

கடவுள் துணை.

தமிழ் வரலாறு.

முற்பாகம்.

தஞ்சாவூர்

K. S. பூநிவாஸ பிள்ளை

எழுதியது.

ஐந்தாம் பதிப்பு

தஞ்சை :

வேற்றிலேல் பவர் பிரஸில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

1949.

விடை]

[சு. ஒன்றேகால்.

உ
கடவுள் துணை.

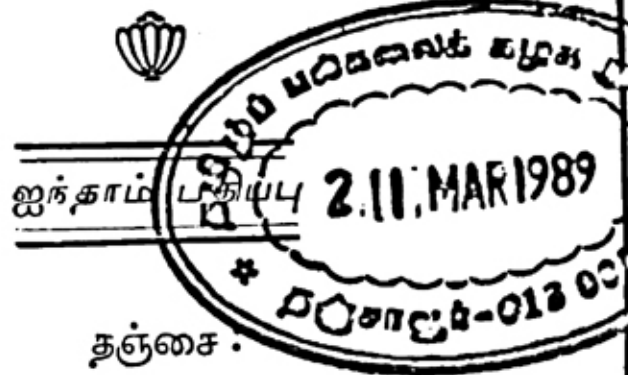
தமிழ் வரலாறு.

முற்பாகம்.

தஞ்சாவூர்

K. S. ஸ்ரீநிவாஸ பிள்ளை

எழுதியது.

தஞ்சை.
வேற்றிவேல் பவர் பிரஸில் பதிப்பிக்கப்பெற்றது.

1949.

விலை]

[ரூ. ஒன்றேகால்.

71842

தமிழ் வரலாறு என்னும் இப்புத்தகத்தின் பிற்பாகம் தனியே அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது. இதிலடங்கியவை இன்னவென்பதையும், இதனை யெழுதிவரும் எனது நோக்கம் இன்னதென்பதனையும் பின் வருமவற்றால் அறியலாம்.

தமிழ்ப்புலவர்களும் அவர்கள் இயற்றியநூல் முதலியனவும்:—
தொன்று தொட்டு நாளிது வரையிலுள்ள காலத்தை நான்கு பகுதிகளாக்கி, ஆதிமுதல் சங்கத்திறுதிக்காலம் வரையிலுள்ள அளவை முதலாங்காலப் பகுதியாகவும், சங்கத்திறுதிக்காலம் முதல் கி. பி. புத்தாம் நூற்றாண்டின் ஈறுவரையிலுள்ள கால அளவை இரண்டாங்காலப் பகுதியாகவும், கி. பி. பதினேராம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமுதற் பதினான்காம் நூற்றாண்டின் ஈறு வரையிலுள்ள கால அளவை மூன்றாவ் காலப்பகுதியாகவும், கி. பி. பதினைந்தாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம்முதல் நாளிது வரையிலுள்ள காலத்தை நான்காங்காலப் பகுதியாகவும் அமைத்திருக்கிறேன்.

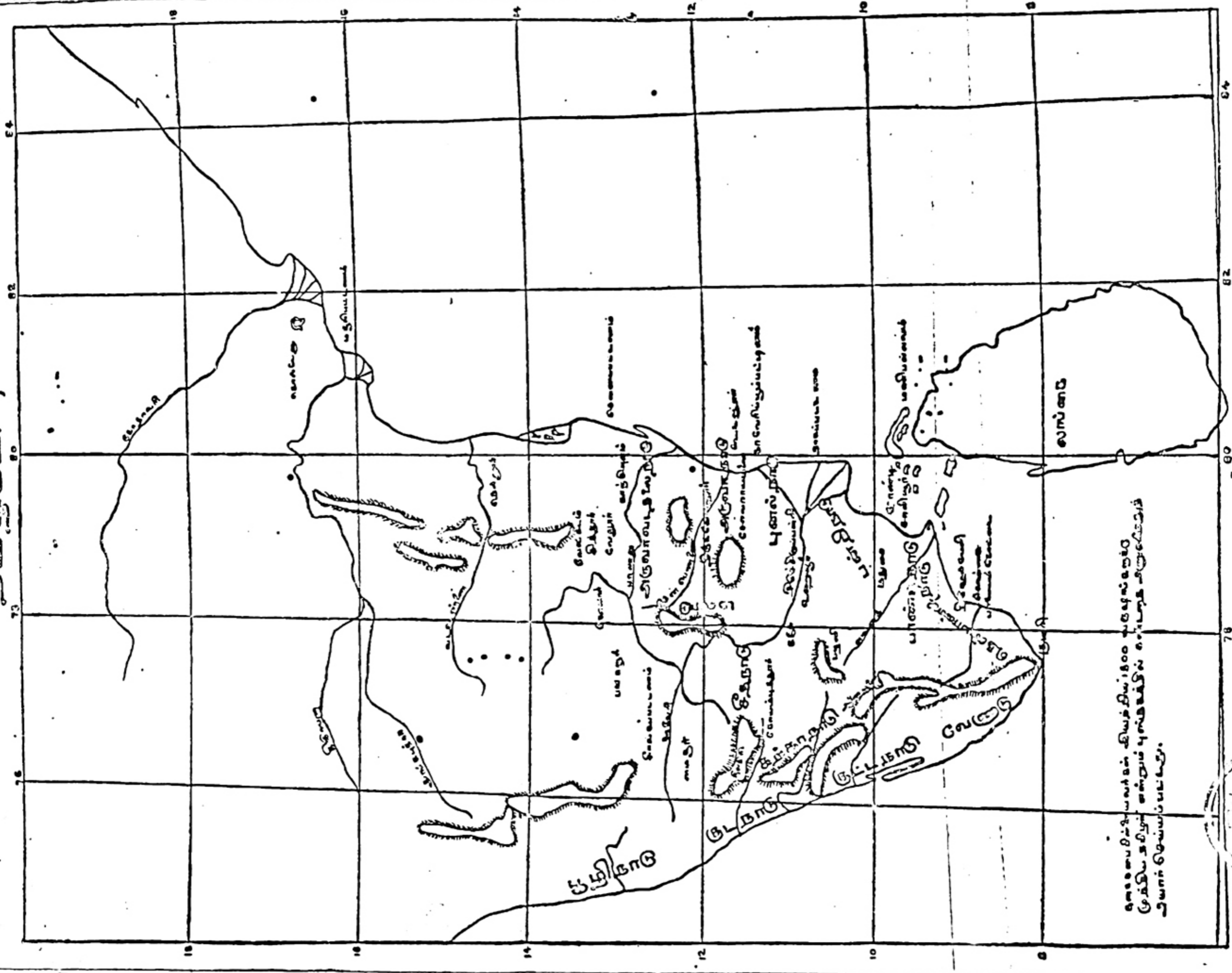
நாம் இப்பொழுது அளவிட்டு அறிவதற்கு அரிதாயுள்ள பல்லாழிக்காலங்களாய்த் தமிழ்மொழி மேன்மையான நிலைமையிலிருந்து வந்திருக்கிறது. அகத்திய முனிவர் தமிழ்நாடு வருவதற்கு முன்னரே அது தழைத்தோங்கி வளர்ந்திருந்தது என்றாலும், அவருக்கு முன் இந்நாட்டிலிருந்த புலவர்கள் இன்னார் என்றாவது அவர்கள் இயற்றிய நூல் முதலியவை இன்ன என்றாவது அறியக்கூடவில்லை. அம்முனிவர் காலந் தொடங்கி நாளிதுவரை தமிழ் மொழியை அலங்கரித்த புலவர்கள் எண்ணிறந்தவர். அவர்கள் எல்லாருடைய சரித்திரத்தையும் எழுதி முடிப்பது என்போலியர்க்கு இயலாத தொன்றும். தமிழுக்குப் பேரணிகலமாயுள்ள சான்றோர் ஒருவர் தமிழ் நாவலர்கள் சரித்திரத்தைப் பல ஆண்டுகளாய்த் தமக்கு அவகாசம் கிடைத்த காலங்களில் எழுதி வருவதை அறிய மிகுந்த ஆனந்தமுடையவராயிருக்கிறேன். ஈண்டு நான் எழுத முயல்வது முக்கியமான புலவர்களிற் சிலரைப்பற்றி மட்டுமே. அதிலும், அவர்கள்

இருந்த காலத்தை நிர்ணயிக்க முயல்வதே எனது முக்கிய நோக்கம்

தமிழறிஞர் பலர், பலவகை ஆராய்ச்சிகளைச் செய்து தங்கள் ஆராய்ச்சியின் பயனாக உள்ளவற்றைத் தமிழ்ப் பத்திரிகைகளிலும், ஆங்கிலப் பத்திரிகைகளிலும், சிறிய புத்தகங்களிலும், பெரிய புத்தகங்களிலும் வெளியிட்டிருக்கின்றனர். அவைகள் சிதறிக் கிடக்கின்றமையால் நான் அறிந்த அளவையில் அவற்றைத் திரட்டி எனது ஆராய்ச்சியின் பயனாக உள்ளவற்றையும் அவற்றுடன் கூட்டி இச்சிறு புத்தகத்தை எழுதுகின்றேன். ஆராய்ச்சி இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமையில் ஒன்றையும் முடிவுரையாகக் கொள்வதற்கில்லை. சில நண்பர்களின் தூண்டுதலால் இதை எழுதத் தொடங்கினேன். குறைந்த கல்வியறிவுடைய நான், அறிஞர்கள் எழுதியிருப்பவற்றை நன்குணராமையால், எழுதுவதில் பலதவறுதல்கள் காணப்படலாம். குற்றங்கள் உள்ளவற்றை எனக்குக் கற்பிப்பது கிரமமாகும். இதை வாசிக்கும் அறிஞர்கள் எனது தவறுதல்களைச் சுட்டிக் காட்டி, கூட்டியும் குறைத்தும் மாற்றியும் செய்ய வேண்டுவன இவை என்பதை எனக்குத் தெரிவிப்பார்களானால் அவர்கள் சொல்பவற்றை வந்தனத்துடன் சிரமேற்கொள்ளச் சித்தமா யிருக்கிறேன். யாதேனும் ஒரு பத்திரிகைக்குத் தங்கள் அபிப்பிராயத்தை எழுதி அதனுடன் நிறுத்திவிடுவார்களானால் நான் அவர்கள் எழுதியதை அறிந்து திருத்திக்கொள்வதற்கு இடமில்லாமற் போய்விடலாம். எங்ஙனமேனும் தமிழின் உண்மைச் சரித்திரம் வெளிவர வேண்டிய தொன்றே எனது நோக்கம்.

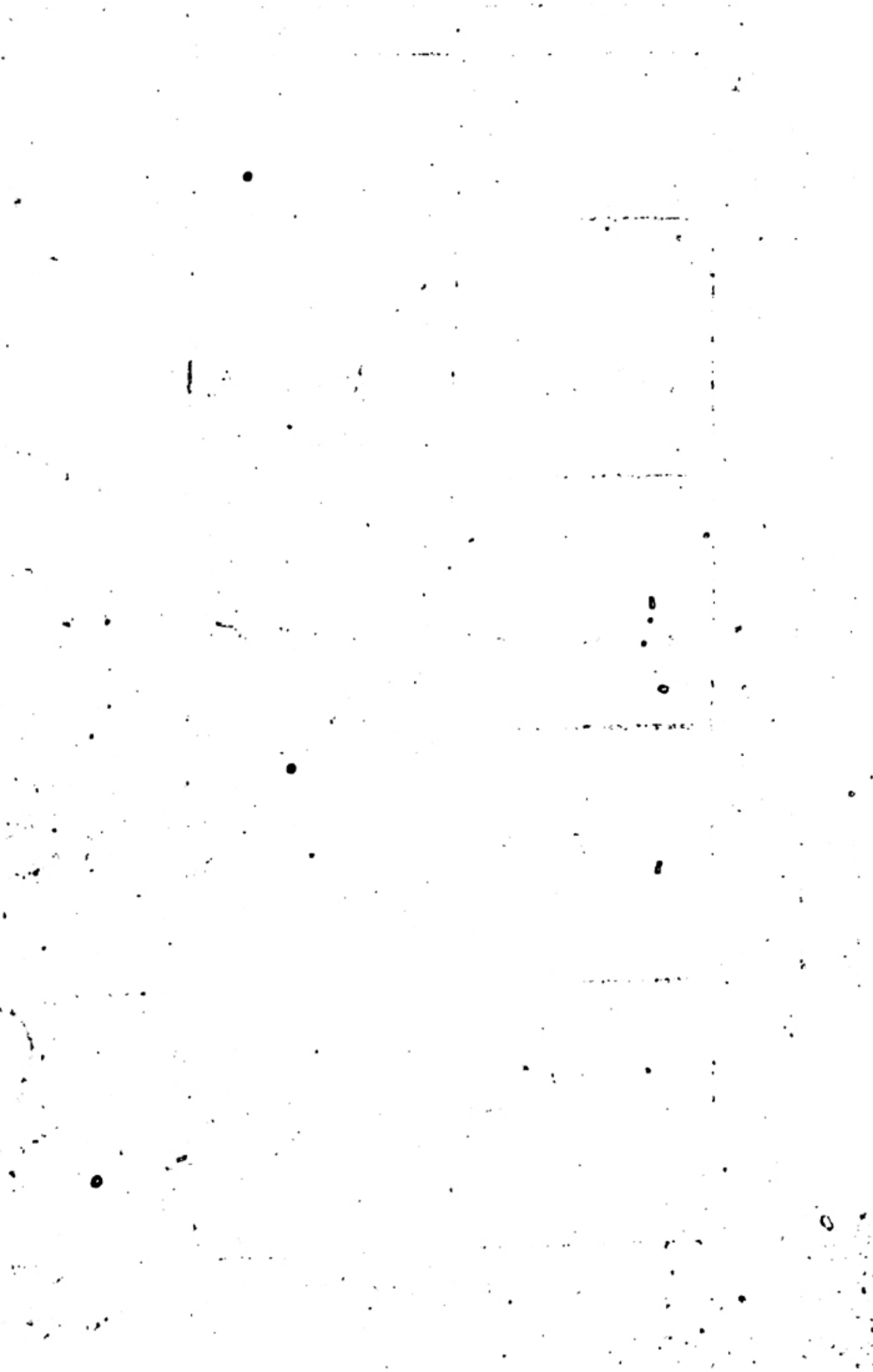
இப்பதிப்பை வெளிப்படுத்துவதில் முழு முயற்சியும் எடுத்துக் கொண்டதற்காகத் தஞ்சை கல்யாணஸூந்தரம் ஹைஸ்கூல் ஸம்ஸ்கிருத பண்டிதரும் தமிழ்ப் பாஷையில் மிகத் தேர்ச்சியுள்ளவருமான ப்ரஹ்மபூரீ S. சுப்பிரமணிய சாஸ்திரியவர்களுக்கு மிகவும் நன்றி பாராட்டுகிறேன்.

பெரிபுகம்.

இசைபெரிபுகம் கி.மு. 1800 வருஷம் முதல்
 1900 வருஷம் வரையில் புதுபுகம் கி.மு. 1800
 வருஷம் முதல் 1900 வருஷம் வரையில்

இயல்பு
 இயல்பு

தமிழ் வரலாறு.

முற்பாகம்.

“ஆதியிற் றமிழ்நா லகர்த்தியர்க் குணர்த்திய
மாதோரு பாகனை வழத்துதும்
போதமெய்ஞ் ஞான நலம்பெறற் போருட்டே.”

தமிழ்நாட்டெல்லை :—தமிழ் நாடென்பது தமிழ்மொழி வழங்
கும் நாடு அதற்கு முற்காலத்து எல்லைபாவன வடக்கும் தெற்கும்
வேங்கட மலையும் குமரியாறும்; மேற்கும் கிழக்கும் கடலும்
ஆம். பண்டைத் தமிழ்தூல் ஆசிரியர்களுள் “வடவேங்கடர்
தென்குமரி, ஆயிடைத் தமிழ்கூறு நல்லுலகத்து” எனப் பனம்
பாரனாரும்; “வேங்கடங் குமரி தீம்புனர் பௌவமென்,
நிர்நான் கெல்லை தமிழ்து வழக்கே” எனச் சிகண்டியாரும்;
“வடக்குந் தெற்குங் குடக்குங் குணக்கும், வேங்கடங் குமரி
தீம்புனர் பௌவமென், நந்நான் கெல்லை யகவயிற் கிடந்த,
தூலது முறையே வாவிதின் விரிப்பின்” எனக் காக்கை பாடினி
யாரும் கூறியவும் இஃதே. குடக்குங் குணக்கும் பௌவம்
என்றதனாலும், தெற்கட்குமரி என்றதனாலும் தெற்கெல்லை
பௌவம் அன்றென்பது தானே போதரும். குமரி ஓர் யாற்றின்
குழி என்பது தமிழறிஞர் பலரும் அறிந்ததே.

தமிழ்நாட்டின் உட்பிரிவுகள்:—தமிழ்நாடு அக்காலத்துப் பல
பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்ததென்பது “செந்தமிழ்சேர்ந்த

பன்னிரு நிலத்தும்” என்னும் தொல்காப்பியச் சூத்திரத்தானே விளங்கும். இதை உரையாசிரியர்கள் ‘செந்தமிழ் நாடு ஒன்று; அதைச் சார்ந்த கொடுத்தமிழ் நாடு பன்னிரண்டு’ எனத் தொல்காப்பியர் கூறியதாகப் பொருள்கொண்டு ‘தென்பாண்டி குட்டங் குடங்கற்கா வேண்பூழி, பன்றி அருவா வதன்வடக்கு — நன்றாய, சீ.த. மலாடு புனனாடு செந்தமிழ்சேர், ஏதமில் பன்னிருநாட் டென்” என நாட்டின் பெயர்களைக் கூறினர். செந்தமிழ்நாடென்பதை ஒருசாரார் பாண்டிநாடென்றும், ஒரு சாரார் சோழநாடென்றும் சொல்வர். பாண்டிநாடென்பார் கூற்று “செந்தமிழ் நாடே, சந்தனப் பொதிபச் செந்தமிழ் முனிவனுஞ், செளந்தர பாண்டிய நெனுந்தமிழ் நாடனுஞ், சங்கப் புலவருந் தழைத்தினி திருக்கு, மங்கலப் பாண்டி வளநா டென்ப” என்பது. சோழநாடென்பார் கூற்று “செந்தமிழ் நாடே, மன்ற வாணன் மலர்திரு வருளாற், நென்றமிழ் மகிமை சிவணிய செய்த, அடியவர்கூட்டமு மாதிச் சங்கமும், படியின் மர்ப் பெருமை பாவுறு சோழனுஞ், சைவமா தவருந் தழைத்தினி திருக்கு, மையறு சோழ வளநா டென்ப” என்பது. சேனா வரையரும் நச்சினூர்க்கினியரும் “செந்தமிழ் நிலமாவன, வைகையாற்றின் வடக்கும் மருதயாற்றின் தெற்கும், கருவூரின் கிழக்கும் மருவூரின் மேற்குமாம்.” என்பர் கொடுத்தமிழ் நாடுள்படத் தமிழ்நாட்டின் பகுதிகளை அடுத்த பக்கம் படத்திற் பார்க்க.

தமிழ்நாடு குன்றியது:— பிற்காலத்தில் குமரியாற்றுக்குத் தெற்கிருந்த நாடனைத்தையும் கடல் கொண்டது. அந்நாட்டைத் தமிழ் நாடென்று சிலரும், அன்றென்று சிலரும் கூறுவர். அந்நாடிருந்த இடம் இப்பொழுது கடலாயிருத்தலின் அவ்விரு வகையார் கூற்றும் எவ்வாறாயினும் ஆகுக என்று விடலாயின். மேலைக் கடற்கரையைச் சார்ந்த வேண், குட்டம், குடம், பூழி என்னும் நாடுகளும்; கற்கா, சீதம் என்னும் நாடுகளும் தமிழ் வழக்கு ஒழித்தன. இவற்றுள், தெற்கண் உள்ளவற்றைச் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர்த் தோன்றிய மலையாளம் என்னும் புதுமொழி கவர்ந்துகொண்டது. அம்மொழிக்கு எழுத்துக்

கற்பித்தவர் எழுத்தச்சன் என்பார்... அவர்வம்சத்தினர் இன்றும் அப்பெயராலழைக்கப்படுகின்றனர். மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரம், புறப்பொருள் வெண்பாமாலை, ஆதியுலா முதலிய நூல்கள் பிறந்த நாட்டில் தமிழ் வழக்கு இங்ஙனம் நின்றது. வடக்கண் உள்ள நாடுகளைக் கன்னட மொழி கவர்ந்துகொண்டது. தமிழ் நாட்டின் வட எல்லையைச் சார்ந்த பிரதேசத்தில் வடுகு மொழி பரவியது. அப்பிரதேசத்திலுள்ள வேங்கடம், காளத்தி முதலிய இடங்களில் அரசாங்க நடவடிக்கை உள்ளிட்டு வடுகில் நடைபெறுகின்றன. குணகடற்கரையில் இருந்த காவிரிப்பூம்பட்டினம் முதலிய பல இடங்களைக் கடல் விழுங்கியது. இவ்வாறு எல்லாத் திசைகளிலும் தமிழ் நாட்டைப் பிறமொழிகளும் கடலும் கவர்ந்தன. இவற்றால் பிறமொழிகள் அகன்று பர்வவும், தமிழ் நாடு அளவிற் குன்றவும் நேர்ந்தன.

