Tamilmanam International Research Journal of Tamil Studies
An international, peer-reviewed monthly academic research journal
ISSN: 3049-0723 (Online)
3107-7781 (Print)

தமிழ்மணம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்
Monthly Peer-Reviewed Open Access Crossref Google Scholar
SJIF Impact Factor3.5 Multidisciplinary International

Issue DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026

Vol. 12 No. 03 (2026): August 2026, **p487-509** | Available online at: www.tamilmanam.in

Original Research Paper

சுயமரியாதை இயக்கமும் அதன் சமூக மறுமலர்ச்சிப் பணியும்: தந்தை பெரியார் தலைமையிலான ஒரு வரலாற்று ஆய்வு (1925–1944)

The Self-Respect Movement and its Social Renaissance Work: A Historical Study Under the Leadership of Thanthai Periyar (1925–1944)

முனைவர். மு. நளா,

உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை

ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-16.

Dr. M. Nala*,
Assistant Professor, Department of History,
Sri Saradha College for Women (Autonomous), Salem-16,
Email: mnalanand@gmail.com.

Article history
Received: 20-07-2026
Revised: 30-07-2026
Accepted: **10-08-2026**
Published on: 18-08-2026

*Corresponding Author Email: *mnalanand@gmail.com*

Abstract: The Self-Respect Movement, launched in May 1925 by Thanthai Periyar E. V. Ramasamy, served as a turning point in the social history of Tamil society. Rationally confronting all forms of human bondages—such as caste, religion, superstition, and women's subjugation—this movement sought to establish a new social order based on rationalism.

Based on historical documents, articles from the Kudi Arasu journal, and conference resolutions, this article critically examines the origin and philosophical foundations of the Self-Respect Movement, the resolutions passed through its conferences, its contribution to the women's liberation movement, the anti-Hindi agitation, and its impact on literature, drama, and music.

It also describes how the Self-Respect Movement charted an ideological path distinct from the Justice Party, the background of Periyar's exit from the Congress party, and direct actions taken for the eradication of untouchability. This study establishes that the ideological contribution of the Self-Respect Movement serves as a foundational basis for contemporary social justice principles and constitutional values.

Keywords: *Self-Respect Movement, Thanthai Periyar, Kudi Arasu, Eradication of Caste, Opposition to Untouchability, Women's Liberation, Anti-Hindi Agitation, Rationalism.*

Copyright © 2024 by the author(s). Published by Department of Library, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi. This is an open access article under the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

சுருக்கம் (Abstract)

1925ஆம் ஆண்டு மே திங்கள் தந்தை பெரியார் ஈ.வெ. இராமசாமி அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட சுயமரியாதை இயக்கம், தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றில் ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது. சாதி, மதம், மூடநம்பிக்கை, பெண் அடிமைத்தனம் என அனைத்துவிதமான மனிதத் தளைகளையும் அறிவுபூர்வமாக எதிர்கொண்ட இவ்வியக்கம், பகுத்தறிவை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதிய சமூக ஒழுங்கை உருவாக்க முயன்றது. இக்கட்டுரை, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தோற்றம், தத்துவ அடிப்படைகள், மாநாடுகள் வழி எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள், பெண் விடுதலை இயக்கத்திற்கான பங்களிப்பு, இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம், இலக்கிய-நாடக-இசைத் துறைகளில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் ஆகியவற்றை வரலாற்று ஆவணங்கள், 'குடிஅரசு' இதழ் கட்டுரைகள், மாநாட்டுத் தீர்மானங்கள் என்பவற்றின் அடிப்படையில் திறனாய்வு நோக்கில் ஆராய்கிறது. நீதிக்கட்சி இயக்கத்திலிருந்து சுயமரியாதை இயக்கம் எவ்வாறு தனித்துவமான கருத்தியல் பாதையை வகுத்துக் கொண்டது, காங்கிரஸிலிருந்து பெரியார் விலகியதன் பின்னணி, தீண்டாமை ஒழிப்புக்கான நேரடிச் செயல்பாடுகள் ஆகியவையும் விவரிக்கப்படுகின்றன. இவ்வாய்வு, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்தியல் பங்களிப்பு இன்றைய சமூக நீதிக் கொள்கைகளுக்கும் அரசியலமைப்புச் சட்ட விழுமியங்களுக்கும் அடித்தளமாக அமைந்துள்ளதை நிறுவும் முகமாக அமைகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சுயமரியாதை இயக்கம், தந்தை பெரியார், குடிஅரசு, சாதி ஒழிப்பு, தீண்டாமை எதிர்ப்பு, பெண் விடுதலை, இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம், பகுத்தறிவு.

