

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை TNPSC தொகுதி II முதன்மை தேர்வு - அலகு II

தேர்வு: ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகள் (முதன்மை) தேர்வு -II (TNPSC Group II Mains)

பாடம் : தமிழ்ச் சமூகம் - பண்பாடும் தொன்மையும்

பகுதி : பத்தொன்பது மற்றும் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் சமூக-அரசியல் இயக்கங்கள், வள்ளலாரின் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம்

பாடத்திட்டம்

19ஆம் நூற்றாண்டின் அரசியல் நிலை.....	2
கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சி முடிவுக்கு வருதல்:.....	2
சமூக இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள்:.....	2
20ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக மற்றும் அரசியல் இயக்கங்கள்.....	3
ஆங்கிலக் கல்வித் திட்டம்.....	5
கிறிஸ்தவ சமயக் கருத்துகளும் அதனால் எழுந்த கிளர்ச்சிகளும்.....	7
வெகுந்தசாமி.....	8
இராமலிங்க அடிகள்.....	11
இந்து முன்னேற்ற மேம்பாட்டு சங்கம்.....	15
பிரம்ம சமாஜம், 1864.....	16
வேத சமாஜம், 1864.....	16
பிரம்மஞான சபை (Theosophical Society).....	17
இரட்டைமலை சீனிவாசன் (1859-1945).....	19
மயிலை சின்னதம்பி ராஜா (1883-1943).....	19
தமிழ்நாட்டில் தொழிலாளர் இயக்கங்கள்.....	20
பெண்கள் இயக்கங்கள்.....	21
பயிற்சி வினாக்கள்.....	22

© Copyright

The Department of Employment and Training has prepared the Competitive Exams study material in the form of e-content for the benefit of Competitive Exam aspirants and it is being uploaded in this Virtual Learning Portal. This e-content study material is the sole property of the Department of Employment and Training. No one (either an individual or an institution) is allowed to copy or reproduce the matter in any form. The trespassers will be prosecuted under the Indian Copyright Act. It is a cost-free service provided to the job seekers who are preparing for the Competitive Exams.

Director,
Department of Employment and Training.

19ஆம் நூற்றாண்டின் அரசியல் நிலை

கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சி முடிவுக்கு வருதல்:

- 1857 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட இந்தியாவின் முதல் சுதந்திரப் போராட்டம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் மீது உள்ளக எதிர்ப்பை வெளிக்கொணர்ந்தது.
- இதன் முடிவில், கிழக்கிந்தியக் கம்பெனியின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது, மேலும் இந்தியா நேரடியாக பிரிட்டிஷ் அரசின் கீழ் வந்தது.
- புதிய நிர்வாக அமைப்புகள் மற்றும் சட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன.

தமிழகத்தின் நிர்வாக மாற்றங்கள்:

- சென்னை மாகாணம் உருவாக்கப்பட்டது, இது மலையாளம், கன்னடம், தெலுங்கு மொழிகளின் பகுதிகளையும் உட்கொண்டு இருந்தது.
- மாவட்ட, வட்ட ஆட்சிப் பகுதிகள் நிறுவப்பட்டு, வட்டாட்சித் தாசில்தார் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.

சமூக இயக்கங்கள் தோன்றுவதற்கான காரணங்கள்:

1. வாணிகக் கொள்கைகள்:

- பிரிட்டிஷ் வாணிகக் கொள்கைகள் தமிழகத்திலுள்ள நெசவாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கையை பாதித்தன.
- வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி பொருட்கள் தமிழகத்தின் பொருளாதாரத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்தின.

2. சமூக மாற்றங்களுக்கான அடிப்படை அமைப்புகள்:

- சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்பும் நோக்கில் சுதேசி இயக்கங்கள் உருவாயின.

20ஆம் நூற்றாண்டில் சமூக மற்றும் அரசியல் இயக்கங்கள்

சுதந்திர இயக்கங்கள்:

- 20ஆம் நூற்றாண்டின் முதற்காலத்தில், இந்திய தேசிய காங்கிரஸ், தமிழ்நாட்டில் தேசிய சுதந்திர இயக்கத்தை வேரூன்றி வளர்த்தது.
- சுதேசி இயக்கங்கள், திராவிட இயக்கங்கள் போன்றவை சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான போராட்டங்களின் ஒரு பகுதியாக செயல்பட்டன.

சமூக இயக்கங்கள்:

1. திராவிட இயக்கம்:

- திராவிட இயக்கம் சமதர்மம், சாதி ஒழிப்பு, கல்வி உரிமைகள் ஆகியவற்றை முன்வைத்தது.
- இமய நாயகர்கள், பெரியார் போன்ற தலைவர்களின் வழிநடத்தலால் சமூக மாற்றங்கள் துவங்கின.

2. சமூக நீதிக்கான போராட்டங்கள்:

- சாதி அமைப்பின் அடிமைத்தனத்தை எதிர்த்து பல சமூகப் பொது அமைப்புகள் தோன்றின.
- கல்வி மற்றும் பணியில் சம உரிமைகளை கோரி இயக்கங்கள் நடந்தன.

சமூக மாற்றங்களின் விளைவுகள்:

1. கல்வி மற்றும் பங்கேற்பு:

- மக்கள் கல்வியில் அதிகமாக ஈடுபட்டனர். பெண்களுக்கும் கல்வி உரிமை உறுதி செய்யப்பட்டது.

2. சட்ட முறைமை மற்றும் தன்னாட்சி:

- இந்திய சமூக அமைப்பில் நீதிக்கான தனி முறைமை உருவாக்கப்பட்டது.
- ரிப்பன் பிரபுவின் நடவடிக்கைகள் மக்களிடம் அரசியல் பங்கேற்பை அதிகரித்தது.

கி.பி. 19ஆம் நூற்றாண்டில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்

சென்னையில் இப்போதுள்ள துறைமுகமானது கி.பி. 1876-81ஆம் ஆண்டுகளில் கட்டப்பட்டது. அதன் ஆழம் சுமார் 37அடி; பரப்பு 200ஏக்கர். பகலிலும், இரவிலும் எப்போதும் கப்பல்கள் உள்ளே நுழையுமாறு இச்செயற்கைத் துறைமுகம் அமைக்கப்பட்டது.

முதன்முதல் சென்னையில்தான் மக்கள் தொகை கணக்கிடப்பட்டது. பிறகு இக்கணக்கெடுப்பு ஏனைய இடங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

19ஆம் நூற்றாண்டில் பஞ்சமும், ஏழ்மையும் ஏற்பட்டன. இவற்றினால் வாடிய தமிழர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் தென் ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கும், இலங்கைக்கும், பிஜி முதலான கிழக்கிந்தியத் தீவுகளுக்கும் தொழில் செய்து பிழைக்கச் சென்றார்கள். அந்நாடுகளில் தேயிலை, காப்பி, இரப்பர்த் தோட்டங்களிலும், சுரங்கங்களிலும் இவர்கள் கூலிகளாகச் சேர்ந்தனர். இந்தியக் கூலிகள் சென்ற இடங்களில் எல்லாம் விலங்குகளினும் இழிவாகவும், அடிமைகளை விடக் கொடுமையாகவும் நடத்தப்பட்டனர். தென்

ஆப்பிரிக்க அரசாங்கம் அவர்களைக் “காட்டு மிராண்டிகளான இந்த ஆசிய நாட்டு மக்கள், இந்தியாவின் அநாகரிகக் குடிகள்” என்று ஆவணங்களில் பதிவு செய்தது.