தமிழர் இந்நாட்டிற் குடியேறினவரா?— சரித்திர ஆராய்ச்சிக்காரரிற் சிலர் 'தமிழர் இமயமலைக்கு வடபக்கத்திலுள்ள நாட்டிலிருந்து வங்கநாடு வந்து தங்கி, அங்கிருந்து இந்நாட்டிற்கு வந்தனர்' என்று கூறுவர். சிலர் 'இந்தியாவின் வடமேற்கு மூலையிலிருந்து வந்து, பாஞ்சால நாட்டிலே தங்கி, இந்நாட்டிற்கு வந்தனர்' என்பர். சிலர் 'குமரிக்குத் தெற்கே பல்லாழிகாலங்களுக்கு முன் லெமூரியா கண்டம் என்பதோர் அதிக விசாலமுள்ள நிலப் பரப்பிருந்தது; அதிலிருந்து வந்தனர்' என்பர். இவ்வாறு குடியேறிய தமிழர் 'தாம் வருவதற்கு முன்னமே இந்நாட்டில் இருந்த மக்கள் சிலரைக் காடு மலைகளுக்குத் தூரத்தினர்; சிலரை அடிமைகளாக்கினர்' என்பது அவர் கொள்கை. அக்கூற்றை நம்பினோர் இந்நாட்டில் உளர் என்பதற்கு ஆதித்திராவிட சங்கங்கள் மூலதோறும் கிளம்புவதே சான்றும். தமிழர் இந்நாட்டிற் குடியேறினவர் என்பார் கதைகளுக்கு அவர்கள் காட்டும் ஆதாரங்கள்; அவர்களது மனோ வியாபாரத்தாற் கற்பிக்கப்பட்டவை என்பது நுண்ணிய ஆராய்ச்சி உடையார்க்குத் தெள்ளிதின் விளங்கும். சில ஐரோப்பியர் தங்கள் நாட்டு அனுபவத்தைக் கொண்டு ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இக்காலத்து இருக்கும் மக்கள்

வேறு நாட்டிலிருந்து குடியேறினவர்கள் என்பது உண்டு. அவர் கொள்கையைப் பின்பற்றியோர் கூற்றேயாம் இஃதென்பதற்கு ஐயமென்னை? அவர் கூற்றுண்மையாயின் 'தமிழர் இந்நாடு வருவதற்குமுன் இந்நாட்டிலிருந்த மக்கள் எந்நாட்டிலிருந்தும் இந்நாடு போந்தனர்? அவர் வருவதற்கு முன்னர் இந்நாட்டிலிருந்தோர் எந்நாட்டினின்றும் இந்நாடு வந்தனர்?' என்பன போன்ற சங்கைகள் உண்டாகி அவ்வஸ்தாதோஷம் வரும். மேலும், தமிழர் வருவதற்குமுன் இந்நாட்டில் இருந்தோர்க்கு மதம், பாஷை, ஒழுகலாறு முதலியன தனியே இருந்திருக்க வேண்டுமே; அவற்றின் அடையாளம் எங்கேயாவது காணப்படுகின்றனவா? இக்காலத்து வழங்கும் மொழி முதலியன அவர்களுடையனவென்றால், தமிழர் மதம், பாஷை முதலிய எவ்வாறாயின? தமிழ் நாடெங்கணும் பல்லாழி காலங்களாய்த் தமிழ் மொழி ஒன்று தானே வழங்கி வந்திருப்பதாக அறியப்படுகிறதா? மலை, நாடு, யாறு, ஊர் முதலியவற்றிற்குத் தமிழ்ப்பெயர் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. பின் வந்த ஆரியர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட மாறுதல்களைத் தவிர பெயர், கொள்கை, பழக்கம், ஒழுக்கம் முதலியன ஒன்றாகவே உள்ளன. மக்களுள் உயர்வு தாழ்வு ஏற்பட்டுப் பல பிரிவுகள் காணப்படுகின்றனவே எனில், எந்நாட்டில் அவை இல்லை என்ற வினா விடையாக எழுகின்றது. ஒரு நாட்டில் ஒரு ஜாதியாரே இருப்பினும் பிரிவுகள் ஏற்பட்டு வேற்றுமை காணப்படுவது இயல்பே. இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் முதலிய நாடுகளில் இத்தகைய வேற்றுமை இல்லையா? அந்நாட்டிலுள்ள பிரபுக்கள் சுரங்கவேலை, தோட்டவேலை முதலிய செய்பவரோடு கொள்ளலும் கொடுத்தலும் செய்கிறார்களா? அல்லது அவர்களோடு சமமாகவேனும் உணவருந்துகிறார்களா? ஒரு நாட்டில் ஒருவகை வேறுபாடிருந்தால் மற்றொரு நாட்டில் மற்றொருவகை வேறுபாடிருக்கிறது. எவ்வித வேறுபாடுகளும் இல்லாத நாடு இனி உலகத்தில் உண்டாக வேண்டும். ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உயர்ந்தவும் தாழ்ந்தவுமான பல காரியங்களும் நடந்தேறினாலன்றி நாட்டின் பொதுக் காரியங்கள் நடைபெறவே. முதலில் ஒருவர் ஒரு காரியத்தைச் செய்வதும், நாளைடைவில் அது செய்வோரது

பரம்பரை வழக்கில் வருவதும், சரித்திர ஆராய்ச்சி செய்வோர் அறிந்தனவே, தமிழ் நாட்டில் உள்ளனவும் இவ்வாறு வந்தனவே. இதனால் இவ்வாறே வேறுபாடுகள் இருத்தல் வேண்டும் என்று சொல்வதாக நினைத்தல் கூடாது. இப்பொழுதுள்ள வேறு பாடுகள் எவ்வாறு அமைந்தன என்பதை விளக்குவதற்காகவே இது கூறப்பட்டது. குமரி முதல் இமயம் வரையிலுள்ள நாட்டில் ஓரிடத்தி லுள்ளதற்கும் மற்றோரிடத்தி லுள்ளதற்கும் பேதம் அதிகம். ஓரிடத்தில் ஒரு காலத்திற் பார்க்கப்படும் வேறுபாட்டிற்கும் மற்றொரு காலத்திற் பார்க்கப்படும் வேறுபாட்டிற்கும் பேதம் அதிகம். நிற்க, சிலர் 'மக்களை அடிமையாகக் கொண்டு பண்டங்களைப்போல் விற்பது மேற் சொன்னதில் அடங்காது' என வாதித்து நான் சொன்னதை மறுப்பர். எனினும், அரிச்சந்திரன் பெண்பிள்ளைகளை விற்பதற்கு அவர் என்ன சொல்வார்? அவர்கள் வேறு ஜாதியினரா யிருந்து அவனுக்கு அடிமைப்பட்டவர்களா? அஃது இந்நாட்டு வழக்கத்தாகக் காட்டும். தமிழர் இந்நாட்டிற் குடியேறினவர் என்பார் தம் கூற்றுக்குத் தக்க ஆதாரங்காட்டும்வரை தமிழர் இந்நாட்டினரே என்றும், தமிழர்களுக்குள் இப்பொழுது வேற்றுமை காணப்பட்டாலும் ஆதியில் அவர் ஒரு கூட்டத்தவரே என்றுங்கொள்வோம்.

தமிழ் என்னும் பெயர் தமிழ் மொழியே:—தமிழ் என்னும் மொழியைச் சிலர் திராவிடம் அல்லது திரமிளம் என்னும் வட மொழிச் சிதைவு என்பர். சிலர் அதை மறுத்துத் தமிழ் என்னும் பெயர் அமைந்த வகையைப் பலவாகக் காட்டுவர். முகரத்தை உச்சரித்தறியாத ஆரியர் திராவிடம் அல்லது திரமிளம் என்றதில் நின்றுத் தமிழ் என்னும் பெயர் பிறந்தது என்பது சிறிதும் பொருத்தமுடையதாகத் தோன்றவில்லை. ஸ்ரீமான் சி. வை. தாமோதரம் பிள்ளை அவர்கள் இதைப்பற்றி எழுதியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. அது "தமிழ் என்பது தென்மொழிக்குத் தென்சொல்லாகிய பெயரேயாமெனக்கொள்க. இதையொழித்துத் திராவிடமென்னும் வடமொழியே தமிழ் என்றயதெனச் சற்றும் ஆலோசனையின்றிக் கூறுவாறுமுளர். அவர் மதம் சரலவும்

நன்றாயிருந்தது !! தமிழில் தமிழ் என்னும் பதம் வராமுன்னர்ச் சமஸ்கிருதத்தில் திராவிடம் என்னும் மொழி உளதாகில் அப்பெயர் எப்பொருளை உணர்த்திற்றோ? உலகத்தில் எஞ்ஞான்றும் பெயரா பொருளா முந்தியது? பொருளெனில் அப்பொருள் இருக்கும் இடத்தா, அஃதில்லாத பிறிது தேயத்திலா, அதன் பெயர் முன்னர் நிகழும்? இஃதுணராது தமிழ் வழங்கிய இடத்தில் தமிழுக்கோர் பெயரிருந்ததில்லையென்றுஞ் சமஸ்கிருதத்திலிருந்து அதற்கு பெயர் வந்ததென்றும் சொல்லுவது யார்க்கும் நகை விளைக்குமே. இஃதொன்றோ! யாதொரு தமிழ் மொழியில் இரண்டோரெழுத்துச் சமஸ்கிருத மொழிக்கொப்ப நிகழாமாயின் அஃது சமஸ்கிருதத்தினின்று பிறந்ததெனச் சாதிக்கின்றனர் மேலைத் தேசவாசிகளின் இங்கிலீஷ் முதலிய அந்நிய பாஷைகளில் இன்றியமையா வீட்டுச் சொற்களாகித் தந்தையரைக்குறிக்கும் பாதர் மதர் என்பனவாதியும்வடமொழி அடியாய்ப் பிறந்தவென்பரா? அப்படியாயின் வடமொழியைக் காணாமுன் அத்தேசத்தாரெல்லாம் தாய் தந்தையரை அழைத்தற்கோர் வீட்டுச் சொல் இல்லாதிருந்தனரென்றன்றோ முடியும்? ஆண்டுள்ள பாதர் மதர் ஒப்ப ஈண்டும் பிதா மாதா ஆயிற்றெனில் யாது குற்றம்? தருக்கத்திற்காக தாலீய நியாயத்தினுண்மை அறியாமலும், ஆரிய மொழிக்கும் அதன் அயல் நாட்டு மொழி களுக்கும் உள்ள சம்பந்தசார்புகளின் காரணத்தை ஆராயாமலும் இவ்வாறு கழறும் இவர் கற்பனைக்கு யாது செய்யலாம்? இவர் வாங்கு விலங்கிட யாரான் முடியும்!" என்பது.

தமிழினது தோன்மையும் மேன்மையும்:— பல்லாழி காலங் களுக்குமுன் வடதிசை நின்றும் முதற்கண் தமிழ்நாடு போந்த ஆரியர் தலைவருள் முதன்மைவாய்ந்தவர் அகத்தியமாமுனிவர். முன்னில்லாத தமிழ் மொழியைப் பிறப்பித்தவர் அகத்தியமாமுனிவர் எனக்கூறுவார் சிலருளர். “தமிழெனுமளப்பருஞ் சலதிதந்தவன்” எனக்கம்பரும், “அகத்தியன் பயந்த செஞ் சொலாரணங்கு” என வில்லிபுத்தூரார் மகன் வரந்தருவாரும் சொல்லியிருப்பன இவர் கூற்றை ஆதரிப்பனபோலத்தோன்றும்.

அகத்தியனார் தென்னாடு வருவதற்கு முன்னரே தமிழ் மொழி தழைத்துப் பரவியிருந்ததென்பதையும், அவர் அம்மொழியைச் சிவபெருமானிடத்தும், குமார்க்கடவுளிடத்தும் கற்றனரென்பதையும் அடியிற்கண்ட செய்யுட்களும் பிறவும் காட்டும். அவை,

“நின்றவனை வந்த நெடி யோ னடிபணிந்தான்
அன்றவனு மன்போடு தழீஇ யழுதகண்ணான்
நன்றுரைசெய் யென்றுபல நல்லுரை பகர்ந்தான்
என்றுமுள தேன்றமி ழியம்பியிசை கோண்டான்.”

(கம்பராமாயணம்—அகத்தியப்படலம்.)

“ஆதரஞ்சேர் குறுமுனியு மெனையோன் றுக்கி
அருள்செய்தா யருள்செய்த படியே செய்வல்
ஓதருந்தென் பூமிதமிழ்ப் பூமியென்பார்
ஒண்டமிழிற் சூரிய வேலா மடிமைக் கிங்கே
போதமுற வறிவித்தல் வேண்டுமென்று
போற்றங்கா லெழுத்துச்சொற் பேருண்முன் னான்
நீதியுடைச் சூத்திரங்க ளறியும் வண்ணம்
நெறியின்க ணறிவித்தாய் நேசங் கூர்ந்தே.”

(பழைய திருவிளையாடல்—குறுமுனிக்குத் தமிழுரைத்தது.)

“பண்டொரு போதுவெள்ளிப் பனிவரை யிடத்துன் பாங்கர்ப்
புண்டவழ் குலிசக் கோமான் பூமகன் மாயப் புத்தேள்
அண்டருஞ் சனகனாதி யருந்தவர் பிறரு மீண்டிக்
கோண்டன ரிருந்தா ரிந்தக் குவலயம் பொருது மாதோ.”

“தாழ்ந்தது வடக் கெல்லையு யார்ந்தது தேன்மேற் கெல்லை
சூழ்ந்தது கண்டு வானோர் தொழுதுனைப் பரவி யைய
ஊழ்ந்திடு மரவம் பூண்டோ யொருவனின் னெப்பா னங்கே
வாழ்ந்திட விடுத்தா லிந்த வையநேர் நிற்கு மென்றார்.”

“பைத்தலைப் புரட்டு முந்நீர்ப் பேளவமுண்டவனே யெம்மை
யோத்தவ னனையான் வாழ்க்கைக் சூரியளர் கியவு லோபா
முத்திரையிமவான் பெற்ற முகிழ்முலைக் கோடியோப் பாளென்
றத்திரு முனியை நோக்கி யாயிடை விடுத்தாயன்றே.”

“விடைகோடு போவா. னென்றை வேண்டினு னேகுந் தேயந்
தோடைபெரு தமிழ்நா டென்று சோல்லுப வந்த நாட்டின்
இடையின் மனித்த ரெல்லா மின்றமி ழாய்ந்து கேள்வி
உடையவ ரென்ப கேட்டார்க் குத்தர முரைத்தல் வேண்டும்.”

“சித்தமா சகல வந்தச் செந்தமி ழியனா றன்னை
அத்தனே யருளிச் செய்தி யென்றன னனையான் றேற
வைத்தனை முதனா றன்னை ”

(பாஞ்சேர்தி திருவினையாடல்—கீரனுக்கிலக்கண முபதேசித்த
படலம்.)

“எவ்வினையு மோப்புதலால் திராவிட மென் றியல்பாடை
எவ்வமறப் புதிதாக யான்வகுப்ப நல்கியது
எவ்வருணத் துள்ளார்க்கு மெளிதாகப் புத்தேளிர்
எவ்வெவர்க்குஞ் சுவையமிழ்தி னினிதாகச் செய்தருள்வாய் ”

(காஞ்சிப்புராணம்—தழுவக்குழைந்க படலம்.)

(இதன் பொருள்:—‘எவ்வகைப்பட்ட வினைகளையும் ஒட்டுத
லாலே திராவிடமென்னும் நாமம் பெற்றுப் பழையதாகி நடக்
கின்ற தமிழைப் பின்னர்ப் புதுக்கிப் புதியதாக யானுலகத்திற்கு
உபகரிக்கத் தேவரீர் அருளியது எல்லா வருணத்தார்க்கும் இலே
சாகவும், தேவர்கள் யாவருக்கும் சுவையைத் தரும் அமிழ்தினும்
இனியதாகவும் செய்தருளவேண்டும்’ என்பது.) என்பன.

பின்வரும்செய்யுட்களும் அகத்தியமுனிவர், திரிபுரமெரித்த
விரிசடைக் கடவுளிடத்துத் தமிழ் கற்றதைக் காட்டும். அவை,

“ஆதியிற்றமிழ்நா லகத்தியர்க் குணர்த்திய
மாதோருபாகனை வழத்துதும்
போதமெய்ஞ் ஞான நலம்பெறற் போருட்டே.” சேனாவரையர்.

“தழற்புரை நிறக்கடவுள் தந்ததமிழ் தந்தான்.” கம்பர்.

“விடையுக்கைத்தவன் பாணினிக் கிலக்கண மேனாள்
வட மொழிக் குரைத் தாங்கியன் மலயமா முனிக்குத்
திடமுறுத்தியம் மொழிக்கேதி ராக்கிய தேன்சோல்
மடமகட்கரங் கென்பது வழதிநாடன்றே.”

(பரசுசோதி முனிவர் திருவிளைபாடல்—நாட்டுப்படலம்.)

“வடமொழியைப் பாணினிக்கு வகுந்தருளி யதற்கிணையாத்
தோடர்புடைய தேன்மொழியை யுலகமேலாந் தோழுதேத்துங்
குடமுனிக்கு வலியுறுத்தார் கோல்லைற்றுப் பாகரேனிற்
கடல்வரைப்பி னிதன் பெருமை யாவரே கணித்தறிவார்.”

(காஞ்சிப்புராணம்—தழுவக்குழைந்த படலம்)

என்பன.

பின்வருவன் அகத்திய முனிவர் முருகக்கடவுளிடத்துத்
தமிழ் கற்றதைக்காட்டும் அவை,

“அகத்தியனார்க்குத் தமிழைச் செவியறிவுறுத்த செந்தமிழ்ப்
பரமாசாரியனாகிய அறுமுகக்கடவுள் வரைப்பு.”

சிவஞான முனிவர்—தொல்காப்பியப் பாயிர விருத்தி

“அருமறையா கமமங்க மருங்கலைநூ றேரிந்த
வகத்தியனுக் கோத்துரைக்கு மருட்குருவாங் குருளை.”

(சிவஞானசித்தியார்—பரபக்கம்.)

என்பன. பழநித்தலபுராணத்தும் இது கூறப்பட்டுள்ளது.
வேறு பல ஆதாரங்களுமுள்.

முனிவர் தென்னாடுபோந்து அகத்தியம் இயற்றுதற்கு
முன்னரே வழக்கு, செய்யுள் என்னும் இருவகையிலும் தமிழ்
பெருகி இருந்ததென்பதை அகத்திய சூத்திரங்களே விளக்கும்.
அகன்றுவிரிந்த இலக்கியமில்லாவிட்டால் முனிவர் பன்னீராயிரம்
சூத்திரங்களடங்கிய பேரகத்தியம் என்னும் இலக்கண நூலை
இயற்ற எவ்வாறு? இயலும்? பின்வருவன அகத்திய சூத்தி
ரங்கள்.

“இலக்கண மென்ப திலக்கிய முறையுற
வைத்த தென்று வழங்கப் படுமே.”

“இலக்கிய மின்றி யிலக்கண மின்றே
எள்ளின் ருகி லெண்ணையு மின்றே
எள்ளினின் றெண்ணே யெடுப்பது போல
இலக்கி யத்தினின் றெபேடு மிலக்கணம்.”

அகத்தியம் முத்தமிழிலக்கணமும் அடங்கியது. பன்னீ
ராயிரம் சூத்திரங்களடங்கியதென்றால் அதன் பெருமையை
என்னென்று கூறுவது? அத்துணைப் பெரிய இலக்கண நூல்
உலகந்தோன்றியது தொடங்கி இது காறும் யாதொரு பாஷை
யிலும் இருந்ததாக அறியக்கூடவில்லை. அந்த இலக்கண நூல்
இயற்றப்படுவதற்கு முன்னர் இயல், இசை; நாடகம் என்னும்
முத்தமிழ் இலக்கியங்களும் எவ்வளவு வளர்ச்சியை அடைந்
திருக்கவேண்டும்? அந்நிலைமையை அடையத் தமிழ் அதற்கு
முன் எவ்வளவு காலமாக நடைபெற்றிருக்கவேண்டும்? என்பன
இங்கு ஆராயற்பாலன. முனிவர் தமிழ்ச் சங்கீதத்தை அமைத்த
காலத்துச் சிறந்த தமிழ்ப் புலவர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் அதன்
அங்கத்தினர்களாயிருந்து அதற்குப் பெருமையையும் புகழையும்
சாட்டினரென்றால் அதுவும் தமிழின் பழைய பெருமைக்குத் தக்க
தொரு சான்றாகும்.

அகத்திய முனிவர் தென்னாடு வந்த காலம் எது என்பதை
ஆராய்வோம். வால்மீகி முனிவரியற்றிய ராமாயணத்தில் ஸ்ரீராமன்
அரணிய வாசம் செய்யப்புகுமுன்னரே, அதாவது இராம
இராவண யுத்தத்திற்கு முன்னரே, அகத்திய முனிவர் தென்னாட்
டில் இருந்தனர் என்பது சொல்லப்பட்டுள்ளது. வால்மீகி ராமா
யணத்தை ‘ஆதிகாவியம்’ என யாவரும் கூறுவர். அதாவது
ராமாயணம் செய்யப்படுவதற்குமுன் சமஸ்கிருத பாஷையில்
சுவோகங்களே இருந்ததில்லை யென்பதாம். சுவோகமே இன்னா
திருந்த தென்பதினால் காவியம் இல்லை யென்பது வெளிப்படை.

கி. பி. பல்லாயிரம் யாண்டுகளுக்கு முன்னரே அரேபியரும் மேல்நாட்டிலுள்ள பிறஜாதியாரும் தமிழ் நாட்டாரோடு வாணிகம் புரிந்து வந்தனரென்பது சரி த் திர ஆராய்ச்சியாற் போந்த உண்மை. அந்நாடுகளில் அரிசி, மயிற்றோகை முதலிய பல பண்டங்களுக்கு இன்னும் தமிழ்ப் பெயரே வழங்கி வருகின்றன. பல்லாயிரம் யாண்டுகளுக்கு முன்னிருந்த எகிப்தியர் இறந்தவர் உடலைக் கெடாது பாடம் செய்து வைப்பது வழக்கம். அவ்வுடல்களின்மீது அக் காலத்து அணிந்த உயர்ந்த ஆடைகள் இந் நாட்டில் நெய்யப்பட்டன. பிற நாட்டார் இந்நாட்டிற்கு வந்தது போலத் தமிழர்களும் நாவாய்களிற் பிற நாடுகளுக்குப் போகும் வழக்கம் உண்டு. சங்கச் செய்யுட்களிற் “பெருநீரோச்சுநர்” என்று சொல்லியிருப்பது தமிழர் பெருங்கடலைக் கடந்து செல்லும் வழக்குடையர் என்பதைக் காட்டும். மேற்சொல்லியவற்றால் ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ஜர்மன் முதலிய பிறநாட்டு மொழிகளையும் இந்திய நாட்டுப் பிற மொழிகளையும் விடத் தமிழ் தொன்மையிற் பின்னிட்ட தன்றென்பது விளங்கும்.

சங்கந்தோன்றிய பின்னர் முத்தமிழிலும் இயற்றப்பட்ட நூலும் செய்யுளும் எண்ணிறந்தன. அவற்றில் ஒரு பகுதிக்கு இக்காலத்திற் பெயர் மட்டுமே உள. சங்கத்திறுதிக் காலத்திற்கு முன்னே தோன்றியன சில உள. அவை சில பேரறிவாளர்களுடைய நன்முயற்சியால் யாவரும் அடையக்கூடியனவாக இருக்கின்றன. சங்க நூல்களின் பெருமையை இப்புத்தகத்தைப் படிப்போர் ஒரு சிறிதே அறியலாம். முற்றும் எளிதில் உணரும் படி செய்வதைச் சான்றோர் சிலர் மேற்கொள்ளவேண்டும்.

இதுவரையிற் சங்கத்திறுதிக் காலத்திற்கு முற்பட்ட செய்தி கூறப்பட்டது. சங்கத்திறுதிக் காலத்திற்குப் பின்னரும் தமிழ் மொழியில் இயற்றப்பட்ட நூல்களுக்கும் செய்யுள்களுக்கும் அளவில்லை. அவற்றுள்ளும் பல இறந்தன. எனினும், இப்பொழுது எஞ்சி யிருப்பனவற்றைக் கொண்டும் தமிழ் தொன்மையிலும், சொல்வளத்திலும், இலக்கண வரம்புடைமையிலும், செய்யுள் வகையிலும், நாகரிகத்திலும் பிற எம்மொழிக்கும் பின்னிடாத

உயர்ந்த நிலைமையிலிருக்கிறது என்று கூறுவது மிகையாகாது.
இதுபற்றிச் சில ஆங்கில கனவான்கள் கூறியிருப்பன வருமாறு:-

Rev. Dr. Winslow: "In the 6th or 7th century before Christ, at the head of a similar colony, we find the celebrated Agastya called the father of Tamil. He is said to have learned it from Skanda, the second son of Siva. We are not to suppose that he formed the Tamil alphabet. The words எழுத்து, (letter,) and சுவடி, (book,) are original Tamil, and shew that such existed before there were any innovations from Sanskrit, which Agastya himself commenced. He formed the first Tamil grammar. It contained 12000 sutras. All is now lost except some fragments preserved by Tholkappiyar in a grammar which bears his own name. Agastya wrote voluminously both in Tamil and Sanskrit."