1. முன்னுரை

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழகம் கடுமையான சாதி வேறுபாடு, மத ஆதிக்கம், பெண் அடிமைத்தனம், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வு ஆகியவற்றால் உழன்று கொண்டிருந்தது. பார்ப்பன ஆதிக்கம் நிர்வாகம், கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளிலும் நிலவிய நிலையில், அதற்கு எதிரான எழுச்சியாக பார்ப்பனரல்லாதோர் இயக்கம், நீதிக் கட்சி, தென்னிந்திய நல உரிமைச் சங்கம் போன்ற அமைப்புகள் தோன்றின. இந்நிலையில் 1925ஆம் ஆண்டு தந்தை பெரியார் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட சுயமரியாதை இயக்கம், வெறும் அரசியல் பிரதிநிதித்துவப் போராட்டமாக மட்டும் நின்றுவிடாமல், மனித மனத்தையும் சமூக அமைப்பையும் அடியொற்றி மாற்றியமைக்கும் தத்துவார்த்தப் புரட்சியாக வளர்ச்சியடைந்தது. இக்கட்டுரை அவ்வியக்கத்தின் தோற்றம் முதல் அதன் பல்வேறு செயல்பாட்டுத் தளங்கள் வரையிலான வரலாற்றை ஆவணச் சான்றுகளின் அடிப்படையில் ஆராய்கிறது.

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

இவ்வாய்வின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு: (அ) சுயமரியாதை இயக்கம் தோன்றுவதற்கான வரலாற்றுப் பின்னணியை ஆராய்தல்; (ஆ) இயக்கத்தின் தத்துவ அடிப்படைகளை மதிப்பீடு செய்தல்; (இ) மாநாடுகள் வழி எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களின் சமூகவியல் முக்கியத்துவத்தை அலசுதல்; (ஈ) பெண் விடுதலை, சாதி ஒழிப்பு, மொழிப் போராட்டம் ஆகிய துறைகளில் இயக்கத்தின் பங்களிப்பை மதிப்பிடுதல்; (உ) இயக்கத்தின் மீதான விமர்சனங்களையும் அதன் காலம் கடந்த பொருத்தப்பாட்டையும் திறனாய்வு நோக்கில் நிறுவுதல். இவ்வாய்வு முதன்மையாக 'குடிஅரசு' இதழ், மாநாட்டுத் தீர்மான ஆவணங்கள், சமகால இரண்டாம்நிலை ஆய்வு நூல்கள் ஆகியவற்றை மூலாதாரமாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Fig 1: சுயமரியாதை இயக்க எழுச்சி

1925-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியை இப்படம் விளக்குகிறது. மைய மேடையில் தந்தை பெரியார் தீவிரமாக உரை ஆற்ற, அனைத்து மக்களும் கவனத்துடன் கேட்கின்றனர். அடிமைத்தனத்தை உணர்த்தும் உடைந்த சங்கிலிகள் கீழே கிடக்க, வலப்புறம் பெண்கள் தைரியமாக முன்னேறிச் செல்கின்றனர். பின்னணியில் இருண்ட கோபுரங்களை விலக்கி, புதிய விடியலாய் பொற்காலச் சூரியன் உதிக்கிறது.

2. இயக்கத்தின் தோற்றமும் வரலாற்றுப் பின்னணியும்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் பார்ப்பனரல்லாத பெரும்பான்மையினர் கல்வி, அரசாங்க வேலைவாய்ப்பு ஆகியவற்றில் கடும் ஒதுக்கலுக்கு உள்ளாகியிருந்தனர். இதன் விளைவாக பார்ப்பனரல்லாதோர் சங்கம் (1909), சென்னை மைக்கா சங்கம் (1912), சென்னை திராவிடர் சங்கம் (1913), தென்னிந்திய நல

உரிமைச் சங்கம் (1916) பின்னர் நீதிக்கட்சி (1917) என்பன தோன்றின. 1918இல் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அரசியல் கட்சியாக மறுசீரமைக்கப்பட்ட பின்னரும் அதில் பார்ப்பன ஆதிக்கம் தொடர்ந்தமையால், பார்ப்பனரல்லாத தலைவர்கள் அக்கட்சியில் தங்கள் செல்வாக்கை நிலைநாட்ட முனைந்தனர். இந்நிலையில் 1925 நவம்பர் 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் 31வது மாநிலமாநாட்டில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பான தீர்மானங்கள் மீதான கருத்து வேறுபாடு உச்சத்தை எட்டியது. இம்மாநாட்டில் தலைவராக இருந்த தி.வி.க. அவர்கள் ராஜாஜியின் திருத்தமான தீர்மானத்தை ஏற்க மறுத்ததும், பெரும்பான்மையினரின் ஆதரவைக் கொண்ட தீர்மானம் தந்திரமான முறையில் மறுஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டதும் தந்தை பெரியாரை காங்கிரஸிலிருந்து முற்றிலும் விலக வைத்தன.