ஆங்கிலக் கல்வியினால் விழிப்புண்ட இந்தியர் தம் நாட்டை ஆங்கிலேயரின் தலைமையினின்றும் விடுவிப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளலாயினர். பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்த அமெரிக்காவானது போராடிச் சுதந்திரம் பெற்றது. மேலும் பிரிட்டிஷார் கனடா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற குடியேற்ற நாடுகளுக்கும் விடுதலை வழங்கினர். இதனால் இந்திய மக்களுக்கு விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற சுதந்திர வேட்கை ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாகக் கல்கத்தாவில் கி.பி. 1885ஆம் ஆண்டு இந்திய தேசியக் காங்கிரஸ் நிறுவனம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தொடக்கக் காலத்தில் இந்நிறுவனத்தில் வெறும் 70 உறுப்பினரே சேர்ந்து இருந்தனர். அதன் கூட்டம் ஒன்று சென்னையில் நடைபெற்றது.

19ஆம் நூற்றாண்டு சமூக நிலை

மக்களின் பழக்க வழக்கங்கள்

வட இந்தியாவில் மக்களிடையே காணப்பட்ட சிசுக்கொலையும், உடன்கட்டை ஏறுதலும் தமிழகத்தில் வழக்கில் இல்லை. அவற்றை அகற்றுவதற்காக இந்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளைத் தமிழ் மக்கள் எதிர்க்கவில்லை.

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவே பன்னாட்டு மக்கள் தமிழகத்தில் தங்கித் தமிழருடன் இணைந்து வாழ்ந்து வந்தனர். இதனால் பல்வேறு சமயங்கள் தமிழகத்தில் வளர்ந்து வந்துள்ளன. அச்சமயங்களின் காரணமாக வெளியில் இருந்து வந்தவர்களின் சமயக் கருத்துகளை எல்லாம் தம் கருத்துகளாகவே தமிழர் எண்ணினர். அரசாளவும், சமயப் பணி புரியவும், வாணிகம் செய்யவும், பல்வேறு கைத்தொழில்கள் செய்து பிழைக்கவும் தமிழகம் புகுந்த அயல்நாட்டு மக்கள் தாமும் தமிழராகவே மாறித் தமிழருடன் கலந்து உறவாடி வந்துள்ளனர். இக்காரணங்களினால் வட இந்தியாவில் நிகழ்ந்த குருதி சிந்தும் சமயச் சண்டைகளும், அரசியல் கிளர்ச்சிகளும், போராட்டங்களும் தமிழகத்தில் ஆதரவு பெறாமல் போயின எனலாம்.

சாரதா சட்டம் :

தமிழகத்தில் பல குலத்தினரிடையே பெண்கள் மறுமணம் செய்து கொள்ளல், கைம்பெண்கள் மறுமணம் செய்து கொள்ளுதல் ஆகிய பழக்கங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தொடக்கம் வரையிலும் அதன் பின்பு சில ஆண்டுகள் வரையிலும் நிலவி வந்தன. குழந்தை மணத்தைத் தடுக்கும் சாரதா சட்டம் நிறைவேற்றப்படும் வரையில் தேவாங்கச் செட்டிகள் சிறு குழந்தைகளுக்கும் திருமணம் செய்து வந்தனர்.

கல்வியின் நிலை

ஆங்கிலேயரின் ஆட்சியினால் இந்திய நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட மாபெரும் நன்மைகள் இரண்டு. இந்தியா ஒரே நாடாக அமைந்தது ஒன்று. இந்திய மக்கள் ஆங்கிலம் பயில வாய்ப்பு ஏற்பட்டது மற்றொன்று. இக்காலக் கட்டங்களில் கிராமங்களில் சிறுசிறு பள்ளிக்கூடங்கள் நடைபெற்று வந்தன. தனித்தனி ஆசிரியர்கள் அவற்றைத் திண்ணைகளின் மேலும், தெரு நடைகளிலும் நடத்தி வந்தனர். மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கொடுக்கும் சிறு ஊதியம், அரசாங்கம் அளித்த மானியம், குடிமக்கள் அளித்த தானியங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஆசிரியர்கள் பிழைப்பு நடத்தி வந்தனர்.

ஆங்கிலக் கல்வித் திட்டம்

ஆங்கிலேய அரசு நாட்டில் கல்வி வளர்ச்சிக்காக ஒரு திட்டம் வகுத்தது (1854). அதற்கு **ஆங்கிலக் கல்வித் திட்டம்** என்று பெயர். மாவட்டங்களில் எல்லாம் தாய்மொழிப் பயிற்சிப் பள்ளிகள் திறக்கவும், கல்வி வாய்ப்பைப் பெருக்கவும், மாகாண அரசாங்கத்தில் கல்வித்துறை ஒன்று அமைக்கவும், சென்னையிலும், கல்கத்தாவிலும், பம்பாயிலும் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கவும், சாதி, மத வேறுபாடின்றி எல்லாப் பள்ளிகளுக்கும் அரசாங்கத்தின் பொருள் உதவி வழங்கவும் அத்திட்டத்தில் வழிகள் வகுக்கப்பட்டன. பள்ளிகளில் கீழ் வகுப்புகளில் தமிழும், மேல் வகுப்புகளில் ஆங்கிலமும் பயிற்சி மொழியாக்கப்பட்டன.

சென்னை அரசாங்கத்தில் கல்வித்துறை தொடங்கப்பட்டது. அதற்கு இயக்குநர் (Director of Public Instruction) ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார். முதன்முதல் இயக்குநராக நியமனமானவர் சர் அர்பத் நாட் (Sir A.J. Atbothnot) என்பவர் ஆவார். அவர் பிறகு சென்னைக் கவர்னராகவும், சென்னை மற்றும் கல்கத்தாப் பல்கலைக்கழகங்களின் துணை வேந்தராகவும் (Vice-Chancellor) பணியாற்றினார்.

இந்திய அரசாங்கத்தின் 1857ஆம் ஆண்டின் 27ஆம் சட்டத்தின் கீழ்ச் சென்னையில் பல்கலைக்கழகம் ஒன்று நிறுவப்பட்டது. செனெட் (Senate) என்ற ஆட்சிக்குழு அதன் நிர்வாகத்தை நடத்தி வந்தது. தொடக்கத்தில் கலைகள், சட்டம், மருத்துவம், கட்டடப் பொறியியல் ஆகியவற்றில் பயிற்சியும், பி.ஏ. பட்டமும் அளிக்கப்பட்டன.

சென்னையில் இருந்த அரசாங்க உயர்நிலைப்பள்ளி மாநிலக் கல்லூரியாகக் (Presidency College) கி.பி.1840இல் உயர்த்தப்பட்டது. பொறியியல் கல்லூரி 1834ஆம் ஆண்டிலும், மருத்துவக் கல்லூரி 1835ஆம் ஆண்டிலும், சென்னைக் கிறித்தவக் கல்லூரி 1837ஆம் ஆண்டிலும், பச்சையப்பன் கல்லூரி 1841ஆம் ஆண்டிலும் தொடங்கப்பட்டன. சென்னை அரசாங்கம் முதன்முதல் 1866ஆம் ஆண்டில் பெண்கள் பள்ளிகளைத் திறக்கத் தொடங்கியது.

