினையின் பயனாக இல்லாமல் ஆக்க முடியாது. சைவத்தின் சமயக் கருத்துவாதத்தால் ஐஜன பௌத்தத்தால் உருவாக்கப்பட்ட வினைக் கோட்பாட்டை அழிக்கமுடியவில்லை. “வினைகள் முதலில் உயிர்பிறகுதான்” என்பதே சைவ சமயத்தின் நிலைப்பாடாக உயிர்ப்பிழை மீண்டும், மேலிருந்து கருத்துமுதல்வாதம், கீழிருந்து கருத்துமுதல்வாதம் என்ற நிலையையே சந்திக்கின்றோம்.

சைவ சித்தாந்தம்: ஒரு முக்கியமான வளர்ச்சி

கி.பி. முதல் ஆயிரம் முடியும் தறுவாயை எட்டிய தமிழர் தத்துவச் சிந்தனை தன்னை மிகச் சிறப்பாக முடிவடைந்த வடிவில் வெளிப்படுத்திக் கொண்டது. அந்தகால வளர்ச்சியடைந்த தத்துவமாகச் சைவ சித்தாந்தம் அமைந்தது. முழுமையானது, வளர்ச்சியடைந்தது நான் கூறுவதற்கு இல்லாமலில்லை. அது நிலஉடமைச் சமூகத்தின் தத்துவமாகக் காட்சியளிக்கிறது. சைவ சித்தாந்தத் தத்துவ வளர்ச்சியடைந்த நில உடமைச் சமூகத்தின் தனிமனித (individuality) முழுமையான தத்துவார்த்த அங்கீகாரத்தை சைவ சித்தாந்தத்தில் விரிவாகப் பேசப்படும். ஆணவம் என்ற தத்துவம் நாம் மேலே குறிப்பிட்ட செய்தியை மெய்ப்பிக்கவேண்டும் என்பது, அனுத்தன்மை கொண்ட தனிமனிதம் உயர்ந்த வடிவம் தனிமனிதவாதம். ஆணவம் உயிரைப் பிழைக்க அகலாமல் அதன் உடனிருக்கும் பண்பு என சைவ சித்தாந்தம் கூறப்படுகிறது. சைவ சித்தாந்தத்தின் மூன்று முக்கிய அடிப்படைகள் பதி, பசு, பாசம் ஆகியவற்றில் ஒன்றாக உயிர்ப்பிழை இறைவனோடும் சமநிலையில் வைத்து “அநுபவம்” அனுபவம் அனுபவம் சைவ சித்தாந்தத்தின் பலமான புள்ளிகள்.

ஆகிய மும்மலங்களும் சேர்ந்து பாசம் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இம்மூன்று மலங்களில் மூலமலம் என்ற மூலமான இடத்தை ஆணவம் பெறுகிறது. இந்தியத் தத்துவங்களில் மூலமலம் என்ற ஒரு தத்துவமும் ஆணவம் அல்லது “நான் எனது” என்ற உணர்வுக்கு இத்தனை முதன்மை வழங்கியது கிடையாது. ஆணவம் இந்தியாவின் பூர்வீக நாத்திக, ஆஸ்திகத் தத்துவங்களுக்கு இக்காலத்திற்குப் பிறகே தோன்றிய சைவ சித்தாந்தம், இக்கால வரலாற்றில் நின்று நீடித்த நில உடமைச் சமூகத்தின் வளர்ந்த அனுபவங்களைப் பெற்று அந்த அனுபவங்களை அழியாக ஆணவம் என்ற கருத்தாக்கத்தை அமுத்தமாக அமைத்துள்ளது.

சைவ சித்தாந்தத்தின் விடுதலைக் கோட்பாடு உலகை மாயை மூலம் உயிர்ப்பிழை என்றவோ கூறி அவ்வுலகை மறுக்க வேண்டும் என்ற உயிர்ப்பிழைக்கவில்லை. அது உலகின் உண்மைத்தன்மையை உயிர்ப்பிழைக்கவில்லை, மாறாக, சைவ சித்தாந்தம் விடுதலை அல்லது விடுதலைப்பாதையில் உலகையும் உலக வாழ்வையும் அவசியமான அனுபவம் இணைத்துக் கொள்கிறது. இறைவன், உயிர்களின் உயிர்ப்பிழை இரக்கத்தின் காரணமாக உலகைப் படைத்தார். அது உயிர்ப்பிழைப் படைக்கப்பட்டது, உயிர்கள் உலகில் வாழ்ந்து உயிர்ப்பிழை அடைந்து, பின் இறைவனை நாடிச் சென்று விடுதலை அடைந்தன. உலகில் பிறப்பதும் வாழ்வதும் உயிரின் உயிர்ப்பிழை அது தவிர்க்க முடியாதது. உயிர் அதுவே உயிர்ப்பிழை அனுபவித்து, பின் உலகிலிருந்து விலகி விடுதலை அடைகிறது. சைவ சித்தாந்தம் முன்வைக்கும் உயிர்ப்பிழைப்பாதையை உயிரின் நிகழ்வியல் பாதை (Phenomenology) என அழைக்கலாம். அது இரண்டு கட்டங்களாக உயிர்ப்பிழை உலக வாழ்வை வாழ்ந்து அனுபவப்படுவது, உயிர்ப்பிழை உலக வாழ்வில் சலிப்புற்று இறைவனை நாடிவிடுதலை அடைவது. சைவ சித்தாந்தம் எடுத்த எடுப்பிலேயே உயிர்ப்பிழை அறிவித்து விட்டு, பிரம்மத்தைத் தேடிப்போ! என்று அறிவிக்கலை, சைவ சித்தாந்தத்தின் வழி ஒரு சுற்று வழி. உயிர்ப்பிழை அனுபவித்து, பின்னர் இயல்பாக அதை விடுதலை அடைந்து விடுவது. மீண்டும் இது, கீழிருந்து கருத்துமுதல்வாதம், மேலிருந்து கருத்துமுதல்வாதமும், உயிர்ப்பிழை உலக வாழ்க்கைக்கு ஒரு நியாயம், உலகியல் உயிர்ப்பிழை உயிர்ப்பிழை, நேர்க் காட்சி உலகுக்கு ஒர் அங்கீகாரம் அளிப்பது. சைவ சித்தாந்தத்தின் பலமான புள்ளிகள்.

இயங்கியலில் தொழில்பட்டன. தமக்குள் அவை போட்டி கண்டிப்பாக சடுபட்டன.

குறைந்தபட்சம் மூன்று வகையான சமூகப் பண்புகள் எடுத்துரைப்புகளை நாம் அச்சந்தர்ப்பத்தில் அடையாளப்படுத்த முடிகிறது. சைவச் சார்பு கொண்ட தமிழ் அணியினர் உருவாக்கத்தை முதல் வகைப்பட்டதாகச் சொல்லவேண்டும். அணியினர், தமிழ் அடையாளத்தைச் சைவ மரபு வகைப்பட்டதாகவே அடையாளப்படுத்தினர். இலங்கையிலிருந்து திராவிட நாவலர், மனோன்மணியம் சுந்தரம்பிள்ளை, மறைமலை அடிகள் ஆகியோர் இவ்வகைப் போக்கின் துடியான பிரதிநிதிகள். சைவ சித்தாந்தத் தத்துவம் கீழிருந்து உலகியலுக்கு இடம் பெற்ற என்ற உண்மையை நவீன சைவ சித்தாந்தவாதிகள் மேற்கண்ட தத்துவங்களான நேர்க்காட்சிவாதம், பயன்பாட்டுவாதம், விவாதம் ஆகியவற்றோடு இயைபுபடுத்த முனைந்தனர். சித்தாந்தத்திற்குள் தென்படும் உலகியல் பரப்பினால் மேற்கத்திய விஞ்ஞானங்கள், உலகியல் விளக்கங்கள் ஆகியவை வேகவேகமாக உள்வாங்கப்பட்டன. நேர்க்காட்சி வாதம் அறிவை ஒருபுறம் உள்வாங்குதலும் இன்னொருபுறம் உள்வாங்கு ஞானத்தை ஆகப்பெரிதான மிகை அறிவாக முன்வைக்கலும் இரட்டைத் தருக்கவியலைச் சைவ சித்தாந்திகள் பயன்படுத்தினர்.

இரண்டாவது வகைப்பட்ட நவீன போக்காக இயக்கத்தாரைச் சொல்ல வேண்டும். இவர்களில் பண்டிதர் வடிவில் சித்தாந்த சைவத்தோடு தொடர்புகளைக் கொண்ட போதிலும், தமிழ் மொழி, சங்கத் தமிழ் மரபு, சமயச் சார்பற்ற என்ற திசைவழியைக் குறித்து நின்றனர். தமிழ்ப் பண்பாட்டின் நேர்மையாகத் தோண்டித் துருவி ஆய்வு செய்வது அணியினர் இவ்வகையில் உருவாயினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தலித்திய, மார்க்சிய வட்டாரங்களில் உருவான பண்பாட்டுத் தேடல் இங்கு மூன்றாவதாகக் குறிப்பிடத்தக்கது. அயோத்திதாச பண்டிதர், சிங்காரவேலர், ஜீவா, நம்பலர் போன்றவரிசை நீளும். தமிழ்ப் பண்பாட்டை உழைக்கும் மக்களின் மக்கள், சிறுபான்மையோர், பெண்கள், பழங்குடிக்கள் போன்றவர்கள் என்பன போன்ற புள்ளிகளிலிருந்து தொடங்க வேண்டிய இவ்வணியினரின் நிலைப்பாடாகும். இவ் அணியினர் சைவ சித்தாந்தத்தினித்யாக எடுத்து நோக்கின், ஒவ்வொரு உயிர்வாழ்வு வித்தியாசமான சில கோணங்களிலிருந்து தமிழ்ப் பண்பாட்டை

கண்டிப்பள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அயோத்திதாச பண்டிதர் பூர்வ பௌத்த நோக்கிலிருந்து தமிழ்ப் பண்பாட்டை உருவாக்கினார். ஜீவா, தமிழ் இலக்கியங்களையே உழைக்கும் மக்களின் உழைப்பில் மறுவாசிப்புக் குள்ளாக்குவார். பேராசிரியர் நா.வா சிறுபுறவியலின் நோக்கில் பண்பாட்டை விமர்சிப்பார்.