'காங்கிரசால் பார்ப்பனரல்லாதார் நன்மை பெற முடியாது; காங்கிரசை ஒழிப்பதே என் முதல் வேலை' என மாநாட்டு மேடையிலேயே அறிவித்து வெளியேறிய பெரியார், உடனடியாக ஒரு பெரும் திரளுடன் அம்மாநாட்டைவிட்டு வெளியேறினார். இச்சம்பவம் தமிழக அரசியல் வரலாற்றிலும் திராவிட இயக்க வரலாற்றிலும் சுயமரியாதை இயக்க வரலாற்றிலும் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனையாக பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து சுயமரியாதையைப் பாதுகாக்க ஒரு தனி இயக்கம் தேவை என்ற எண்ணம் பெரியாரிடம் மேலும் வலுப்பெற்றது; 1902 முதலே ஏற்பட்டிருந்த சமூக அவமானங்களும், 1922இல் கோயம்புத்தூர் சிறையில் அவர் கண்ட அனுபவங்களும் இதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தன.

3. சுயமரியாதை: கருத்தியல் அடிப்படைகள்

'சுயமரியாதை' என்ற சொல் வடமொழி 'ஸ்வமான' அல்லது 'ஸ்வமரியாதை' என்பதன் தமிழ் ஒலி வடிவமாகும். 'தன் மதிப்பு தன்மானம் என்பதே சுயமரியாதை' எனத் தந்தை பெரியார் வரையறுத்தார். இது கடவுள் மறுப்பு மட்டுமே அல்ல; மாறாக, புராணம், இதிகாசம், மதவழக்கம், பழைய ஏற்பாடு ஆகிய காரணங்களுக்காக மட்டுமே எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல், தன் அறிவால் சிந்தித்து முடிவெடுப்பதே சுயமரியாதை எனக் கருதப்பட்டது. சுயமாகச் சிந்தித்து எடுக்கும் முடிவுகள் தவறாக இருந்தாலும் கூட, சுயமாகச் சிந்திக்கும் திறனும் ஆற்றலும் மனிதனுக்கு இருப்பின், அவன் சுயமரியாதைக் காரணாகின்றான் என்பது இயக்கத்தின் அடிப்படைக் கோட்பாடு. இத்தத்துவத்தில் நாத்திகம் இயல்பாகவே இடம்பெற்றுள்ளது; ஏனெனில் மத, சாஸ்திர, புராண, இதிகாச அமைப்புச் சின்னங்களும் அவற்றை வழிபடும் வழக்கங்களும் முற்றிலும் விலக்கப்பட்டன.

சுயமரியாதைத் தத்துவம் உருவம் பெற்று பாமர மக்களிடத்திலும் படித்தவரிடத்திலும் ஊடுருவிச் செயல் விளக்கம் பெற்றதன் விளைவாக, மனித சமூகத்தின் கட்டுக்கோப்பிற்கு

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

அடிப்படையாக உள்ள அமைப்புகளைத் திருத்தவும் புதிய முறையில் உருவாக்கவும் இக்கருத்தியல் பயன்பட்டது. சமூகத்தில் ஜாதி முறைக்கும் வர்ணாசிரம தர்மத்திற்கும் சுயமரியாதைத் தத்துவம் சவாலாக அமைந்தது. ஜாதி வேறுபாடுகளை மட்டும் அல்ல, ஜாதிகளையே ஒழிக்க சுயமரியாதைத் தத்துவம் வழிவகுத்தது. மனித ஆளுமையை அழித்து, கீழ் ஜாதி சூத்திரன் என்ற மனித இழிவை நிலைநிறுத்தும் வர்ணாசிரம தர்மத்திற்குத் தத்துவ ஆதாரமாக இருந்த சமய மரியாதையை உள்ளடக்கிய சுயமரியாதைச் சிந்தாந்தம் எதிர்ப்புக் காட்டுவதே இயல்பாக அமைந்தது. 'கடவுளைக் கற்பித்தவன் முட்டாள், பரப்பியவன் அயோக்கியன், வணங்குபவன் காட்டுமிராண்டி' என்ற அழுத்தமான நாத்திகத்தை சுயமரியாதைத் தத்துவத்தில் பெரியார் உணர்த்தியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