கிறிஸ்தவ சமயக் கருத்துகளும் அதனால் எழுந்த கிளர்ச்சிகளும்

ஆங்கிலேயர் காலத்தில் பல்வேறு சமயப் பூசல்களும் அவ்வப்போது நடந்தன. கிறித்தவப் பாதிரியார்கள் ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தின் ஆதரவில் தம் சமயப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருந்தனர். தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரையில் இராமலிங்க அடிகள் தோன்றிச் சமயத் துறையிலும், சமூகத் துறையிலும் பல புரட்சிகரமான மாறுதல்களைச் செய்தார். இவர் பல தீய சடங்குகளையும், மரபுகளையும் அறவே ஒழிக்க முயன்றார்.

1805 ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் வாழ்ந்த கிளாடியஸ் புக்கானின் (Glaudius buchanan) என்ற பாதிரியார் வெளியிட்ட ஒரு துண்டு வெளியீடு (Pamphlet) கிறித்துவ சமயப் பரப்பாளர்களுக்கிடையே பலத்த சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. இந்த சர்ச்சை எட்டு ஆண்டுகள் நீடித்தது! இச்சொற் போராட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் சமயப் பரப்புதலுக்கும், மதமாற்றத்துக்கும் ஆதரவாகவும், எதிராகவும் வாதிட்டனர். ஒருசாரார் மதமாற்றம் மாபெரும் மனிதாபிமான முயற்சி என்று கூறினர்.

சமுதாய இயக்கம்

சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் கள் சமுதாயத்தின் சில சீர்கேடுகளை நீக்குவதற்காக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த இயக்கங்கள்

1) **புரட்சிகர இயக்கம் (Revolutionary):** இவ்வியக்கத்தின் நோக்கம் ஒரு குறிக்கோளின் அடிப்படையில் சமுதாயத்தை மாற்றி அமைப்பது

2) **மீட்பு இயக்கம் (Revivalist Movement):** இது எதிர்மறை (Reactionary) இயக்கமாகவோ அல்லது கடந்த கால இலட்சியங்கள், நிறுவன அமைப்புகள், பழக்கவழக்கங்களை மீண்டும் புதுப்பித்து நடைமுறைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியாக இருக்கலாம்

3) **எதிர்ப்பு இயக்கம் (Resistance Movement)** : இவ்வியக்கத்தினர் சமுதாய, கலாச்சார மாற்றங்களை எதிர்ப்பார்கள்

4) **கற்பனை உலக இயக்கம் (Utopian Movement)**: இவர்கள் ஒரு கற்பனை சமுதாயத்தை உருவாக்கிக் கொண்டு அதை அடைவதற்காகப் பாடுபடுவர்

5) **உழவர் இயக்கம் (Peasant Movement)**: உழுதுண்டு வாழும் உழவர்களின் நிலத்தை வஞ்சித்துப் பறித்துக் கொண்டு அவர்களின் உரிமைகளை உருவிவிட்டு கொத்தடிமைகளாகக் கொடுமைப்படுத்தும் போது அவர்கள் கிளர்ச்சி செய்வர்

6) **சமூக சமத்துவ இயக்கம் (Social Equality Movement)**

வைகுந்தசாமி

19 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் தாழ்த்தப்பட்டோரின் உள்ளங்களில் தன்னம்பிக்கை விதையை விதைத்தவர் வைகுந்தசாமி ஆவார்.

வைகுந்தசாமி யார் ?

1809 ஆம் ஆண்டு கன்னியாகுமரிக்கு அருகாமையில் உள்ள சாமித்தோப்பு என்ற கிராமத்தில் பிறந்த முடிகுடும் பெருமானே பின்னர் வைகுந்தசாமி என்று அழைக்கப்பட்டார். இவரை முத்துக்குட்டி சாமி என்றும் அழைப்பதுண்டு. ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்த இவர் துன்பக் கடலில் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த தனது சமூக மக்களை சுதந்திரக் கரை சேர்க்கும் பணியில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். நாடார்கள் தன்னம்பிக்கையோடு தலை நிற்பதற்கும், பின்னர் அவர்களது ஆலயப் பிரவேசப் போராட்டம் தீவிரமடைவதற்கும் வைகுந்தசாமிகள் பெரிதும் காரணமாக இருந்தார்.

அய்யா வழி

வைகுந்தரை இறைவனின் அவதாரமாகக் கருதிய மக்கள் அவரை அய்யா அல்லது மக்களின் தந்தை (Father of the People) எனக் கருதி மரியாதை செய்தனர். எனவே, வைகுந்தர் தாழ்த்தப்பட்டோரின் விடுதலைக்குக் காட்டிய மார்க்கம் 'அய்யா வழி' என்று அழைக்கப்பட்டது. அதன் தனித்துவத்துக்குக் காரணம் அய்யா வழியின் ஒருமைப்பாட்டுத் தத்துவமாகும்.

இத்தத்துவம் பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற குறள் கோட்பாட்டின் (குறள் 972) அடிப்படையில் அமைந்ததாகும். அதாவது, மக்கள் அனைவரும் பிறப்பால் ஒன்றே; அவர்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளுக்குக் காரணம் அவர்கள் செய்யும் தொழில்கள் தானே அன்றி வேறு எதுவுமில்லை.

வைகுந்தரின் சமகாலப் பத்திரிகைகளும், அரசாங்க அறிக்கைகளும், ஆய்வாளர்களும் அவரது கோட்பாட்டை கிறித்துவர்களின் ஒரு பொருண்மை வாதத்துடன் (Monism) ஒப்பிட்டுப் பார்த்தனர்.

ஒரு பொருண்மைக் கோட்பாட்டாளர்கள் உடல்-மனம்-ஆன்மா ஆகிய மூன்றும் வெவ்வேறானவை என்ற விளக்கத்தை ஏற்காதவர்கள்; இவை மூன்றும் ஒரு உண்மையின் பிரதிபலிப்புகள் என்ற கருதுபவர்கள்.

வைகுந்தர் மதமாற்றத்துக்கு எதிரானவர். கிறித்துவக் கோட்பாட்டை ஏற்காதவர்; அதற்கு எதிராகப் பிரச்சாரம் செய்தவர்.

படைப்புகள்

அதிசயத் திரட்டு, அம்மானை, அருள்நூல்

வைகுந்தரின் சமூக சமத்துவ கோட்பாடுகள்

நன்மை நாட்டம், தீமையைத் தவிர்த்தல், தர்மம் செய்தல் ஆகிய மூன்றும் அய்யா வழியின் அடிப்படைக் கருத்துக்களாகும்

அய்யா வைகுந்தரின் சமுதாய சிந்தனை சமூக சமத்துவத்தை (Social Equality) மையமாகக் கொண்டது. சமுதாய வேறுபாடு (Social Discrimination) தான் சாதியக் கொடுமைகளுக்கெல்லாம் மூல காரணம்; எனவே இச்சாதி வேறுபாட்டை முதலில் அடியோடு அகற்ற வேண்டும்

அச்சம் தவிர்த்து அன்பு வழியைப் பின்பற்ற வேண்டும். அன்பும், மனித நேயமும், ஏற்றத்தாழ்வின்மையும் மக்களிடையே நெருக்கத்தையும், ஒற்றுமையையும், உள்ளன்பையும் உறுதிப்படுத்தும்.