தலித்திய தமிழில் இவ்வாறாக வெவ்வேறு அணுகுமுறைகள் எடுத்துப்பாட்டு வருகின்றன. சைவ அணி நில உடைமைச் சமூகத்தின் சமூகப் பண்புகள் கறுகளைத் தக்கவைக்க முனைந்து வருகிறது. திராவிட அணியினரில் சமயச் சார்பற்ற புனைவியல் பண்புகள் கொண்டவர்கள் அதிகச் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றன. தலித் மற்றும் தலித்திய அணியினரிடையில் விமர்சனச் சொல்லாடல்கள் எடுத்துப்பயின்று வருகின்றன. இவ்வாறாக நவீனச் சூழல்களில் தலித்திய அணியினர் கடுமையான விவாதங்களுக்குரிய பொருளாக மாறியது ஆறு அப்படித்தான் இருக்க முடியும். இந்த விவாதங்கள் தலித்திய அணியினர் கொண்டுள்ள உண்மை கொண்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்த முடியும். தலித்திய அணியினர் இவ்வாறு எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

தகவல்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகம்:
புறநானூறு - குறுந்தொகை - பத்துப்பாட்டு

புறநானூறு

இது சொந்தச் செய்திகளிலிருந்து இக்கட்டுரையைத் தக்கவைக்க எனக் கருதுகிறேன். நான் தமிழ்ப் பேராசிரியன் கம்பலியல் ஆசிரியன். கடந்த 20-25 வருடங்களாக கம்பலியல், திராவிடியத் தத்துவம், இந்தியத் தத்துவம் ஆகியவை கருதுகிறேன். இதே காலத்தில் தமிழ் இலக்கியங்களைப் பற்றி கம்பலியல் தத்துவ நிலைப்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆசையோடும் இருந்து வருகிறேன். ஆயின் கம்பலியல் ஆசிரியர்கள் இன்னும் எனக்குப் பிடிபடாதவையாகவே இருக்கின்றன. அதற்கான காரணங்கள் இரண்டு: கம்பலியல் பழந்தமிழ் செய்யுட்களைப் படித்துப் பொருள் புரிந்துகொள்ள பயிற்சி இன்மை. இரண்டாவது காரணம், கம்பலியல் சிக்கலானது. தத்துவம் எனில் அது கடைசிப் பகுதி அல்லது உண்மைகளை எடுத்துரைக்க வேண்டும் என்ற முறையில் எடுத்துக்காட்டுகளை இங்குச் சொல்லியாக வேண்டும். இறைத் தத்துவங்களில் இறைவனே உலகைப் படைக்கக் கலைவற்றையும் நிர்வகிப்பவன். எனவே இறைவன் தத்துவப்பொருள், நிர்ந்தரப் பொருள். இதற்கு எதிரான தத்துவம் இயற்கையே கடைசிப்பொருளாகச் சொல்லப்படும். இயற்கையின் பஞ்ச பூதங்கள் அல்லது அணுக்கள் தத்துவமாகக் கொள்ளப்படும். இறைவனையோ இயற்கைப் பொருளையோ ஏற்காமல் மனித மனம் அல்லது ஆன்மாவை தத்துவப்பொருளாகக் கொள்வோரும் உண்டு. இவ்வாறாக, இயற்கை, ஆன்மா என்ற அறுதிப் பொருட்களில் தத்துவம் இரண்டை முதற்பொருட்களாகக் கொள்ளும்பாலான தத்துவங்கள் அமைந்துள்ளன.

பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களைப் பயிலும் போது அவற்றின் மேற்குறித்த வகையிலான அறுதிப் பொருட்கள் எனக்குக் கண்ட கிடைக்கவில்லை. இது எனது புரிதலில் உள்ள இயலாமை அல்ல. இலக்கியத்திற்கும் தத்துவத்திற்கும் உள்ள இடைவெளியை எனது கேள்விகளோடே நான் ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். ஆயின் இப்படி ஒரு கொஞ்ச நாட்களாக தமிழின் பழைய இலக்கியங்களைக் கண்ட ஒருவகையாக நுழைந்துவிடலாம் என்பது போல சில வெளிச்சம் தென்படுகின்றன. இங்கு அவற்றில் ஒரு சிலவற்றையாவது பேசிவிடுவது நல்லது எனத் தோன்றுகிறது.

தத்துவமல்ல தகவுகள்

கடைசிப்பொருட்கள் பற்றிய தத்துவத்திற்கு ஆங்கிலத்தில் Ontology (Theory of Being) என்று பெயர். தமிழில் அதற்கு இயல்பாக இருப்பியல் அல்லது மெய்யியல் என்ற சொல்லாம் சொல்லலாம். கடைசி கடைசியாக எது இருக்கிறது (எது உண்மை? எது உண்மை)? என்ற கேள்விக்கு அது பதில் சொல்லும். அது தத்துவத்தில் மெய்யியல் அல்லது இருப்பியல் தவிர மற்ற தத்துவங்களையும் உள்ளது. ஆங்கிலத்தில் அதனை Axiology என்று சமூகத் தகவுகள் அல்லது சமூக மதிப்புகள் (Theory of Values) என்று கல்வியே அது. மானுடத் தகவுகள் அல்லது மானுட மதிப்புகள் பற்றியது இது என்றும் கூறலாம். ஒரு சமூகத்தின் அல்லது மானுடக் கூட்டத்தின் வாழ்விற்கு எந்தெந்த தகவுகள் அக்கறை (Axis) விளங்குகின்றனவோ அவற்றை இத்துறை பயிற்சி பழந்தமிழ் இலக்கியத்தில் தத்துவம் பற்றிய எனது தேடல் மூலம் வெகுநாளாக இருப்பியலை அல்லது மெய்யியலைப் போலக் கொண்டிருந்திருக்கிறேன். ஆயின் உண்மையில் பழந்தமிழ் தத்துவங்கள் இருப்பியலைப் பற்றி அதிகம் அக்கறை கொள்ளவில்லை. அவை தாம் பிறந்த சமூகத்திற்கான தகவுகளை உற்பத்தி செய்து தான் அதிக அக்கறை காட்டியிருந்திருக்கின்றன. இந்தத் தகவுகள் நான் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் குறித்த ஒரு தத்துவக் கருவியாக முன்வைக்கின்றேன். இக்கட்டுரையில் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் முன்னிறுத்தி இக்கருதுகோளை எடுத்துக்காட்டுகின்றேன். இக்கருவியும் கவும் முயலுகின்றேன்.

பேராசிரியர் க. கைலாசபதி சங்க இலக்கியங்களை 'சங்க இலக்கியக் கவிதை' என வரையறுத்தபோது, சங்க இலக்கியங்களில் மீயுயர்வு, புகழ் போன்ற, அரசு அமைப்பு தோன்றிய மாறுபடு சமூகத்தின்

(Transition Period) சொந்தமான, சமூகத் தகவுகள் உற்பத்தி செய்யப் பட்டன என்றே கருதினார். தமிழ் மண்ணில் அரசு அமைப்பு மூலதன மாறுபடு காலம் பற்றியே நாமும் முதலில் பேசத் தகுதியுண்டு. குறிப்பிட்ட அந்த மாறுபடு காலமே தகவுகள் உற்பத்தி செய்த தோன்றுவதற்குக் களம் அமைத்துக் கொடுத்து ஒரு புகழ் வாழிடப்படுகிறது.

தமிழில் புராதன இனக் குழுக்கள் உடைபட்டு அரசுகள் தோன்றிய சிக்கலான நீண்ட நெடியக் காலப்பரப்பின்போது சமூகத் தகவுகளைப் புறநானூறு விரியப் பேசுகிறது. சீறார் சமூகம் வீழ்ந்துபட்டு பெருவேந்தர்கள் உருவாகிய காலத்தின் தகவுகள் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் மிக அற்புதமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

சீறார் மன்னர் ஆயினும், எம் வயின்
சேய் அழிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே (புறம்:197)

தகவுக்குழத் தலைவர்கள் பாராட்டப்படுகின்றனர். "புரவலர் புகழ் பெரிக்காது. இரவலர்க்கு அருகாது ஈயும் வண்மை, வணக்கம் நெடுந்தகை ஒம்பும் ஊரே" என "சில்குடிச் சீறார்" (புறம்:197) பாராட்டப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக, தேர், களிற்று, மூலம் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருப்பினும், "ஒண் பூண் ஓடிவந்துடைச் செல்வம் வியத்தலோ இலமே" (புறம்:197) என மன்னர்கள் குறிக்கப்படுகின்றனர். வேந்தர்களிடம் பாடுபட்டு குழுக்கம் பண்பில்லை என்பதைச் சில பாடல்கள் எடுத்துக் காட்டுகின்றன. "முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும், பெட்டின்றி நான் கொண்டிலமே" (புறம்:205) என்கிறார் ஒரு புலவர்.

இனக்குழுக்களின் தலைவர்களாக இருந்த சீறார் மன்னர் வீழ்ந்த போது பழங்குடிச் சமூகத்தின் குழுமப் பொருளாக உருவாடப் பட்ட போனது. அதிகமோ, குறைவோ, கிடைத்த புகழ் இவ்வாறு பழங்குடி வாழ்வு சரிந்து சமூகத்தின் ஒரு தகவு அறமை, பசி, பட்டினி ஆகியவை தோன்றியமை மூலமாகப் பதிவாகியுள்ளது. "இரவலர் இன்மை" (புறம்:35), "இல்லோர் கையற" (புறம்:55), "புகழ் மீறி யாழே; மெய்யது, புரவலர் இன்மையின் கையற" (புறம்:56), "வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் தகையவற்பாண!" (புறம்:69), "பசந்த மேனியோடு படர் புகழ் மருங்கில் கொண்ட பல்சுறுமாக்கள் பிசைந்து தின, ஆயினும், பெரிது அழிந்து, குப்பைக் கீரை கொய்கண்

அகைத்த முற்றா இளந்தளிர் கொய்து கொண்டு, உப்பு இன்ன
உலையாக ஏற்றி, மோர் இன்று, அளிழ்ப்பதம் மறந்து, பண
மிசைந்து, மாசொடு குறைந்த உடுக்கையன்" (புறம்:159), "பண
திரங்கிய கசிவுடை யாக்கை", "பால் இல் வறு முலை கண்ட
பெறாஅன், கூழும் சோறும் கடைஇ, உழிநின் உள் இல் வந்து
திறந்து, அழக்கண்டு" (புறம்:160) போன்ற பல பாடல்கள்
அக்காலத்திய வறுமையின் கொடூரங்களை எடுத்துச் சொல்லு

சீறார் மன்னர்களால் பெரிதும் பேணப்பட்ட பாணர், உழ
விறலியர் ஆகியோர் அடுத்து வந்த காலத்தில் தமது பொருளை
பாதுகாப்பையும் சமூக அந்தஸ்தையும் இழந்து வறியவர்களாக
இனக்குழும் உறவுகள் உடைபட்ட காலத்திய பொதுகால
நிலையாக இது இருந்த போதிலும் பாணர், கூத்தர், வி
வகைப்பட்ட புலவரின் வறுமை நிலையாகவே புறநானூற்றின்
பதிவாகியுள்ளது. இனக்குழும்ங்களில் பாணரும் உழ
விறலியரும் "இயல்பாகவே" சமூகத்தால் பாதுகாக்கப்பட
ஆயின் உடமைச் சமூகம் தோன்றியபோது அப்பாதுகா
அவர்கள் இழந்தனர். சீறார் மன்னரோடு நினைத்து
பகிர்ந்துண்ட காலம் பழைய காலமாகப் போய்விட்டது.
"அன்பு கண் மாறிய அறன் இல் காட்சி" (புறம்:210) என
புலவர் சுட்டுகிறார். புதிய செல்வர் "தொன்மை மாயி
தொடர்பு அறியலரே" (புறம்:165) என்கிறார் மற்றொரு புலவர்.
ஆயின் இழந்த உலகைப் புலவர்கள் புதிய குழல்களின்
கொணர முயற்சிக்கின்றனர். பகிர்ந்துண்ட பழைய
அவர்களால் திரும்பத் திரும்ப புறநானூற்றுப் பாடல்கள்
பேசப்படுகின்றது. பழைய வாழ்க்கை உடைபட்டுப் புதிய
புலவர்கள் விரக்தியுடன் பதிவு செய்கின்றனர். "சிறிய அ
எமக்கு ஈயும் மன்னே! பெரிய கட் பெரினே, யாய் ப
மகிழ்ந்து உண்ணும் மன்னே...! இனி, பாடுதரும்
பாடுநருக்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை" (புறம்:235) என
மறைந்த போது அவ்வையார் பாடுகிறார். மேலும்
படையெடுப்பால் மன்னன் ஒருவனின் சீறார் அழிந்து
கீழ்க்காணும் பாடல் காட்சிப்படுத்துகிறது:

களிறு அணைப்பக் கலங்கின், காஅ;
தேர் ஓடத் துகள் கெழுமின், தெருவு;
மா மறுகலின் மயக்குற்றன, வழி;

கலம் கழாஅலின், துறை கலக்குற்றன;
தெறல் மறவர் இறை கூர்தலின்,
கிசறை மலிந்து நிலன் நெளிய,
கத்தேனர் பலரே, வம்ப வேந்தர், (புறம்:345).