> *“எல்லோரும் ஓர்குலம் / எல்லோரும் ஓரினம் / எல்லோரும் இந்திய மக்கள் / எல்லோரும் ஓர்நிலை எல்லோரும் ஓர்விலை / எல்லோரும் இந்நாட்டு மன்னர்” — 'குடிஅரசு' இதழின் முகப்பில் வெளியிடப்பட்ட வரிகள்*

இக்கருத்தியலுக்கு அடிப்படையாக, 'உலகில் அனைத்துயிரும் ஒன்றென எண்ணுதல் வேண்டும்', வர்க்கச் சண்டைகள் மறையவேண்டும் என்ற நோக்கங்களை பெரியார் தன் எழுத்துகள் வழி தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார். மேலும், சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நோக்கமானது, மக்களுக்குள் தன்மதிப்பும், சமத்துவமும், சகோதரத்துவமும் ஓங்கி வளர வேண்டும் என்பதாகவே இருந்தது; 'உயர்வு, தாழ்வு' என்ற உணர்வால் நாட்டில் வளர்ந்துவரும் ஜாதிச் சண்டை என்னும் நெருப்பிற்கு நெய்யாக அமையும் நிலைமையை மாற்றி, அனைத்துப் பேரும் ஒன்றென்று உணரும் உண்மை அறிவு மக்களிடம் வளர வேண்டும் என்பதே அதன் இறுதி இலக்காக அமைந்தது.

Fig 2: சுயமரியாதையும் சமத்துவமும்

இப்படத்தில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தந்தை பெரியார், பகுத்தறிவு விளக்கேந்தி நிற்கிறார். அவருக்குப் பின்னால் சாதி, மத நம்பிக்கைகள் தகர்கின்றன. வானில் "எல்லோரும் ஓர் குலம்"

என்ற வாசகம் ஒளிர்கிறது. விவசாயி, பெண் அறிஞர், குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் கைகோர்த்துச் சமத்துவத்துடன் முன்னேறிச் செல்வதை இப்படம் கம்பீரமாக விளக்குகிறது.

4. 'குடிஅரசு' இதழும் பிரச்சார ஊடகங்களும்

சுயமரியாதைக் கருத்துகளை மக்களிடையே பரப்புவதற்காக 1925 மே 2ஆம் தேதி தந்தை பெரியார் 'குடிஅரசு' வார இதழைத் தொடங்கினார். ஈரோடு குருங்கல்பாளையம் வ.மு. தங்கப்பெருமாள் பிள்ளை அதன் ஆசிரியராகச் செயல்பட்டார். தொடர்ந்து 'புரட்சி' (1933), 'பகுத்தறிவு' (1934), 'ரிவோல்ட்' (Revolt, 1928) ஆகிய ஆங்கில-தமிழ் இதழ்களையும் அவர் நடத்தினார். 'குடிஅரசு' இதழின் முகப்பில் 1925 முதல் 1927 வரையிலான காலகட்டத்தில் பாரதியின் பாடல்களும் திருக்குறள் பாடல்களும் இடம்பெற்றுள்ளமை, இயக்கத்தின் கோட்பாட்டு அடிப்படையை வெளிப்படுத்தும் குறியீடாக அமைந்தது. 'எல்லாரும் ஓர்குலம், எல்லாரும் ஓரினம்' போன்ற பாரதியின் வரிகளும், 'சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா' போன்ற வரிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டமை, சமத்துவக் கோட்பாட்டைப் பரப்புவதற்கான உத்தியாக அமைந்தது.

'விடுதலை' இதழ் நீதிக்கட்சியின் சார்பாக 1935 முதல் வெளியிடப்பட்டது. 'ஜஸ்டிஸ்' ஆங்கில இதழும், 'நாடார் குலமித்திரன்', 'குமரன்' போன்ற இதழ்களும் சுயமரியாதைக் கருத்துகளைப் பரப்புவதில் துணைபுரிந்தன. இவ்வூடகங்கள் வழியாக தீண்டாமை ஒழிப்பு, வைக்கம் போராட்டம், தமிழ்க் கிளர்ச்சி தொடர்பான செய்திகள் தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டன. குடிஅரசு இதழ் மட்டும் தொடர்ந்து 90 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இயங்கி, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ குரலாக விளங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

5. மாநாடுகளும் தீர்மானங்களும் (1929–1944)

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்தியல் திசையை புரிந்துகொள்ள, அதன் மாநாடுகளில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் முதன்மை ஆவணச் சான்றுகளாக அமைகின்றன. 1925 முதல் 1973 வரை பல்வேறு மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டு, சமூக நீதி தொடர்பான புரட்சிகரமான தீர்மானங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டன. இவற்றுள் பதினைந்து மாநாடுகள் இயக்க வரலாற்றில் இன்றியமையாதவையாகக் கருதப்படுகின்றன.