உயர்சாதி கீழ்சாதி என்ற நச்சுப் பாகுபாட்டை நிராகரித்தார். அய்யா வைகுந்தர் சாதி முறையைவிட சாதிப் பாகுபாட்டை வெறுத்து ஒதுக்கினார்.

சாதிய வேறுபாட்டுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள்

அய்யா வைகுந்தர் சாதி வேறுபாட்டுக்கு எதிரான பிரச்சாரத்தோடு மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. அவருடைய சீர்திருத்தங்களுக்கு நிறுவன உருவமும் வடிவமும் கொடுத்தார். இவரது இயக்கத்துக்கென ஒரு கொடியை வடிவமைத்தார். தீபத்தைத் தாங்கி காவி நிற 'அன்புக் கொடி'யின் கீழ், கீழ்ச்சாதியினரை ஒன்று திரட்டினார்.

அவர்களிடையே ஒற்றுமையையும், ஒருமைப்பாட்டையும் உருவாக்க **சமத்துவ சங்கத்தை** ஏற்படுத்தினார். அதன் மூலம் சமத்துவக் கோட்பாட்டைப் பிரச்சாரத்தின் மூலம் பரப்பினார்.

அனைத்து மக்களின் பயன்பாட்டுக்காகப் பொதுக்கிணறு ஒன்றை சாமிதோப்பில் உருவாக்கிக் கொடுத்தார். சாமிதோப்பு அய்யாவின் சமுதாய-சமய மையமாக உருவெடுத்தது.

பிரார்த்தனைப் பிராந்தியமாக செயல்பட்ட அவ்விடத்தில் உருவ வழிபாட்டுக்கும், அர்ச்சகர் இடைத்தரகர்களுக்கும் இடமில்லை. அங்கு மாற்றுப் பாதை போடப்பட்டது. அங்கு பின்பற்றப்பட்ட சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் சமூக சமத்துவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அய்யா வழி தனி சமயமல்ல; அது சமதர்ம மார்க்கமாகும்.

பிற்படுத்தப்பட்ட, 'தீண்டத்தகாதோர்' என்று ஒதுக்கப்பட்டோரின் வீடுகளுக்குச் சென்று உணவு உட்கொண்டார் அய்யா வைகுந்தர்.

சமபந்தி சாப்பாட்டுக்கு ஏற்பாடு செய்தார். இறைச்சி உண்பதாலும், சுத்தமில்லாமல் இருப்பதாலும் தான் தீண்டாமை நீடிப்பதாகக் கூறி கீழ்த்தட்டு மக்களை சைவ உணவு உண்டு, உடல் சுத்தம் காக்க வேண்டும் என்று பிரச்சாரம் செய்தார்.

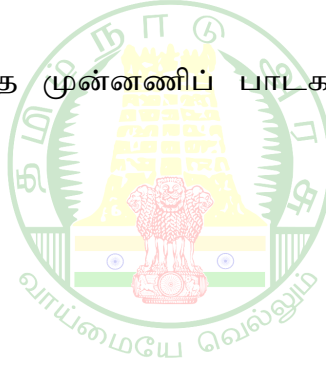
கோபாலகிருஷ்ண பாரதி

கோபாலகிருஷ்ண பாரதி வடலூர் ராமலிங்க வள்ளலாரின் சமகாலத்தவர்; வள்ளலாரின் நெருங்கிய நண்பர். இருவரும் சமுதாய, சமய சீர்திருத்தம் பற்றி விவாதிப்பதுண்டு.

பாரதி நாகப்பட்டினத்திற்கு அருகே உள்ள நரிமணம் என்ற ஊரில் இசைக் குடும்பத்தில் பிறந்தார் (1811). இவரது தந்தை ராமசாமி பாரதி ஒரு இசைக் கலைஞர். கோபாலகிருஷ்ண பாரதி மாயவரம் குருவிடமிருந்து அத்வைதத்தையும், யோக சாஸ்திரத்தையும் கற்றார்.

பிரம்மச்சாரியாக வாழ்ந்த பாரதி தன் வாழ்க்கையை இசைக்கு அர்ப்பணித்துக் கொண்டார். சிக்கல்மிக்க இசையையும் எளிமைப்படுத்திப் பாடும் திறமை இவரிடம் இயல்பாகவே அமைந்திருந்தது.

தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருந்த முன்னணிப் பாடகர்களின் கர்னாடக இசையைத் தவறாமல் கேட்டு ரசித்தார்.

நந்தனார் சரித்திரம்

கோபாலகிருஷ்ண பாரதி பல கீர்த்தனைகளைப் பாடியுள்ளார். இவரது சுருதிகள் இசையின் பல பரிமானங்களைப் பிரதிபலித்துள்ளன.

இவரது ஆக்க இசைவுப் பொருத்தம் பலராலும் பாராட்டப்பட்டது. பாரதியின் கீர்த்தனைகள் கும்பி, சிந்து, கண்ணி ஆகியவை பாமர மக்களையும் பரவசப்படுத்தின.

யாவற்றுக்கும் மேலாக கோபாலகிருஷ்ண பாரதி இசை நாடகமாகப் பாடி வந்த நந்தனார் கதையை 'நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தனை'யாக இயற்றினார்.

கோபாலகிருஷ்ண பாரதி எழுதி நடித்த நந்தனார் சரித்திரம் மக்களிடையே மகத்தான செல்வாக்கையும், வரவேற்பையும், பாராட்டையும் பெற்றது. இந்த இசை நாடகத்தின் மூலம் பாரதி பல சமுதாய சமய சீர்திருத்தக் கருத்துக்களைக் கூறினார். இந்த

நாடகத்தின் மூலம் தீண்டத்தகாதவராகக் கருதப்பட்ட சாதியைச் சேர்ந்த நந்தனார் புதிய சமுதாய மதிப்பையும் மரியாதையையும் பெற்றார்.

நந்தனார் நாயனார்களுள் ஒருவராக இடம் பெற்றார்! காந்தி நந்தனாரின் கதையைக் கேட்டு அரிஜனங்களின் அவலங்களையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அறிந்து நெகிழ்ந்து போனார்.

ஆறுமுக நாவலர்

ஆறுமுகம் 1822 டிசம்பர் 18 ஆம் நாள் இலங்கை யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த நல்லூரில் பிறந்தார். இவரது தந்தை சுந்தர் பிள்ளை தமிழ்ப் புலவர்; ஆறுமுகத்துக்கு தமிழ் இலக்கியப் புலமைக்கு அடித்தளத்தை அமைத்துக் கொடுத்தவர். தாய் சிவகாமி அம்மையார் சிவபக்தை.

ஆறுமுகம் செம்மொழி தமிழ், குறிப்பாக தமிழ் இலக்கணம், சமஸ்கிருதம் ஆகியற்றை ஆழ்ந்து பயின்றார்.