வம்ப வேந்தர் என்பதற்கு உரையாசிரியர்கள் புதிய அரசர் எனப்
பொருள் தருகின்றனர். ஆயின் வேந்தர்கள் அழிவைச் சுமந்து
நிலன் என்ற எதிர்ப்பறைப் பொருள் வம்ப வேந்தர் என்ற சொல்லில்
புறக்கூறு தெரிகிறது.

புறநானூற்றுப் பாடல்களில் பேசப்படும் நிலையாமைக்
காலங்களில் புராதன இனக்குழும் வாழ்வில் விளைந்த
காலங்களையே தோற்றம் பெற்றிருக்க வேண்டும். "தேய்தல்
காலமும், பெருகல் உண்மையும், மாய்தல் உண்மையும், பிறத்தல்
காலமும்" (புறம்:27) என ஒரு பாடல் நிலையாமையையே முழு
நிலையாகச் சொல்லுகிறது.

இருக்கால் உடுத்த இப்பெருங்கண் மாநிலம்
கண் மிலை நடுவணது இடைபிறர்க் கின்றி,
கண்ட ஆண்ட ஏமங் காவலர்
கண்டிர மணலினும் பலரே; சுடு பிணக்
கண் பதி ஆகப் போகி, தம்தம்
கண்டிரகொளச் சென்று மாய்ந்தனரே;
கண்டால் நீயும் கேண்மதி அத்தை! வீயாது
கண்டபாடு நின்ற உயிரும் இல்லை;
கண்டால் உண்மை மாயமோ அன்றே (புறம்:363)
புறநானூறு பாடல் கூறுகிறது.

கண்டபிற உலகை ஒப்பிட்டு, புகழ் முதலான தகவுகளே
கண்ட என்ற வாதம் வளர்க்கப்படுகிறது. "இவண் இசை
கண்டபிற அல்லது, அவணது உயர்நிலை உலகத்து உறையுள்
கண்ட" (புறம்:50), "பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே"
(புறம்:138) போன்ற வரிகள் தகவுகளின் முதன்மையை
கண்டுகின்றன. மீக்கூற்றம் என்ற சொல்லுக்கு புகழ் என
புறநானூறு அசிரியர்கள் பொருள் தருகின்றனர். ஆயின் நேரடிப்
புகழ் அது மரணத்தை வென்று நிற்பது எனப் பொருள்
கண்ட மன்னரின் பொறுத்தல், சூழ்ச்சி, வலி, தெறல், அளி
கண்ட பாண்புகள் "ஐம்பெரும் பூதத்து இயற்கைபோல"
(புறம்:235) கொண்டவை என புறநானூற்றின் இரண்டாம் பாடல்

விளக்குகிறது. “பாஅல் புளிப்பினும், பகல் இருளினும்” என இயற்கைச் செயல்களே மாறுபடினும் நீ நடுக்கின்றி வாழ்வாய் என வேந்தன் ஒருவன் பாராட்டப்படுகின்றான் (புறம்:2). “நீயை பெயரினும், நின் சொல் பெயரல்” (புறம்:3) என மற்றொரு மன்னர் பாராட்டப்படுகிறான். பொருட்சக்திகளை விட இறைச் சக்திகளை விட தகவுகள் வலிமையானவை என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது.

சீறார் மன்னர்/வேந்தர், இனக்குழுக்கள்/அரசின் தோற்றம் என்பன எதிர்வுகள் புறநானூற்றில் வலுவாகத் தொழில்படுகின்றன. குழு எதிர்வுகள் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் வடநாட்டில் பெயர்களைத் தோன்றிய காலத்திய எதிர்வுகளை ஒத்திருக்கின்றன. பெயர்களை எதிர்வுகளின் ஊடாகத் தோன்றிய பௌத்தம் வட இந்தியக் குழல்களில் தகவுகளின் தத்துவமாகவே தோன்றியது என்பதும் இறைவன், இயற்கை, ஆன்மா போன்ற அறுதிப் பொருள்சொல் அலட்சியம் செய்தது என்பதுவும் குறிப்பிடத்தக்க செய்திகளை விளங்குகின்றன.

தகவுகளின் உலகம் இயற்கை உலகமோ, இறை உலகமோ அல்ல. இயற்கை/இறைவன் என்ற விலகிய எதிர்வுகளை அங்கீகரிக்காது. அது மானுட உலகம்; பண்பாட்டு உலகம். மன உலகம் எனும் போதும் அது தனிமனித உலகம் அல்ல, பான்மையின் தொடர்புகள் முதன்மையிடம் வகிக்கும் குழும உலகம். சக்தி தனிமனிதன் போதுமான அளவு உறுதிப்பட்ட நிலையில் தோன்றுகிறானோ அங்கேதான் சட உலகம்/இறை உலகம் என்பது இரட்டை நிலையும் தோன்ற முடியும். தகவுகளின் பிரதிபலனை பண்பு யாதெனில், அவற்றில் சடம்/இறை, அகம்/புறம், பெயர்/அகம் கருத்து, ஒன்று/பல என்ற எதிர்வுகள் துலக்கம் பெறாது. அகம்/இறுக்கம் இன்றி இயங்கியல்ரீதியாக நெகிழ்வுடன் தொழில்படுவது தகவுகள் என்பவை தத்துவங்களில் காணப்படுவது. இயற்கை கருத்தாக்கங்களும் (Concept) அல்ல, அவை மேற்கூறிய எதிர்வுகளை இணைவாக்கம் பெறும் Non-Concepts.

வட இந்தியச் சூழல்களில் அரசு அமைப்புகள் தோற்றுப் போய் போது, சத்திரியர் எழுச்சி பெற்ற போது அங்கு இயற்கை அறிவுத்துறையினர் தோன்றினர். சத்திரியரிடமிருந்து வேண்டிய வர்க்க நலன்களை அவர்கள் குறித்து நின்றனர். ஒருவர், மன்னர் புரோகிதர்; மற்றொருவர், சிராமண மரபின் அறவோர், மரபண்பு மகாபாரத-பகவத்கீதை காலத்தில் பிராமணரும் சத்திரியரும் நின்ற

புற அலகாரம்/அரச அதிகாரம் எனப் போட்டியிட்டு, பின் சமரசம் செய்து மிகாண்டனர். சிராமணர் அணி சிறிது விலகி நின்று அறம் குறித்து தொழில்பட்டது. தமிழில் சங்க இலக்கியக் காலத்தில் சத்திரியர்களாக ஒரு வகை அறிவுத் துறையினரே தோற்றம் பெறக்கின்றனர். புறநானூற்றுப் புலவர்களே அவர்கள். தமிழில் சங்ககாலக் காணப்படவில்லை. புலவர்களே அறவோர்களாக இருக்கின்றனர் அண்டிச் சென்றுள்ளனர். புறநானூற்றுப் புலவனே தமிழ் அறிவுப் புலன் முதல் சொந்த அறிவாளி (Organic Intelligentsia). தகவுகளின் உற்பத்தி புறநானூற்றுப் புலவரிலிருந்துதான் தொடங்குகிறது. புனித அதிகாரம் குறித்த பிரச்சனை சங்க காலத்தில் இல்லை. அரசு/புனித அதிகாரக் கூட்டணி இங்கு இயல்பானவைவந்தோடுதான் அரங்கேறியுள்ளது.

விழும் புகழும்: நெகிழ்வான இரண்டு குறிப்பான்கள்

சட உலகம் குழும உறவுகளைப் பழையகாலத்தின் முன் காலத்திலேயே மீட்டுருவாக்க புறநானூற்றுப் புலவர்கள் சில உறவுகளை உற்பத்தி செய்கின்றனர். மன்னரின் அல்லது வேந்தரின் அல்லது பகுத்துண்ணும் பாங்கு, கொடை, ஈகை, அறத்தோடு இணைப்புரக்கும் மாண்பு, மன்னர்கள் ஈட்டும் புகழ் ஆகியவை மன்னரும் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் இடம்பெறுகின்றன. மன்னர்கள் சில முக்கியமான சமூகப்பணிகளைச் செய்கின்றனர். மன்னர் (வேந்தர்), புலவர் ஆகிய இருதரப்பினரைச் சுற்றிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளவாகவே புறநானூற்றுப் பாடல்களில் இடம் பெறுகின்றன. ஆயின் அத்தகவுகள் மன்னரையும் புலவரையும் சமூகம் தழுவினவையாகப் பொருள் கொள்ளத் தக்கன. மன்னர்கள் படையெடுத்துச் சென்று பிற மன்னர்களை வீழ்த்திப் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் இடம் பெறுகின்றனர். மன்னரின் போர் வீரம் புறநானூற்றின் மையமான விழும்ம். இன்னொருபுறம், மன்னரை அண்டிவாழும் மன்னர்களின் முந்திய காலம் போலவே தமக்குரிய பொருளாதாரப் பண்பையும் சமூக அங்கீகாரத்தையும் வேண்டி, மன்னர்களுக்கு உதவி செய்து தீர்ப்பந்தத்தை வழங்குகின்றனர். அதாவது, மன்னர்கள் மன்னர் குறிப்பிட்ட பரந்த மக்கள் பகுதியினரிடமும் புகழுடன் உறவுகொண்டும் என்பதைப் பெரிதும் வலியுறுத்துகின்றனர். வீரம் மன்னர் குறித்த, அவரது வெற்றிகள் குறித்த ஒரு தகவு. மன்னரை அறமும், புகழ் என்பது மன்னர் மக்களிடம் பெறும் சமூக உறவுகளை குறித்தது. ஒன்று, சமூகத்தின் மேட்டுப் பகுதிகளைக் குறித்தது. மன்னர் மன்னர் குறித்து, சமூகத்தின் கீழ்ப்பகுதிகளைக் குறித்தது.