5.1 முதல் தமிழக சுயமரியாதை மாநாடு — செங்கல்பட்டு (1929)

1929 பிப்ரவரி 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் செங்கல்பட்டில் நடைபெற்ற இம்மாநாடு, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முதல் மாநிலமட்ட மாநாடு என்ற வகையில் மிகுந்த வரலாற்று

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இம்மாநாட்டின் தலைமையேற்ற உ.பொ.அ. சவுந்தரபாண்டிய நாடார் அவர்களின் தீர்மானத்தை இ.வெ. இராமசாமி நாயக்கர் ஆமோதித்தார். ஜாதிப் பட்டங்களை ஒழித்தல், சாதிக்கு ஒரு தண்ணீர்ப் பந்தலும் செலவழிக்கக்கூடாது என்ற கருத்து, புதுக்கோயில்கள் கட்டக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல தீர்மானங்கள் இதில் முன்வைக்கப்பட்டன. மேலும், வருங்கால அரசியல் திட்ட அமைப்பில் வகுப்புவாரிப் பிரதிநிதித்துவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும், 'தீண்டத்தகாதோர்' எனப்படுவோர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் பொது நிர்வாகங்களில் தடையின்றி வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் இம்மாநாடு தீர்மானித்தது. மேலும், பெண்களின் திருமண வயது 16ஐ தாண்டியிருக்க வேண்டும் என்றும், விவாகரத்து உரிமை, இந்து விதவைகள் மறுமணம் செய்துகொள்ளும் உரிமை ஆகியவை வலியுறுத்தப்பட்டன.

5.2 இரண்டாவது சுயமரியாதை மாநாடு — ஈரோடு (1930)

1930 மே 10 முதல் 13 வரை ஈரோட்டில் நடைபெற்ற இம்மாநாட்டில், வர்ணாசிரமக் கொள்கையும் ஜாதிப் பிரிவினையும் இந்திய சமூகக் கேடுகளுக்கு மூலகாரணம் எனக் கருதப்பட்டு, அக்கொள்கையை மறுப்பதுடன் அதை பகிரங்கமாக அறிவிக்குமாறு தீர்மானிக்கப்பட்டது. பட்டப்பெயர்களை நீக்குதல், தீண்டாமை ஒழிப்பு, பொது இடங்களில் அனைவருக்கும் சம உரிமை, சிவில் திருமணச் சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டும் என்பன தீர்மானிக்கப்பட்டன. ஆண்களுக்கு நிகராக பெண்களுக்கும் சொத்துரிமை, வாரிசு உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதும் இதில் முக்கியத் தீர்மானமாக இடம்பெற்றது.

5.3 மூன்றாவது சுயமரியாதை மாநாடு — விருதுநகர் (1931)

1931 ஆகஸ்ட் 8, 9 ஆகிய தேதிகளில் விருதுநகரில் நடைபெற்ற மூன்றாவது மாநாட்டில் ஏறத்தாழ 5000 பிரதிநிதிகளும் 2000 பார்வையாளர்களும் கலந்துகொண்டனர். தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட வேண்டுமெனில் பிராமணியம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் எனவும், பொருளாதாரத் துறை, தொழில் அபிவிருத்தி, இயந்திர வளர்ச்சி ஆகியவை சமதர்ம உணர்வுக்கு எதிரானவை இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கதிர் தேசியப் பொருளாதாரத் தொழில் திட்டத்தை மறுத்து, தொழில்துறை இயந்திர வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டது. ரயில்வே உணவு விடுதிகளிலும் நிலையங்களிலும் ஜாதி வேறுபாடு காட்டப்படக்கூடாது என்றும், தேவதாசி முறை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

Dr. M. Nala, *Tamilmanam International Research Journal of Tamil Studies* 2026, Vol. 12 No. 03 (2026): August 2026,
DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

5.4 கோயம்புத்தூர் ஷில்லா மாநாடு (1933)