In another place he writes: "It is said that the language of the mountaineers of Raja mahal abounds in terms identified with Tamil and Telugu. What is more singular, the names by which the ivory, apes, peacocks, conveyed by Solomon's ships of Tarshish were known, are the same with those still used in Tamil; seeming to imply that the traders visited Ceylon or India, and obtained with these novelties their Tamil names Danta, Kapi, and Togai as found in the Hebrew Bible."

"Tamil is not a vulgar dialect. Before the principal basis of English had a written character, it was a highly polished language. Its name signifies *sweetness*, and though not so musical as Telugu in

its poetic form especially, it is not without its claim to euphonic charms and linked sweetness."

"Unlike several of the Vernaculars of India, it is not, as some have supposed, a daughter of Sanskrit. Its Alphabet differs not only in character but in sound, and is more limited. Its Grammar, though conformed to Sanskrit, as far as the genius of the language would allow, is still very different. It has no article, no relative pronoun, no dual number, no optative mood. It differs in its numerals, in many nouns, verbs and adverbs and in technical terms in grammar. In the declension of its nouns, the conjugation of its verbs and the arrangement of its sentences, it more resembles Latin."

Yet in another place he writes: "It is not perhaps extravagant to say that in its poetic form, Tamil is more polished and exact than Greek and in both dialects, with its borrowed treasures more copious than Latin. In its fulness and power it more resembles English and German than any other living language."

Mr. Taylor: "It is one of the most copious, refined and polished languages spoken by man."

Doctor Caldwell: "Tamil, the most cultivated *ab-intra*, of all the Dravidian idioms can dispense with Sanskrit altogether, if need be, and not only stand alone but flourish without its aid."

Rev. Dr. G. U. Pope: "But, although the very ancient copious and refined Tamil language is inferior to none, it is regarded by most people as the

(probably barbarous) vernacular of a people living somewhere in a remote district of Great Britain's imperial possessions. Neither does our Indian Govt., nor do our universities fully recognise the value of Tamil literature; and so those who spend their lives in the study of the great South Indian classics must resemble men seeking for pearls under water."

Mr. J. M. Nallaswami Pillai about Dr. Pope: "He loved Tamil literature with all his heart and he rated it very highly and wanted to be inscribed in his tombstone as a student of Tamil. He spoke of the kural as unparalleled in literature of any country or nation."

இங்கு, இதன் சம்பந்தமான முற்கால நிலைமையையும், தற்கால நிலைமையையும் தொகுத்துக் கூறுவது பொருத்தமானது. அது, "முற்காலத்துத் தமிழ்நாடு தமிழரசர்களால் ஆளப்பட்டு வந்தது. அவ்வரசர்களும், நூற்றுக்கணக்கான வள்ளல்களும், பிற தமிழ் மக்களும் தமிழ்ப் புலவர்களைப் பேரன்போடும் ஆதரித்து வந்தார்கள். அதனால் தமிழ்மொழி அங்ஙனம் வளர்த்துக் கேதுவாயிற்று. இக்காலத்து ஆட்சியோ ஆங்கிலேயரது. அரசாங்க நடவடிக்கைகள் ஆங்கிலத்தில் நடைபெறுகின்றன. சட்டசபை, நியாயஸ்தலங்கள் இவற்றிற் பேசப்படுவதும் ஆங்கிலமே. சட்டமெல்லாம் ஆங்கிலம். ஹிந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுப் பிரமாணமாய்க் காட்டப்படுகின்றன. தமிழர் ஒருவரை ஒருவர் சந்திக்கும் காலத்தில் ஆங்கிலத்திற் பேசுவதும், ஒருவருக்கொருவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதிக் கொள்வதும் சாதாரணமாயிருக்கிறது. ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் கல்லூரிகளோ இந்நாட்டில் பல உள்ளன. அங்கு சம்ஸ்கிருதம், லத்தீன், கிரீக் முதலிய இறந்துபட்ட மொழிகளுக்குக் காட்டும்

சலுகையைத் தமிழ் நாட்டில் தமிழ் மொழிக்குக் காட்டாது அதனைத் தாழ்த்தி வருகின்றனர். ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் கணக்காய்வுருக்கு மாதம் 1000 ரூபாய்க்கு மேலும் சம்பளமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது. தமிழ்க் கணக்காய்வுருக்கோ அத்தொகையில் பத்திலொரு பங்குக்குக் குறைந்தும் சம்பளமாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

இதுவரையிற் கூறியவற்றால் தமிழ்மொழி தொன்றுதொட்டு மிக மேலான நிலைமையில் இருந்து வந்திருக்கிறது என்பதும், தங்களது அரிய பெரிய சொத்தாகிய தமிழைத் தமிழராய்ப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் தமது முதற்கடமையாகப் போற்றிவர வேண்டும் என்பதும், பெற்ற அன்னையினும் அன்பிற்குரிய அருமைத் தாய் மொழியாம் தமிழைப் போற்றாதவன் தமிழன் ஆகான் என்பதும் நன்கு விளங்கும். சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர்ப் பிறந்து இந்நாட்டில் வந்துலவும் ஆங்கிலமாகிய பிற மொழியைப் புகழ்ந்து தமது தாய் மொழியினிடத்து அன்பு பாராட்டாதவர் பலர் இன்னும் நம் நாட்டில் இருக்கின்றனர் என்பதை விசனத்துடன் குறிப்பிடாமலிருக்க முடியவில்லை,' என்பது.

தமிழின் பண்டை நிலைமையும், பிற்காலத்திய தோன்றல்— திரிதல்—கேதேல்களும்:—தமிழ்ச் சங்கத்தைப் பற்றியும், அது போற்றப்பட்டு வந்ததைப்பற்றியும் ஒருவாறு தொகுத்துரைக்கப்பட்டது. இனி, அக்காலத்துப் புலவர்களுடைய ஊர்களை ஆராயின் பரந்த தமிழ் நாட்டில் தமிழ் ஒங்கி வளராத இடமில்லை என்பது விளங்கும். இயல், இசை, நாடகம் என்னும் முத்தமிழிலும் இலக்கண இலக்கியங்கள் பல இயற்றப்பட்டன. இயற்றமிழ் என்பது யாவரும் அறிந்தது. இசைத்தமிழ் என்பது இயற்ற மிழோடு பண்ணுந்திறனும் கூடியதாம். நாடகத் தமிழ் என்பது இசைத்தமிழோடு அபிநயமும் ஆட்டமும் கூடியதாம். பேராசிரியர் மரபியலில் “ஒத்த காட்சி” என்னும் சூத்திர உரையில் எழுதியிருப்பது இதனை விளக்கும். அது ‘வழக்கியலும், வழக்கியலாற் செய்யப்பட்ட செய்யுளியலும்பற்றி எழுந்த இலக்

கணம் இயற்றமிழெனப்படும். அச்செய்யுளினிற் அமையாத இசையிலக்கணம் இசைத்தமிழெனப் பெயரெய்தி அவ்வியற்றமிழ்ப் பின்னர் வைக்கப்பட்ட தெனப்படும். இவ்விரண்டின் வழிநிகழ்த்துங் கூத்திலக்கணங் கூறிய நாடகத் தமிழ் அவற்றுப் பின்னர்த்தாமென முறைமை கூறுதலும்” என்பது. இக்காலத்துத் தமிழிசையும் தமிழ்க் கூத்தும் அரிதாயின. பிறநாட்டிசையும் பிறநாட்டுக் கூத்துமே பெரும்பாலும் வழங்குகின்றன. தமிழிசை தமிழ்க்கூத்து என்றவற்றின் இலக்கணமாக முற்காலத்திருந்தவற்றுட் சிலவற்றின் பெயரை ஈண்டுக் குறிக்கின்றேன். அவை பெருநாரை, பெருங்குருகு, பஞ்சபாரதீயம், பூதபுராணம்; களரியா விரை, முறுவல், ஜயந்தம், குண நூல், செயிற்றியம், மதிவாணர் நாடகத் தமிழ் நூல், சச்சபுடவெண்பா, தாளசமுத்திரம், சுத்தானந்தப் பிரகாசம், பதினாறு படலம், கூத்த நூல், தாளவகையேர்த்து, நாடகவியல், சொல்லகத்தியம், ஆசிரியமாலே, இசைநுணுக்கம் முதலிய. இவற்றுள் மிகச் சிலவே இப்பொழுது உள்ளன. ஏனைய இருந்தன என்பது அவ்வவற்றிற் சிற்சில சூத்திரங்களை உரையாசிரியர்கள் மேற்கோளாக வரைவதனாலும், பெயர் கேட்கப்படுகின்றமையாலும் அறியக்கிடக் கின்றது. பாலை, குறிஞ்சி, மருதம், செவ்வழி என்னும் பண்களையாவது; அந்தாளி, மருள், குச்சரி, குறண்டி, சாதாரி முதலிய திறன்களையாவது இன்னவென்று அறிந்து பாடுவோர் இக்காலத்து எத்துணையர் உளர்? பண் என்பது பண், பண்ணியம் என இரண்டாகவும், திறன் என்பது திறன், திறத்திறன் என இரண்டாகவும் பகுக்கப்பட்டிருந்தன. அவையெல்லாம் இப்பொழுது ராகம் என்னும் பெயரைப் பெற்றுள்ளன. செம்பாலைப்பண் என்று முன்னோர் கூறியது இக்காலத்துச் சங்கராபரண ராகம் என்னும் பெயரோடு வழங்குகின்றது. சாதாரி என்று அக்காலத்தில் சொல்லப்பட்டது இக்காலத்து நிலாம்பரி என்று வழங்குகின்றது. இவ்வாறு பழைய பண்ணும் திறனும் தம் பெயரை இழந்துவிட்டன. ஏழிசையின் பெயர்களாகிய குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளி, தாரம் என்றிருந்தன மாறி சட்ஜம் முதல் நிஷாதம்

வரையிலுள்ள சமஸ்கிருதப் பெயர்களைப் பெற்று ச, ரி, க, ம, ப, த, நி, என்று வழங்குகின்றன. நிற்க. சாக்கைக்கூத்து, ஆரிய கூத்து என்றால் அறிவார் எத்துணைப் பேர் உளர்? ஆங்கில டிராமா முதலியன வந்து நாடெங்கும் பரவிவிட்டன. சதிர் என்று நடை பெற்றதும் தொலைந்துகொண்டு வருகிறது. இசை, நாடகம் இவற்றின் இலக்கணங்களைக் கூறும் தமிழ் நூல்களைக் கற்பாரைக் காண்கிலேம். சில சமஸ்கிருத நூல்கள் கற்கப்பட்டு வருகின்றன. இசை, நாடகம் என்றவற்றின் கதி தமிழ் நாட்டில் இவ்வாறுள்ளது!

இனி, இயற்றமிழை யாராய்வாம். அகத்தியம் இயற்றப் பெறுதற்கு முன்னர்த் தமிழில் இலக்கண நூல்கள் இருந்தன என்று சிலரும், இல்லை என்று சிலரும் சொல்லுகின்றனர். இருந்தன என்று கொள்ளினும் அகத்தியம் வெளிவந்த பின்னர் அவை ஒளித்தன என்பது ஒரு சிறிதும் தவறாகாது. முனிவர் அகத்தியத்தை இயற்றிய பின்னர்த் தமிழ் மொழி முற்றிலும் இலக்கண வரம்புடைய தென்னும் பெருமையைப் பெற்றது. திரண தாமாக்கினி என்னும் இயற்பெயரினையுடைய தொல்காப்பியன், அதங்கோட்டாசான் துராலிங்கன், செம்பூட்சேய், வையாபிகன், வாய்ப்பியன், பனம்பாரன், கழாரம்பன், அவிநயன், காக்கைபாடினியன், நற்றத்தன், வாமனன் எனப் பன்னிரு மாணாக்கர் அவரிடம் தமிழ் கற்றனர் என்பர். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும், சிலர் முத்தமிழுக்கும், சிலர் ஒன்று அல்லது இரண்டு தமிழுக்கும் தனித்தனியே இலக்கண மியற்றியதன்றி அனைவரும் சேர்ந்து பன்னிரு படலம் என்றோர் இலக்கண நூலும் இயற்றினர். தொல்காப்பியம் தவிர மற்றவை இறந்து பட்டன. அவை இருந்தன என்று காட்ட உரையாசிரியர்கள் மேற்கோளாகக் காட்டிய சிற்சில சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன. பன்னிரு படலம் முழுவதும் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை இயற்றிய ஐயனாரிதனார் காலம் வரை இருந்ததென்பது அந்நூற் சிறப்புப்பாயிரத்தாலறியக் கிடக்கின்றது. அது,

“ மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்டத்
தேன்மலை யிருந்த சீர்சால் முனிவரன்
தன்பாற்றண்டமிழ் தாலின் றுணர்ந்த
துன்னருஞ் சீர்த்தித் தோல்காப் பியன்முதல்
பன்னிரு புலவரும் பாங்குறப் பகர்ந்த
பன்னிரு படலம் பழிப்பின் றுணர்ந்தோன்.”

என்பது.

முனிவர் பல மாணவர்களுக்குத் தமிழைக் கற்பித்தும், தமிழ்ச் சங்கம் அமைத்தும், அகத்தியம் இயற்றியும், வேறு பல வாற்றானும் தமிழ் தழைத்தோங்கிப் பரவும்படி செய்தனர் என்பதைக் காஞ்சிப் புராணமுடையார் “ ஆசிலாத் தமிழ் பரப்பி அருந்தமிழ்க் குரவு பூண்ட தேசி னான் ” என முனிவரைச் சிறப்பிக்குமிடத்துச்சுருங்கக் கூறினர். ஆயிரக்கணக்கில் இருந்த சங்கப் புலவர்கள் நூல்களும் செய்யுட்களுமாக எண்ணிறந்தன இயற்றினர். சங்கத்தின் கடைக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ட செய்யுட்களில் பத்துப்பாட்டு. எட்டுத்தொகை பதினெண் கீழ்க் கணக்கு, மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரம் ஒழிய மற்றவை கிடைக்கப் பெற்றிலேம். சங்கத்திறுதிக்காலத்திற்குப் பின்னரும் பல நூல்களும் செய்யுட்களும் இயற்றப்பட்டுள்ளன என்பதும் பிறவும் முன்னர்க் கூறப்பட்டன. இறந்துபட்டன போக உள்ளனவற்றிலும் பல வெளியிடாது அடக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னோர் செய்த நூல்களைப் பலரும் அறியப் பரவச்செய்வதனால் விளையும் நன்மையின் அளவை நமது நாட்டவர் ஒரு சிறிதும் அறிந்தாரில்லை.

தமிழில் இக்காலத்துள்ள இலக்கண நூல்களில் பண்டை ஆசிரியரால் இயற்றப்பெற்றதும், புலவர்களால் மேன்மையுடைத்தெனப் பாராட்டப்படுவதும் தொல்காப்பியமே. அதில் இயற்றமிழ் இலக்கணம் மட்டுமே அடங்கியுள்ளது. சிறந்த தமிழ்ப் புலவர்களில் இதைக் கற்றறியாதார் இல்லை. சில தமிழ்ப் புலவர் இக்காலத்துள்ள தொல்காப்பியமொழிந்த பிற இலக்கண நூல்

வரையிலுள்ள சமஸ்கிருதப் பெயர்களைப் பெற்று ச, ரி, க, ம, ப, த, நி, என்று வழங்குகின்றன. நிற்க. சாக்கைக்கூத்து, ஆரிய கூத்து என்றால் அறிவார் எத்துணைப்பேர் உளர்? ஆங்கில டிராமா முதலியன வந்து நாடெங்கும் பரவிவிட்டன. சதிர் என்று நடை பெற்றதும் தொலைந்துகொண்டு வருகிறது. இசை, நாடகம் இவற்றின் இலக்கணங்களைக் கூறும் தமிழ் நூல்களைக் கற்பாரைக் காண்கிலேம். சில சமஸ்கிருத நூல்கள் கற்கப்பட்டு வருகின்றன. இசை, நாடகம் என்றவற்றின் கதி தமிழ் நாட்டில் இவ்வாறுள்ளது!

இனி, இயற்றமிழை யாராய்வாம். அகத்தியம் இயற்றப் பெறுதற்கு முன்னர்த் தமிழில் இலக்கண நூல்கள் இருந்தன என்று சிலரும், இல்லை என்று சிலரும் சொல்லுகின்றனர். இருந்தன என்று கொள்ளினும் அகத்தியம் வெளிவந்த பின்னர் அவை ஒளித்தன என்பது ஒரு சிறிதும் தவறாகாது. முனிவர் அகத்தியத்தை இயற்றிய பின்னர்த் தமிழ் மொழி முற்றிலும் இலக்கண வரம்புடைய தென்னும் பெருமையைப் பெற்றது. திரண தூமாக்கினி என்னும் இயற்பெயரினையுடைய தொல்காப்பியன், அதங்கோட்டாசான் துராலிங்கன், செம்பூட்சேய், வையாபிகன், வாய்ப்பியன், பனம்பாரன், கழாரம்பன், அவிநயன், காக்கைபாடியன், நற்றத்தன், வாமனன் எனப் பன்னிரு மாணாக்கர் அவரிடம் தமிழ் கற்றனர் என்பர். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும், சிலர் முத்தமிழுக்கும், சிலர் ஒன்று அல்லது இரண்டு தமிழுக்கும் தனித்தனியே இலக்கண மியற்றியதன்றி அனைவரும் சேர்ந்து பன்னிரு படலம் என்றோர் இலக்கண நூலும் இயற்றினர். தொல்காப்பியம் தவிர மற்றவை இறந்து பட்டன. அவை இருந்தன என்று காட்ட உரையாசிரியர்கள் மேற்கோளாகக் காட்டிய சிற்சில சூத்திரங்கள் இருக்கின்றன. பன்னிரு படலம் முழுவதும் புறப்பொருள் வெண்பாமாலை இயற்றிய ஐயனாரிதனர் காலம் வரை இருந்ததென்பது அந்நூற் சிறப்புப்பாயிரத்தாலறியக் கிடக்கின்றது. அது,

“ மன்னிய சிறப்பின் வானோர் வேண்டத்
தேன்மலை யிருந்த சீர்சால் முனிவரன்
தன்பாற்றண்டமிழ் தாலின் றுணர்ந்த
துன்னருஞ் சீர்த்தித் தொல்காப் பியன்முதல்
பன்னிரு புலவரும் பாங்குறப் பகர்ந்த
பன்னிரு படலம் பழிப்பின் றுணர்ந்தோன்.”

என்பது.

முனிவர் பல மாணவர்களுக்குத் தமிழைக் கற்பித்தும், தமிழ்ச் சங்கம் அமைத்தும், அகத்தியம் இயற்றியும், வேறு பல வாற்றானும் தமிழ் தழைத்தோங்கிப் பரவும்படி செய்தனர் என்பதைக் காஞ்சிப் புராணமுடையார் “ ஆசிலாத் தமிழ் பரப்பி அருந்தமிழ்க் குரவு பூண்ட தேசி னான் ” என முனிவரைச் சிறப்பிக்குமிடத்துச்சுருங்கக் கூறினர். ஆயிரக்கணக்கில் இருந்த சங்கப் புலவர்கள் நூல்களும் செய்யுட்களுமாக எண்ணிறந்தன இயற்றினர். சங்கத்தின் கடைக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ட செய்யுட்களில் பத்துப்பாட்டு. எட்டுத்தொகை பதினெண் கீழ்க் கணக்கு, மணிமேகலை, சிலப்பதிகாரம் ஒழிய மற்றவை கிடைக்கப் பெற்றிலேம். சங்கத்திறுதிக்காலத்திற்குப் பின்னரும் பல நூல்களும் செய்யுட்களும் இயற்றப்பட்டுள்ளன என்பதும் பிறவும் முன்னர்க் கூறப்பட்டன. இறந்துபட்டன போக உள்ளனவற்றிலும் பல வெளியிடாது அடக்கப்பட்டுள்ளன. முன்னோர் செய்த நூல்களைப் பலரும் அறியப் பரவச்செய்வதனால் விளையும் நன்மையின் அளவை நமது நாட்டவர் ஒரு சிறிதும் அறிந்தா ரில்லை.

தமிழில் இக்காலத்துள்ள இலக்கண நூல்களில் பண்டை ஆசிரியரால் இயற்றப்பெற்றதும், புலவர்களால் மேன்மையுடைத் தெனப் பாராட்டப்படுவதும் தொல்காப்பியமே. அதில் இயற்றமிழ் இலக்கணம் மட்டுமே அடங்கியுள்ளது. சிறந்த தமிழ்ப் புலவர்களில் இதைக் கற்றறியாதார் இல்லை. சில தமிழ்ப் புலவர் இக்காலத்துள்ள தொல்காப்பியமொழிந்த பிற இலக்கண நூல்

களைப்பிரமாணமுடையன அல்ல எனக் கூறுவர். தொல்காப்பியர் இயற்றமிழிலக்கணத்தை எழுத்து, சொல், பொருள் என மூன்றதிகாரங்களாகப் பிரித்தனர். எழுத்தாற் பெறப்படுவது சொல்; சொல்லாற் பெறப்படுவது பொருள். எழுத்து, சொல், பொருள் என்னும் மூன்றில் அடங்காத ஒன்று உலகத்திலில்லை. உருவப் பொருள், அருவப்பொருள், அருவுருவப்பொருள் எல்லாம் சொற் பொருள் என்பதில் அடங்கும். சொற்பொருள் என்பதை வடமொழியில் பதார்த்தம் (பத+அர்த்தம்) என்பர். பதார்த்தம் என்னும் சொல்லில் அடங்காத பொருளுமுண்டோ? எழுத்து, சொல், பொருள் எனப் பகுத்து இலக்கணம் சொன்ன பிறகு, அதில் அடங்காததும், வேறுசொல்லக்கூடியதுமாகிய ஓர் இலக்கணம் இருக்கிறது என்று சொல்வது எவ்வகையினும் பொருந்தாததேயாம். இசையிலக்கணம், கூத்திலக்கணம் என்றவையும் ஒருவகையில் இவற்றுள் அடங்கும். தொல்காப்பியர் தமது நூலை எழுத்து, சொல், பொருள் என மூன்றதிகாரங்களாகப் பிரித்ததன் கருத்து ஒருவாறு இதனால் விளங்கும். பிற்காலத்தார் யாதுபற்றியோ இலக்கணத்தை ஐந்து பகுப்பாக்கி ஐந்திலக்கணமுடையது தமிழ் என்றனர்.

இனி, இவர் கூறும் ஐந்தில் ஒன்றாகிய அணியிலக்கணம் தொல்காப்பியனுக்கு உடன்பாடன்றென்பது சில உரையாசிரியர்களின் கொள்கை. அணியிலக்கணம் உண்டென்பார், பொருளதிகாரத்துள்ள உவமவியலை மேற்கோளாகக் காட்டுகின்றனர். உவமவியல் பொருளைப் புலப்படுத்துவதற்கு எழுந்ததே யன்றி அணியை உணர்த்துதற்கு எழுந்ததன்று என்பது பேராசிரியரது கருத்து. அது, “நிரனிறுத்தமைத்த” என்ற உவமியற் சூத்திர உரையில் “இனி இவ்வோத்தினிற் கூறுகின்ற உவமங்களுட் சிலவற்றையுள் சொல்லதிகாரத்தினுள்ளுள் செய்யுளியலுள்ளுள் சொல்லுகின்றன. சில பொருள்களையும் வாங்கிக் கொண்டு மற்றவை செய்யுட்கண்ணே அணியாமென இக்காலத்தாசிரியர் நூல் செய்தாருமுளர். அவை ஒருதலையாகச் செய்யுட்கு அணியென்று இலக்கணங் கூறப்படா. என்னை? வல்லார்.