வீரம் எனும் தகவு அங்கீகரிக்கப்படுகிறது. புகழ் என்ற தகவு அங்கீகாரம் கோரப்படுகிறது. புறநானூற்றுப் புலவர்கள் உயர்வு செய்யும் தகவுகள் அனைத்திலும் வீரம்/புகழ் எனும் இவை இரண்டும் முதன்மையான இடத்தைப் பெறுகின்றன. வீரம் என்பதற்கான ஒற்றைப் பொருண்மையைப் புறநானூற்றுப் பாடல்களில் காண முடியாது. சாத்தியமல்ல. அது பரந்துபட்ட அர்த்தப்பரிமாணங்களை கொண்டதாக புறநானூற்றுப் பாடல்களில் காட்சியளிக்கிறது. அதன் மிக எளிமையான மற்றும் பழமையான அர்த்தத்தில் வீரம் என்பது வேட்டைச் சமூகத்தின் வேல் ஏந்தும் ஆற்றலை குறிக்கக் களை வேட்டையாடும் ஆற்றலைக் குறிக்குமாக இருக்கலாம். அடுத்து வந்த காலங்களில், இனக்குழுக்களுக்கிடையில் தகவாக போர்களில் ஈடுபடும் வீரர்களின் போராற்றலை அது குறிக்கக் இருக்கலாம். வீரம் எனும் தகவின் பொருளாதாரப் பின்புறம் ஒரு சில பாடல்கள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

யாம் தன் இரக்கும் காலை, தான் எம்
உண்ணா மருங்குல் காட்டி, தன் ஊரக்
கருங் கைக் கொல்லனை இரக்கும்,
'திருந்து இலை நெடு வேல் வடித்திசின்' எனவே (புறம்:325)

வேந்தர்கள் நடத்திய போர்களில் நிலங்கள் கைப்பாட்டன, எதிரிகளின் நீர்நிலைகள் அழிக்கப்பட்டன, இனக் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இதுவும் வீரம் என்ற தகவுப் பட்டது.

தாய் இல் தூவாக் குழவி போல
ஓவாது கூஉம், நின் உடற்றியோர் நாடே (புறம்:4)

வாடுக, இறைவ! நின் கண்ணி - ஒன்னார்
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே! (புறம்:6)

-----பகைவர்
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளிக் கம்பலைக்
கொள்ளை மேவலை----- (புறம்:7)

கடுந் தேர் குழித்த ஞெள்ளல் ஆங்கண்
வெள் வாய்க் கழுதைப் புல் இனம் பூட்டி,
பாழ் செய்தனை----- (புறம்:15)

-----அவர்
விளை வயல் கவர்பூட்டி,
மனை மரம் விறகு ஆக (புறம்:16)

பொருள், வன்முறை, பொருளாதார நலன், அதிகாரம் ஆகிய தகவாகக் குறிப்பதாக வீரம் என்ற தகவு புறநானூற்றுப் பாடல்களில் இடம்பெறுவதைக் காணுகின்றோம். பொருட்பண்பு (பொருள்) கொண்ட பலவகை நலன்கள், மரியாதைக்குரிய வீரம் என்ற தகவாக புறநானூற்றுப் புலவர்களால் உருமாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. ஒரு நேர்கோடு வளைகோடாக மாற்றப்படுவதைப் புறநானூற்று இது. சீறார் மன்னர் குடிகள் அழிக்கப்படும்போது வீரம் புலவர்களின் அச்சத்திற்குரியதாகவும் குறிக்கப்படுகிறது. வீரம் எனும் தகவில் சம்பந்தப்படும் வன்முறை (Violence and Coercion) குறித்த கவலை புறநானூற்றுப் பாடல்களில் காணப்படவில்லை. உருவாகி வந்த அரசு எந்திரத்தின் உட்பொதிந்த தகவாக அங்கீகாரம், அது விளைவிக்கும் அழிவு ஆகியவை பற்றிய தகவு இது.

செய்துடைத் தானை முனைகெட நெரிதா,
செய்துடை வலத்தன் ஒருவன் ஆகி,
செய்துடை வாராமை விலக்கலின், பெருங்கடற்கு
ஆகி அணையன் மாதோ (புறம்:330)

செய்துடை வாரினும் தாங்கும்.
செய்துடை வாரை, நெடுந்தகை ஊரே (புறம்:325)

வீரம் எனும் நெகிழ்வான குறிப்பானின் (Fluid Signifier) உள் தகவிலும் பலவகைப் பொருண்மைகள் தமக்குள் வேறுபட்டு, தகவாக ஒருவகை அவதிநிலையைக் (Agonistic Plurality, Agony) கொண்டமைகின்றன.

வீரம் எனும் தகவினை வலுவுடன் எதிர்த்து நிற்கும் தகவாக புறநானூற்றுப் பாடல்களில் புகழ் அமைகிறது. மன்னர், வேந்தர், போராளிகள் எனக் ஆகியவை பொருட்டு சமூகத்தில் விளங்கும் வீரம் புகழ் எனப்படுகிறது. வீரம் என்ற தகவின் பொருண்மை குறிக்கின்ற வன்முறை, அதிகாரம், பொருளாதாரம் ஆகிய தகவின் உயர்வுகளில் சிதைக்கும் (Subversion) ஒரு தகவாக புகழ் தகவின் வேந்தரின் பொருளாதார ஆற்றலும் அதிகாரமும் மீறலாக தனி உடமை சார்ந்தவை. ஆயின் புகழ் எனும் தகவு உணர்வுபற்றியின் படியே சமூகம் சார்ந்தது. பாணர், தகவாக தகவாக, புலவர் மட்டுமின்றி சமூகத்தின் இதர மக்கட் தகவாக மன்னரைக்கோ வேந்தனுக்கோ வழங்கும் ஒப்புதலை (Approval) அது குறிக்கிறது.

குன்று, மலை, காடு, நாடு
ஒன்று பட்டு வழிமொழிய,
கொடிது கடிந்து, கோல் திருத்தி,
படுவது உண்டு, பகல் ஆற்றி,
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல! (புறம்:17)

புகழ், புறநானூற்றுப் பாடல்களில் 'இசை' என்னும் சொல்லின் பெரும்பாலும் குறிக்கப்படுகிறது. இசை என்ற சொல்லின் பொருள் இசைவு, ஒப்புதல், ஒத்திசைவு என்பனவாகும். மன்னன் தனது இனக்குழுவினரிடையில் 'புகழ்' பெற்றிருந்தான் என்பது மன்னன் அவனது மக்களின் இசைவினைச் சம்பாதித்திருந்தான் என்பது பொருளாகும். மக்களின் இசைவுடன் தொழில்படுதல் என்பது இனக்குழு சமூகத்தின் ஓர் அடிப்படைப் பண்பாகும். அச்சமூகத்தின் 'இயல்பு நிலை' என்பது போலாகும். புறநானூற்றுப் பாடல்களில் 'இசை' (புறம்:24), 'நல் இசை' (புறம்:31), 'தொல்நெறி' (புறம்:192), 'ஓக்கல் வாழ்க்கை' (புறம்:193), 'திரியா சுற்றம்' (புறம்:31) போன்ற சொற்களால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. 'முறை' (புறம்:35) போன்ற சொற்களும் கூட இனக் குழு ஓக்கல் வாழ்க்கைக்குக் கூட்டுகின்றன.

புகழ் என்பது புறநானூற்றில் ஒரு நடைமுறை சார்பாக அது வாழ்விலிருந்து அந்நியப்பட்ட ஒன்றல்ல. மறுமைப்படுத்தும் நோக்கிய ஈதலை புறநானூறு மறுக்கிறது.

'இம்மைச் செய்தது மறுமைக்கு ஆம்' எனும் அற விலை வணிகன் ஆஅய் அல்லன்;
பிறரும் சான்றோர் சென்ற நெறி என,
ஆங்குப் பட்டன்று, அவன் கைவண்மையே (புறம்:194)

மறுமை நோக்கின்றோ அன்றே,
பிறர், வறுமை நோக்கின்று, அவன் கைவண்மையே (புறம்:195)

காணாது ஈத்த இப் பொருட்கு யான் ஓர்
வாணிகப் பரிசிலன் அல்லேன் (புறம்:208)

சீறார் மன்னர் பகுத்துண்டதால் மக்களின் (புலவர்களின்) குழப்பம் பெற்றார். பகுத்துண்ணுதலும் புகழ் பெறுதலும் இனக்குழு சமூகத்தில் பொருளாதாரப் பண்பு கொண்டவை. இனக்குழு ஒட்டுமொத்த செல்வம் கிட்டத்தட்ட சமமாகப் பகிர்ந்து

பட்டதை இது குறிக்கும். இனக்குழு சமூகம் உடைந்துபட்ட போது, மக்கள் அரசுகள் தோன்றிய போது பாணரும் கூத்தரும் விறலியரும் மூலமும் மீண்டும் புகழ் எனும் தகவை மையப்படுத்துகின்றனர். தகவு பழஞ்சமூகத்தின் ஒரு தொடர்ச்சி. மட்டுமின்றி, புதிய சமூகத்தில் உருவாகிய உபரிச் செல்வம் பழைய முறைமைப்படியே கிட்டவாக்கப்படவேண்டும் என்ற கோரிக்கை; கீழிருந்து எழும் மக்களின் புகழ், இசை என்ற வரிசையில் இடம் பெறும் மற்றொரு தகவு 'புரவுக் கடன்' எனப்படுகிறது (புறம்:149).

புகழ் எனும் தகவு வீரம் எனும் தகவை விட அதிகப் பரப்பும் மிகவும் பண்பும் கொண்டதாகத் தென்படுகிறது. அது ஒரு தகவு சார் தகவு எனும் வகையில் அதிக நெகிழ்வு (Fluidity) கொண்டதாக அமைகிறது. அது மன்னன் ஈட்டும் புகழ், ஆயின் மன்னன் வழங்க வேண்டிய ஒப்புதல். அது வழங்கப்பட, மன்னன் இப்பொருளாதாரக் கடமைகளை ஆற்றியாக வேண்டும். இதைப்பற்றி மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட பொதுத் தகவு அது. புகழ் மிகவும் வெகுசனத் தளம் ஒன்று உள்ளது. அது தொகுப்புத் தளம் மிகாண்டது. அது சமூகத்தின் ஏதோ ஒரு பகுதி சார்ந்தது. அது சமூகத்தின் வெவ்வேறு பகுதியினர் ('மன்னுயிர் பன்மை' புறம்:191) தந்தமது நலன்கள் பேணப்படுகிறதா என்பதை அறியும் மன்னனுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவார்களாக இருக்கும். மக்கள் ஆதரவே மன்னனைக் காக்கும் எனும் கருத்து இதைச் சொல்லப்படுகிறது.