இக்காலகட்டத்தில் ஆறுமுகம் சைவ சமயத்தினைப் பற்றியும் அறிந்து கொண்டார்; கிறித்துவ சமயத்தையும் இந்து மதத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து இவ்விரு சமயங்களுக்கும் இடையே உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை அறிந்து கொண்டார்.

யாழ்ப்பாணத்தில் சைவ பிரகாசச் சாலை என்ற பள்ளியை நிறுவினார்.

மத ஒற்றுமை

வெஸ்லியன் பள்ளி முதல்வர் பர்சிவலுடன் விவிலியத்தை (Bible) மொழி மாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கையில் ஆறுமுகம் புனைப் பெயரில் மார்னிங் ஸ்டார் (Morning Star) என்ற இதழில் ஒரு கடிதத்தை வெளியிட்டார்.

இக்கடிதத்தில் ஆறுமுகம் கிறித்துவத்தையும் சைவத்தையும் ஒப்பிட்டுக்காட்டி ஏசுவும் கிறித்துவ சமயமும் பண்டைக் கால இஸ்ரேல் மக்களின் கோயில் சடங்குகளை பின்பற்றியதாகவும், உருவ வழிபாடு மற்றும் சடங்குகள் பொறுத்தவரை இவ்விரு சமயங்களுக்கும் இடையே வேறுபாடு இல்லை என்பதை எடுத்துக் காட்டினார். ஆறுமுகத்தின் கடிதம் கிறித்துவ மத போதகர்களிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

சமய சீர்திருத்தம்

ஆறுமுகம் இலங்கையில் இருந்த போது வேதங்களையும், ஆகமங்களையும், புராணங்களையும் அலசி ஆராய்ந்தார். கிறித்துவர்களின் மதமாற்ற சவாலை சமாளிக்க வேண்டுமாயின் சைவர்கள் தங்கள் மதத்தைப் பற்றி முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், சைவ சமயத்தை சீர்திருத்த வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தார்.

இதை மனதில் கொண்டு பீட்டர் பர்சிவலிடமிருந்து பெற்று வந்த ஊதியத்தை வாங்கிக் கொள்ளாமல், வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்து சைவ சமய சீர்திருத்தப் பணியில் ஈடுபடுவதென முடிவு செய்தார் ஆறுமுகம். அம்முடிவின்படி கிறித்துவ சமயப் பரப்பாளர்கள் வெற்றிகரமாகக் கையாண்ட பிரச்சார முறைகளை (Methodist Methods)ப் பின்பற்றினார்.

- கிறித்துவ மதமாற்றிகளையும், கண்முடித் தனமாக சமயச் சடங்குகளைப் பின்பற்றிய இந்து சைவர்களையும் குறை கூறினார்.
- லிங்க வழிபாடு, பசு பாதுகாப்பு, குடியின் தீமை, கூடா ஒழுக்கம், கொல்லாமை, அகிம்சை, பெண்ணின் பெருமை, ஈதல், ஒரே கடவுள் கோட்பாடு பற்றியெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்தார்.
- ஆறுமுகத்தின் சைவ சமய சீர்திருத்தக் கருத்துக்கள் இலங்கைத் தமிழர்களிடையே எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது.
- ஆறுமுக நாவலர் தனது இலக்கிய, சமுதாய, சமய சீர்திருத்தப் பணியை இலங்கையில் துவங்கி, தமிழ் நாட்டில் விரிவுபடுத்தினார்.
- சைவ சமயத்தின் பாதுகாவலர் என்றும் தமிழ் உரைநடையின் தந்தை என்றும் பாராட்டப்பட்டார். தமிழ் இலக்கிய பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக
- நவீன அச்சுக்கூடத்தை வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தியவர் ஆறுமுக நாவலர்தான். இவரது சமய சமுதாய இலக்கிய சீர்திருத்தம் பின்னாளில் திரு.வி.கல்யாண சுந்தரம், மறைமலை அடிகள் போன்றோரால் முன்கொண்டு செல்லப்பட்டது.

இராமலிங்க அடிகள்- வள்ளலார் எனும் சமூக சீர்திருத்தத்தின் திறவுகோல்

அருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று போற்றப்படும் வடலூர் இராமலிங்க அடிகள் 1823 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் 5ஆம் நாள் சிதம்பரத்தை அடுத்துள்ள மருதூர் என்கின்ற கிராமத்தில் இராமய்யாப் பிள்ளை சின்னம்மையார் ஆகியோருக்குப் பிறந்தார்.

தனது அண்ணன் சபாபதி குடியிருந்த வீட்டின் மாடியில் இராமலிங்கம் பிள்ளை கல்வி கற்கத் தொடங்கினார். ஆனால் கல்வியில் நாட்டமில்லை. முருகக் கடவுளை வணங்குவதிலேயே காலத்தைக் கழித்தார். சிறு வயதிலிருந்தே ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு கொண்டு பல பாடல்களைப் பாடியுள்ளார். அப்பாடல்களே திருவருட்பா என்று போற்றப்படுகின்றன.

ராமலிங்க வள்ளலார் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் ஒரு முக்கிய சமுதாய சீர்திருத்தவாதியாக விளங்கியவர். அவர் காலத்தின் தேவைகளை உணர்ந்து, சமுதாயத்தில் இருந்த ஆபத்தான பழக்கங்களையும், அடிப்படை அறியாமையை ஒட்டிய சமயக் கோட்பாடுகளையும் திருத்த வேண்டுமெனக் கருதினார். அவரின் செயல்பாடுகள் பல திசைகளிலும் சமூகத்தில் பரவிய தவறான பழக்கங்களை சீரமைக்க முனைந்தன.

சமயச் சீர்திருத்தம்:

வள்ளலார் மாறுபட்ட சமய கோட்பாடுகளை உடைத்தெறிந்து, ஒரே ஆத்ம ஒளியில் அனைத்து மனிதர்களையும் ஒன்றிணைக்க விரும்பினார். அவரின் தத்துவம், இறைவன் ஒரே சக்தி (ஜோதி) வடிவில் இருக்கின்றார் என்பதில் நின்றது, இது உலகின் எல்லா உயிர்களுக்கு பொதுவானது. அவரின் **சமரச சன்மார்க்கம்** சுத்தமான சமய ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த முனைந்தது.

சாதி ஒழிப்பு:

சாதி பிரிவுகளை விலக்கி, அனைவரும் சமமாக இருக்க வேண்டும் என்றார் வள்ளலார். சாதி வேறுபாட்டை ஒழித்து, மதம் மற்றும் சமூகத்தின் மீது உள்ள வேறுபாடுகளை மாற்ற வேண்டும் என்ற வாதத்தினை முன்வைத்தார்.

வறுமை ஒழிப்பு:

வள்ளலார் வறுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் திடமாக நின்றார். அவர் வடலூரில் **சத்திய தர்மசாலை** நிறுவி, வறியவர்களுக்கு உணவு வழங்கினார். அவரது கடவுளுக்கான பக்தி மட்டும் அல்ல, சமூக நலன் குறித்து அவரது உரிமைகளை எளிதாக்கும் முயற்சிகளும் குறிப்பிடத்தக்கவை.

மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு:

அறியாமையின் மூலம் உருவான மூடநம்பிக்கைகளைக் கண்டறிந்து, அதிலிருந்து வெளியேறி அறிவைப் பெற வேண்டும் என்றார். அவரின் ஞானசபை உட்பட பல அறிவியல் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

மூன்று விரதங்கள்:

மனிதன் தன்னைத்தானே திருத்த வேண்டும் என்பதால், அவர் மூன்று முக்கிய விரதங்களை முன்வைத்தார்:

1. **பசித்திரு:** உணவுப் பசியுடன் அறிவு பெற வேண்டும்.
2. **தனித்திரு:** தனியாக இருந்து தியானம் செய்ய வேண்டும்.
3. **விழிப்புணர்வு:** மனிதன் எப்போதும் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும்.

இந்து முன்னேற்ற மேம்பாட்டு சங்கம்**பத்திரிகைப் பணி**

- 19-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், தமிழ் நாட்டில் இந்து மதத்தை மீட்கும் முயற்சிகள் துவங்கப்பட்டன.
- முக்கிய பத்திரிகைகள்:
 - **கர்னாடிக் குரோனிகிள்** (1833) மற்றும் **நேட்டிவ் இன்டர்பிரட்டர்** (1840): சமுதாய, சமய நிலைகள் குறித்து கருத்துகளை முன்வைத்தன.
 - **கசலு லட்சுமணராசு செட்டி** 1844ல் **நேடிவ் இன்டர்பிரட்டர்** பத்திரிகையை வாங்கி **கிரசெண்ட்** என பெயர்மாற்றம் செய்தார்; இது இந்துக்களின் சீர்திருத்த இயக்கத்திற்கான அடிப்படை ஆக அமைந்தது.

முதல் முயற்சி

- **சீனிவாச பிள்ளை** 1852ல் இந்து முன்னேற்ற மேம்பாட்டு சங்கம் உருவாக்கினார்.
- **நோக்கங்கள்:**
 1. பெண் கல்வி வளர்ச்சி.
 2. விதவை மறுமணம்.
 3. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்க்கை மேம்பாடு.

உதய சூரியன் பத்திரிகை

- வெங்கட ராயலு 1853ல் உதய சூரியன் என்ற பத்திரிகையை துவங்கி, சமூக சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக எழுதியார்.
- திட்டங்கள்:
 1. தாழ்த்தப்பட்ட குழந்தைகளுக்கான பள்ளிகள்.
 2. விதவை மறுமண சட்டத்திற்கு ஆதரவு.
 3. படிப்பகங்கள் மற்றும் விவாத சங்கங்கள் நிறுவல்.
- வெங்கட ராயலு நாயுடு 1863ல் இயற்கை எய்தினார். அவர் சமூக சீர்திருத்தத்தின் முன்னோடியாகச் சந்திக்கின்றார்.

பிரம்ம சமாஜம், 1864

ஸ்ரீதரலு நாயுடு

- ஸ்ரீதரலு நாயுடு வங்காளத்தில் பிரம்ம சமாஜத்தை நேரடியாக கற்றுக்கொண்டார்.
- அவர் தமிழ்நாட்டில் பிரம்ம சமாஜம் நோக்கங்களை பரப்பினார்.

சென்னை சமாஜம்

- 1864ல் கேசப் சந்திரசென் சென்னை வந்த போது பிரம்ம சமாஜ கருத்துக்களைப் பற்றி சொற்பொழிவுகளை நிகழ்த்தினார்.
- இதனால் படித்த இந்துக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டது, மேலும் இந்து சமயப் பழக்கங்கள் குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய முனைந்தனர்.

வேத சமாஜம், 1864

1864ஆம் ஆண்டில், சென்னை நகரத்தில், பிரம்ம சமாஜத்தின் புரட்சிகரமான கொள்கைகளை ஏற்காத சீர்திருத்தவாத இந்துக்கள் வேத சமாஜம் என்ற புதிய அமைப்பை தோற்றுவித்தனர்.

- இந்த அமைப்பு இந்துமதத்தின் அடிப்படையிலேயே பிரம்ம சமாஜத்தின் மிதவாதக் கொள்கைகளை செயல்படுத்தும் முயற்சியில் இருந்தது.
- வேத சமாஜத்தின் நோக்கம்:
 - பிரம்ம சமாஜத்தின் தத்துவத்தை மீட்டெடுத்து,
 - இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு உகந்ததாக மாற்றி,
 - இந்து மதத்துக்கும் பிரம்ம சமாஜத்துக்கும் இடையே சமரசம் கொண்டு வர முயற்சியது.

வேத சமாஜத்தின் செயல்பாடுகளை ஸ்ரீதரலு நாயுடு வழிநடத்தினார். இவர் சமாஜத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளையும், விதிமுறைகளையும் செயல்படுத்த பல புதிய திட்டங்களை மேற்கொண்டார்.

முக்கிய செயல்பாடுகள்:

1. பிரம்மோ திருமணச் சட்டம் நிறைவேற்ற முயற்சி.
2. தென்னிந்தியாவில் முதல் சடங்குகள் இல்லாத திருமணம் நடத்தி வைத்தது (1871).
3. பல நகரங்களில் வேத சமாஜத்தின் கிளைகள் தொடங்கப்பட்டது.
4. பிரம்ம சமாஜ இலக்கியத்தை தமிழும், தெலுங்கும் மொழிபெயர்ப்பு செய்யப்பட்டது.
5. தத்துவபோதினி என்ற தமிழ்ப் பத்திரிகை புதுப்பிக்கப்பட்டது.
6. Indian Mirror என்ற புதிய ஆங்கில பத்திரிகை தொடங்கப்பட்டது.

பிரச்சாரம் செய்யப்பட்ட சீர்திருத்தக் கருத்துகள்:

- விக்கிரக வழிபாட்டை தவிர்த்தல்.
- சாதிப் பாகுபாடு நீக்கம்.
- விதவைகள் மறுமணம்.
- தாசி முறை ஒழிப்பு.
- பெண் கல்வி மேம்பாடு.
- விபச்சாரத்துக்கு எதிர்ப்பு.

சீர்திருத்தங்களுக்கான பிற முயற்சிகள்:

- பிரம்ம தீபிகை என்ற மாத இதழை வெளியிட்டு, சீர்திருத்தக் கருத்துகளை மக்களிடம் எடுத்துச் சென்றார்.
- டம்பாச்சாரி விலாசம் போன்ற நாடகங்கள் எழுதி, மக்கள் மத்தியில் சமுதாய மாற்றத்துக்கான விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார்.

பிரம்மஞான சபை (Theosophical Society)

பிரம்மஞான சபை (Theosophical Society) என்பது 1875 நவம்பர் 17 ஆம் தேதி, ரஷ்ய அம்மையார் எச்.பி.பிளாவட்ஸ்கி (Madame H.P. Blavatsky) மற்றும் அமெரிக்கர் கர்னல் எச்.எஸ்.ஆல்காட் (Colonel H.S. Olcott) என்பவர்களால் நியூயார்க் நகரில் தொடங்கப்பட்டது.