செய்யின் அணியாகியும் அல்லார் செய்யின் அணியன்றாகியும் வரும், தாங்காட்டிய இலக்கணத்திற் சிதையாவழியு மென்பது. என்னை? 'நாயகர்க்கு நாய்கள்போனட்பிற் பிறழாது - கூ உய்க்குழா அமுடன் கொட்கு-மாய்ப்படை-பன்றி யணையர் பகை வேந்த ராங்கவர்-சென்றெவன் செய்வர் செரு' என்ற வழி, நாய் போலும் நட்புடையர் படையாளரென்பது வினையுவமம்; பன்றி யணையர் பகைவேந்தரென்பது நாய்க்குப்பகையாகிய பன்றிபோல வென்பது. வேற்றுவேந்தர் பகை வராதலால் அவ்வமை விலக்கரிது. அன்றாமாயினும் அஃதணி யெனப்படாது; உவமை தான் உயர்ந்த தின்மையின்.'.....“ அல்லதூஉம் பொரு ளாதி காரத்துட் பொருட்பகுதிகளெல்லாஞ் செய்யுட்கு அணி யாகலான் அவை யெல்லாந் தொகுத்து அணியெனக் கூறாது வேறு சிலவற்றை வரைந்து அணியெனக் கூறுதல் பயமில்கூற்றா மென்பது” என்றும், வேறோரிடத்தில் “இனி, அவற்றைப் பொருளுறுப்பென்பதல்லது அணியென்பவாயிற் சாத்தனையுஞ் சாத்தனாலணியப்பட்ட முடியுந்தொடையும் முதலாயவற்றையும் வேறுகண்டார்போல அவ்வணியிஞ்செய்யுளின் வேறுகல் வேண் டும் என்பது.” என்றும், “சிதைவெனப்படுபவை” என்ற மரபியற் சூத்திர உரையில் “செய்யுட்குரிய பொருட்படையெல் லாவற்றுள்ளும் நல்லனவுந் தீயெனவும் இவையென்று சொல்லப் புகுந்தான் அவற்றுட் சில சொல்லியொழிதலும், வழக்கொடு மெய்ப்பொருளும் ஆராய்வலென்று புகுந்தான் அவற்றுள் வழக்கிற்கு வேண்டுவ கூறி மெய்ப்பொருளார்ராய்ச்சி முழுவதூஉஞ் செல்லாது நெகிழ்ந்துபோதலும், எடுத்துக்கொண்ட நூலுட் காட்டும் இலக்கியங்களைச் சூத்திரத்தான் அடிவரை செய்வெனன்று புகுந்து சில மறுத்துச்செய்து சிலவற்றிற்குச் செய்யாது போதல் போல்வனவுங் குன்றக்கூறலாம்” என்றும் கூறியவாற்றால் அறியலாகும். இவற்றை உற்று நோக்குழி அணியிலக்கணம் என்பதற்குப் பேராசிரியர் இரண்டு குறை கூறுவதை அறியலாம். ஒன்று அணி என்னும் பெயருக்குள்ள குறை, அலங்காரம் எனினும் அக்குறை உள்ளதேயாம். சாத்தனும் சாத்தனால் அணியப்படும் ஆடை ஆபரண முதலியனவும், களபகஸ்தூரி

முதலியனவும் வெவ்வேறும். ஆடையாபரண முதலிய அணியப் படும் பொருள்களே அணி அல்லது அலங்காரமென்று சொல்லப்படுபவை. சாத்தனது அல்லது சாத்தனதோ ருறுப்பினது இயற்கை அழகை அணி அல்லது அலங்காரம் எனக் கூறுவாரில்லை. சொல்லணி, பொருளணி என்ற இரண்டுமோ பாடலுட்பயின்றவை. பாடல் என்றுளது அன்று தொட்டே அவை அதனினின்றும் வேறு பிரிக்கப்படாதுள்ளன. ஆதலால் அணி என்னும் பெயர் பொருந்தாது. மற்றொன்று பாடலுட்பயின்ற பொருள்களை யெல்லாம் ஒருங்கு திரட்டிக் கூறுது சிலவற்றைக் கூறுவதாம். மேலும், செய்யுளில் உறுப்பு அமைவது அதை இயற்றும் புலவரது புத்தி விசாலத்தைப் பொறுத்ததாம். சிலர் புத்தியினும் வேறு சிலர் புத்தி மேலும் மேலும் விசாலித்துச் செல்லும். அவ்வாறு உண்டாகும் அகற்சிக்கு ஓர் எல்லை கற்பிக்க இயலாது. ஆதலால் இத்தனை வகைதான் அணி, உண்டு என்று வரையறுப்பது பொறுத்தமுடையதன்று. சிலவற்றை மட்டும் தொகுத்து அவற்றிற்கு இலக்கணம் கூறுதல் குன்றக்கூறல் என்னும் குற்ற முடைத்தாம். இதற்குச் சான்றாக வடமொழியில் அலங்கார நூல் இயற்றிய தண்டியாசிரியர் முப்பத்தைந்து அலங்காரங்களுக்கு இலக்கணங் கூறினர். அவர்க்குப் பிற்காலத்தில் வங்கதேசத்தில் தோன்றிய ஜயதேவர் அலங்காரங்களை நூறாக அமைத்துச் சந்திராலோகம் எனப் பெயரிய ஓர் இலக்கண நூலைக்கூறினர். அதன் வியாக்கியானம்போலக் குவலயானந்தம் என்னும் நூலை இயற்றிய அப்பைய தீக்ஷிதர் சந்திராலோகத்திலுள்ளவற்றோடு இருபத்து நான்கு அலங்காரங்களைக் கூட்டி நூற்றிருபத்து நான்கு அலங்காரங்களுக்கு இலக்கண மெழுதினர். இதுவுமன்றி அலங்கார நூல் இயற்றுவோரில் ஒருவர் ஓர் அலங்காரத்துக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்து ஒருவகையோடு சேர்ந்தால் மற்றொருவர் அதற்கே வேறு பெயர் கொடுத்து வேறொரு வகையோடு சேர்ப்பார்.

தமிழில் வீரசோழியமுடையாரும், தமிழ்த்தண்டி என்பாரும் வடமொழிக் தண்டி இயற்றிய காவியாதர்சம் என்னும் நூலை

ஆதாரமாகக் கொண்டு அணியிலக்கணம் இயற்றினர். மற்றொரு வராற் குவலயானந்தம் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது, இலக்கண விளக்கத்திலுள்ள அணியிலக்கணம் ஒருவாறு தண்டியாசிரியரைத் தழுவினது. வடமொழிச் சந்திராலோகத்தைச் சேதுஸமஸ்தான வித்வான் ஸ்ரீமான் முத்துஸாமி ஐயங்கார் தமிழில் மொழி பெயர்த்தனர். அணியிலக்கணம் என்று தமிழில் ஒன்று உளது. அதை இயற்றியவருடைய பெயர், காலம் முதலியன விளங்கவில்லை. தொன்னூல், முத்துவீரியம் என்ற இவற்றிலும் அணியிலக்கணம் உளது. படிப்பாரைக் காணோம். மாறன் அலங்காரம் என்ற சிறந்த தமிழ் நூல் ஒன்று உளது. அது நம்மாழ்வார்மீது பாடப்பட்டது. அதில் அறுபத்து நான்கு அணிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளன. நூல்தோறும் அணியின் தொகை, பெயர் முதலியன எல்லாம் வேறுபடுவது பேராசிரியர் கூற்றை வலியுறுத்தும்.

சிலர் தொல்காப்பியர், அப்பைய தீக்ஷிதர் முதலியோர் 'உவமை ஒன்றே அணியாவது; அணியென்று கூறப்பட்ட மற்றவையெல்லாம் அதனினின்றும் விரிந்தவை' என்ற கொள்கையினையுடையவர் எனக் கூறி அதற்குச் சான்றாக அப்பைய தீக்ஷிதர் வடமொழியிலியற்றிய சித்திரமீமாம்சை என்னும் நூலிலுள்ள ஒரு சுலோகத்தை தமிழ்ப்பாவாக்கிக் காட்டுவர். அது "உவமை யென்னும் ஒரு பெருங்கூத்தி-பலவகைக் கோலம் பாங்குறப் புனைந்து காப்பிய வரங்கிற் கவினுறத் தோன்றி-யாப்பறி புலவர திதயம்-நீப்பறு மகிழ்ச்சி பூப்பநடிக்கும்மே" என்பது. அப்பைய தீக்ஷிதர் உவமை என்னும் அலங்காரம் இன்னின்ன அலங்காரங்களாய் விரியும் எனக் கூறி மற்றை அலங்காரங்களை யுஞ் சொல்லிக் கிரந்தத்தைப் பூர்த்திபண்ணு முன்னர் யாது காரணத்தாலோ கிரந்தம் முடிவடையாமல் நின்றுவிட்டதென்பதைச் சித்திரமீமாம்சையை நன்றாய்க் கவனிப்பதாலும், குவலயானந்தத்தில் அவர் சொல்லியிருப்பவற்றிலும் அறியலாம். தொல்காப்பியர் உவமையை அணியாகக் கொள்ளவில்லை என்பது கீழ்வருவனவற்றால் அறியலாகும். அவை, பேராசிரியர் "வினைபயன்

மெய்யுரு” என்ற உவமவியல் முதற் சூத்திர உரையில் “மற்றிது மேல் ஒவ்வோத்துளோடு இயைபுடைத்தோவெனின், மேற் பொருள் புலப்பாடு கூறிய மெய்ப்பாட்டிலியலோடு இயைபுடைத்து; என்னை? உவமத்தானும் பொருள் புலப்பாடே கூறுகின்றனாகலின். எங்ஙனமோ வெனின், ஆபோலும், ஆமா என்றக்கால் ஆமா கண்டறியாதான் காட்டுட் சென்றவழி அதனைக் கண்டால் ஆபோலும் என்னும் உவமையேபற்றி ஆமா இது வென்று அறியுமாகலானென்பது” என்றும் “பெருமையுஞ் சிறுமையு மெய்ப்பா டெட்டன்” என்ற அவ்வியற் பிறிதொரு சூத்திரவுரையில் “உவமையும் மெய்ப்பாடும் பொருள்களை அறிவிப்பனவாகி அவை வேறு வேறு பொருள் அறிவித்தலின் ஒத்து வேறுடையன வாயினுஞ் சிறு பான்மை மயங்கியும் வருமென்றற்கு இது கூறவேண்டிய தென்பது” என்றும், அவ்வியல் “உவமைப் பொருளை உணருங்காலை” என்ற சூத்திரவுரையில் “மேல் உவமப் பொருளானே உற்றதுணரச்செயல் வேண்டுமென்றான்” என்றும் கூறுவன. இவற்றால் தொல்காப்பிய உவமவியல் அணியிலக்கணம் கூறப்புகுந்ததல்ல வென்பதும், பொருள் புலப்பாடு பற்றியே எழுந்ததென்பதும் இனிது, விளங்கும். தார்க்கிகர் பொருள் நிச்சயம் செய்வதற்கு உவமையை ஒரு பிரமாணமெனக் கொண்டது போலத் தொல்காப்பியர் பொருளை விளக்குவதற்கு உவமையை ஒரு கருவியாகக் கொண்டனர் போலும்!

சொல்லணி, பொருளணி என இருபகுதியதாகும் அணியிலக்கணம். சொல்லணிக்கு மிறைக்கவி, சித்திரகவி என்ற வேறு பெயர்களும் உண்டு. கோமூத்திரி, மாலைமாற்று, நாகபந்தம் முதலிய பலவும் இதில் அடங்கும். சொல்லணியினது தொகையும், பெயரும் ஆசிரியரைப்பற்றி வேறுபடும். அவருள் சொல்லணியின் தொகை இருபது என்பர் சிலர்; முப்பத்துநான்கென்பர் சிலர். யாப்பருங்கலமுடையார் மிறைக்கவியை யாப்பிலக்கணத்தின் பகுதியதாக்கினர். தமிழ்த்தண்டியாசிரியர் செய்யுள்வகைகளை அணியிலக்கணத்தின் பகுதியாக்கினர். நச்சினூர்க்கினியர். “ஒற்றோடு புணர்ந்த” என்ற செய்யுளியற்

சூத்திரவுரையில் “ இனியாப்பருங்கல முதலியவற்றிற் கூறிய சித்திரக்கவியினையும் . ஈண்டுச்சேரக்கூறுக வெனின் யந்திரமு மந்திரமுமாய்த் தெய்வத்திற்கே யுரியவாகக் கூறும் மிறைக்கவி இம்முப்பத்துநான் குறுப்பும்போல வகளைந்திற்குரியசான்றோர் செய்யுட்குறுப்பாய் வாராவன்றும் அத்திணைக்குரிய மரபு வழு விற்பென்றுங் கருதித் தொல்காப்பியனார் கூறாமையானும், அவற் றதிலக்கணங் கூரிய ஆசிரியரும் அவற்றிற்கு இலக்கியஞ் சான் றோர் செய்யுட்களுட் காணாமையின் ‘வடவெழுத்தொரீஇய ளழுத்தேடு புணர்ந்த சொல்லானன்றி, வடவெழுத்தாற் பெரும் பான்மை வரச் செய்யுள் தாமேசெய்து இலக்கியமாகக் காட்டினு ராதலானும் யாமும் இம்மிறைக்கவி யிலக்கணம் ஈண்டுக் கூறமா யினும்.” எனச் சித்திரகவியைப்பற்றிக் கூறினர். திவாகரம் பிங்கலம், சூடாமணி. நிகண்டு ஆதியவற்றுள் அணிகளின் பெயரும், தொகையும் மாறுபடுவதைக் காணலாம். ஊர், பெயர், காலம் முதலிய ஒன்றும் தெரியாத அணியிலக்கணம் ஒன்று தவிர வீர சோழியத்திற்கு முன்னர் அணியிலக்கண நூல் தமிழில் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை. தமிழிலுள்ள மற்றைய இலக்கண நூல்களெல்லாம் அதற்குப் பின்னர்த் தோன்றிய வையே.

தொல்காப்பியர் கி. மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்குமுன் இருந்தவர் என்று கொள்ளத் தகுந்த காரணங்கள் உள. அதை மறுத்துக் கூறுவோரும் சிலருளர். பாணினிமுனிவர் வடமொழி யில் இயற்றிய வியாகரண சூத்திரத்துக்குப் பாஷியம் எழுதிய பதஞ்சலி முனிவர். கி. மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்தனர் என்பது சரித்திரம் வல்லார் கூற்று. தொல்காப்பிய முனிவர் பதஞ்சலிமுனிவருக்கு வெகுகாலம் முன்பிருந்தவர். முதலில் அலங்கார சாஸ்திரம் வடமொழியில் வாமனராற்செய்யப்பட்டது. அவர் பதஞ்சலி முனிவருக்குக் காலத்தாற் பிற்பட்டவர் என்பது பிரசித்தம். ஆதலால் தொல்காப்பியம் இயற்றப்பட்ட காலத்து வடமொழி தென்மொழி என்ற இரு மொழியிலும் அலங்கார

நூல் இருந்ததில்லை என்பது தவறாகாது. வாமனருக்குப் பின்னர் வடமொழியில் அலங்கார சாஸ்திரம் செய்தவர் மம்மடபட்டர். தண்டி காவியாதர்ச மியற்றியது அதற்கும் பிற்காலத்தே. இம் முறையை மாற்றிக் கூறுவோறுமுளர். அவரும் இம்மூவரும் பதஞ்சலிக்குப் பிந்தியவர் என்பதை மறுப்பதில்லை. இவற்றைக் கூர்ந்து நோக்குவார்க்குத் தொல்காப்பியர் உவமவியலை எந்த நோக்கத்துடன் இயற்றியருளினார் என்பது இனிது விளங்கும்.

செய்யுளுறுப்பு:— இனி யாப்பிலக்கணம் எனப்படுவதை ஆராய்வாம். தொல்காப்பியரியற்றிய செய்யுளியலுக்குப்பிரதியாய் இக்காலத்துப் பெரும்பாலும் கற்கப்படுவது அமிதசாகரர் இயற்றிய யாப்பருங்கலக்காரிகையே. தொல்காப்பியர் வனப்பினையும், இருபத்தாறு உறுப்புக்களையும் செய்யுளியல் முதற் சூத்திரத்திற் கூறுகின்றனர். “யாப்பியல் வகையின்—ஆறு தலையிட்ட அந்நாலைந்தும்” என்ற சூத்திரத்திற் சொல்லியிருப்பது அதைக் காட்டும். யாப்பருங்கலக் காரிகையுடையார் வனப்பொடு செய்யுளுக்குப் பதினொருறுப்புக் கொண்டனர்.

“எழுத்துப் பதின்மூன் றிரண்டசை சீர்முப்ப தேழ்தனையைந் திழுக்கி லடிதோடை நாற்பதின் மூன்றைந்து பாலினமூன் றொழுக்கிய வண்ணங்கள் நூறென்ப தோன்பொருள் கோளிருமு வழுக்கில் லீகாரம் வனப்பெட்டி யாப்புள் வகுத்தனவே.”

(யாப்பருங்கலக்காரிகை)

இவற்றில் தொல்காப்பியர் உறுப்பு எனக்கொண்டவை ஏழு. தளை, பாவினம், பொருள்கோள், விகாரம் என்பன அவர் செய்யுளுறுப்பெனக் கொள்ளாதவை. “மாத்திரை யெழுத்திய லசை வகை யென” என்னும் செய்யுளியல் முதற்சூத்திரவுரையில் பேராசிரியர் தளையைப்பற்றிச் சொல்லுவதாவது—“மற்றுயாத்த சீரேயடியாப்பென்றதென்னை? தளையென்பதோர் உறுப்புப் பிறர் வேண்டுவாலெனின், இவருஞ் சீரது தொழிலே தளையென் வேண்டி, தளைத்தலிற் றளையாதலானும் வேறு பொருளென் வேண்டாரென்பது; என்றார்க்கு அசையின்றிச் சீருமில்லை;

சீரின்றி அடியுமில்லையாம் பிறவெனின், அற்றன்று, உறுப்பும் உறுப்புடைச் செய்யுளும்போல அவை கொள்ளப்படும்; தனையெனவேறொன்றின்மையான்.....” என்பது. நச்சினூர்க்கினியர் சொல்வது,—“ இவ்வாசிரியர் தனையை உறுப்பாகக் கொள்ளாதது என்னையெனின் :—தனையாவது சீரினது தொழிலாய்ப் பாக்களின் ஓசையைத்தட்டு இருசீரிணைந்ததாகும்; அவ்வாறிணைந்திருசீரிணையும் ஆசிரியரெல்லாம் இருசீர்க்குரளடியென் அடியாகவே வகுத்துக்கொண்டாராதலின். தனையென வேறொருறுப்பின்றும். ***” என்பது. இனத்தைப்பற்றித் தனியே எழுதுவதால்சுண்டு ஒன்றும் விவரிக்கவில்லை. தொல்காப்பியர் பொருளையும், பொருள்கோளையும் வெவ்வேறுகக்கொண்டு பொருள்கோளைச் சொல்லதிகாரத்தின் பாற்படுத்தினர். “நிரனிரை சுண்ணம் அடிமறி மொழிமாற்று—அவை நான்கென்ப மொழிபுண ரியல்பே.” என்னும் எச்சுவியல் எட்டாஞ் சூத்திரம் இதை விளக்கும் விகாரத்தை எழுத்ததிகாரத்தின் பாற்படுத்தினர். விகாரத்தைச் செய்யுளுறுப்பென்றல் பொருந்தாதென்பது அவர் கொள்கை போலும்! யாப்பருங்கலக்காரிகையுடையார் விகாரத்தோடு வகையுளி, வாழ்த்து, வசை, குறிப்பிசை முதலியவற்றையுங் கூட்டிக் கூறினர். வகையுளி என்பது சீரலகிடுவதில் ஒரு பேதம். அது சீரின்பாலடங்கும். வாழ்த்து, வசை, குறிப்பிசையென்பன தொல்காப்பியர் செய்யுளுறுப்பெனக்கொண்ட பொருளில் அடங்கும். வனப்பு என்று காரிகையுடையார் கூறுவது பாவின் பால் அடங்குமென்னலாம். இவைகளைத் தொல்காப்பியர் செய்யுளியலிற் சொல்லுகின்றனர். ஆயினும் உறுப்பெனக் கொள்ளவில்லை. காரிகையுடையார் தொல்காப்பியரோடொப்ப உறுப்பெனக்கொண்டவைகளிலும் வேறுபாடு காணப்படும். உதாரண வாய்பாட்டால் நேர், நிரை, நேர்பு, நிரைபு என நான்கைக் கொண்டனர். பிற்காலத்தார் பலர் நேர், நிரை யென்னும் இரண்டையே கொண்டனர்.