நீங்கும் அன்பும் நீக்கி, நீங்கா
நிலை கொள்பவரோடு ஒன்றாது, காவல்,
காணி கொள்பவரின், ஒம்புமதி!
காணின நாளை; அது பெறல் அருங்குரைத்தே (புறம்:5)

அன்பும் ஈரமும் பெருங்கண்ணோட்டமும் (புறம்:20)
பெறல் வேலை எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

அன்பு கொள்பவரோடு, வாரி குன்றினும்,
அன்பை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும்,
காணிய் பறிக்கும், இக்கண் அகல் ஞாலம் (புறம்:35)

அன்பு அள்ள வண்கை (புறம்:133)

அன்பு உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர்
அன்பும் நிறிந்துத் தாம் மாய்ந்தனரே (புறம்:165)

புகழ் எனின், உயிரும் கொடுக்குவர், பழி எனின்,
உலகுடன் பெறினும், கொள்ளலர் (புறம்:182)

செல்வத்துப் பயனே ஈதல்,
தூய்ப்பேம் எனினே, தப்புந் பலவே (புறம்:189)

போன்ற பாடல் வரிகளெல்லாம் புகழ் எனும் தகவின் விளைவு
பரப்பையும் அடிப்படைப் பண்பையும் காட்டுகின்றன.

புறநானூற்றுப் பாடல்களில் வீரம்/புகழ் எனும் இருவகைத் தகவுகள் பொருதிக் கொள்கின்றன. இருவகைத் தகவுகளும் இனக்குழுக்களிலிருந்து வேந்தர் முதலானோரின் உடமைச் சமூக உருவான வரலாற்றை எடுத்துரைக்கின்றன. வீரம் எனும் தகவு உருவாக்கத்தை மேலிருந்து எடுத்தியம்புவதாகவும், புகழ் உருவாக்கத்தை இனக்குழும செல்வப் பகிர்வை கீழிருந்து நினைவுகூர்ப்பதாகவும் கொண்டு வருவதாகவும் உள்ளன. இருவகைத் தகவுகளும் மீடையில் உள்முரண் உள்ளது. இருவகைத் தகவுகளும் சமூகப் பகுதிகளிலும் விரிந்த தளத்தில் கொண்டு வருவதால் வெகுசனப் பண்பு கொண்டு நெகிழ்வாணவர்களால் உள்ளன. வீரத்தை விட புகழ் அதிக அடிப்படைத் தகவுகளாக உள்ளன. மக்கள் பண்பும் கொண்டதாக உள்ளது. புதிதாக உருவாகும் சமூகம் குறித்த விமர்சனம், புகழ் குறித்த புறநானூற்றுப் பாடல்கள் பதிவாகியுள்ளது. இவ்வகை ஆய்வில் புறநானூற்றுப் பாடல்கள் தகவுகளால் கட்டமைக்கப்பட்ட சமூகமாக நமக்குக் கிடைக்கின்றன.

குறுந்தொகை

அகப்பாடல்களின் சமூகவியல்

சமூக இலக்கியங்கள் 2000-2500 ஆண்டுகள் பழமையானவை என்று கருதக்க போதும், கடந்த 150 வருடங்களாக அவை குறித்து ஆய்வு செய்து பெரி வந்திருக்கிறோம். காலனி ஆட்சிக் காலத்தில் சமூக இலக்கிய நிற்பனங்களும் வாழ்க்கை முறையும் இங்கு பரவியிருக்க போது, சமஸ்கிருதப் பண்பாட்டின் ஆதிக்கத்தை மனதிற்கொண்ட தமிழ்ப் பண்பாட்டின் தற்காப்பினை முன்வைத்து அகப்பாடல்களில் மிகத் தொன்மையானதும் செழுமையானதும் உள்ள சமூக இலக்கியம் கட்டமைக்கப்பட்டது. பத்துப் பாட்டு, குறுந்தொகை, தொல்காப்பியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள், பதினாறு காப்பியங்கள் என பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் அன்றே உருவாகி இருந்தமை தமிழரின் மிகப்பெரும் சாதனை. கடந்த 150 வருடங்களில் தமிழ் நூல்கள் அச்சேறியமை, தமிழர் வரலாறு பற்றிய அடிப்படை, தனித் தமிழ், தமிழ் இசை, தமிழ்க் கல்வி, தமிழ் இலக்க அரவியல் எனப் பலவகைப்பட்ட இயக்கங்களுக்கு இலக்கியம் முதன்மையான ஊற்றுக்காலாக இருந்து வருவது தமிழ் மொழியும் பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களும் பற்றிய அடிப்படை முதல் வடிவங்களில் சமயச் சார்பற்றவை பற்றிய சார்பற்றவையாக நமக்குக் கிடைத்திருப்பது குறித்து சொல்லவேண்டிய ஒரு சிறப்பாக விளங்குகிறது. குறுந்தொகை மொழி என அறிவிக்கப்பட்ட சூழல்களில் மீண்டும் தமிழ் இலக்கியங்களைப் பற்றிப் பேச முனைந்திருக்கின்றன.

குறுந்தொகை மொழி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இன்றைய சூழல் பற்றிய அடிப்படை வேண்டியுள்ளது. நேரடியான காலனி ஆட்சிக் காலம் இன்று நமக்கில்லை. ஆனால் அதைவிட

பேசுவதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறோம். மார்க்சியச் சொல்லாடல் சங்க இலக்கியம் பற்றிய பேச்சு என்பது வர்க்கமும் அடையாளம் என்ற மாபெரும் உரையாடலின் ஒரு பகுதி என்றே எங்கே படுகிறது.

இருபதாம் நூற்றாண்டு முழுவதிலும் சங்க இலக்கியக் குறிப்பிட்ட ஒரு கருத்தியல் சட்டகத்தில் (Episteme, Ideology, Frame) வைத்துப் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. பொருள் சொல்லப்பட்டது. ஆயின் நாம் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள உலகமயமாக்கல் “திணைகளின் எழுச்சி” என்ற பின்புலங்களில் அந்தக் கருத்தியல் சட்டகம் காலாவதி ஆகிவிட்டது என்பதைச் சொல்லியாக வேண்டும். சங்க இலக்கியங்களுக்குப் பொருள் சொல்ல, பொருள் சொல்லுபுதிய ஒரு கருத்தியல் சட்டகம் இன்று நமக்குத் தேவைப்படுகிறது. தமிழர் என்ற ஒற்றை அடையாளம், தமிழ் மொழியின் தனித் தன்மைகள், தமிழர் வீரம்-தமிழ்ப் பேரரசு, தமிழ்க் காதல்கதை, தமிழ்க் குடும்பம் போன்ற கருத்தியல் வடிவங்களின் உணர்வு இருபதாம் நூற்றாண்டில் சங்க இலக்கியம் பொருள் கொள்ளப்பட்டது. இத்தகைய பொருள் கோடலில் சில புனைவியல் பண்புகள் இருந்தன. இன்று அதே கருத்தியல் வடிவங்கள் நமக்குப் போகவேறு சில தேவைகளுடன் சங்க இலக்கியங்களை அணுக வேண்டியுள்ளது.

தொல்காப்பியம் வரையறுக்கும் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை எனும் ஐந்திணைக் கோட்பாடு தமிழ் பெயர் என்ற ஒரே எல்லையினுள் நிலம், தொழில், ஒழுக்கம் சார்ந்த பண்பு வடிவங்களின் இருப்பை எடுத்துக் காட்டுகிறது. தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழ் மண்ணில் அநேகமாக நூற்றுக்கணக்கான இனக்குழுக்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். அவற்றை ஐவகைத் திணைகளாக தொல்காப்பியர் சுருக்கி வகைப்படுத்தியிருக்க வேண்டும். அனைத்தையும் ஒன்றாகச் சுருக்கும் முயற்சியில் தொல்காப்பியர் ஈடுபடவில்லை என்பது ஆறுதலான ஒன்று. எனவே ஐந்திணை அடையாளம் ஒன்றுக்கு தொல்காப்பியர் இடமளிக்கவில்லை. ஐவகைத் திணைகளில் மருதமும் பாலையும் ஒரு வகையில் எழுந்த முனைகளைக் குறிக்கின்றன. மருதம் செழிப்பான நதிக்கரை முகந்தையும் பாலை மிக வறட்சியான நிலப்பகுதிகளையும் குறிக்கின்றன. தத்துவச் சிந்தனையில் இன்மை, சூன்யம், மறுப்பு போன்ற

தத்துவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விமர்சனப் பாத்திரம் உண்டு. மக்கோடு ஒப்பிட, பாலை அப்படிப்பட்ட ஒரு மறுத்தல் தத்துவக் கொண்டதாகவே காட்சியளிக்கிறது. இயல்பு அழிந்து, துன்பு நிரிந்து, இயல்பு மயங்கி உருவாவதே பாலை. வறட்சியும் மழையும் பிரிவுணர்ச்சியும் அந்நியமாதலும் பாலையின் பண்புகள். மக்கோடும் மாற்றத்தோடும் தொடர்புடையனவாக பாலையின் பண்புகள் அமைந்துள்ளன. “அன்பின் வழி வந்த ஐந்திணை வாழ்வில்” ஐவகைகள் ஏற்படுத்துவது பாலை. சங்க இலக்கியங்களில் ஐந்திணை மக்கோடு கூடுதலாக எழுதிணை என்ற சொல்லாக்கமும் உள்ளது. மக்கோடு கூடுதலாகச் சேரும் இரண்டு திணைகள் அடியவர், திரையவர், ஏவல் மரபினர் ஆகியோரோடு தொடர்பு கொண்டன. அவ்வரையறை செய்யப்படுகின்றன. அவை நிலம் சார்ந்த திணைகள் அல்ல. எனில் ஐந்திணைகளுக்குள்ளும் வர்க்க ஏற்றத் திணைகள் தோன்றிய செய்தியைச் சுமந்து நிற்கின்றன. இவ்வாறாக தொல்காப்பியத்தின் திணைக்கோட்பாடு பண்டைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் பல படித்தான கட்டமைப்பு, அவற்றினுள் வர்க்கங்கள் மக்கோடு போன்ற பல செய்திகளை நமக்குச் சொல்கின்றன.