- இந்தத் துவக்கம் வெற்றிகரமாக நடைபெற்ற பின்னர், 1878 செப்டம்பர் 17 ஆம் தேதி அவர்கள் இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்தனர், 1879 பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி பம்பாய் வந்தனர்.

- அவர்கள் இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் பிரச்சார பயணங்கள் மேற்கொண்டனர். 1881 அக்டோபர் மாதம், **தூத்துக்குடி** மற்றும் **திருநெல்வேலி** போன்ற இடங்களிலும் அவர்கள் சென்று பிரம்மஞான சபையின் கிளைகள் செயல்பட்டு வருவதை கண்டனர்.
- இந்த பயணத்தில், இந்து சமயத் தலைவர்கள் அவர்களை வரவேற்றனர், ஆனால் கிறித்துவர்களின் எதிர்ப்பையும் சந்தித்தனர்.

சென்னையில் சபை

- பிரச்சார பயணத்தை முடித்த பின், பிளாவட்ஸ்கி மற்றும் ஆல்காட் 1882 டிசம்பர் மாதம் **சென்னையில்** பிரம்மஞான சபையின் ஆண்டுக் கூட்டத்தை நடத்தினர்.
- **அடையார்** கடற்கரை அருகே நிலம் வாங்கி, பம்பாயிலிருந்து சபையின் சர்வதேச தலைமையகத்தை சென்னைக்கு மாற்றினர்.
- அடையாரில் தலைமை பீடத்தை அமைத்த பின்பு, பிளாவட்ஸ்கி மற்றும் ஆல்காட், சபையின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையை பெருக்கி, அதன் நடவடிக்கைகளை விரிவுபடுத்த முனைந்தனர்.
- **தியோசொபிஸ்ட்** (Theosophist) என்ற பத்திரிகை, பிளாவட்ஸ்கி 1879 ஆம் ஆண்டு தொடங்கிய பத்திரிகை, சென்னையில் மிகவும் பிரபலமாயிற்று.
- **பிராமணர்கள், வர்த்தகர்கள், வியாபாரிகள்,** மற்றும் **செல்வந்தர்கள்** பத்திரிகைக்கும் மற்றும் சபைக்கும் நிதி உதவி வழங்கினர்.

பிரம்மஞான சபையின் துவக்க நோக்கங்கள் மூன்று:

1. உலக சகோதரத்துவத்தை ஊக்குவிக்கும் மையமாக செயல்படல்.
 2. உலக சமயங்கள், தத்துவங்கள், அறிவியல்கள் ஆகியவற்றைப் பரஸ்பர ஆராய்வு செய்வது.
 3. மனிதர்களிடையே மறைந்து கிடக்கும் இயற்கை நியதிகளைக் கண்டறிதல்.
- **பிளாவட்ஸ்கி** herself became aligned with **இந்து சமயம்**, asserting that **இந்துக்கள்** ஐரோப்பியர்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ஆன்மீகத் துறையில் **அயிரம் மடங்கு உயர்ந்தவர்கள்** என்று கூறினார்.
 - **ஆல்காட்** இந்தியாவின் புனித நூல்களையும், சமயம் தேசியத்தை வளர்க்கக் கூடியது என்றும் பிரச்சாரம் செய்தார்.
 - இருவரும் **இந்து சமய** மற்றும் **இந்தியா** இரண்டையும் பெரும் மதிப்பில் இருந்து, புத்துயிர் பெற வேண்டிய தேவை என்பதை மத்தியில் எடுத்துரைத்தனர்.

ஆல்காட் இறந்த பிறகு (1907), அன்னிபெசண்ட் (Annie Besant) இந்த சபையின் தலைவராக பதவி வகித்தார். அவரது தலைமையில், பிரம்மஞான சபை சமூகத்தில் மிகவும் செல்வாக்குமிக்க இயக்கமாக மாறியது.

இரட்டைமலை சீனிவாசன் (1859-1945)

இரட்டைமலை சீனிவாசன் 1859ஆம் ஆண்டு காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்தார். அவர் சமூக நீதி,

சமத்துவம் மற்றும் சமூக உரிமைகளுக்காகப் போராடிய முன்னணி தமிழர் தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்கினார்.

- அவர் சாதிப்படிநிலைகளில் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான முன்னேற்றம் மற்றும் உரிமைகள் பராமரிப்புக்கு பெரும் அளவில் குரல் கொடுத்தார்.
- தனது தன்னலமற்ற சேவையின் மூலம், 1926ஆம் ஆண்டு **ராவ்சாகிப்**, 1930ஆம் ஆண்டு **ராவ் பகதூர்**, மற்றும் 1936ஆம் ஆண்டு **திவான் பகதூர்** ஆகிய பட்டங்களால் சிறப்பிக்கப்பட்டார்.
- 1939ஆம் ஆண்டில், **சுயசரிதை** என்ற அவரது வாழ்க்கை குறிப்பு வெளியிடப்பட்டது. இது தமிழ்நாட்டில் முதன்முதலாக எழுதப்பட்ட சுயசரிதைகளில் ஒன்றாகும்.
- **ஆதிதிராவிட மகாஜன சபை** என்பதற்கான அமைப்பை 1893ஆம் ஆண்டு உருவாக்கினார். அதன் வழியாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைகள் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்காக பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டார்.
- **B.R. அம்பேத்கார்** அவருடன் நெருக்கமாக தொடர்புடையவர். 1930 மற்றும் 1931ஆம் ஆண்டுகளில் லண்டனில் நடந்த **முதல் மற்றும் இரண்டாம் வட்டமேஜை மாநாடுகளில்** கலந்துகொண்டு, சமூகத்தின் விளிம்புநிலை மக்களின் உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுத்தார்.
- 1932ஆம் ஆண்டில் **பூனா ஒப்பந்தம்** மீது கையெழுத்திடும் பணியில் அவர் பங்கேற்றார்.

மயிலை சின்னதம்பி ராஜா (1883-1943)

எம்.சி. ராஜா என்ற பெயருடன் பரவலாக அறியப்பட்ட மயிலை சின்னதம்பி ராஜா, ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்புகளுக்கு உரிமைகளைப் பங்கேற்க உதவும் தலைவராக விளங்கினார்.

- இவர் முதலில் ஒரு ஆசிரியராக தனது பணியைத் தொடங்கினார். பிறகு பல பாடப்புத்தகங்களை எழுதி, பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான கல்வியை மேம்படுத்த முயற்சி செய்தார்.
- **தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம்** (நீதிக்கட்சி) என்ற அமைப்பை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவராக செயல்பட்டார்.
- **சென்னை மாகாண சட்ட சபையில்** ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பிலிருந்து **சட்டமேலவைக்கு** தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் உறுப்பினராக 1920-1926 வரை செயல்பட்டார்.
- 1928ஆம் ஆண்டில் **அகில இந்திய ஒடுக்கப்பட்டோர் சங்கம்** என்ற அமைப்பை நிறுவி, அதன் தலைவராக நீண்டகாலம் பணியாற்றினார்.

இரட்டைமலை சீனிவாசனும், மயிலை சின்னதம்பி ராஜாவும், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக அசுதலையும் உரிமைகளையும் காப்பாற்றும் வழியில் அவர்களின் புகழ்பெற்ற பங்களிப்புகளை வழங்கியவர்கள்.