1933 நவம்பர் 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற சுயமரியாதை மாநாடும் பெண்கள் மாநாடும் இணைந்து நடத்தப்பட்டன. மத அடிப்படையில்லாத திருமணங்களைப் பதிவு செய்வதற்கான கட்டணத்தை நீக்கவேண்டும் அல்லது கிறிஸ்தவ திருமணங்களுக்கு இலவசப் பதிவாளர் நியமிக்கப்பட்டிருப்பதைப் போலவே சுயமரியாதைத் திருமணங்களுக்கும் இலவசப் பதிவாளர் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்று அரசிடம் கோரப்பட்டது. மேலும் பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை, தொழில், வியாபாரத் திறமை ஆகியவற்றில் சம உரிமை வேண்டுமெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

5.5 *முதல் சீர்திருத்த மாநாடு — திருச்சி* (1934)

1934 ஆகஸ்ட் 10இல் திருச்சியில் நடைபெற்ற தமிழக முதல் சமூக சீர்திருத்த மாநாட்டில், பிறப்பின் காரணமாக மனிதர்களுக்கிடையே உயர்வு தாழ்வு பாகுபாடு காட்டுவதை ஒழிக்க வேண்டுமென்றும், பெண்களை ஆண்களுக்கு அடிமையாக்கி வைத்திருப்பதை மாற்றி அனைத்துத் துறைகளிலும் சம சுதந்திரம் வழங்கப்பட வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அரசு மத விவகாரங்களில் நடுநிலைமை காக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்ளும் அரசியல்வாதிகள் மத நம்பிக்கைகளைப் பாதுகாப்பதற்காக சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிரான சட்டங்கள் இயற்றக்கூடாது என்றும் இம்மாநாடு வலியுறுத்தியது.

Fig 3: சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வரலாற்றுப் பயணங்கள்

இப்படமானது 1929 முதல் 1934 வரையிலான சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முக்கிய மாநாடுகளை ஆவணப்படுத்துகிறது. மையத்தில் தந்தை பெரியார் கம்பீரமாக நிற்க, அவரைச்

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

சுற்றி செங்கல்பட்டு, ஈரோடு, விருதுநகர், கோவை மற்றும் திருச்சி மாநாடுகள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. சாதி ஒழிப்பு, பெண் விடுதலை, சமூக சமத்துவம் மற்றும் பகுத்தறிவு போன்ற புரட்சிகரமான தீர்மானங்களை வலியுறுத்தும் வரலாற்றுச் சுவடுகளை, பழைய திராவிட இயக்கச் சுவரொட்டிக் கலையின் பாணியில் இப்படம் மிகச்சிறப்பாகப் பிரதிபலிக்கிறது.

6. சாதி ஒழிப்பு இயக்கமும் தீண்டாமை எதிர்ப்பும்

தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஜாதியற்ற சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கே சுயமரியாதை இயக்கம் முன்னுரிமை அளித்தது. இவ்விலக்கை நோக்கிய பயணத்தை இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரித்து ஆராயலாம்: (1) ஜாதி ஒழிப்புக்கான முயற்சிகள்; (2) தீண்டாமை ஒழிப்புக்கான நேரடிச் செயல்பாடுகள். ஜாதியற்ற சமூகத்தைப் படைப்பதற்கான வழிகளில் ஒன்றாக, கல்வி, நிர்வாகம், அரசியலில் ஜாதி சார்ந்த பிரதிநிதித்துவத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது. மத்தியில், தீண்டப்படாத நிலையில் உள்ள மக்களின் தாற்காலிக உரிமைகளை மீட்பதற்கான முயற்சிகளும் இயக்கத்தின் நோக்கமாக இருந்தன — பொது இடங்களை சுதந்திரமாகப் பயன்படுத்தும் உரிமை, கோயில்களில் நுழையும் உரிமை, சம உரிமைகளைப் பெறும் பொருட்டு பிற மதங்களுக்கு மாறுவதற்கான சுதந்திரம் என்பன இதில் அடங்கும்.

1924இல் சென்னை அரசு நிறைவேற்றிய ஒரு சட்டத்தின்படி, தீண்டப்படாத மக்கள் அனைத்துப் பொது இடங்களையும் பயன்படுத்த உரிமை உள்ளவர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டது; வருங்காலத்தில் அவர்கள் ஆதிதிராவிடர் என்று அழைக்கப்படுவர் என்றும் சட்டத்தில் கூறப்பட்டிருந்தது. இச்சட்டத்தை சுயமரியாதை இயக்கம் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று, அதன் ஊடகங்கள் வழி பரப்புரை செய்தது. இச்சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதில் முக்கியப் பங்காற்றிய ஆர்.வேதியன் அவர்களின் முயற்சியை இயக்கம் பெரிதும் பாராட்டியது.