அகம்/புறம் என்றொரு மிகப்பெரும் வகைப்படுத்தலையும் கருத்தியலங்களில் காணுகிறோம். இவற்றில் புறம் என்பது தமிழ் மண்ணில் அரசு உருவாக்கத்தையும் அகம் என்பது குடும்பம் திணைகளையும் பற்றிய மிகப்பழைய செய்திகளைக் கொண்டுள்ளன. மக்களின் தனிச்சொத்து, அரசு குடும்பம் ஆகியவற்றின் தோற்றம் மக்களின் தனினைப் பின்புலமாகக் கொண்டு தமிழில் அகமும் புறமும் மக்கோடு வேண்டும். இத்தனைப் பழங்காலத்தில் அரசு குடும்பம் திணைகளின் தோற்றம் குறித்த ஆவணங்களாக அகநூல்களும் புறநூல்களும் அமைகின்றன. மக்களோடு மக்களாக கலந்து வாழ்ந்த மக்களின் மன்னர்களுக்கும் அவர்களை அழித்துப் பேரரசுகளை அமைக்கிய வேந்தர்களுக்கும் இடையிலான பொருளாதார, மக்கள் முரண்பாடுகளை மையமாகக் கொண்டு புறநானூற்றுப் பாடல்களை வாசிக்கமுடியும். புராதன இனக்குழு சமூகத்திற்குச் சமூகமான பகுத்துண்டு வாழ்ந்த ஒரு தொல்நெறி, பழநெறி மூலக் கருத்து என்பதும் வறுமையும் தோன்றியமையை இப்பாடல்கள் மக்கோடு காட்டுகின்றன. “பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினராகச்” சங்க மன்னர்கள் குறிக்கப்படுகின்றனர். மாறாக பேரரசுகளின்

வேந்தர்கள் “தொன்மை மாக்களின் தொடர்பு அறியாத”
“அன்பு கண் மாறிய அறனில் காட்சி” யாளராகச் சம்பந்தம்
கின்றனர். புறத்திணைப் பாடல்களில் இருவகைக் கவிஞர்கள்
சந்திக்கிறோம். சீறார் மன்னரோடு சொந்தமென இணைந்து
பாணர்கள், கூத்தர்கள், விறலியர் எனப்பட்ட இனக்குழுச் சமூக
கலைஞர்கள். இன்னொரு புறம் வேந்தர்களின் வன்முறை
மட்டும் புகழ்ந்து பாடிய அரசவைப் புலவர்கள். தமிழ் மன்னர்
அறிவாளிகளை ஊடறுத்துத் தோன்றிய வர்க்க வேறுபாடு
சந்திக்கிறோம். அறிவாளிகள் இரண்டுபட்டதாகத் தெரிகிறது.
இன்றுவரை அப்படித்தான் உள்ளனர்.

சங்க இலக்கியத்தில் அகம்/புறம் என்ற பிரிவுகள்
சமூகத்தில் பெண்ணின் வெளி/ஆணின் வெளி என்ற
சமூகப் பிரதேசங்கள் (Social Spaces) உண்டாகிய வரலாறு
எடுத்துக் கூறுகின்றன. புறம் ஆண்வெளி ஆவதோடு போதாது
அதிகாரம் ஆகியவை சார்ந்த வெளியாகவும் ஆகியது. பெண்
பெண்வெளியாவதோடு பிரிவு, இரங்கல், ஏக்கம், தனிமை
மடந்தை, பெண் புறக்கணிக்கப்படுதல் ஆகியவற்றின்
யாகவும் ஆகிறது. சங்க இலக்கியத்தின் அகத்திணைப் பாடல்
நீண்ட காலமாகவே காதல் நாடகம் ஒன்றின் காட்சிகளைக்
புனைவியல் தளத்தில் அர்த்தப்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. அக
அகத்திணையில் பதிவாகியுள்ள பெண்ணின் பிரிவுத் துயரம்
இரங்கலும் ஏக்கமும் குடும்பம் எனும் அமைப்பினால்
ரீதியாக முதல் முதலாக அடைக்கப்பட்ட தமிழ்ச்சிவில்
துயரத்தின் முதல் பதிவுக்கல் எனக் கொள்ளப்பட வேண்டிய
நாடகக் காட்சிக்கு உரியன அல்ல. அவை உண்பைக் துயரம்
சமயத் துயரத்தைப் பற்றி மார்க்ஸ் எழுதும் போது “சமயம்
என்பவை சமூகத்துயரங்கள்; அவை சமூகத் துயரங்கள்
எதிர்ப்பும் கூட” என்று எழுதுவார். இந்த வரையறை அகத்திணை
காட்டப்படும் பெண்களின் துயரத்திற்கும் பொருத்தம்.
அகத்திணைப் பாடல்களில் பதிவாகியுள்ள பெண்ணின் துயரம்
உடமைச் சமூகத்தில் ஆண்/பெண் உறவுகளில் ஏற்படும்
களைச் சுமக்கும் துயரங்கள்; அவை அத்துயரங்கள் குறித்து
எதிர்ப்பையும் தம்முள் கொண்டுள்ளன. அகத்துள் அகத்துள்
பெண் ஒரு குறுந்தொகைப் பாடலில்,

புறப்புவேன் கொல் தாக்குவேன் கொல்
புறன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு
ஆயு ஒல்லெனக் கூவுவேன் கொல்
கலைவல் அசைவளி அலைப்ப என்
கையுநோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே (குறுந்தொகை 28)
தன்விலையைச் சித்திரிக்கிறாள்.

“கண்ணும் உண்ணாது கலத்தினும் படாது
கல் ஆன் தீம்பால் நிலத்துக்காங்கு
கண்களும் ஆகாது என்னைக்கும் உதவாது” (குறுந்தொகை 27)
பிரிவுத் துன்பத்திற்கு ஏன் உள்ளாகிறாள்? ஏனெனில் ஆண்
உண்க்காக போருக்காக அல்லது (மருத நிலத்தில்) பரத்தையின்
புறப் பிரிகிறான். மூன்றுமே உடமைச் சமூகத்தின்
சிக்கல் கூறுகள்.

உதமம் அன்பும் நீங்கி, துணை துறந்து,
உருள்வயிற் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்
உரவோர் உரவோர் ஆக!
உதமம் ஆக, மடந்தை நாமே!” (குறுந்தொகை 20)

இதில் ஆண்கள் உரவோர், பெண்கள் மடந்தையர் என
பொருள் இலக்கணத்தை பெண் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறாள்.
“பொருள் வயின் அகல” (அகநானூறு 305), “பொருள்
கலை அன்பன்று” (கலித்தொகை 2) என்ற பாடல்வரிகளும்
பெண் உறவுகளில் பொருளாதார உறவுகள் ஊடுபாய்ந்து
புறம் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. பின்னால் வள்ளுவர்
பெண்களும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம் புல்லார் புரள
(133) என இதனைக் கூறுவார். அன்பும் அருளும் நீங்கி,
பெண்களால் பொருள் ஈட்டச் சென்ற ஆடவரின் இல்லத்தில்
பெண் துறந்து அவரது தனிச் சொத்துக்கு புதல்வரைப் பெற்றுத்
தன்னை கற்புடை மகளிர் எனப் பாராட்டப்பட்டனர்.
“பெண்களில் கற்பின் புதல்வன் தாய்” என்றே (அகநானூறு 6;
குறுந்தொகை 359) குறிக்கப்படுகிறாள்.

அகத்திணைப் பாடல்களில் பதிவாகியுள்ள பெண்ணின்
துயரம் அன்றைய சமூகத்தின் துயரங்கள்; பெண் இயலாமையின்
துயரம் அவற்றுக்கான எதிர்ப்பையும் அவை கொண்டுள்ளன.
பெண்களால் பேசப்படும் அரச உருவாக்கம், தனி உடமைப்
பெண்கள், வன்முறை ஆகியவற்றிற்கு எதிராக அகத்திணைப்

பாடல்களில் பெண்ணின் துயரங்கள், அவளின் காந்தநயனார் ஆகியவை தொழில்படுகின்றன.

இவ்வாறாக நமக்குக் கிடைக்கும் சங்கப் பாடல்கள் நயமுடைய வீரம், மானம், காதல் என்ற புனைவியல் சித்திரிப்புகளை வெகுவாகத் தாண்டிச் செல்கின்றன. பல முரண்களின் கோப்பாக சங்கநய சமுதாயம் நமக்குக் கிடைக்கிறது. திணைகளின் ஊடாகத் தொழில்படுகின்ற வேறுபாடுகள், பாடறிந்து ஒழுகும் சீறார் மன்னர்/வெண்மனம் செல்வம் கொண்ட வேந்தர் ஆகியோரின் முரண்பாடுகள், அந்நேரம் அருளும் நீக்கி பலரொடு முரணும் பாசறைத் தொழிலில் சமுதாய ஆடவர்/இமை தீய்ப்பன்ன கண்ணீர் தாங்கி (குறுந்தொகை 31) துயரத்தையும் எதிர்ப்பையும் பதிவு செய்யும் பெண்கள் எனப் பகுமிகச் சிக்கலான சித்திரம் சங்க இலக்கியங்களிலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கின்றது. அறியப்பட்ட தமிழ் வரலாற்றின் வேர்களில் உள்ள இந்த முரண்களெல்லாம் தீர்க்கப்பட்டு விடவில்லை. ஆனால் முரண்கள் தீர்க்கப்படாதவரை சங்க இலக்கியப் பாடல்கள் தமது ஆயுதங்களாகவும் பயன்பட முடியும்.

பத்துப் பாட்டு

அகம் - புறம் முரண்களும் சமரசங்களும்

அமைப்பு என்ற சொல் பொதுவாக பல்வேறு பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது எனினும் அமைப்பியலின் அமைப்பு பின் அது ஒரு கோட்பாட்டுப் பொருளமைதியைக் குறிப்பாக விளங்குகிறது. எனவே இங்கு அமைப்பியலின் சில முக்கியமான கருகளைப் பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்வது என்ற நோக்கில் நான் ஈடுபடுகிறேன்.

அமைப்பியல் என்ற சிந்தனைமுறை இலக்கியத்திலும் பிற கலைகளிலும் வேறுபாடுகள், எதிர்வுகள் என்ற விடயத்திற்கு முன்னிலை வழங்குகிறது. மொழி ஆய்வுகளில் அமைப்பியலின் அமைப்புகளைக் கண்டறிந்த ஃபெர்டினான்ட் டி சகூர், மொழி அமைப்பு வேறுபாடுகளின் அமைப்பு (System of Differences) என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். சொற்கள் அல்லது ஒலிப்படிமங்கள் (Sound images) அமைப்பில்லாத வேறுபாடுகளைக் கொண்டு அர்த்தங்களைப் பற்றிச் செயல்படும் என அவர் குறிப்பிட்டார். சொற்களின் ஊடாகச் சொல்லு பொருண்மையைத் தேடுபவர்கள் சொல்லொலிகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் என முன்வைத்துவதுபோல அது அமைந்தது. சகூருக்குப் பிறகு ரோமன் அமைப்பியலும், அவரைப் பின்பற்றி லேவி ஸ்ட்ராசும் எதிர்வுகள் பற்றிச் செய்து வந்ததற்கு முன்னுரிமை வழங்கினார்கள். அமைப்பியலிலும் தொன்மவியலிலும் தடம் பதித்த லேவி ஸ்ட்ராசும் தொன்மங்களின் தீர்வில்லா எதிர்வுகளின் (Impossible Contradictions) மீது கவனம் செலுத்தினார். வாழ்வு/சாவு, இயற்கை/புறக்கம், இயற்கை/பண்பாடு, இயற்கையின் சீற்றங்கள், தீரா முயற்சிகள் போன்ற தீர்வில்லா முரண்களைத் திரும்பத் திரும்ப முன்வைப்பார்த்து (Reciting the Impossible Contradictions) தொன்மவியல்கள் அவற்றுக்கான தீர்வுகளைத் தேடுகிறார்கள். பல முரண்களில் அவர்களால் உடனடியான நடைமுறைத் தீர்வுகளைக் காண முடியாமல் போகும் போதுகூட, சமூக வரலாற்றுரீதியான,