இனி, செய்யுளுறுப்பெனப்படும் பாவினத்தை ஆராய்வாம். செய்யுள் என்பது பாச்செய்யுள், உரைச்செய்யுள், நூற்செய்யுள்

என மூவகைப்படும். தொல்காப்பியர் பாச்செய்யுள் என்றது அகவற்பா, வஞ்சிப்பா, வெண்பா, கலிப்பா என்பனவாம்; தாழிசை, துறை, விருத்தம் என்னும் இனம் அதில் அடங்காது எனக்கொண்டனர். பேராசிரியர் “அவ்வியலல்லது பாட்டாங்குக்கிளவார்.” (செய்-86) என்னுஞ் சூத்திரவுரையில் “அல்லது உம் மாணுக்கன் இதன் முதனால் செய்த ஆசிரியன் பண்ணுந் திறனும் ப்குத்தானைக்கண்டு இவற்றையும் பாவும் இனமுமாகப் ப்குத்தான்கொல் என்று ஐயுறமை விலக்கி இயல் நூலுள் அவ்வாறு கூற்றில்லன் எனச் சொல்லினான்.” என்றும் “அடியின் சிறப்பே பாட்டெனப்படுமே” (செய்-35) என்னுஞ் சூத்திரவுரையில் தலையிட கடைச் சங்கத்தாரும், பிறசான்றோரும் நாற் சீரடியான்வரும் ஆசிரியமும் வெண்பாவும் கலியுமே பெரும் பான்மையுஞ் செய்தார், வஞ்சிப்பா சிறுவரவிற்பொருள்க் கொள்க.” என்றும் எழுதியிருப்பது ‘அகத்தியர் தொல்காப்பியர் இருவர்க்கும் இனம் உடன்பாடன்று’ என்றுகொள்வது அவரது கொள்கை என்பதைக்காட்டும். நச்சினுர்க்கினியர் “இழுமென் மொழியான் விழுமியது நுவலினும்” (செய்-238) என்னும் சூத்திரவுரையில் “சிந்தாமணி முதலிய பாவிர்கினமாகிய துறையும் விருத்தமும் பற்றிச்செய்தனவென்பார்க்கு அப்புலவர் செய்யுட் செய்கின்ற காலத்திற்கு நூல் தொல்காப்பியமாயவாறும், அவர் இனம் கொள்ளாதவாறும், அவ்வினங்கள் தாம் இலக்கணக்குறைபாடுடையவாறும், கொச்சகம்போற்சிறப்பின்மையும் முன்னர்விளங்கக் கூறியவற்றைக்கொண்டு பின்பு செய்தநூல்கள் முன்புசெய்த செய்யுட்கு விதியாகாத வாறுங்கொண்டு மறுக்க. பின்னோர் தாம் செய்த நூல்கட்கு அவை உதாரணமாகக்காட்டலின் அச்செய்யுள் அந்நூல்கட்கு முன்னாயவாறும் உணர்க. இனித் தொல்காப்பியனரை யொழிந்த ஆசிரியர் பதினொருவருட் சிலர் இனமும் கொண்டார். அதுபற்றி யாப்பருங்கலம் முதலியவற்றினும் இனம் கொண்டார் என்பார்க்கு” அவர்கள் அகத்தியனார்க்கு மாறாத நூல் செய்தவராவர். அவை வழி நூலெனப்படாவென்று மறுக்க” என்றும், “அவ்வியல் பல்லது பாட்டாங்குக்கிளவார்” (செய்-86) என்னும் சூத்திரவுரையில் “ஆங்கு”

என்றது அகத்தியனை. ***“முதலாலாசிரியர் இசைக்குப் பண்ணுந் திறனும் பகுத்தாற்போல, இயற்குப்பாவும் இனமும் பகுத்தார்கொல் என்னும் ஐயம் நீக்குவது உமாம். இவர் கருத்தால் சான்றோரும் இனம்கொள்ளாராயினார்” என்றும், சீவகசிந்தாமணி “மூவா. முதலா வுலகமொருமூன்றுமேத்த” என்னும் கடவுள் வாழ்த்துச் செய்யுள் உரையில் “இனி இத்தொடர்நிலைச் செய்யுளை இனமென்ப அந்நூல்கள் இனமென்று காட்டிய உதாரணங்கள் தாம் அவர் சேர்த்த அவ்வப்பாக்கட்கே இனமாகாது ஒழிந்த பாக்கட்கும் இனமாதற்கு ஏற்றலானும், துறைபை விருத்தமாகவும் தாழிசையை விருத்தமாகவும் ஒதுதற்கு அவை ஏற்றமையானும் ‘மூவாமூதலா’ என்னும்கவி முதலியன தாழம்பட்ட ஓசையான் விருத்தமாயும், சீர்வரையறையானும் மிகத்துள்ளிய ஓசையானும் துறையாகியும் கிடத்தலின் இதனை விருத்தக் கவித்துறையெனல் வேண்டும்; அது கூறவே துறையும் விருத்தமுந் எனப் பகுத்தோதிய இலக்கணம் நிரம்பாதாமாகலானும் இனம் என்றல் பொருத்தமின்று. இச்செய்யுட்களின் ஓசை வேற்றுமையும் மிக்கும் குறைந்தும் வருவனவுங்கலிக்கே யேற்றலின் கொச்சகமென்றடங்கின.” என்றும் எழுதியிருப்பது அவர் கொள்கையும் பேராசிரியர் கொள்கையோடொத்ததே என்பதைக் காட்டும். “தரவின்றாகித் தாழிசை பெற்றும்” (செய்-149) என்னும் சூத்திரவுரையிற் பேராசிரியர் நச்சினூர்க்கினியரிருவரும் இனம்கோடற்குறியதன்றென்று விரிவாய் எழுதியிருக்கின்றனர். இன்னும் பல இடங்களிலும் எழுதியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொன்னதற்குமாராய் உரையாசிரியர் எனப் பெயர்பெற்ற இளம் பூரணர் இனத்தை யொப்புக்கொண்டு தொல்காப்பியர் சூத்திரம் செய்திருப்பதாய்ச் சொல்வர். “பாட்டிடைக் கலந்த பொருள் வாசிப்-பாட்டி னியல்பண்ணத்தி யியல்பே” (188) “அதுவே தானும் பிசியொடு மாணும்” (184) “அடிநிமிர் கிளவியீராறாகும்” (185) என்னும் செய்யுளியற் சூத்திரங்களின் உரையில், பின் கண்டவாறு எழுதியிருக்கின்றனர். அது “பண்ணத்தி பகுதி படுமாறுணர்த்துதல் து த வி ற் று. பண்ணத்தி எனினும் பாவினம் எனினும் ஒக்கும் * * * * இதனாற் சொல்லியது

இருசீரடிமுதலிய எல்லா அடிகளாலும் மூவடிச் சிறுமைபாக ஏறிவரும் பாவினம் என்ற வாரும் பன்னிரண்டாவன: ஆசிரியம், வஞ்சி, வெண்பா, கலியெனச்சொல்லப்பட்ட நான்கு பாவினோடு தாழிசை, துறை, விருத்தமென்னும் மூன்றினத்தையு முழப்பன்னிரண்டாம். அவற்றுள், தாழிசையாவது: ஆசிரியத் தாழிசை, வஞ்சித் தாழிசை, வெண்டாழிசை கலித்தாழிசை என நான்காம். துறையாவது: ஆசிரியத்துறை, வஞ்சித்துறை, வெண்டுறை, கலித்துறை என நான்காம் விருத்தமாவது ஆசிரிய விருத்தம், வஞ்சிவிருத்தம், வெளிவிருத்தம் கலிவிருத்தம் என நான்காம்” என்பது. இச்சூத்திரங்கட்கு நச்சினுர்க்கினியர் உரை கிடைத்திலது. பேராசிரியர் இளம் பூரணர்க்கு முற்றும் மாறாப் எழுதுகின்றனர். பண்ணத்தி என்பதைப் பாவினம் என்று பொருள்படுமென்று அவர் கொள்ளவில்லை, கார்க்கைபாடினியர், அவிரயர் முதலிய சிலர் இனத்துக்கு இலக்கண நூல் அமைத்தன ரேனும், அக்காலத்துச் சான்றோர் ஒருவரும் இனம் இயற்றிய தாகத் தெரியவில்லை. இப்பொழுதுள்ள சங்கச் செய்யுட்களில் இனத்தைக் காண்கிலோம். பிற்காலத்தார் இயற்றியன பெரும் பான்மை இனங்களே. கம்பராமாயணம், வில்லிபுத்தூரார் பாரதம், பெரியபுராணம் முதலிய புராணங்கள், காவியங்கள் முதலியன இனங்களால் ஆயவை. சங்கத்திறுதிக்காலத்துக்குப் பலநூற் றாண்டுகளுக்குப் பின்னரே இனம் தோன்றின. அவ்வாறு தோன் றியவற்றில் மிகப்பழையன தேவாரமும், நாலாயிரப்பிரபந்தமும். சங்ககாலத்தில் மருந்துக்கும் அகப்படாத இனம் இக்காலத்துத் தமிழ் இலக்கியங்களில் நிறைந்திருக்கிறது. சங்ககாலத்துக்குப் பின்னர் யாப்பிலக்கண நூல் எழுதிய அனைவரும் இனம் கொண் டனர். அவர் நூலெழுதிய காலத்திருந்த இலக்கியத்தை நோக் கிப் போலும்—சிலர் தாம் செய்த இலக்கணநூலை இனத்தி லமைத்தனர். இவை காலத்தின் மகிமை.

ஓசை:—அடி, கட்டளையடி யென்றும், சீர்வகையடி என் றும் இரண்டாம். எழுத்தைக் கணக்கிடுவதாலாகும் அடி கட்ட ளையடி, சீரைக் கணக்கிடுவதாலாகும் அடி சீர்வகையடி. செய்

யுளியலில் “நாவெழுத் தாதி யாக ஆறெழுத்-தேறிய நிலத்தே குறளடி யென்ப” (36) என்பது முதலிய சூத்திரங்கள் கட்டளைபடியைச் சொல்லுவன. சான்றோர் முற்காலத்துக் கட்டளையடியாற் செய்யுள் இயற்றினர். பிற்காலத்து அது மாறியது. “ஆங்கனம் விரிப்ப னள விறந் தனவே” (செய்-51) என்னும் சூத்திரவுரையில் பேராசிரியர் “இந்நூல்செய் காலத்துத் தலைச் சங்கத்தாரும் இடைச்சங்கத்தாரும் அவ்வாறு கட்டளையடியாற் பயின்றுவரச் செய்யுள் செய்தாரென்பது இச்சூத்திரங்களாற் பெரிதும்—பின்பு கடைச்சங்கத்தாருக்கு அஃது அரிதாதலின், சீர்வகையடிப்பயிலச் செய்யுள் செய்தாரென்றுணர்க.” என்றும் எழுதியிருப்பது இதை விளக்கும். கட்டளையடி பயின்றகாலத்துச் சீர்பயிலவில்லையாதலால், தளையென்று அக்காலத்துக் கொண்டனர் என்பதற்கில்லை. இங்கு, பாவகையை எவ்வாறு அறிந்தனர் என்னும் வினா எழும். ஓசையைக்கொண்டு என்பது அதற்கு விடையாம். ஓசையாவது என்ன வெனில், “மாத்திரை யெழுத்திய லசைவகை யென” என்னுஞ் செய்யுளியல் முதற் சூத்திரவுரையில் பேராசிரியர் “பாவென்பது சேட்புலத்திருந்த காலத்தும் ஒருவன் எழுத்துஞ் சொல்லும் தெரியாமற் பாடமேர்துங்கால், அவன் சொல்லுகின்ற செய்யுளை விகற்பித்து இன்ன செய்யுள் என்று உணர்தற் கேதுவாகிப் பரந்துபட்டுச் செல்வதோர் ஓசை” என்றும், நச்சினூர்க்கினியர் “பாவென்றது இவ்வறுப்புக்களை யுடைத்தாய்ச் சேட்புலத்திருந்து சொல்லும் பொருளும் தெரியாமல் ஒருவன் கூறியவழியும் இஃது என்ன செய்யுள் என்று அறிவதற்கேதுவாகிப் பரந்துபடச்செய்வதோர் ஓசையை” என்றும் எழுதியிருப்பன ஓசை இன்னதென்பதை விளக்கும். எழுத்தும் சொல்லும் தெரியாமல் என்று ஈண்டு கூறியது சீரும் தளையும் அறியக்கூடாமையைச் சுட்டும்; சீரை அறிந்தாலன்றித் தளையை பெறாமையால்.—இதனால், தளவேறு; ஓசை வேறு; ஒன்று பிரிதொன்றாகாது என்பது வெளி. அவ்வோசை அகவலோசை, செப்பலோசை, துள்ளலோசை, தூங்கலோசை என நான்காய் விரியும். இவ்வோசையை விகர்ப்பிப்பது எனிதென்றென்பது பேராசிரியர் ஓசையைப்பற்றிச் சொல்

லுமிடத்து “இன்றோரன்ன பிறவும் பெரிதும் எஃகு செவியும் துண்ணுணர்வு முடையார்க்கன்றியுணரலாகா.” என்றும், நச்சினூர்க்கினியர் “இவ்வாறே பிறவும் வகுத்துணர்த்துதல் அத்துரை போயினூர்க்கே தெரிவதாம்.” என்றும், யாப்பருங்கலவிருத்தியுடையார் “செப்பலிசையன வெண்பா” என்னும் சூத்திரவுரையில் “இவ்வோசை விகற்பமெல்லாம்வல்லார்வாய்க் கேட்பினல்லது காட்டலாகாவென்றறிக.” என்றும், வீர சோழியவுரையுடையார் “நெடிலடி நான்கவை”(யாப்பு-18) என்னும் செய்யுள் உரையில் “ரிடத்து ஓசையாவது செவிப்புலனே கருவியாக அறிவதென்பது எல்லார்க்கும் உடன்பாடாதலால்” என்றும் வேறோரிடத்தில், “அன்றியும் வடநூற்புலவர்க்கு ஓசையூட்டுக வெண்ப தில்லையெனக்கொள்க.—மேலும் அவர் பயில்வார்க்கரிதாக நூலைப் பெருக்குவதுஞ் செய்து அப்பெருமையில் யாப்புக்களையடக்க மாட்டாதே ‘மிக்குங் குறைந்தும் வரினும் ஒருபுடையொப்புமை நோக்கியொழிந்தவுங் கொளல்’ என்று சூத்திரஞ் செய்தமையாலே யடங்கவுஞ் செய்திற்றிலர்; பயில்வார்க்கெளிதாகச் சுருங்கவுஞ் செய்திற்றிலர்; யாப்பதிகாரத்தினூற் பயனும் செய்யுளுக்கு ஒரு பெரிய ஏதுவேயாதலால், குற்றம் என்க.” என்றும் சொல்லியுள்ளவையால் விளங்கும். இக்காலத்தார் பலர்தளையைக் கருவியாகக் கொண்டு பாக்களை விகற்பிக்கின்றனர்; அவர் வடமொழி வழக்கையும், பின்கண்ட சூத்திரங்களையும் தமக்காதாரமென்பரோ? சூத்திரங்கள்,—

“வெண்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பை
எந்திசைச் செப்பல் எம்மனார் புலவர்.”

“இயற்சீர் வெண்டளை யான்வரும் யாப்பைத்
தூங்கிசைக் செப்ப லென்மனார் புலவர்—”

“வெண்சீ ரோன்றலு மியற்சீர் விகற்பமும்
ஒன்றிய பாட்டே யொழுகிசைச் செப்பல்”

“நேர்நே ரியற்றளை யான்வரு மகவலும்
நிரைநிரை யியற்றளை யான்வரு மகவலும்
ஆயிரு தளையுமொத் தாகிய அகவலும்

ஏந்தல் தூங்கல் ஒழுகல் என்ற
வாய்ந்த நிரைனிரை யாது மென்ப.”

“வேண்டளை தன்றளை யென்றிரு தன்மையின்
வேண்பா இயலது வேண்கலி யாதும்.”

என்பவை போல்வன.

ஓசைக்கும் தளைக்குமுள்ள வேறுபாட்டைப் பேராசிரியர்
சச்சினூர்க்கினியர் இருவரும் “அசையுஞ் சீரு மிசையோடு
சேர்த்தி” (செய்-11) என்னும் சூத்திரவுரையில் விரிவாய் காட்டி
யுள்ளார். இளம்பூரணரும் “அவ்வியல் பல்லது பாட்டாங்குக்
கிளவார்.” (செய்-86) என்னும் சூத்திரவுரையில் அதை வரைந்
திருக்கின்றனர். நூல் என்னும் அடுத்த தலைப்பின்கீழ் அதை
எழுதியிருக்கிறேன். மேல் சொல்லியவற்றால் ஓசையுணர்வினது
இன்றியமையாமையும், அவ்வுணர்வில்லாதார் தளையறிவைக்
கொண்டு ஓசையுணர்வின் இன்மையை விரப்ப முயல்வதும்
புலனாகும்.

நூல் :— தொல்காப்பியர் காலத்து நூல் என்னும் சொல்
உணர்த்திய பொருளுக்கும், இக்காலத்து அஃது உணர்த்தும்
பொருளுக்கும் வேறுபாடு பெரிது. ஆசிரியர் மாபியலில் நூலுக்கு
இலக்கணம் கூறிய சூத்திரம் பின்வருமாறுள்ளது. அது,

“ஒத்த சூத்திர முரைப்பிற் காண்டிகை
மெய்படக் கிளந்த வகையதாகி
யீரைங் குற்றமு மின்றி நேரிதின்
முப்பத் திருவகை யுத்தியோடு புணரின்
நூலென மொழிப நுணங்குமொழிப் புலவர்.”

என்பது. பேராசிரியர் இச்சூத்திரவுரையில், “சூத்திரமும்
காண்டிகையும் உரையும் என மூன்றும், அவற்றோடு குற்றமின்மை
யும் உத்திவகையுங் கூட்டநூலிலக்கணம் ஐந்தாயின” என்று

எழுதியிருப்பதும் இதை விளக்கும். அடியிற்கண்ட 'செய்யுளியற் சூத்திரங்களும் நூண்டுக் கவனிக்கத்தக்கன.

“ அவற்றுள நூலெனப் படுவது நுவலுங்காலை
முதலு முடிவு மாறுகோ ளின்றித்
தோகையினும் வகையினும் பொருண்மை காட்டி
யுன்னின் றகன்ற வுரையோடு பொருந்தி
நுண்ணிதின் விளக்க லமிவதன் பண்பே. ” (167)

“ அதுவே தானு மீரு வதைத்தே. ” (168)

“ ஒருபொரு ணுதலிய சூத்திரத்தானும்
இனமொழி கிளந்த வோத்தி னாலும்
பொதுமொழி கிளந்த படலத் தானும்
முன்றுறுப் படக்கிய பிண்டத் தானுமென்
றங்களை மரபி னியலு மென்ப. ” (169)

மேற்கண்டவற்றை சூத்திரத்தானுபது நூலென விளங்கும். “மேற்கிளந் தெடுத்த” (70) என்னும் மரபியற்சூத்திரவுரையில், “பல சூத்திரந்தொடர்ந்து நூலாகி” என்று பேராசிரியர் எழுதியிருப்பது இதனை வற்புறுத்தும். “பாட்டுரை நூலை வாய்மொழி பிசியே.யங்கதம் முதுசொல்லவ்வேழ் நிலத்தம்” (79) என்னும் செய்யுளியற் சூத்திரவுரையில் நச்சினூர்க்கினியர் “பாட்டுச் செய்யுள், உரைச்செய்யுள், நூற்செய்யுள் எனத் தமிழ்காட்டார் வழங்கியவாறே பெயர் பெறும் என்று எழுதியிருப்பது பாச் செய்யுள் வேறு, நூற்செய்யுள் வேறு என்பதைக் காட்டும். நூற் செய்யுள் என்று சொல்லப்படுவது சூத்திரம். பாச்செய்யுளுக்கு ஓசையுண்டு, உரைச்செய்யுள் நூற்செய்யுள்கட்கு ஓசையில்லை. “பாட்டிடைவைத்த குறிப்பினும்” (173) என்னும் செய்யுளியற் சூத்திரவுரையில், பேராசிரியர் “சூத்திரம் பாட்டென பாவோ எனின், படா; பாட்டும் நூலும் உரையும் என வேறேதினமையின்” என்றும், நச்சினூர்க்கினியர், “சூத்திரம் பாட்டெனப்படா; பாட்டும் உரையும் நூலுமென வேறேத்தலின்” என்றும் எழுதியிருப்பன சூத்திரத்தினுபது நூலென்பதையும்,

சூத்திரம் பாவினின்றும் வேறு என்பதையும் விளக்கும். “ சிதை வெனப்படுபவை ” (108) என்னும் மரபியற் சூத்திரவுரையில் “சூத்திரச் செய்யுள் ” என்றும் “ ஒத்தகாட்சி ”(110) என்னும் அவ்வியற் சூத்திரவுரையில், “இவையும் நூற்கண்ணன்றி யொழிந்த செய்யுட்கு வருங்கால் விலக்கப்படுதலும் ” என்றும் பேராசிரியர் கூறியிருப்பதும் இவ்வேறுபாட்டைக் காட்டும். “ அவ்வியல் பல்லது பாட்டாங்குக்கிளவார் ” (86) என்னும் செய்யுளியற் சூத்திரவுரையில் இளம் பூரணர் எழுதியிருப்பது ஈண்டு கவனிக்கத்தக்கது. அது மேற்சொல்லப்பட்ட ஓசை வகையாலல்லது பாட்டாங்குக் கூறாரென்றவாறாயிற்று. பாட்டாங்குக் கூறலாவது ஓசையொழிந்து சீருந்தனையும் படக்கூறல். அவ்வாறு சொல்லுங்கால் பாட்டாங்காகாதென்பதாவும், அடியுந் தொடையும் பெற்று வந்ததாழிநும் நூலின் பாற்படுதல் உரையின் பாற்படுதல் என்பதாவும் கூறியவாரும். அது,

“ ஐவகை யடியும் விரிக்குங் காலை
மெய்வகை யமைந்த பதினேழ் நிலத்தும்
எழுபது வகையின் வழுவில வாகி
யறுநூற் றிருபத் தைந்தாகும்மே. ” (செய்-50)

“ என்பது ஆசிரியப்பாவிற்குரிய இலக்கணமுடைத்தாயினும் ஓசையின்மையான் ஆசிரியமெனப்படாது நூலெனப்படுமென்று கொள்க ” என்பது. மேலும், இவரே “ பாட்டிடை வைத்த குறிப்பினாலும் ” (173) என்னும் செய்யுளியற் சூத்திரவுரையில், “ பல சொற்றொடர்ந்து பொருள் காட்டுவனவற்றுள் ஓசை தழீஇயவற்றைப் பாட்டென்றார். ஓசையின்றிச் செய்யுட்டன்மைத்தாய் வருவது நன்னூலெனப்பட்டது. ” அவ்வகையின்றிச் செய்யுட்டன்மைத்தாய் வருவது நூலெனப்பட்டது. ” என்று எழுதியிருப்பது இதை நன்கு விளக்கும். பிற்காலத்து நன்னூலாரும், “ நூலினியல்பே நுவலின். ” என்னும் சூத்திரத்தில், தொல்காப்பியர் சொன்னதைத் தழுவி யே நூலுக்கு இலக்கணம் கூறினர். அச்சூத்திரத்தில், “ சூத்திரங்காண்டிகை விருத்தி

யாகும்” என்னுஞ் சொற்கள் குறிப்பிடத் தக்கவை. இலக்கண விளக்க நூலுடையாரும், “நூலெனப்படுவது நுவலுங்காலை” (130) என்னும் பாட்டியற் சூத்திரவுரையில், தொல்காப்பியரைத் தழுவி நூலிலக்கணஞ் சொல்லப்புகுந்து, அச்சூத்திரத்தில் “ஒரு பொருணுதலிய சூத்திரத்தானும்” என்று சொல்லியிருப்பது மேற்சொல்லியதை வற்புறுத்தும். மேலும் அவரே அவ்வியல் “எஞ்சிய இலக்கணமெல்லாஞ் சொல்லின்” என்னும் முதற் சூத்திரத்தில், “பாட்டினியலும் நூலினியலும்” என வேறுபடுத்திக் காட்டி நூலுக்கும் பாட்டுக்கும் வெவ்வேறாக இலக்கணமும் அமைத்தனர். மயிலைநாதருள்ளிட்ட சில உரையாசிரியர்கள் பாரதம், நாலடி நானூறு, களவியல், சிந்தாமணி, சூளாமணி போல்வனவற்றை அகத்தியம் தொல்காப்பியத்தோடொப்ப நூல் என்றனர். நச்சினூர்க்கினியர் சிந்தாமணி போல்வனவற்றைத் தொடர்நிலைச் செய்யுளென்பரேயன்றி நூலென்றார். உரையாசிரியர் பலர் இடைச்சங்கம், கடைச்சங்கம் இவற்றிற்கு நூல் அகத்தியமுந் தொல்காப்பியமும் என்று சூத்திரத்தாயைவற்றைச் சொல்லிப் பாச்செய்யுளின் வேறுபடுத்தியே கூறுகின்றனர். களவியலுரையுடையாரும் அடியார்க்கு நல்லாரும் இவ்வகுப்பினர். கிரந்தம் என்னும் வடசொல்லைப் புத்தகம் என்னும் பொருளில் உபயோகப்படுத்துவதுபோல நூல் என்னும் சொல்லை இக்காலத்துத் தமிழர் உபயோகிக்கின்றனர். ஓசையோடு கூடிய வஞ்சிப்பா, கலிப்பா, தனிநிலைச் செய்யுட்கள் முதலிய வற்றையும், ஓசை பெறாத முப்பத்திரண்டு பதுமைக் கதை, மதனநாமராஜன் கதைபோன்ற உரைநடைகளையும் இக்காலத்தார் நூல் என்கின்றனர். தொல்காப்பியர் முதலால், வழிநூல் என நூல் இரண்டு வகையதென்றனர். பிற்காலத்தார் அவ்விரண்டனோடு புடைநூல் அல்லது சார்புநூல் என ஒன்றைக்கூட்டி நூல் மூன்று வகையதென்றனர்.