1929 டிசம்பர் 16இல் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவாரூரில் ஆதிதிராவிடர்கள் வீரபத்திர சுவாமி கோயிலில் நுழைந்து வழிபட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை ஏற்று, குருக்கள்களால் அனுமதிக்கப்பட்ட நிகழ்வும், லட்சுமணப் பிள்ளை உள்ளிட்ட சுயமரியாதைக்காரர்களின் முயற்சியால் பல்வேறு ஜாதியைச் சேர்ந்த சுமார் 300 பேர் இணைந்து சகபந்தி விருந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளாகும். இதே போன்று 1929 ஏப்ரல் 4இல் ஈரோட்டில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயிலில் மூன்று ஆதிதிராவிடர்கள் நுழைந்ததற்காக அரசினால் தண்டிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில், சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வேண்டுகோளின் பேரில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அபராதத்தை குறைத்தார். 1932 நவம்பர் 1இல் சென்னை சட்டமன்ற கவுன்சிலில் நீதிக்கட்சியைச் சேர்ந்த டாக்டர் சுப்பராயனால், ஆதிதிராவிடர்கள் கோயில்களில்

நுழைய வழிவகை செய்யும் சட்டமசோதா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதை சுயமரியாதை இயக்கம் 'அறிவூர்வமான நடவடிக்கை' என வரவேற்றது.

1938இல் சென்னை காங்கிரஸ் அரசு அறிவித்த மசோதாவை ஆதரித்து, சி.கண்ணப்பரும் சாரங்கபாணியும் பேசிய பின்னர், மனுதர்ம சாஸ்திர நூலை பங்கேற்பாளர்கள் தீக்கிரையாக்கிய நிகழ்வும் வரலாற்றில் பதிவாகியுள்ளது. இச்செயல்பாடுகள் அனைத்தும் ஒரு ஜாதி அற்ற சமூகத்தை நோக்கிய பயணத்தில் சுயமரியாதை இயக்கம் மேற்கொண்ட உறுதியான அடிச்சுவடுகளாகக் கருதப்படுகின்றன.

7. பெண் விடுதலை இயக்கமும் சுயமரியாதை இயக்கமும்

தந்தை பெரியாரால் உருவாக்கப்பட்ட மனிதாபிமான சிறப்புப் பணிகளுள் பெண் உரிமை என்பது முன்னுரிமை பெற்ற ஒன்றாகும். 1928 முதல் இன்று வரை தொடரும் பெண் விடுதலை தொடர்பான இயக்கப் பணிகள், சிறப்பாக பெண் கல்வி, விதவை மறுமணம், சொத்துரிமை, தொழில் உரிமை என்ற பரப்பில் விரிவாக இயங்கின. சுயமரியாதைத் திருமணங்கள் என்பவை ஆண்களுக்கு நிகராக உயர்த்தப்பட்ட சூழலில் வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட முடிந்தது; அவற்றின் அடிப்படை நோக்கம், நீண்டகால பாரம்பரியங்கள் மற்றும் பிற அறிவற்ற அடிமைத்தளைகள் மற்றும் சுரண்டல்களிலிருந்து பெண்களை விடுவிப்பதாக இருந்தது.

விதவைகள் மறுமணத்திற்கு ஊக்கமளித்ததுடன் தேவதாசி முறை உள்ளிட்ட எவ்வகையான வேசித்தனத்தையும் இயக்கம் எதிர்த்தது. குழந்தைத் திருமணங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது; பெண்களின் திருமண வயது உயர்த்தப்பட வேண்டியதன் தேவையையும், விவாகரத்து செய்வதற்கான அவர்களுடைய உரிமையையும் இயக்கம் வலியுறுத்தியது. 1925இல் ஈரோட்டில் இருந்த ஒரு பெண்கள் பள்ளியில் உரையாற்றுகையில், சுயமரியாதை இயக்கத்தின் ஆதரவாளரான திருப்பாதிரிப்புலியூர் ஸ்ரீ சிவ சங்குமுக மெய்ஞான சிவாச்சார்ய சுவாமிகள், கல்வி மட்டுமே சமூகத்தில் பெண்கள் அந்தஸ்தை உயர்த்தும் என்று குறிப்பிட்டார்; அது அவர்களை உணர்வுபூர்வமுள்ளவர்களாகவும், கடமை உள்ளவராகவும், மகிழ்ச்சிகரமான குடிமக்களாகவும் வைத்திருக்கும் என்றும் கூறினார்.