கருத்தியல்ரீதியான சமரசங்களை (Mediations) அவர்கள் கண்டறிவார்கள் என்று லேவி ஸ்ட்ராஸ் குறிப்பிட்டார். "மீண்டும் மீண்டும் இசைத்து சமரசங்களைக் கண்டடைதல்" என்ற கருத்தாக்கம் முக்கியப்படுகிறது. லேவி ஸ்ட்ராஸ் தென் அமெரிக்க நாட்டின் பல நூறு தொன்மக் கதைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து கண்டறிவதற்காக இவ்வகையிலான அடுத்தடுத்த இயைவுபடுத்தல் சமரசங்களை விளக்குவார். அதுபோலத்தான், சங்க இலக்கியங்களின் தொகுக்கப்பட்டுள்ள நூற்றுக்கணக்கான தனிப்பாடல்களை நாம் அணுக முயல்கிறோம். அப்பாடல்களின் ஊடாக தமிழ்ச் சமூகம் மீண்டும் மீண்டும் அதன் தீரா முரண்களையும் இசைத்து, அம்முரண்களைத் தீர்க்க இயலாமல் போகாமல் சமரசத்தன்மை கொண்ட புதுத் தகவுகளை உற்பத்தி செய்வதன் அவ்வாறு உருவாக்கப்படும் சமரசங்கள் உடமையாளரின் தன்மை ஆணாதிக்கம் போன்ற புதிய சூழல்களின் எல்லைகள் கொண்டனவாகவும் அமைந்து போகின்றன என்பதைக் காண்கிறோம். மார்க்சியத்தின் சமூக வரலாற்று அணுகுபாட்டின் இணைந்த நிலையில், லேவி ஸ்ட்ராஸின் அமைப்பியல் கருத்தாக்கம் இங்குத் தலைப்பாகிறது.

தமிழில் அகம்/புறம் என்ற எதிர்வு மிக ஆழமாகப் பிழைப்படுவதை நம்மால் அவதானிக்க முடிகிறது. வரலாற்றின் பழமையான வேலைப் பிரிவினைகளைப் பற்றி மரபு எங்கெல்கும் குறிப்பிடும்போது, அவற்றில் முதன்மையானவை ஆண்/பெண், முதியோர்/நடுவயதினர், குழந்தைகள்/பெரியவர்கள் போன்ற வேலைப் பிரிவினைகளைக் குறிப்பிடுவர். ஆயின் பின்னர் எல்லாவற்றையும் விட வேட்டையாடுவோர்/ ஆற்றைகள் கிணர்வோர்/ விவசாயம் செய்வோர்/ மீன் பிடித்து வாழ்வோர் போன்ற உணவு உற்பத்திச் செயல்பாடுகளே உலக வரலாற்றில் முன்னணி பெற்று வளர்ச்சியடைந்தன என்று அவர்கள் கூறிச் செய்துள்ள பழங்குடி மக்களின் உணவு உற்பத்திச் செயல்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே சமூக வரலாற்றில் வர்க்கங்களைப் பிரிவு தோற்றம் பெற்றதாக மார்க்சியம் கூறும். ஆயின் தனிப்பட்ட பொறுத்தமட்டில், உணவு உற்பத்திச் செயல்பாடுகளுக்குச் சிறப்பு குறையாத முக்கியத்துவம் கொண்டதாக ஆண்/பெண் என்ற வேலைப் பிரிவினை வலுவாகத் தங்கி நிற்பதைக் காண்கிறோம். தமிழின் அகம்/புறம் என்ற பகுப்பில் அவை வெறும் வேலைப் பிரிவினையாக இல்லாமல் வாழ்வியல் களங்களின் பிரிவுகளாக

வெளிகளாக) அமைந்திருப்பதைக் காணுகிறோம். அகம்/புறம் என்ற முரண்களின் ஊடாக அடுத்தடுத்து வர்க்கங்களின் தன்மை வெளிப்படுத்துவதையும் சந்திக்கிறோம்.

அகம்/புறம் என்ற நினைகளின் பகுப்பில் வேறுபாடுகள் காணப்படும் என்ற எதிர்வுகள் உள்ளன, முரண்கள் உள்ளன என்பதை அடுத்தடுத்து நாம் அங்கீகரிக்க வேண்டியவர்களாக உள்ளோம். அகம்/புறம் நினைப் பிரிவுகளின் ஊடாக தமிழில் குடும்ப அமைப்பு, அகம்/புறம் ஆகியவை ஒருபுறமும், நாடு, அரசு, போர், வீரம், போர், கல்வி போன்ற நிறுவனக் கூறுகள் மற்றொருபுறமும் அகம்/புறம் வேர் கொண்டதாக நாம் கொள்ளமுடியும். அகத்திணைப்புகள் இயற்கையோடு அதிகம் நெருங்கியவை என்ற கருத்துக்களும், அந்த இயற்கை நிலையை மாற்றியமைக்கும் முயற்சி அரங்கில் ஆண்/பெண் உறவுகளைச் சுற்றியே மிக அகம்/புறம் தொழில்பட்டிருக்கின்றன என்ற சித்திரத்தை நாம் காண முடிகிறது. பெண்ணைப் பாலியல்ரீதியாகக் கட்டுப்படுத்தி, அகம்/புறம் சமூகத் தகவினாள் ஆட்படுத்தி, குடும்ப அமைப்புக்குள் அகம்/புறம் கருத்தியல் செயல்பாடுகள் பண்டைத் தமிழில் மிகத் தகவல்கள் தொழில்பட்டு வந்திருப்பதை உணர முடிகிறது. அகம்/புறம் அகம்/புறம் ஆகிய இரண்டு வாழ்க்கைத் தகவல்களிடையில் ஆணாதிக்கம் சார்ந்த ஒரு கருத்தியல் அமைப்புக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அகம்/புறம் இரண்டிற்கிடையே வேறுபாடுகளையும் எதிர்வுகளையும் முரண்களையும் காண்கிறோம். இவ்வகையிலான கருத்தியல் சமரசங்களையும் கண்டறிவது அகம்/புறம் தலைப்பாகிறது.

அகம்/புறம் பகுப்பை நூல்களின் ஆற்றுப்படைகளில் புலவர், பாணர், மகன், கந்தர் ஆகியோரின் வறுமைக்கு ஊடாக பெரு மன்னர் தகவல்களையும் வளமையும் வீரமும் பாராட்டப்படுகின்றன.

அகம்/புறம் கொடியும் குடையும் முரசும்
 உண நலில் புரவியும் களிறும் தேரும்
 களிறும் முடியும் (தொல்காப்பியம் 1571)
 அகம்/புறம் கொல்காப்பியம் வகுத்தபடி போரொழுக்கத்தில் வெற்றி
 சாதித்த பெருமன்னர்களை ஆற்றுப்படைப் பாடல்களில்
 காண்கிறோம்.

அகம்/புறம் கொடியும் குடையும் முரசும்
 உண நலில் புரவியும் களிறும் தேரும்
 களிறும் முடியும் (பொரு. ஆற். படை: 53-54)

கொண்ட மூவேந்தர்களை அப்பாடல்களில் சந்திக்கின்றோம். இன்னொரு புறம் உடமைச் சமூகத்தின் தோற்றத்தால் வாழ்க்கை அழிந்து ஏழ்மையின் பாற்பட்ட பாணர் கூட்டங்களைச் சந்திக்கிறோம்.

ஈரும் பேனும் இருந்து இறைகூடி
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த
துன்னற் சிதாஅர் (பொ.ஆ.படை: 70-81)

அணிந்த பாணர்கள்

ஆடுபசி உழந்த நின் இரும்பேர் ஒக்கலொடு
நீடுபசி ஓராஅல் வேண்டி (பொ.ஆ.படை: 81-82)

நின்ற காட்சியையும் காண்கின்றோம். பாணர்கள்

கைக் கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி
(பொ.ஆ.படை: 82-83)

பறையை இசைத்துப் பாடினர் என அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்.

உடமைச் சமூகத்தில், சமூகத்தின் ஒரு பிரிவு ஏழ்மையின் வீழ்வது என்பது நிகழ்கிறது. “இன்மையது இளிவும் உடமை உயர்ச்சியும்” (தொல்காப்பியம் 987) அறிந்த சமூகமே அன்றாடம் சமூகம். “நீடுபசி”, “ஆடுபசி”, “ஒல்குபசி”, “அழிபசி” என எத்தனை வகைப் பசிகளைப் பண்டைத் தமிழ்ச் சமூகம் பதிவு செய்துள்ளது. அரசர்களின் பீடுகெழு திருவும் பாணர்களின் துன்னல் சிதாஅர் அரசரின் முரசு முழங்கு தானையும் பொருநரின் கைக்கசடு படித்த தடாரியும் அன்றைய ஒரு சமூக முரணை அதன் நீர்க்கால் வடிவில் சித்திரிக்கின்றன எனலாம்.

போரையும் செல்வத்தையும் ஆளும் அரசர்கள் தனிப்பட்டவர்களாக, இலக்கியங்கள் சிறப்பிக்கும் திருவுருக்களை சித்தரிக்கப்படுகின்றனர். பாணரும் கூத்தரும் “ஒக்கலொடு” “சுற்றமொடு” பசியுடன் அலையும் மக்கட் கூட்டங்களை சித்தரிக்கப்படுகின்றனர்.

பழுமரம் தேரும் பறவைபோலக்
கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து
புல்லென் யாக்கைப் புலவு வாய்ப் பாண
என்கிறது பெரும்பாணாற்றுப் படை (20-22).

ஆயின் ஆற்றுப்படையின் நோக்கம் இச்சமூக முரணைக் கண்டுகொண்டு சென்றுவிடுவதல்ல. ஆற்றுப்படையில் பரிசு பெற்ற அரசர்கள் ஏழைப் பொருநரை ஏழ்மை நீங்க வளம் பூண்ட அரசனை ஆற்றுப்படுத்துகிறார்.

-----கரிகால் வளவன்
தாழ்நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகித்
பொழுதுமுன் நிற்குவிர் ஆயின் (பொ.ஆ. படை: 149-151)

எனப் பொருநரின் ஏழ்மையை நீக்கப் பெருஞ்செல்வம் தருவான் என ஆற்றுப்படுத்துகிறார்.

கெடுக நின் அவலம்! (பெ.பா.படை:38)

புலவனின் சொற்களில் உணர்த்தப்படும் தீவிரம் சமூக முரணை அறிந்த புலவனின் கரிசனத்தைக் காட்டுகின்றது. ஆற்றுப்படை என்ற இலக்கிய வகைமையே இங்கு ஒரு சமரசப் படைவகை (Mediation), ஒரு தீர்க்கவியலா முரண்பாட்டைக் காட்டி உடல் உடமைச் சமூகத்தின் எல்லைக்குள் தற்காலிக சமரசப்படுத்தும் வடிவாக அமைவதைக் காணுகிறோம்.