பாட்டியல்:— சங்ககாலத்து அகத்தியர் பாட்டியல், பரணர் பாட்டியல், பன்னிருபாட்டியல் முதலிய பாட்டியநூல்கள் இருந்தன என்பர். பன்னிருபாட்டியல் இப்பொழுதுளது. நவ-

நீதப்பாட்டியல் என்றும் ஒரு நூலுளது. பிற்காலத்து வெண்பாப் பாட்டியல், சிதம்பரப்பாட்டியல், வரையறுத்த பாட்டியல் இலக்கண விளக்கப் பாட்டியல் போன்ற நூல்கள் உண்டாயின. பன்னிரு பாட்டியலிற் சாதகம் என்னும் பாட்டைச் சொல்லுமிடத்து,

“தோற்றிய சாதகஞ் சாற்றுங் காலைப்
பற்றிய கலியுகத் துற்ற யாண்டிற்
றிருந்திய சகாத்தமு மாண்டும் பொருந்திய
ஞாயிறும் பக்கமும் மேய வாரமும்
இராசியு மன்னுற மொழிதற் குரிய’:

என்னுஞ் சூத்திரம் காணப்படுகிறது. சகாத்தத்தைச் சொல்லியிருப்பது சூலிவாகன சகாத்தமாயிருத்தல் வேண்டும். தமிழ் நாட்டில் வேறு சகாத்தம் வழக்கிலிருந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஆதலால் கி. பி. 78-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு இந்நூல் இயற்றப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். இதை இயற்றியோர் சங்கப் புலவரில் பரணர், சீத்தலையார், அவிநயனார், கல்லாடனார், பொய்கையார் முதலியோராதலால், இது, சங்கத்திறுதிக்காலமாகிய கி. பி. மூன்றாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதிக்கு முந்தி இயற்றப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். வெண்பா பாட்டியல் நேமிநாதராவியற்றப்பட்டது. இப்புத்தகத்தைப்பற்றிப் பிற்பாகம் மூன்றாங் காலப் பகுதியிற் சொல்லியிருப்பதைப்பார்க்க. சிதம்பரப்பாட்டியலுடையார் சரித்திரத்தை நாலாங்காலப் பகுதியிற் பார்க்க. இலக்கண விளக்கமுடையார் சரித்திரமும் அப்பகுதியினதே. பலவகைப் பாட்டுக்களின் இலக்கணம் கூறும் நூல் பாட்டியல் எளிப்படும். சங்ககாலத்திருந்த பாட்டின் விகற்பங்களுக்கும், பிற்காலத்துப் பாட்டு விகற்பங்களுக்கும் பல வேறுபாடுகள் உள. பன்னிரு பாட்டியல் முதல் ஒவ்வொரு பாட்டியலுமுள்ள விகற்பங்களை ஒப்பிட்டுப்பார்ப்பதனால் அவை விளங்கும். வேறுபாடுகளிற் சிலவற்றையே ஈண்டுக் குறிக்கின்றேன். பன்னிரு பாட்டியலிற் பெருங்காப்பியம், காப்பியம் என்னும் பெயர்கள் காணக்கிடையா. இக்காலத்து பன்னிரு பாட்டியற்ப்பதிப்பில் ஒரு மூலையில் காப்

பியம் என்னும் சொல் காணப்படுகிறது. அடியார்க்கு நல்லார் நச்சினார்க்கினியர் இருவரும் அச்சொல் அதிற் காணப்படிற் குறிப்பிட்டிருப்பரென்பது திண்ணம். தொடர்நிலைச்செய்யுள் என்னும் பெயர் உளது. பன்னிரு பாட்டியலில் அதற்குச் சொல்லியிருக்கும் இலக்கணத்திற்கும் பிற்காலத்துப் பாட்டியல் களிற் காணப்படும் இலக்கணத்திற்கும் சில பேதங்கள் உள. பிற்காலத்தார் தொடர்நிலைச் செய்யுளை பெருங்காப்பியம், காப்பியம் என பிரித்தனர். சிலர் தொடர்நிலைச்செய்யுள் என்னும் பெயரையே சொல்லாது பெருங்காப்பியம், காப்பியம் இவற்றுக்கு இலக்கணங் கூறினர். சிலப்பதிகாரத்திற்கு காவியம் என்னும் பெயரிட்டு நியாயம் எழுதினர் அடியார்க்கு நல்லார். அதை மறுத்து எழுதினர் நச்சினார்க்கினியர். நச்சினார்க்கினியர் சிந்தாமணி, சிலப்பதிகாரம் போல்வனவற்றைத் தொடர்நிலைச்செய்யுள் என்பர் காப்பியம் அல்லது பெருங்காப்பியமென்றார், புராணமென்பது இக்காலத்துச் சொல்லப்படுமியல்பிற் சங்ககாலத்திலிருந்ததாகத் தெரியவில்லை. பன்னிருபாட்டியலில் அப்பெயர் இல்லை. சிதம்பரப் பாட்டியலில் உளது. இலக்கணவிளக்க நூலுடையார் பாட்டின் விகற்பங்களைத் தொடர்நிலைச் செய்யுள், தனிநிலைச் செய்யுளின் விகற்பங்களாயமைத்து இலக்கணம் கூறினர். அவர், அணியியலில் “அவற்றுட்-பெருங்காப்பியமே காப்பியமென்றாங்-கிரண்டா வியலும் பொருட்டொடர் நிலையே” (8) என்று சூத்திரத்திருத்திருப்பதை நோக்கப் பன்னிரு பாட்டியலிற் சொல்லிய பாட்டின் விகற்பங்களெல்லாம் பெருங்காப்பியம் காப்பியமென்பதில் அடங்குமென்பது அவர் கருத்தென விளங்கும். பிற்காலத்தார் பாட்டின் விகற்பத்தைப் பெருக்கி 96 என விரிப்பார். நாலாயிரப் பிரபந்தத்துக்கு அப்பெயர் வாய்ந்தது பிற்காலத்து வழக்குப்பற்றிப்போலும்! சங்ககாலத்துச் செய்யுள்களுக்குக் காப்பியம், பிரபந்தம் என்னும் பெயர் அக்காலத்து வழங்கியதாகத் தெரியவில்லை.

செய்யுளியல் பொருளதிகாரத்தின் பாற்பவேதேன்? தொல் காப்பியர் செய்யுளுறுப்பு முப்பத்து நான்கில், பொருள் ஒன்று

என்றனர். செய்யுளுறுப்பென் அவர் கூறிய எட்டுவனப்பும் பொருளன்றோ? “மாத்திரை யெழுத்திய லசைவகை யெனா” என்னும் முதற் சூத்திரவுரையில் பேராசிரியர் “மற்றுச் செய்யு ளுருப்பு ஈண்டோதினார்; செய்யுள் யாண்டோதுப எனின், அறியாது கடாயினாய்; உறுப்பென்பன உறுப்புடைப்பொருளின் வேறெனப்படா; பொருளெனப்படுவன உறுப்பே; அவற்ற தீட்டத்தினை முதலென வழங்குபவாகலான் உறுப்பினையே சொல்லியொழிந்தார்” என்று கூறியவற்றால், செய்யுளுறுப் பெல்லாம் பொருள் என்பதும், உறுப்பும் உறுப்புடைப் பொரு ளாகிய செய்யுளும் வேறெனப்படாவென்பதும் விளங்கும். பொருளை உறுப்பாயுடையதற்கு இலக்கணங் கூறுமிடம் பொரு ளதிகாரத்தைத் தவிர்த்து வேறு யாதாயிருத்தல் இயல்புடைத் தாம்? வாழ்த்து வசை முதலிய பொருள்கள் இன்னின்னப்பாவில் அமைக்கப்படவேண்டுமென்று விதிப்பதற்குப்பொருளதிகாரமே இடமன்றோ? இலக்கண விளக்க நூலுடையாரும் “பொருட் கிடஞ்செய்யுளாதலினதனைத்—தெரிப்பது மதனது திறனெனல் வரையார்” (அணி-2) என்றதும் இக்கருத்தேபற்றி எனக்கொள்க இச்செய்யுளியலில் வேறுபாடு பலவுளவேனும் ஈண்டுச் சிலவற் றையே காட்டினேன்.

இது பிற்க, முற்காலத்தார் நிகழ்ந்த சரித்திரங்களைத் தாம் அறிந்தவாறு கூறினார். பிற்காலத்தார் அவற்றைத் திரித்தும் பெருக்கியும் குறைத்தும் கூறுவர். முற்காலத்துச் செய்யுட் களில் தன்மையணி அல்லது சபாவோக்தியலங்காரம் என்னும் பொருள்கள் பெருகிக் கிடந்தன. பிற்காலத்தார் செய்யுட்களில் அதிசயோக்தியின் பெருக்கத்தையே பார்க்கலாம்.

பொருளிலக்கணம்:— உரையாசிரியரெனப்படும் இளம் பூரணர் கொள்கையைத்தழுவி இதை எழுதுகின்றேன். பொருள் என்பது சொல்லினாலுணரப்பட்டது என முன்னமே சொல்லி யிருக்கிறேன். சாதாரணமாய் உலகத்திற் பொருள் என்பதை உருவப் பொருள் எனக் கொள்ளுகிறார்கள். ஈண்டுப் பொருள்

என்பது அது மட்டுமன்று. வினையையும் பண்பையும் உணர்த்தும். அப்பொருள் முதல் கரு உரி என மூவகைப்படும். முதற்பொருள் நிலனும் காலமும் என இருவகைப்படும். நிலன் என்பது இடம். காலம் இடம் என்பவற்றை ஆங்கிலேயர் டைம் அண்டு ஸ்பேஸ் என்பர். இவ்விரண்டின் தோற்றமும் ஈறும் மனத்திற் கெட்டாதனவாம். முதலிற் காலத்தை எடுத்துக் கொள்ளுவோம். நமக்குமுன் தோன்றியவர் யாவர்? அவருக்கு முன் யாவர்? அவருக்குமுன் யாவர் என நெடுக விசாரித்துக் கொண்டு போனால் இந்த உலகம் உற்பத்தியான காலத்தை யெட்டியதாக வைத்துக்கொள்ளுவோம். உலக உற்பத்திக்கு முன் இருந்ததென்ன? அதற்குமுன் இருந்ததென்ன? அதற்கு முன் இருந்ததென்ன? என்று விசாரித்துக்கொண்டு போனால் முடிவு ஏற்படாது. காலத்தின் தோற்றம், நம் மனத்திற்கெட்டா தெனத்தெரியும், அவ்வாறே நமக்குப் பிற்காலத்து இருக்கப் போவதென்ன? அதற்குப் பிறகு இருக்கப்போவதென்ன? அதற்குப் பிறகு என்ன? என நெடுக விசாரித்துக்கொண்டு போனால் முடிவு ஏற்படாது. காலத்தின் ஈறும் மனத்திற்கெட்டா தெனத் தெரியும். இடத்தையும் இதுபோலவே நாமிருக்குமிடத் திவிருந்து ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் அப்பாலுள்ளது என்ன? அதற்கப்பால் என்ன? என நெடுக விசாரித்துக்கொண்டுபோனால் அதற்கும் தோற்றமும் ஈறும் மனத்திற்கெட்டா தெனத்தெரியும். ஏனைய இரண்டு பொருளும் முதற் பொருளிற் றேன்றுவனவாம். காலத்திலும் இடத்திலும் தோன்றாத பொருள் இல்லை. தோற்ற மும் ஈறும் அறியவொண்ணாத பொருளுக்கு இலக்கணம் சொல்ல இயலாதாகையால் தொல்காப்பியர் இடத்திற்குத் தமிழ் நாட்டையும், காலத்துக்கு ஒரு யாண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு இலக்கணம் கூறினர். விசாவித்துப் பாரந்த இடத்தையுடைய இந்த உலகத்தின் ஒரு பகுதியாகிய தமிழ்நாட்டிற்குச் சொன்ன இலக்கணமே மற்றப் பகுதிகளுக்கும் பெரும்பாலும் பொருந்தும். அவ்வாறே ஒரு யாண்டுக்குச் சொன்னது பிற காலத்துக்குமாம். கருப்பொருளாவது இடத்தினும், காலத்தினும், தோன்றும் பொருள். அவை, “தெய்வமுணுவே மாமரம் புட்பரை-செய்தி

யாழின் பகுதியொடு தொக்கஇ-அவ்வகை பிறவுங்கருவென
 மொழிப” (தொல். பொருள். அகத். 18) என்பதனால் விளங்கும்.
 மக்களும் கருப்பொருள் ஆவர். உரிப்பொருளாவது மக்கட்குரிய
 பொருள். திணை ஒழுக்கம் உரிப்பொருள் என்பன ஒரு பொருட்
 கிளவியாம். உரிப்பொருளைத் “திணைக்குரிப் பொருளே”
 (தொல்-பொரு-அகத். 14) என்று தொல்காப்பியர் சொல்லி
 யிருக்க, மக்கட்குரிப்பொருள் என்பதென்னை யெனின் மக்கட்
 குரிய பொழுக்கத்தைத் திணை யென்றாகலின் அது பொருத்
 தமுடையதே யாம் என்க. மேற் சொல்லியதானே உலகத்துப்
 பொருள் எல்லாம் முதல், கரு, உரி என்னும்பகுப்பில் அடங்கும்
 தொல்காப்பியர் தமிழ் மக்களின் பொருட்டு இலக்கணம் சொல்
 லப் புகுந்தாராதலின், பொருளாதி காரத்தில் அக்காலத்துத்
 தமிழ் மக்களது ஒழுக்கம் அல்லது திணைக்கு இலக்கணம்
 சொல்வதை மேற்கொண்டனர் தமிழ் மக்கள். ஒழுக்கத்தை
 அகம் புறம் என இரண்டாகப் பிரித்தனர். அதாவது உள்
 ஒழுக்கம் வெளி ஒழுக்கம் என. அறம் பொருள் இன்பம் வீடு
 என்பன உருப்பொருளிலடங்கும். வடநூலார் இவற்றைத் தர்ம,
 அர்த்த, காம, மோக்ஷம் என்பர். இவற்றுள் இன்பமே காமம்
 எனப்படும். ஆசிரியர் தொல்காப்பியனாரும், திருவள்ளுவனாரும்
 காமம் என்னும் மொழியையே கொண்டனர். தொல்காப்பியர்
 காலத்திருந்த தமிழ் மக்களின் ஒழுக்கத்தை அவர் பதினான்காகப்
 பகுத்து அவற்றில் அகவொழுக்கமாகிய அகத்திணைக்கு ஏழும்
 புறவொழுக்கமாகிய புறத்திணைக்கு ஏழும் ஆக அமைத்தனர்.
 அகத்திணையேழில், காமத்தையும் புறத்திணையேழில் ஒழிந்த
 அறம், பொருள் வீட்டையும் விரித்தனர். அவற்றுள் வீடென்
 பது சிந்தையும் மொழியும் செல்லாநிலமைத்தாகலின், துறவற
 மாகிய காரணவகையாற் கூறப்படுவதல்லது இலக்கணவகையாற்
 கூறப்படுவதன்றாகலான், புறத்தில் வீடுபெற்றிற்குரிய வானப்
 பிரத்த சன்னியாசிகளியல்புங் கூறினர். இன்பம் காரணமாகப்
 பொருள் தேடுதலானும், பொருளானே அறஞ்செய்யலானும்
 இன்பத்தைக் கூறும் அகத்திணையியலை முன்வைத்துப் பொருளை

யும் அறத்தையும் கூறும் புறத்தினை யியலைப் பின்வைத்தனர். இன்பம் அல்லது காமத்தை ஒரு தலைக்காமம், ஒத்தகாமம், பொருந்தாக்காமம் என மூன்றாகப் பகுத்தனர். அகத்தினை யியலில், கைக்கிளை என்பது ஒருதலைக்காமம். குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை, மருதம், நெய்தல் என்னும் திணைகள் ஒத்தகாமம் இவற்றைக் களவியலில் இறையனார் அன்பின் ஐந்தினை என்றனர். பெருந்தினை என்பது பொருந்தாக்காமம். இவற்றில் ஒத்தகாமமே சிறப்புடையதாகலின் நிலத்தை ஐந்தாகப் பிரித்து, அன்பினைந்தினைக்கும் திணைக்கு ஒவ்வொன்றாக நிலத்தை அமைத்தனர்; அவ்வாறு அமைத்த நிலத்தில் அவ்வொழுக்கம் பெரும் பான்மை நடைபெற்றமையால் குறிஞ்சிமுதலாக மேற் கூறிய ஐந்தினைகளையே, புணர்தல், பிரிதல்; இருத்தல், இரங்கல், ஊடல், என்றனர் என்பது உரையாசிரியர் "அகமீவது புணர்தல் பிரிதல், இருத்தல் இரங்கல், ஊடலெனவும்; கைக்கிளை, பெருந்தினை எனவும் எழு வகைப்படும்" என அகத்திணையியல் முதற்குத்திரவுரையில் எழுதியிருப்பதால் விளங்கும். அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என விகற்பித்து கூறினாரேனும் அவை ஒன்றோடொன்று விரவியே நிற்கும். "அகத்திணையாவது அறத்தின் வழாமலும் பொருளின் வழாமலும் இன்பத்தின் வழாமலும் இயலல் வேண்டும்" என்று உரையாசிரியர் "அடியோர் பாங்கினும்" (அகத்-23) என்னும் சூத்திரவுரையில் எழுதியிருப்பதாலும் அதை அறியலாம். மேலும் கற்பியலில் தலைவனையும் தலைவியையும்பற்றிச் சொல்லுமிடத்து,

“காமஞ் சான்ற கடைக்கோட் காலை

எமஞ் சான்ற மக்களோடு துவன்றி

அறம்புரி சுற்றமோடு கிழவனும் கிழத்தியுஞ்

சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே.” (51)

என்று சூத்திரம் செய்திருப்பதும் நான் சொன்னதை ஆதரிக்கும். அகத்திணையை அகத்திணையியல், களவியல், கற்பியல் என்னும் இயல்களில் தொல்காப்பியர் சொன்னார். தலைவனும் தலைவியும்

பிறரறியாமல் தனித்துக்கூடும் வழக்கம் பெரும்பாலும் அக்காலத் துத் தமிழர்களுக்குள் நடைபெற்றது. அதுயாழோர்கூட்டம் அல்லது கந்தர்வ விவாகத்தை யொத்தது. பிறர் அறிந்தாலும் அல்லது பெற்றோர் தலைவியைக் கொடுக்கப் பெற்றாலும் அது கற்பெனப்படும் அக்காலத்து மணம் நிகழ்வதற்கு மந்திரத்தோடு சடங்குகளில்லை. களவொழுக்கத்தால் நேரிடும் தீங்குகள் வாரா மற்காக்க ஆரியர் அவைகளை அமைத்தனரென்பது, “பொய்யும் வழவுந் தோன்றியபின்னர்—ஐயர் யாத்தனர் காரண மென்ப” (கற்பியல்—4) என்னுஞ் சூத்திரத்தால் விளங்கும்.

புறத்திணையும் உரிப்பொருளில் அடங்குமென்று சொல்லி யிருக்கிறேன். புறத்திணையியலிற் சொல்லப்பட்ட புருஷார்த்தங் களும் காமத்தொடு விரவிய என்பது பின்கண்ட பன்னிருபடலச் சூத்திரத்தால் விளங்கும். அது,

“ஆன்ற சிறப்பி னறம்பொரு ளின்பமென
முன்றுவகை நுதலிய துலக மவற்றுள்
அறனு மின்பமு மகலா தாகிப்
புறனெனப் பவேது பொருள்குரித் தன்றே.”

என்பது புறத்திணை வெட்சி, வஞ்சி, உழிஞை, தும்பை, வாகை, காஞ்சி, பாடாண்பகுதி, என எழு வகைப்படும். அவையாவன: நிரைகோடல், பகைவயிற்சேறல், எயில்வளைத்தல், இருபெரு வேந்தரும் ஒருகளத்துப்பொருதல், வென்றி; நிலையாமை புகழ்ச்சி என்பனவாம். இவற்றை அகத்திணையாகிய குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை, பொருந்திணை; கைக்கிளை இவற்றிற்கு முறையே புறன் என்பர். வீடு கூற இயலாதாயினும் வீடுபேற்றுக்குக் காரணமாகிய “நாலிரு வழக்கிற்றபதப் பக்கம்” (புறத்-20) “காமநீத்த பால்” (புறத்-21) முதலியவற்றை இவ் வியலிற் கூறினர். நாலிருவழக்கிற்றபதப் பக்க ” மாவது:—

“ நீர்பலகான் மூழ்கி நீலத்தசைஇத் தோலுடையாச்
சோர்சடை தாழ்ச் சுடரோம்பி—யூரடையார்
கானகத்த கோண்டு கடவுள்விருந் தோம்பல்
வானகத் துய்க்கும் வழி ” (புறப்-வெண்-வாகை-14)

என்பது. காயநீத்தபாலாவது ஆசையை அறவிடுத்தல். அது

“ காமம் வேகுளி மயக்க மிவை முன்றின்
நாமம் கேடக்கேடு நோய்.” (குறள்-மெய்யுணர்-10)

என்பது.

பொருள்திகாரத்தில் அகத்திணையைச் சொல்லும் மூன்று
இயலையும், புறத்திணையைச் சொல்லும் ஒரு இயலையும் இதுவரை
யிற் சொன்னேன். ஒழிந்த ஐந்தியல்களில் பொருளியலில் அகம்
புறம் என இரண்டினையும்பற்றி வரும் பொருளியல்பும், மெய்ப்
பாட்டியலில் அகம் புறம் என்னும் இருபொருட்கண்ணும் குறிப்
புப்பற்றி நிகழும் மெய்பாட்டியல்பும், உவமவியலில் வடிவும்
தொழிலும் பண்பும் பயனும்பற்றி உவமிக்கப்படும் உவமவியல்பும்,
செய்யுளியலில் மூவகைச் செய்யுளியல்பும், மரபியலில் வழக்
கிலக்கணமும் ஆசிரியர் உணர்த்தினார். பிற்காலத்தில் அகத்திணை
யைச் சொல்லும் இறையனாகப் பொருள், நாற்கவிராஜநம்பி
‘அகப்பொருள் விளக்கம், புறத்திணையைச் சொல்லும் ஐயனாரி
தனாரியற்றிய புறப்பொருள் வெண்பாமாலை முதலியனவும், ஐந்தி
லக்கணமும் சொல்லப் பல நூல்களும் உண்டாயின. முற்காலத்
திருந்த அகவொழுக்கமும் புறவொழுக்கமும் பெரும்பான்மை
மாறின. களப்புணர்ச்சி, ஆகோடல் முதலியன இக்காலத்துக்கு
முற்றும் பொருந்தாதவை. பண்டைச் செய்யுள்களையறிவதற்கு
அகத்திணையிலக்கணமும் பயன்படும். இக்காலத் தொழுக்கம்
பலவற்றுக்குப் பண்டையிலக்கணம் பயன்படா. தொல்காப்பியர்
ஒத்தகாமத்திணைகளை ஐந்தாகப் பிரித்தனரே யன்றி அவைகளைப்
பிரித்துத்துறை கூறிற்றிலர். பிற்காலத்தார் சிலர் அகத்திணைத்
துறைகளை 400 ஆக்கினர். சிலர் 600 ஆக்கினர். ஒருவர் 900-ம்

ஆக்கித்தாமியற்றுங் கோவை, முற்றுப்பெறுவதன்முன் காலஞ் சென்றனர். பன்னிருபாட்டியலுடையார் அகப்பொருட்கோவையைப் பாட்டின் பிரிவுகளில் ஒன்றாக்கினர். துறைவிபரம் கூறிற்றிலர். சங்கக்காலத்துச் செய்யுள்களிலெல்லாம் ஐந்திணையே கூறப்பட்டுள்ளன. துறைபகுப்புக்களைக்காணோம். புறத்திணைக்குத் துறைப்பெயர் வகுத்தனர்.