தமிழ்நாட்டில் தொழிலாளர் இயக்கங்கள்

இந்தியாவின் தொழில்கள் வளர்ச்சி பெரும்பாலும் உலகப்போரின் (1914-1918) பாதிப்பால் ஏற்பட்டது. போர் காலத்தில், பல தொழிற்சாலைகள் போக்குவரத்து மற்றும் உற்பத்தி தேவை பெருகியதால் தொழிலாளர்களை அதிகமாகப் பணியில் அமர்த்தின. போர் முடிவடைந்த பிறகு, இத்தொழில்களில் இருந்து ஏற்படும் தொழிலாளர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தது, இதனாலேயே விலைவாசி உயர்வு மற்றும் தொழிலாளர் இயக்கங்கள் தோன்றியன.

சில முக்கிய தொழிலாளர் இயக்கங்கள் மற்றும் அவர்களின் நாயகர்களை பற்றி:

1. சென்னை தொழிலாளர் சங்கம் (Madras Labour Union)

1918இல் இந்தியாவின் முதல் தொழிலாளர் சங்கம், சென்னையில் நிறுவப்பட்டது. இதில் பி.பி. வாடியா, ம. சிங்காரவேலர், மற்றும் திரு.வி. கல்யாணசுந்தரம் போன்ற முன்னணி தலைவர்களால் தொழிலாளர் சங்கங்களை அமைப்பதில் வழிகாட்டப்பட்டது.

2. அகில இந்திய தொழிலாளர் சங்கத்தின் முதல் மாநாடு (1920)

1920ஆம் ஆண்டில், பம்பாயில் நடைபெற்ற அகில இந்திய தொழிலாளர் சங்கத்தின் முதல் மாநாட்டில் பல முக்கிய தீர்மானங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதில் தொழிலாளர்களின் பிரச்சனைகளான, காவல்துறை தலையிடல், பாதுகாப்பு, வேலையில்லாதவர்களுக்கான பதிவேட்டை பராமரித்தல், உணவு ஏற்றுமதி மீதான கட்டுப்பாடுகள், ஈட்டுத்தொகை, மற்றும் உடல்நலக் காப்பீடு போன்றவை விவாதிக்கப்பட்டன.

3. ம. சிங்காரவேலர் (1860-1946)

ம. சிங்காரவேலர், சென்னையில் பிறந்தவர், தமிழ், ஆங்கிலம், உருது, இந்தி, ஜெர்மன், பிரெஞ்சு, மற்றும் ரஷ்யன் ஆகிய மொழிகளைத் திறம்பட அறிந்தவர். அவர் சமூக மாற்றங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் பிரச்சனைகளுக்கான போராட்டங்களில் முன்னணி வீரராக விளங்கினார். அவர் மெய்யிழை தின விழா (May Day) ஏற்பாடு செய்தவராகவும் அறியப்படுகிறார்.

- **பட்டயம் பெற்ற கல்வி:** சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவர்.
- **புத்தகத் தொகுப்பு:** காரல் மார்க்ஸ், சார்லஸ் டார்வின், ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சர், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆகியோரின் கருத்துக்களை தமிழில் வடித்தவர்.
- **தொழிலாளர் பிரச்சனைகள்:** "தொழிலாளன்" என்ற பத்திரிகையை வெளியிட்டு தொழிலாளர் பிரச்சனைகளை வெளியிட்டார்.

- சுயமரியாதை இயக்கம் மற்றும் பெரியார்: பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்துடன் நெருக்கமாக இருந்தார்.

பெண்கள் இயக்கங்கள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில், தமிழ்நாட்டில் பெண்களின் மேம்பாடு மற்றும் உரிமைகள் மேல் பல பெண்கள் இயக்கங்கள் துவங்கப்பட்டன. இவற்றில் முக்கியமான இயக்கங்கள்:

1. இந்தியப் பெண்கள் சங்கம் (Women's India Association - WIA)

1917இல், அன்னிபெசன்ட், டோரதி ஜினராஜதாசா, மார்கரெட் கசின்ஸ் போன்ற தலைவர்களால் சென்னை அடையாறு பகுதியில் தொடங்கப்பட்ட இந்த சங்கம், பெண்களின் சுகாதாரம், திருமணச் சட்டங்கள், வாக்குரிமை, குழந்தை வளர்ப்பு மற்றும் பொது வாழ்வில் பெண்களின் பங்கு பற்றி முக்கிய பணிகளை முன்னெடுத்தது. இத்துடன், பல்வேறு மொழிகளில் துண்டுப்பிரசுரங்கள் மற்றும் செய்தி மடல்களை வெளியிட்டது.

2. அகில இந்தியப் பெண்கள் மாநாடு (All India Women's Conference - AIWC)

1927இல், இந்த மாநாடு பெண்கள் கல்வி குறித்த பிரச்சனைகளை சமாளிக்கும் நோக்கில் நிறுவப்பட்டது. இது, அரசு மற்றும் சமூகத்தில் பெண்கள் மேம்பாட்டுக்காக கொள்கைகளை பரிந்துரைத்தது.

3. சுயமரியாதை இயக்கம்

பெரியாரின் தலைமையில் செயல்பட்ட இந்த இயக்கம், பாலின சமத்துவத்தை அடைதல் மற்றும் பாலினம் குறித்த சமூகத்தின் உணர்வுகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இயங்கியது. இந்த இயக்கம் பெண்களின் விடுதலைக்கு முக்கிய பங்கு வகித்தது.

4. தேவதாசி முறையின் ஒழிப்பு

தமிழ் சமூகவெளியில், தேவதாசி என்ற ஒருவேளை பெரும் ஒழுக்கக்கேட்டிற்கும் பெண்களை தவறாகப் பயன்படுத்துவதற்கும் காரணமாக இருந்தது. இந்த முறையை ஒழிப்பதற்கான இயக்கத்தில் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் முக்கிய பங்காற்றினார். 1947இல், "மதராஸ் (அர்பணிப்பைத் தடுக்கல்) தேவதாசி சட்டம்" அமலுக்கு வந்தது.

முக்கிய பெண்கள் தலைவர்கள்:

- முத்துலட்சுமி அம்மையார்
- நாகம்மை, கண்ணம்மா, நீலாவதி, மூவலூர் இராமாமிர்தம், ருக்மணி அம்மாள், அலமேலு மங்கை தாயாரம்மாள், நீலாம்பிகை, சிவகாமி சிதம்பரனார் மற்றும் பிற பெண்கள், இந்த இயக்கங்களில் தீவிரமாக செயல்பட்டவர்கள்.

பயிற்சி வினாக்கள்

- 1.சமரச வேத சன்மார்க்க சங்கம், வடலூரில் இலவச அன்னதானம் போன்றவற்றில் வள்ளலாரின் ஜீவகாருண்ய தத்துவம் (உயிரினங்கள் மீது இரக்கம்) எவ்வாறு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது?
- 2.இரட்டைமலை சீனிவாசன், எம்.சி.ராஜா, மற்றும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி அம்மையார் , ஆகியோர் 20 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் சமூக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு அதிகாரமளிக்க எவ்வாறு பங்களித்துள்ளனர்?