புலவன் அண்டி, அவன் “தாழ்நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகித் தாழ்நிழல் நிற்குவிர் ஆயின்” செல்வம் பெறலாம் என்ற உத்தேச முன்வைக்கப்படுகிறது. உமது “பாசி வேரின் மாசொடு மக்க துன்னற் சிதாஅர் நீக்கி” (பொ.ஆ.படை: 153-154) தருவான் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆற்றுப்படை என்ற படைவகை வகைமை மட்டுமின்றி இதுபோன்ற பல இலக்கிய வகைமைகளை உற்பத்தி செய்துதரும் புலவர் என்ற அறிவுத் துறவரின் சமூகப் பாத்திரமே நாம் மேலேகுறிப்பிட்ட படைவகைகளுக்கான உருவாக்கம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

உடமைச் சமூகத்தில் ஏழ்மை தோன்றும் போது அரசனை ஆற்றுப்படுத்துகிறார் கொள் என்று அறிவுரை கூறி ஆற்றுப்படுத்துவது ஒரு சமரசம். இன்னொரு புறம், உலகின் நிலையாமைமையையும் தருவதன் நிலையாமைமையையும் தத்துவரீதியாக விரித்துப் பேசி, தாழ்நிழல் கொள் என்று சொல்லுவதும் கூட இன்னொரு வகைச் சமரசம். உடமைச் சமூகத்தில் ஏழ்மையை ஒழிக்க முடியாதது என்ற நிலைமையின் முரணை நேர்கொண்டு, வாழ்க்கைத் தளத்திலிருந்து தளத்திற்குப் பிரச்சினையை இட்டுச் செல்வதன் மூலம், தாழ்நிழல் நிலையற்றது என விளக்கமளிக்கும் துறவு என்ற புதிய நிலைமையை ஒன்று கட்டமைக்கப்படுகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் தீர்க்கவிய புனைவுகளுக்கும் இடம் உண்டு.

இப்போது நாம் பத்துப் பாட்டு நூல்களில் அக்கநினைவு பாடல்களை நோக்கி நகருவோம். "பலரொடு முரணிய படை தொழிலில்" (நெ.ந.வாடை: 188) ஈடுபட்டிருந்த தலைவரின் பிரிந்த தலைவியின் நீண்ட நெடுவாடைக் காது உணர்வு நெடுநல்வாடையில் பதிவாகியுள்ளன. ஏழைப் பெண் ஆற்றுப்படுத்திய பரிசு பெற்ற பாணனை ஒத்த ஆய்வு அல்லது சமரசப்படுத்தும் பணியில் இங்கு செவிலியர் தலைவியின் தோழியும் ஈடுபடுகின்றனர். தோழியின் சமரசப்படுத்தும் பணியை குறிஞ்சிப் பாட்டின் ஒரு வரி நன்றாகவே எடுத்துக்காட்டியுள்ளது. "இகல்மீக் கடவும் இருபெருவேந்தர் வினையிடை நின்று சமரசம் போல்" (கு.பா: 27-28) என்பது அவ்வரி. ஒரு முரணிய உடாக நின்று சமரசப்படுத்தும் பணியில் தோழி ஈடுபடுகின்றாள். கட்டப்படுகிறது. கார்காலத்தில் தலைவியின் காதுக் காது இயற்கை உணர்வாக ஒருபுறம் சித்திரிக்கப்படும் அந்த மூலம் மாறுபட்டு, வேந்துவினையில் ஈடுபட்டு, போர்க்களச் சமரசம் வாழும் தலைவனின் செயல்கள் நெடுநல்வாடையில் சித்திரப்படுகின்றன.

-----மின் அவிர்
ஓடையொடு பொலிந்த வினைநவில் யானை
நீள்திரள் தடக்கை நிலமிசைப் புரள
களிறுகளம் படுத்த பெருஞ்செய் ஆடவர்
(நெ.ந.வாடை: 190)

இப்பாடல் வரிகளில் இடம்பெறும் "பெருஞ்செய் ஆடவர்" சொற்கள் கவனத்தைக் கவருகின்றன. யானைகளின் தூய்மை வெட்டித்தள்ளிய போர்ச்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆடவர் "செயல்" செய்தவர்களாகச் சித்திரிக்கப்படுகின்றனர். தலைவரின் காதுல் உணர்வுகளைச் சிறுமைப்படுத்தும் ஒரு முயற்சி ஆக பெருஞ்செயல் என்ற சொற்களில் உள்ளதோ என மனம் தோன்றுகிறது. இவ்வகையான "பெருஞ்செயல்"களில் சமரசம் கருத்தியலை.

அருளும் அன்பும் நீக்கித் துணை துறந்து
பொருள்வயிற் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்
உரவோர் உரவோராக
மடவமாக மடந்தை நாடே

என ஒரு குறுந்தொகைப் பாடல் (20) எதிர்கொள்ளும்.

நெடுநல்வாடையின் தலைவி தங்கியிருக்கும் அரண்மனை பிறும்மாண்டம் வினையே உயிராகக் கொண்ட ஆடவர் பெருமையைச் சித்தரிப்பதாக விரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைவியின் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு
தலைவியைப்போட்டு தெய்வம் நோக்கி,
தலைவியின் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்தனர்
(நெ.ந.வாடை: 76-78)

தலைவியின் அரணின் பெருமைக்கு ஒப்ப அமைக்கப்பட்ட அரண்மனைப்படுகிறது. "பெரும் பெயர்" என்ற அடைமொழி அரண்மனைப் படையிலும் முன்பு சொல்லப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

தலைவியின் ஆண்மையுறு தோற்றம் இன்னும் பல பாடல்களில் சொல்லப்படுகிறது.

பல இரும்பு பிணித்துச் செவ்வரக்கு உரிஇ
தலைவியின் கதவம் பொருத்தி இணைமாண்டு
ஒப்பொடு பெயரிய கோளமை விழுமரத்து
நகரதுஅவிற் குவளைப் புதுப்பிடி காலமைத்துத்
தடங்குண்டு குயின்ற போரமைப் புணர்ப்பின்
(நெ.ந.வாடை: 80-85)

தலைவியின் அருங்கடி வரைப்பின் (அதே: 107)

தலைவியின் அது வருணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிஞ்சிப்பாட்டில் தலைவியின் களவுக்கூடல் பல தயக்கங்களுடன், தலைவியின் மெல்ல மெல்ல, பலவித இயற்கைச் சூழல்களின் தயக்கம் திகழ்ந்தேறுகிறது. குறிஞ்சியில் தலைவியைப் பீடித்து தலைவியின் சூழல்களையும் நெடுநல்வாடையில் தலைவியின் தயக்கம் அரண்மனையின் செயற்கையான பிறும்மாண்டத் தயக்கம் இப்பாட்டு நோக்க முடியும். குறிஞ்சிப்பாட்டிலிருந்து அரண்மனை வரை பயணம் செய்யும்போது, இயற்கைப் பூங்காள் சூழல்கள் பிறழ்ந்து, அப்பிறழ்ச்சியை சமூகரீதியாக அரண்மனை வலுவான கருத்தியல் தகவுகள் உருவாக்கப்பட்டு தலைவியின் காதுவிரைபும்.

தலைவியின் அரண்மனையினுள் தங்கியிருக்கும் தலைவியின் நிலை

தலைவியின் அழத்திய வறிதுவீழ் காது.. (நெ.ந.வாடை: 140)

தலைவியின் மரிமூய ஏந்து கோட்டு அல்குல்
தலைவியின் களிந்த அவிர்நூல் கலிங்கமொடு
(நெ.ந. வாடை: 145-146)

தலைவியின் எனத் தலைவியின் நிலை கட்டப்படுகிறது. தலைவியின் "கைக்கசடு படிந்த தடாரி" என முன்பு குறிப்பிட்ட

பட்டதைப் போல் "மாக ஊர்ந்த அவிர்நூல் கலிங்கம்" தலைவியின் இடை ஆடை சித்தரிக்கப்படுகிறது. ஒடுக்கப்பட்ட சமூகநிலையையும் மனநிலையையும் சித்தரிக்க "கசடு", "மாக" இடை சொற்கள் பயன்பட்டு வருவதையும் கவனிக்க வேண்டியுள்ளது.

வேந்து விடு வினையில் ஈடுபட்ட தலைவனின் உடம்பு இயற்கைப் புணர்ச்சியில் ஈடுபட விழையும் தலைவியின் உடம்பு நெடுநல்வாடையின் முரணில் சம்பந்தப்படுகின்றன. ஆணின் உடம்பு வேந்தன் நடத்தும் போருக்குத் தேவை. குறிப்பிட்ட ஓர் அரங்கம் பொருளாதாரக் கருவியாக அவனது உடல் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. தலைவியின் உடலும் அது போன்ற ஓர் அரங்கம் சமூக தேவைக்கான கருவியாக ஆக்கப்படவேண்டும் என்ற கருத்தினை நெடுநல்வாடையில் செயல்படுகிறது. இந்நிலையில்தான், தலைவியின் விரைவில் வருவான், நீ அவனையே நினைத்திரு, அது உன் கற்பு அது உன் கற்பு நெறி என உணர்த்தி தோழி தலைவியை துன்புறுத்துகிறாள். முன்பு நாம் பேசிய உலகை மறுத்த துறவு போன்று, கற்பு எனும் இல்லறத் துறவு ஒரு சமரசமாக கட்டக் கட்டமைக்கப்படுகிறது. வேந்துவினை என்ற அரங்கம் கருத்தியலினுள் தலைவன் ஆட்படுத்தப்பட்டதுபோல், தலைவியின் கற்பு எனும் புதுக் கருத்தியலினுள் ஆழ்த்தப்பட்டதுபோல் கருத்தியல்களின் வழி (ஆண், பெண் போன்ற) தன்நிலைகள் (Subjectivities) உருவாக்கப்படுதலை லூயி அல்த்தூசர் பெயரிட அல்லது தன்னிலைகளைக் கடைந்தெடுத்தல் (Naming, Interpellation) என்று அழைப்பார். நெடுநல்வாடையில் ஆண், பெண் உடம்பு இயற்கை வேறுபாடுகளைத் தாண்டி, ஆடவர், பெண்புதிதாய் கருத்தியல் வேறுபாடுகளின் வழியான தன்னிலைகள் உருவாகத் தெடுக்கப்படுகின்றன.

பத்துப்பாட்டு நூல்களில் இவ்வாறாக நாம் சில அடிப்படை யான முரண்களையும், அவை தீர்க்கப்படாமல் போகாமல் உருவாக்கப்பட்ட கருத்தியல் சமரசங்களுக்கும் சாட்சியமாகும். ஆற்றுப்படுத்தல், துறவு, வேந்து வினையில் ஆடவர் காட்டி, பெண் வீரம், அரண்மனைக்குள் அடங்கி வாழும் தலைவியின் துறவு இவ்விதத் தகவுகளால் உருவாக்கப்படும் தன்னிலைகள் உருவாகப் பலவிதமான சமரசக் கட்டமைப்புகளைப் பாட்டு நூல்கள் சந்திக்கிறோம். தமிழ்ச் சமூகம் நடந்து வந்த தடங்களை அகழ்ந்து நமக்குச் சொல்லுகின்றன.