எழுத்தும், சொல்லும் :- எழுத்திலக்கணம் சொல்லிலக்கணங்களிலுள்ள வேறுபாடுகளையெல்லாம் எழுதுவதானால் ஒரு புத்தகமாகும். சிலவற்றையே சண்டுக் காட்டுகின்றேன்.

1. தொல்காப்பியம் இயற்றியகாலத்து, ச, சை, செள என்னும் எழுத்துக்கள் மொழிக்கு முதலில் வாராவென்பது “சகரக்கிளவியும் அவற்றோரற்றே-அ, ஐ, ஒள வெனு முன்றலங்கடையே” (தொல். எழுத்-மொழி-29) என அவர் சூத்திரஞ் செய்ததனால் தெரிகிறது. இவை சங்கத்திறுதிக் காலத்துக்கு முன்னரே வழக்கு வீழ்ந்துவிட்டன. சங்கம் என்னும் மொழியே அதற்கு ஒரு சான்றும். பத்துப்பாட்டு, எட்டுத்தொகை முதலியவற்றில் ச, சை என்னும் எழுத்துக்களை முதலாகவுடைய மொழிபல காணப்படுகின்றன. செளந்தர பாண்டியன் என்பது போலச் செள என்னும் எழுத்தை முதலாகவுடைய மொழிகளும் இக்காலத்துப் பலவுள.

2. உண்ணும், செய்யும் என்னும் பெயரெச்சப் பொருளில் உண்மன, செய்ய்மன என முற்காலத்து வழங்கியன. இக்காலத்து ஒழிந்தன.

3, இயற்பெயரைப் பின்னும் சிறப்புப் பெயரை முன்னும் வைத்து, “முனிவன் அகத்தியன்” என்றாற்போல முற்காலத்து வழங்கியன இக்காலத்து இடம் மாறின.

4. திசைச் சொல்லிலக்கணம் தொல்காப்பியர் சொன்னதினின்றும் முற்றும் மாறியது.

5. அதோளி, இதோளி, உதோளி, குயின், அழன், புழன் என்னும் பழைய மொழிகள் வழக்கிற் கழிந்தன.

6. கி. பி. பத்தாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் எழுத்துக்களின் உருவம் மாறியது. அதற்குமுன் இருந்தது வட்டெழுத்தெனப் படும்.

தமிழின் அபிவிருத்தி:—முதன் முதல், உள்ள தமிழ்ச்செய்யுள்களை இறந்துபட்டும் பாதுகாப்பது தமிழரின் பெருங்கடமை யாம். செய்யுள் என்பன, நூற்செய்யுள், உரைச்செய்யுள், பாச் செய்யுள் என்னுமிவை. இவற்றுள் பிற்காலத்தார் செய்தன சில போற்றற்குரியனவோ என்பது ஆராய்தற்பாலது. முற்காலத்துச் சான்றோர் செய்த அரிய செய்யுள்கள் இறந்தனபோக எஞ்சிய வற்றிற் பல, பல பெரியோர்களின் நன்முயற்சியால் அச்சில் வெளிவந்துள்ளன. ஆதரிக்கும் வள்ளல்கள் உளரேல் மற்றவை யும் இதுகாறும் வெளிவந்திருக்கலாம். அச்சிட்ட புத்தகங்களை மேல்நாட்டார் போல விலைகொடுத்து வாங்குவோர் பல்லாயிரவர் இந்நாட்டில் இருப்பினும் வெளிவந்திருக்கலாம். வங்கநாட்டில் ரவீந்திரநாதர் என்னும் உலகமெங்கணும் புகழ்பெற்ற மகாகவி ஒருவர் இருப்பது யாவருமறிந்தது. அவர் எழுதிய புத்தக மொன்று ஜர்மனி தேசத்தில் உலகப் பெரும்போரால் அத்தேசத் தார் எல்லா நாடியும் ஒடுங்கியிருக்கும் இக்காலத்தில், ஒரு பதிப் பில் முப்பது லக்ஷம் பிரதி அச்சிடப்பட்டன எனத் தெரிகிறது. மேல் நாடுகளில் விலைக்கு வாங்கிப் புத்தகம் படிப்போர் தொகைப் பெருக்கத்துக்கு இது சான்றாகும். மெகாலே என்று ஆங்கிலப் புலவரொருவர் பல ஆண்டுகளுக்குமுன் இருந்தார். அவர் ஆங் கில நாட்டுச் சரித்திரம் எழுதி அதை விற்ற தொகையைப் பெறு வதற்கு ஒரு தடவையில் நான்கு லக்ஷ ரூபாவுக்குச் செக்குக் கொடுத்தாரென்று அவர் சரித்திரத்தில் எழுதியிருக்கிறது. மேல் நாடுகளில், புத்தகம் எழுதிப் பெரும் பணக்காரரானோர் அநேகர். நமது நாட்டில் அவ்வாறு படிப்போர் தொகை மிகவுங் குறைவு. அருமையான பண்டை நூல்களை உலகத்துக்குப் பயன்

படுமாறு பெரு முயற்சிசெய்து அச்சிட்டு வெளியிட்ட சில சான்றோர் தாம் அதற்குச் செலவிட்ட பண்மும் கிடைக்கப் பெறாது வருந்துகின்றனர். நமது நாட்டில் தமிழ்க் கல்வியைப் பெருக்கினால் இக்குறை தீரும். தமிழறிஞர் பலரது இடுக்கணும் தொலையும். அதைப் பெருக்குவது தமிழரது முக்கிய கடமை யென்பதில் ஐயமென்ன? உள்ள தமிழ்க் கல்வி இழந்துபோகாமல் இருப்பதற்கும் அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது அவசிய மன்றோ? அது பரவி விருத்தியடைவதற்கு நாம் கைக்கொள்ள வேண்டிய உபாயங்களை எனக்குத் தோன்றிய வகையிற் பின் எழுதுவேன்.

தமிழ்மொழி மிக்க மேன்மையையும் அகற்சியையும் உடைய தாயினும் சில குறைகளையுமுடைய தென்பதை மறுத்தற்கில்லை. அம்மொழியைச் சான்றோர் வழக்கு, செய்யுள் என இரண்டாகப் பகுத்தனர். வழக்கென்பது உலகவழக்கு, பின்கண்ட நன்னூற் சூத்திரம் இதை விளக்கும். அது,

“இலக்கண முடைய திலக்கணப் போலி
மருஉவேன் ருகு மூவகையியல்பும்
இடக்க ரடக்கன் மங்கலங் குழுஉக்குறி
எனுமுத் தகுதியோ டாரும் வழக்கியல்.”

(பெயரியல். 10)

என்பது. இச்சூத்திரவுரையில், சங்கரநமச்சிவாயப் புல்வர் “இயற் சொல்லாகிய உலகவழக்கையும், திரிச்சொல் திசைச்சொல் வடசொல்லாகிய செய்யுள் வழக்கையும்” என்று எழுதியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. “யார்க்குந்-தம்பொருள் விளக்குந் தன்மைய வியற்சொல்” (சன்-பெய 14) என்றதனால் உலக வழக்கென்பது பெரும்பான்மை பேச்சுவழக்கென்று பொருள்படும். மரபியலில் தொல்காப்பியர் “வழக்கெனப்படுவ துயர்ந்தோர் மேற்றே— நிகழ்ச்சி யவர்கட் டாகலான்” (92) என்று சூத்திரஞ்செய்திருப்பதைக்கொண்டு வழக்கென்பதற்கு வேறு பொருள் கூறுவாறு முளர். செய்யுளென்பது “பாட்டு உரை நூல்” என மூவகைப்

படும். செய்யுளிலக்கணத்தை நன்னூலார் பின்கண்ட சூத்திரத்திற் கூறுகின்றனர். அது,

“பல்வகைத் தாதுவி னுயிர்க்குடல் போற்பல
சோல்லாற் பொருட்கிட னாக வுணர்வினின்
வல்லோ ரணிபெறச் செய்வன செய்யுள்” (பெயரியல்-11)

என்பது. செய்யுள் அறிஞர்களாற் புனையப்படுவது. அது பெரும்பாலும் எழுத்திலமைக்கப்படும். நூற்செய்யுள், பாச் செய்யுளிரண்டும் தமிழில் மிகுந்திருக்கின்றன. ஆயினும் நூலிற் சில மாறுதல்கள் செய்யவேண்டியன உளவென்று நினைக்கிறேன். உரைச்செய்யுள் அல்லது பாச்செய்யுளுக்கும். அவைகளின் பொருளை விளக்கிச் சில உரையாசிரியர்கள் எழுதியன உள. தொல்காப்பியர்,

“பாட்டிடை வைத்த குறிப்பினும்
பாவின் நெழுந்த கிளவி யானும்
பொருளொடு புணராப் பொய்மொழி யானும்
பொருளொடு புணர்ந்த நகைமொழி யானுமென்
றுரைவகை நடையே நான்கென மொழிப” (174)

என்று செய்யுளியலிற் சொல்லிய சூத்திரவுரையில் உரையாசிரியர்கள் “பாட்டிடை வைத்த குறிப்பினும் என்பது ஒரு பாட்டினை இடையிடை கொண்டு நிற்கும் கருத்தினுள் வருவன ...அவை தகடூர் யாத்திரையும் சிலப்பதிகாரமும் போல்வன” என்றும், “பாவின் நெழுந்த கிளவியானும் என்பது பாட்டின்றிச் சூத்திரத்திற்குப் பொருளெதுவன போல்வன” என்றும், “பொருளொடு புணராப் பொய்மொழியானும் என்பது ஒரு பொருளின்றிப் பொய்ப்படத் தொடர்ந்து சொல்லுவன; அவை ஓர் யானையும் குரீஇயும் தம்முள் நட்பாடி இன்னுழிச் சென்று இன்னவாறு செய்தனவென்று அவற்றுக்கியையாப் பொருள் படத் தொடர் நிலையான் ஒருவன் கற்று வரலாற்று முறையான் வருகின்றன” என்றும், “பொருளொடு புணர்ந்த நகைமொழி

யானும் என்பது பொய்யெனப்படாது மெய்யெனப்பட்டும் நகுதற்கேது வாசுந்தொடர்நிலை... அவையாவன சிறுசூர் இயுரையும் தந்திர வாக்கியமும் போல்வன” என்றும் எழுதியுள்ள மையால் முற்காலத்தில் தொடர்நிலைச் செய்யுள்களுட் பாட்டுக்களுக்கிடையிடையே விடயங்களும், சூத்திரங்களுக்குப் பொருளும், பொய்க்கதையும், வேடிக்கைக் கதையும் உரைநடையில் எழுதப்பட்டன என்பது விளங்குகிறது. ஆங்கிலம், பிரான்சு, ஜர்மன் முதலிய மேல்நாட்டுப் பாஷைகளில், சகல சாஸ்திரங்களும் சரித்திரங்களும் மற்றுமுள்ளனவுமெல்லாம் உரைநடையில் எழுதப்படுகின்றன. பொருள்களை அழகாயும் தெளிவாயும் வன்மையுடனும் விவரிப்பதில் அம்மொழிகளிலுள்ள உரைநடை மிகச் சிறந்தவை தமிழிலோ மதம், ஜோசியம், வைத்தியம், பரதம், இசை, மற்றுமுள்ள கலைகள், நீதி நூல், புராணம் முதலிய யாவும், பாச்செய்யுளிற் சொல்லப்படுகின்றன. அவைகளிலுள்ள திரி சொல், சந்தி, சொற்றொகுதியின் அமைவு இவைகளாற் பொருள் எளிதிற் புலப்படுகிறதில்லை. நன்றாய்க் கற்றுணர்ந்தோர்க்கன்றி அவை பயன்படுவது அரிது. சொற்றொடரின் பொருளையறிவதற்கே பெரும்பாலும் பாடம் கேட்டாகவேண்டியதாயிருக்கிறது. அவற்றிற் சொல்லியிருக்கும் விஷயம் கடினமாயிருந்தால் அதை அறிவதற்குள்ள கஷ்டம் தனி. வைஷ்ணவர்கள் மத சம்பந்தமான விஷயங்களையும் ஆழ்வார்கள் முதலியோர் சரித்திரங்களையும் அவற்றை அறிய விரும்பும் மக்கள் எளிதில் உணரும் பொருட்டு மணிப்பிரவாள உரைநடையில் எழுதியிருக்கின்றனர். மணிப்பிரவாளம் என்பது ஆரியர், ஆருகதர், பௌத்தர் இவர்கள் தென்னாடு போந்து வடமொழியிலுள்ள விஷயங்களைத் தமிழிற் சொல்ல முயன்றபோது உண்டாகியது. மணி என்பது முத்து. பிரவாளம் என்பது பவளம். முத்தையும் பவளத்தையும் கோத்ததுபோல வடமொழியும் தென்மொழியும் கோத்த மொழித்தொடர் என்பது பொருள். இவற்றில் எது முத்து? எது பவளம்? என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் ஆஷேபமுண்டாகுமென்பதில் ஐயமில்லை. மணிப்பிரவாள நடையைக்கைக்கொள்ளா

விட்டால் திருவாய்மொழி வியாக்கியானங்களிலுள்ள பொருள் களைச் சூத்தத் தமிழிற் புலப்படுத்த முடியுமென்று தோன்றவில்லை. மணிப்பிரவாளம் பாச்செய்யுள்களிலும் காணப்படும் இவ்விரவு மொழிக்குப் பெயர் முதலில் கி. பி. பதினேராம் நூற்றாண்டி லியற்றிய வீரசோழியத்திற் காணப்படுகிறது. அது:

“இடையே வடவேழுத் தேய்தில் விரவியலீண்டே துகை
நடையேது மில்லா மணிப்பிர வாளநற் றெய்வச்சோல்லின்
இடையே முடியும் பதமுடைத் தாங்கிள விக்கவியின்
ரேடையே துறைநற் பிரளிகை யாதி துணிந்தறியே”

(அலங்-40)

என்பது. மணிப்பிரவாளத்துக்கு எதுகையில்லை என்பது இவர் கொள்கை. ஆங்கிலராட்சி இந்நாட்டில் நடைபெறத் தொடங்கிய பின்னர்த் தமிழ்ச் சமாசாரப் பத்திரிகைகள் தோன்றிப் பெருகு கின்றன. “செந்தமிழ்” போன்ற பத்திரிகைகளும் உண்டாயின. மொழி பெயர்ப்புக்களும் வேறு புத்தகங்களும் தமிழ் உரைநடை யிலுண்டாயின. சிலபாண்டுகளாய் நாவல் எனப்பெயரிய கட்டுக் கதைகள் பெருகி வருகின்றன. இவைகள் உரைநடையில் எழு தப்பட்டாலும் பெரும்பாலும் தமிழை நன்றாய்க் கற்றுணராதவர் களால் எழுதப்படுவதால் தமிழ் நன்றாயிருப்பதில்லை. இன்னும் பல தோஷங்களும் அப்புத்தகங்களிற் காணப்படும். நல்ல தமிழிற் குற்றமின்றி இயற்றப்பட்ட உரைநடைப் புத்தகங்களும் தமிழ்ப் புலவர்களால் இயற்றப்பட்டு வெளிவந்துள்ளன. ராசாங்க நடவடிக்கைத் தமிழை இவற்றோடு சேர்த்து யோசிப்பதற் பய னில்லை. இனி, பலபல சாத்திரங்கள், சரித்திரங்கள், வேதாந்தம் மற்றும்ள்ள பல விஷயங்கள் ஆகியவற்றைக் குற்றமற்றதும், தெளிவும் அழகும் வாய்ந்ததுமான தமிழுரை நடையில் எழுதுவ தானால் தமிழ் மக்கள் பெரிதும் பயனடைவார்கள்.

இனி, உரைநடை எவ்வாறிருக்க வேண்டுமென்பதை எனக் குத் தோன்றியவாறு சொல்லுகிறேன். தமிழிலக்கணத்திற் சந்தி யென்று ஒன்றிருப்பது சொற்றொடரின் பொருள் விளங்குவ

தற்குத் தடை. ஆங்கிலப் பேரரசு மேல்நாட்டு மொழிகளிற் சந்தியில்லா திருப்பது அவைகளின் தெளிவுக்குக் காரணமா யிருக்கிறது. தமிழர் பேச்சு வழக்கிற் சந்திபை உபயோகிப்ப தில்லை. அதனால் ஒருவர் பேசுவதை மற்றொருவர் அறிவதிற் கஷ்டம் இல்லை. உரைநடை அல்லது வாசகத்தை எழுதும் பொழுது வீணான சந்தி யிலக்கணத்தைக் கைவிட்டுப் பதங் களைத் தனித்தனியே எழுதவேண்டும். யமகவந்தாதிச் செய்யுள் ஏகபாதம் முதலியவற்றைப் பிரிப்பவரைப் பார்ப்பதனால் நான் சொல்லுவது விளங்கும். ஒரு செய்யுளிலுள்ள சொற்களைப் பலவகையாகப் பிரிப்பதனால் அந்தச் செய்யுள் வெவ்வேறு சொற்றொடர்களை யுடையதாகிப் பல பொருள்களைக் கொடுக்கின்றது. சந்தியிலக்கணத்திற் புணர்ந்த பதங்களை இப்படிப் பிரிக்கிறதோ? அப்படிப் பிரிக்கிறதோ? என்னும் ஐயம் நீங்கும் வரை சொற்றொடரின் பொருள் விளங்காதே. இக்காலத்தில் சில ஆன்றோர் சந்தியிலக்கணத்தை விட்டுச் சொற்களைத் தனித் தனியே எழுதி வருவதைப் பார்க்க மிகவும் ஆறுதல் உண்டா கிறது.

71842

உரை நடையில் திரிசொற் பிரயோகத்தைத் தவிர்க்கவேண் டும். இயற்சொற்களையே பெரும்பான்மை உபயோகித்தல் வேண் டும். இலக்கணவழுப்புதாமற் காக்கவேண்டும். இழிவழக்கினுள்ள இயற்சொற்கள் இலக்கண வழுவில்வேனும், அவைகளைத் தவிர்த் தல் வேண்டும். தமிழ்ச் சொற்கள் இருக்கப் பிறபாஷைச் சொற் களைச் சேர்ப்பது தவறேயாம். தாசில்தார், தாலாகா, ஜில்லா, சப்கோர்ட்டு, முனிசிப் கோர்ட்டு, வக்கீல் முதலிய பல சொற்கள் மகம்மதிபர் ஆட்சிக்காலத்திலும், ஆங்கிலேயர் ஆட்சிக்காலத்தி லும் தமிழியற் சொற்கள்போல நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழ் மக்கள் யாவரும் அவற்றின் பொருளை அறிவர். அவற்றின் பொருளை யுணர்த்தக்கூடிய வேறுபதங்களை அவற்றுக்குப் பிரதி யாகச் சொன்னால் அறியார். உதாரணம்:—ஹைக்கோர்ட்டு என் றால் யாவரும் அறிவர். அதை உயர்தர மன்றம் என்று சிலர் எழுதுகின்றனர். அதைப் படிப்போர் அதன் பொருளை யறியாது

மயங்குகின்றதைப் பார்த்திருக்கிறேன். அவைகள் முதலிற் பிற பாஷை மொழிகளாயிருந்தாலும் தமிழியற் சொற்கள் போல வழங்கிவிட்டன. “கடிசொல்லில்லை காலத்து படினே” (எச்-56) எனத் தொல்காப்பியர் சொல்லியபடி இவை தமிழியற் சொல்லேயாம். நன்னூலார் இவற்றைத் திசைச்சொல் என்பார். “ஒன்பதிற்றிரண்டினிற்றமிமொழி நிலத்தினும்--தங்குறிப்பினவேதிசைச் சொல்லென்ப” (பெய-16) என்பது அதை விளக்கும். “ஒன்பதிற்றிரண்டினிற்றமிமொழி நிலத்தினும்” என்னும் சொற்றொடர் தொல்காப்பியர் திசைச்சொல் இலக்கணம் சொல்லும் சூத்திரத்தோடு நன்னூலார் சேர்த்ததாம். இவ்வகை மொழிகளை ஆளும்பொழுது சிலசமயம் வடவெழுத்துக்களையும் ஆளவேண்டி வரும். தமிழர் அறியாத புது விஷயங்கள் பல உள. ஆங்கில உரைநடைப் புத்தகங்களை எடுத்துவிரித்தால் விஷயங்கள் பாராக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கலாம். காமா, புலஸ்டாப், பரரா என்றவற்றையுணர்த்தும் தமிழ்ப்பதம் என்னவென்று ஆராய்ந்தால் கிடைப்பதரிது. ஒரே புத்தகம் பல வால்யூம்களாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது, வால்யூம் என்பதற்குச் சரியான தமிழ்ப்பதம் கிடைப்பதரிது. இன்னும் இவை போல்வன பல உள. ஆங்கிலத்தில் ‘ஸெண்டன்ஸ்’ என்பதை வாக்கியம் என்கிறோம். வாக்கியம் என்னும் பதம் தொல்காப்பியம் நன்னூல் இவைகளிற் காணப்படவில்லை. நன்னூலார் வாக்கியத்தையும் தொடர்மொழி என்பார். புலவர்கள் வாக்கியத்தைத் தொடர் மொழியென்றதை நான் கேட்டதில்லை.

மேல்நாட்டார் சென்ற நூற்றைம்பதாண்டுகளுக்குள், புதிதாய் அநேக விஷயங்களைக் கண்டுபிடித்து அபிவிருத்தி செய்திருக்கின்றனர். சாஸ்திரங்களின் உதவியைக்கொண்டு தொழில்களை விர்த்திசெய்து நாம் முன்னறியாத பல யந்திரங்களைச் செய்திருக்கின்றனர். அவர்கள் மேலான நிலைமையிலிருப்பதற்கு அவைகளும் முக்கிய காரணம். அவர்கள் இந்நாட்டிற் புகவிட்ட அச்சியந்திரம் தமிழ்ப்புத்தகங்களின் பிரதிகளை அளவிற்ந்தனவாய் அதிசொற்ப காலத்திற் பெருக்குவதற்கு உதவியா

யிருக்கிறது. பண்டைக்காலத்தில் ஓலை யேட்டில் எழுதிய புத்தகத்துக்கும் அச்சப் புத்தகத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அறியாதார் யாவர்? இது நிற்க; அந்த சாஸ்திரங்களைத் தமிழில் எழுதுவதானால் அந்தந்தச் சாஸ்திரங்களுக்குரிய பதங்களைத் (technical terms) தமிழ்ப்படுத்துவது எப்படி என்பதை யோசிக்கவேண்டும். பிரதிபதம் தமிழில் கிடைப்பது அரிது இப்படித் தங்கள் பஷையிற் பிரதி சொற்கள் கிடைப்பது அரிதாயிருந்ததால் ஜப்பானியர் மேல்நாட்டுப் பாஷைப் பதங்களை அப்படியே எடுத்துத் தங்கள் பாஷைச் சொற்களாக வழங்கினர். மேல்நாட்டாரோடு நாம் பழக இப்பதங்கள் ஒன்றாயிருப்பது மிகவும் பயன்படுகிறது. பிரதிபதம் கிடைப்பது அரிதாயிருந்தால் நாமும் ஜப்பானியரைப்போலச் செய்யவேண்டும்.

இக்காலத்தில் வாசகமெழுதுவோர் பலர், தாம் சொல்ல மேற்கொண்ட பொருள் பிழையறத் தெளிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்பதைக் கவனியாது தாங்கள் எழுதும் உரை நடை திரிசொற்கலந்து படிப்போர் மலைக்கும் வண்ணம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதாவென்று கவனிக்கிறார்கள். படிப்போரிற் பலரும் அவ்வகுப்பினரே. அவர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் பொருளை நோக்காது சொன்னடையையே கவனிக்கின்றனர். சிலர்தாமெழுதும் உரைநடைகளில் மேற்கோள் காட்டுமிடத்தில் 'என்றார் பிறரும்' என எழுதுகின்றனர். அவ்வாறெழுதுவோர் தம்மாற் சுட்டப்படும் சான்றோர் இன்றொன்றாவது, குறிப்பிட்ட மேற்கோள் அச்சான்றோர் எழுதிய இன்ன நூலில் அல்லது பாட்டில் இன்ன இடத்தில் காணப்படுமென்றாவது எழுதுவதில்லை. தமிழோ அகன்று பரந்தமொழி. தமிழ்ப் புலவர்களோ எண்ணிறந்தவர். சிலரியற்றிய நூலும் செய்யுளும் பலவாம். ஆதலாற் குறிப்பிட்ட மேற்கோளைக் கண்டுபிடிப்பது அருமையாகிறது. குறிப்பிட்ட புலவரோ அல்லது மேற்கோளோ இன்றார் அல்லது இன்னவை என்று சுட்டிக்காட்டினால் எழுதியவர் தாம் 'என்றார் பிறரும்' என்றதில் அடங்கார் என்னலாம். எழுதியவரே யொரு மேற்கோளைச் சுட்டிக்காட்டினாலும்

நமக்கு அது முழுதும் வேறு பொருள் தரலாம். ஆதலால் மேற்கோள் காட்டுபவர் அதை இயற்றியவரையும், மேற்கோள் உள்ள இடத்தையும் தெளிவாய்ச் சொல்லுங்கூட நன்றும்.

பொருள்களை விரிக்கப்புகுந்த ஒருவர் 'வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க' எனத் தாம் எழுதியதை முடிப்பது மிகவும் குறைபாடுடைத்தாம். அவர் செய்கை மை, கடிதம், படிப்போர் காலம் இவற்றை வீணாக்குவதாம்.

நான் சொல்லும் தோஷங்கள் நான் எழுவதில் நிறைந்திருந்தாலும் அவற்றைப் பொருட்படுத்தாது விடவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கிறேன். எல்லாரும் திருந்தும்போது நானும் திருந்துவேன். உரைநடையைப்பற்றி எழுதுவதை இந்தச் சமயம் இத்துடன் நிறுத்துகிறேன். இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற 'செந்தமிழ்' முதலிய பத்திரிகைகளைப் பாச்செய்யுளில் நடத்தினால் எத்தனை பேருக்கு அவை பயன்படும்? 'வல்லார்வாய்க் கேட்டுணர்க' என்று நம்மவர் எழுதுவது ஸபலமாகும்.

மேலும், தேசசரித்திரம் ஆன்றோர் சரித்திரம் முதலியவை தமிழிற் கிடையா. பலவகைச் சரித்திரங்களும் உண்மைப் பொருளை அமைத்து இயற்றப்படவேண்டும். கி. பி. எட்டாம் நூற்றாண்டு தொடங்கித் தமிழரசர்கள் பல செயல்களைக் கோயிலத்தில் ஸ்தம்பம் முதலியவைகளிற் பொறித்திருப்பதாய்ச் சாஸன பரிசோதகர்களால் தெரியவருகிறது. அவைகளிற் கலியப்தம் அல்லது சகாத்தம் கண்டிருப்பவை மிகச்சிலவே. பலவற்றில் இன்ன அரசனது ஆட்சியில் இத்தனையாவது ஆண்டு என்று கண்டிருக்கிறது. அவ்வரசனது ஆட்சி தொடங்கிய காலம் தெரிந்தாற் கல்வெட்டிற் கண்டிருக்கிற ஆண்டு இன்ன தென்று சொல்லலாம். அதைக் காட்டியிருக்கவில்லை. பல கல்வெட்டுகளிற் சோழர்களாயிருந்தால் ராஜகேசரிவர்மன் ஆட்சியிலென்றாவது, பரகேசரிவர்மன் ஆட்சியில் என்றாவது எழுதியிருக்கும். அந்த இரண்டு பட்டங்களும் சோழ வமிசத்தரசருக்கு மாறி மாறி வருபவை யாதலால் இன்ன சோழன் காலத்

துச் சாஸனம் என்று கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம். பாண்டியர்களா யிருந்தால் ஜடாவர்மன் அல்லது மாறவர்மன் என்னும் பட்டங்கள் மாறிவருவதுண்டு. சாஸனத்திற் பட்டப்பெயர் மட்டும் கொடுத்திருப்பவை பல. சாஸன பரிசோதகர்கள் இவ்வளவு கஷ்டத்திலும் தமிழரசர்கள் சரித்திரத்தையும் அவர்கள் காலத்தையும் அநேகமாய்க் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். நம்மவர்களின் முழு முயற்சி யிருக்குமானால் தமிழ்நாட்டுச் சரித்திரத்தை கி. மு. பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கி நாளிதுவரை கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒருவாறு எழுதிவிடலாம். சான்றோர்கள் சரித்திரமும் அவ்வாறே. நமது நாட்டிற் சரித்திரத்தையாவது முக்கிய சங்கதிகள் நிகழ்ந்த தெய்திகளையாவது எழுதிவைக்கும் வழக்கம் இல்லை, தமிழர் ஊழி என்று சொல்லுகிறார்கள். ஊழியை வரையறுத்துக் கூறுவோர் ஒருவரையுங் காண்கிலேன். அது, பொதுவாக நீண்டகாலம் என்று மட்டும் பொருள்படும். ஆரியர்கள் யுகம், சதுர்யுகம், மனுவந்தரம், பிரமகற்பம் முதலாகிய கணக்கில் சம்பவம் சொல்லுகின்றனர். அது மனத்திற்கெட்டாத நீண்ட காலத்தைக் காட்டும். சீனர், ஜப்பானியர், மேல் நாட்டார் எல்லாரும் சரித்திரங்களைக் காலக் குறிப்புடன் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். நமது நாட்டார் பலவகைச் சரித்திரங்களையும் இனியாவது எழுதிவைக்க முயலவேண்டும். பெரியோர்கள் சரித்திரம் மிகவும் பயன் தரக்கூடியவை. ஆங்கிலேயர் புலவர் சரித்திரங்களைத் தொன்றுதொட்டுக் காலக்கிரம வரிசையிற் புலவர் காலம், சரித்திரம், அவரியற்றிய கிரந்தங்கள், சாஸ்திரங்கள், அவை ஒவ்வொன்றின் முக்கியமான பாகங்கள், அவற்றைப்பற்றிய அபிப்பிராயங்கள் முதலிய யாவற்றையுங் கண்டு நான்கு பெரிய வால்யூம் அடங்கிய புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார்கள். பலவகை ஆங்கிலப் புலவர் விருத்தாந்த முழுவதையும் அதிற் பார்க்கலாம். காலக்கிரமமாய் இவ்வாறெழுதுவதொற் கல்வி ஒவ்வொரு வகையிலும் ஒவ்வொரு காலத்திற் பெருகினதும் சுருங்கினதும் மாறினதும் தெரியும். அர்த்தமாகாத கிரந்தம் கல்வியின் சரித்திர ஆராய்ச்சியால் அர்த்தமாகவும் கூடும். நாம் தவறாகப் பொருள் செய்திருந்தால் இவ்வித ஆராய்ச்சியாற் சரியான பொருளை அறிந்து

திருத்திக்கொள்ள ஹேதுவாகும். சிலர் புலவர் சரித்திரத்தை அகராதிக் கிரமமாக எழுத முயலுகின்றனர். சிலர் புலவர் இருந்த காலத்தை ஆராய்வது மிகவும் குறைபாடுடையதாம் என்கின்றனர். அவர்கள் தமது கூற்று தமிழ்பிவிர்த்திக்கு எவ்வளவு தடையைச் செய்யுமென்பதைச் சிறிதும் உணரவில்லை. தமிழாராய்ச்சியிலும், தமிழர் சரித்திர ஆராய்ச்சியிலும் அதிநிபுணர்களான ஸ்ரீமான்கள் கோபிநாதராயர், வெங்கையா, கனகசபை பிள்ளை ஆகிய இவர்களைப் பாலியத்திலேயே இழந்தது தமிழன் தெளர்ப்பாக்கியமேயாம்.

மேல்நாட்டிலுண்டாகியிருக்கும் சாஸ்திரங்களை அல்லது கலைகளைத் தமிழில் எழுதிப் பரப்புவது அவசியமென்று முன்னமே சொன்னேன். நம்மவர்கள் அவைகளை நன்றாய்க் கற்றுணர்ந்து மற்றவர்களும் அறியும்வண்ணம் எளிய நடையில் தமிழில் எழுத வேண்டும். படிப்போர் படிப்படியாய்க் கற்பதற் கேற்றபடி புத்தகங்களை அமைத்தல் வேண்டும். சிலவேளை மொழிபெயர்ப்புக்களும் செய்யலாம். இவ்வாறு செய்வதன்றி பலவகையிலும் தமிழ்மக்களின் அறிவு அபிவிர்த்தியாவதோடு விவசாயம், தொழில், வியாபாரம் முதலிய எல்லாம் அபிவிர்த்தியாகும். முற்காலத்தில் 64 கலைகள் இந்நாட்டில் இருந்தனவென்கிறார்கள். அவைகளிற் பற்பலவற்றின் பெயர்களை மட்டும் நாம் பண்டைப் புத்தகங்களிற் பார்க்கலாம்.

தமிழ்ப் பதங்களெல்லாம் அடங்கிய தமிழகராதி இல்லை. உள்ள அகராதிகளிற் சில பதங்களுக்குப் பிழையான அர்த்தங்களும் காணப்படும். முற்காலத்தில் நூற்செய்யுளில் நிகண்டுகள் என்று எழுதியவை சிலவுள. அவைகளில், தமிழ்ப் பதங்கள் எல்லாவற்றையுங் காண்பது அரிது. அவற்றில் அகராதி முறையில் எழுதப்பட்டனவும் உள. வெளித்தேசத்திலிருந்து இந்நாட்டில் வந்திருந்த வீரமாமுனிவர் என்னும், ஜெஸுட் பாதிரியார் (Father Beschi) முதலில் தமிழுரை நடையிற் சதுரகராதியை எழுதினார். தமிழ்ப்பதங்களெல்லாம் அடங்கியதும், அவற்றின்

எல்லாப் பொருள்களும் அடங்கியதுமான தமிழகராதியில்லாதது குறைவே. பதங்கள் ஒவ்வொரு பொருளிலும் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதற்கு உதாரணங்களும் அதிற் காணப்படவேண்டும். பதங்களைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய எல்லாவற்றையும் எழுதி ஒருவிதக் குறைபாடில்லாததாய் அதை அமைத்தல் வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் தமிழ்ப் புத்தகசாலைகளும் தமிழ் வாசக சாலைகளும் போதிய அளவு இல்லை. இரண்டு வருடத்துக்குமுன் யான் விசாரித்தபோது தெலுங்கர் சிலர் தங்கள் சுய முயற்சியால் 5, 6 ஆண்டுகளுக்குள் 600 புத்தகசாலைகளும், வாசகசாலைகளும் பல இடங்களில் ஸ்தாபித்தார்களென அறிந்தேன். தமிழர்கள் ஒவ்வொன்றும் அரசாங்கத்தார் செய்யவேண்டும் என்று எதிர் பார்ப்பது பயனற்றதெனத் தோன்றுகிறது. வங்க நாட்டாரும் மகாராஷ்டிர தேசத்தாரும் தங்களுடைய முயற்சியால் மேலான நிலைமைக்குத் தங்கள் பாஷைகளைக் கொண்டு வந்திருக்கின்றனர். தெலுங்கர்கள் பாஷாபிவிர்த்திக்கு நன்முயற்சி செய்கின்றார்கள். நேற்றுப் பிறந்த மலையாள பாஷை அபிவிர்த்தி செய்யப்படுகிறது. இந்தப் பாஷைகளுக்கெல்லாம் முற்பட்டதும் மேன்மையுடையது மான தமிழ், தமிழரது அசட்டையாற் குன்றியிருக்கிறது. தமிழ் மொழி பேசுவோர் 150 லக்ஷம் பேர் சென்னை ராஜதானியில் உளரென்பது ராஜாங்கத்தாரின் பழைய கணக்காற் றெறிந்தது. இப்பொழுது எங்குமுள்ளவர்களின் தொகையை கணக்கிட்டால் அத்தொகை 200 லக்ஷத்தை யெட்டுமென்று தோன்றுகிறது. தமிழ்பிவிர்த்திக்கென்று இவர்கள் தங்களாலியன்ற தொகையை அவர்கள் ஜென்மத்தில் ஒரு தடவையிற் கொடுத்தாற் சராசரி ஒருவர்க்கு ஒரு ரூபா வீதம் கிடைக்காதா? தமிழினிடத்து அன்பு பாராட்டும் அறிஞர்களும் நாட்டிலுள்ளாரனைவரும் சேர்ந்து ஒரு சபை ஸ்தாபித்து ஒத்தமனத்துடன் உழைத்தால் உயர்ந்தது ஒரு வருடத்திற்குள் இது முடியும். நாடு முழுவதையும் பங்கிட்டு ஒவ்வொரு பங்கையும் ஒருவரிடத்திலோ பலரிடத்திலோ ஒப்படைத்து இப்பங்கில் ஜனத்தொகை இவ்வளவு;

அவர்கள் நிலைமை இன்னது; இத்தனை ரூபா சேகரித்துக் கொடுப்பது உங்கள் பொறுப்பு என்று ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். 200 லக்ஷ ரூபா சேகரிப்பது பெரிதன்று. எல்லாரும் முழு மன்துடன் வேலைசெய்யவேண்டும். தமிழ்நாட்டில் ஜமீந்தார்களும், நிலப்பரப்பு அதிகம் உடையவர்களும், பெருத்த வியாபாரிகளும் பலர் இருக்கிறார்கள். அன்றியும் சைவ வைஷ்ணவ மதங்களைத் தமிழ் வாயிலாய்ப் பரப்புவதற்கென்று ஏற்பட்ட மடங்களும், பரோபகாரத்தின் பொருட்டு ஸ்தாபிக்கப்பட்டதும் பெரு வருவாயுடையதுமான தர்ம ஸ்தாபனங்களும், ஆலயங்களும் முதலிய பல மார்க்கங்கள் உள. சோழ அரசர்கள் காலத்தில் ஆலயங்களில் வித்தை கற்பிக்கப்பட்டு வந்தது என்பது கல் வெட்டுக்களால் தெரிகிறது. தமிழர்களான நீட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் கோயில் கட்டுவதற் பணம் செலவழிப்பது போல மதாபிமானத்தைப் பரப்புவதற்கு முக்கிய காரணமாயுள்ள தமிழ்க் கல்விக்கென்றும் சில ஆண்டுகளுக்குக் கொடுத்து வந்தாற் பெருந் தொகை சேருமே. தமிழ் பேசுபவர்களாயும் தமிழில் அபிமானமுள்ளவர்களாயுமுள்ள இஸ்லாமிய, கிறிஸ்தவப் பிரபுக்கள் எத்துணையர் உளர்? அமெரிக்காவிற்கு கல்வியிபி விர்த்திக்காகப் பெருந் தனத்தைப் பிரபுக்கள் கொடுக்கின்றனர். கிரேசின் எண்ணெய் வியாபாரத்தால் திரண்ட முதல் குவித்திருக்கிற ராக்பெல்லர் என்பவர் கல்வியிபிவிர்த்திக்காக ஒரு தடவையில் 9 கோடி ரூபா கொடுத்தார். அப்படிக்கொடுக்கும் தனவந்தர் அந்நாட்டிற் பலர். இக்காலத்திற் தமிழை அபிவிர்த்தி செய்துவந்த தமிழரசர்களில்லை. ராஜாங்கத்தார் ஆங்கிலேயர்! தமிழினை அருமை அறியாதவர். பிறநாடுகளில் நடப்பது போல நமது நாட்டார் தங்கள் முன்னேற்றத்திற்கு வேண்டியவற்றை ஏன் தாங்களே செய்துகொள்ளக் கூடாது? முயற்சி செய்தால் காரியமும் உளதா? இரண்டு கோடி ரூபாவின் வட்டித் தொகையைக் கொண்டு தமிழிபிவிர்த்தியைத் தாராளமாய்ச் செய்யலாமே. தமிழினிடத்து உண்மையன்போடு உழைப்போர் பலர் வேண்டும். பட்டத்திற்கும் பதவிக்கும் பாடுபடுவேவர் தமிழரில் எத்துணையர் உளர்? சட்டசபையின் அங்கத்தினராக அழிக்கும் தொகை

எவ்வளவு? ஒருவர் ஒரு லக்ஷ ரூபா செலவழித்தனராம். சட்ட சபை அங்கத்தினராயிருக்கப், போவதோ சில ஆண்டுகளே. அங்கத்தினராயும் செய்யும் காரியமென்ன? ஒரு தடவை ஒரு தமிழர் முனிசிபல் கௌன்சிலராகச் சுமார் 20,000 ரூபா செலவழித்ததை நான் அறிவேன், மற்றொருவர் தேவஸ்தானம் கமிட்டி மெம்பராகச் செலவழித்தது 60,000 ரூபாவை எட்டும். பட்டம் அடைவதற்குச் சிலர் அழிக்கும் தொகையைக் கேட்டால் ஒருவரை பிரமிக்கச் செய்யும். ஒருவர் ஒரு தடவையில் 70,000 ரூபா செலவழித்தனர் என்கின்றனர். பலர் பிறர் மெச்சச் சொல்லிக், கொள்ளுவதுபோல் உண்மையான அன்பு தமிழினிடத்து வைத்திருப்பாரானால் தமிழ்க் கல்வி நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் ஒங்கிப் பரவுமே. தமிழ் வித்தியா சாலைகளும், சங்கங்களும், பத்திரிகைகளும் பெருங்கணக்கினவாய் ஏற்படவேண்டும். புத்தகங்களைச் செவ்வனே அச்சிடப்பட்டு கிரமமான விலைக்கு — முட்டின்றி யாவர்க்கும் கிடைக்கும்படி செய்யவேண்டும். தமிழ்ப் புலவர்களனைவரும், தமிழுக்கு அன்பு பூண்ட செல்வந்தர் முதலியோரும் ஆண்டுக்கொரு முறையாவது பலநாள் கூடியிருந்து பாஷாபிவிர்த்திக்குரிய உபாயங்களை ஆராய வேண்டும். தமிழினிடத்து உண்மையன்பும் ஒத்த மனமுமிருந்தால் தமிழ் மொழி உலகத்திலுள்ள எந்த மொழிக்கும் எவ்வகையினும் தாழ்ந்ததன்றென்று சொற்ப காலத்திற் காட்டலாம். தமிழுக்கென்று உண்மையில் உழைத்தவர்களிற் காலஞ் சென்ற சில பெரியோர் பெயரை சுண்டுக் குறிக்கின்றேன். அவர்கள் ஸ்ரீமான் களான ஆறுமுக நாவலர், பாண்டித்துரைச்சாமி தேவர், தாமோதரம் பிள்ளை, கனகசபை பிள்ளை என்பவராவர். இவர்கள் காலத்திற்கு முன்பலர் இருந்தனர். பாண்டித்துரை யில்லா விட்டால் இப்பொழுது மதுரையில் நிலைபெற்றிருக்கும் தமிழ்ச் சங்கமேது? செந்தமிழ் பத்திரிகை யேது? வித்தியாசாலையேது? சங்கத்தச்சில் வெளி வந்துள்ள புத்தகங்கள் ஏது? ஆறுமுக நாவலர் பொன் நில மாதரசையை அறத்துறந்து நல்ல பதவி பெறுவதை வெறுத்துத், தமிழையும், கடவுளிடத்தன்பையும் பரவச் செய்வதே பிறந்த பயன் எனக்கொண்டு இரவும் பகலும்

உழைத்தனர். தம் முயற்சிக்கு நேரிட்ட இடையூறுகளை அவர் பொருட்படுத்தவில்லை. வண்ணர் பண்ணையில், சைவப்பிரகாச வித்தியாசாலையை நிலைநாட்டி அதை நடத்தக் கையிற் பொருளில்லாமல் அரிசிப் பிசை யெடுத்து அதன் உதவியைக்கொண்டு நடத்தினர். சிதம்பரம் சைவ பிரகாச வித்தியாசாலையாரும் கொண்டாடும்படி செவ்வனே நடைபெறுகின்றது. இவர் அச்சிற் பதித்து வெளியிட்ட தமிழ்ப் புத்தகங்கள் எத்தனை? அவர் ஒருவர் முயற்சியால் தமிழ்க் கல்வி எவ்வளவு பரவியது? பல ஆறுமுக நாவலர்களை அவதரிக்கச் செய்யவேண்டுமென்று கடவுளை பிரார்த்திக்கிறேன். தாமோதரம் பிள்ளை, கனகசபை பிள்ளை இருவரும் உத்தியோகத்தி விருந்தவராயிருந்தும் தமிழுக்கு உழைத்ததை அறியாதார் யாவர்? இவர்கள் மேகத்தைப் போல் ஒருவகைக் கைமாறும் வேண்டாது உழைத்தவர்களாவார்கள்.

தமிழைக்கற்றறிந்தோ ரெல்லாம் தமிழ்க் கல்வியைப் பரப்புவதற்கு முயல்வேண்டும். சிலர், இலக்கணக்கொத்துடையார் “முற்காலத்துப் போதகாசிரியர்—மொழிகுவர் மறையார் அருமையாம் விதிகளை வழிவழி நின்று வழங்கற் பொருட்டே” “இக்காலத்தார் என்பய நினைந்தோ—இசையார் தாமு மிசையார் பூமியில் (பாயிரம் 11) என்று கூறியதற்கு இலக்காகின்றனர். அவர்கள் ஒழுக்கம் மாறவேண்டும். சான்றோர் ஒருவர் கூறிய வார்த்தைகளை எழுதி இதை இம்மட்டில் முடிக்கின்றேன். அது தங்கள் சுயபாஷையின் வன்மையாகிய செல்வம் கொள்ளை போய்க்கொண்டிருக்கும்பொழுது ரோஷமாவது முயற்சியாவது இல்லாமல் வேடிக்கைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் அறிவீனத்தை மேற்கொண்ட நாட்டார் பிறருதவியை நாடாது தன் முயற்சியுள்ள ஜனங்களுக்குரிய மதிப்பையும் மரியாதையையும் இழந்து போகிறார்கள்; நாகரிகம் பெற்ற உலகிலுள்ள நாட்டார்களிடையே தங்களுக்குக் கிடைத்திருக்கக்கூடிய அந்தஸ்தினின்றும் தாழ்த்தப்படுகிறார்கள்” என்பது.

71842 தமிழ்மொழி தழைத்தோங்கி எல்லாத்துறைகளிலும் வளரத்தக்க உணக்கத்தையும் முயற்சியையும் தமிழ் மக்களுக்குக் கொடுத்து எல்லாம் வல்ல இறைவன் அருள் புரிவானாக. சபம். சபம். சபம்.

71842