1928இல் சென்னையில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய சமூக சீர்திருத்தக்காரர்கள் மாநாட்டில் தலைமையேற்ற பெரியார், ஒரு புத்தொளி சமூகத்தை நிறுவுவதற்கு பெண் கல்வி அத்தியாவசியமானது எனக் குறிப்பிட்டார். மேலும் ஆரம்பப் பள்ளி குழந்தைகளுக்குக் கல்வி கற்றுத் தருவதில் பெண் ஆசிரியர்களே திறமை மிக்கவர்கள் எனவும், அரசு ஆசிரியை பணிக்கு பெண்களை அதிக அளவில் தேர்வு செய்ய வேண்டுமெனவும் இயக்கம் வலியுறுத்தியது. இதன் விளைவாக, 1930, 1931 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற இரண்டாவது, மூன்றாவது சுயமரியாதை மாநாடுகளில் இது தொடர்பான தீர்மானங்கள் இயற்றப்பட்டன.

Dr. M. Nala, *Tamilmanam International Research Journal of Tamil Studies* 2026, Vol. 12 No. 03 (2026): August 2026,
DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

பெண் விடுதலை பணிக்கு உறுதுணையாக இருந்த பெரியாரின் துணைவியார் நாகம்மையார், 1933இல் தம் மறைவு வரை பெண் லட்சியத்தின் அடையாளமாகவும், பிரதிநிதியாகவும் விளங்கினார். இவரது நினைவாக 1933இல் தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் வாசக சாலைகள் நிறுவப்பட்டன. 1935இல் காநாடுகாத்தான் வி.எம். சங்குமுகம் தலைமையில் 'பெண்களுக்கான வளர்ச்சிக் கழகம்' நிறுவப்பட்டது; 1943இல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் குலசேகரப்பட்டினத்தில் ஒரு பெண்கள் கல்விக் கழகம் தொடங்கப்பட்டது. இருப்பினும், அக்கால புள்ளிவிவரங்களின்படி, சேலம், மதுரை, காஞ்சிபுரம் ஆகிய நகரங்களில் 1000 பேருக்கு ஆண் கல்வி வீதம் முறையே 339, 444, 450 ஆக இருந்தபோது, பெண் கல்வி வீதம் முறையே 72, 94, 99 ஆக மட்டுமே இருந்தது; இது காலகட்டத்தின் சவால்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

Fig 4: சுயமரியாதை இயக்கத்தின் எழுச்சி

இப்படமானது தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் இரு முக்கிய இலக்குகளை விளக்குகிறது. இடதுபுறம், பெரியார் சாதி அடிமைத்திறனைக் குறிக்கும் இரும்புச் சங்கிலியை உடைக்கிறார்; கோவில் நுழைவு மற்றும் சமபந்தி விருந்து மூலம் தீண்டாமை ஒழிக்கப்படுகிறது. வலதுபுறம், நாகம்மையார் தலைமையில் பெண்கள் கல்வியறிவுடனும், விளக்கேந்தியும் முன்னேறுகின்றனர். பெண் கல்வி, விதவை மறுமணம் போன்ற சீர்திருத்தங்களை இது வலியுறுத்துகிறது. 'எல்லோரும் ஓர் குலம்' என்ற முழக்கம் சமூக சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

8. இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டமும் தமிழ்த் தேசியமும்

1937 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று, சி. இராஜகோபாலாச்சாரி தலைமையில் ஆட்சி அமைத்தது. 1938 பிப்ரவரி 22இல் நிறைவேற்றப்பட்ட சட்டத்தின் மூலம் சென்னை மாகாணத்தில் முதல், இரண்டாம், மூன்றாம் நிலைப் பள்ளிகளில் இந்தி மொழி கட்டாயப் பாடமாக்கப்பட்டது; இச்சட்டம் 1938 ஏப்ரல் 25 முதல் அமலுக்கு வந்தது. இதற்கு எதிராக சுயமரியாதைக்காரர்களும் நீதிக்கட்சியினரும் தமிழறிஞர்களும் ஒன்றிணைந்து தீவிரமான போராட்டத்தை முன்னெடுத்தனர். இந்தி மொழி அறிமுகம் என்பது தமிழ்நாட்டின் கல்வியறிவு பெற்ற நடுத்தர வர்க்கத்திடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

1938இல் தந்தை பெரியாரைச் சிறைப்பிடித்து மூன்று ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கினர். இதைத் தொடர்ந்து, சி.என். அண்ணாத்துரை போன்ற தலைவர்கள் இந்தி எதிர்ப்பு உணர்வை இளைஞர்களிடையே தீவிரமாகக் கொண்டு சென்றனர். இப்போராட்டம் 'குடிஅரசு', 'விடுதலை', 'நவசக்தி' போன்ற இதழ்கள் வழியாகவும் பிரசுரங்கள் வழியாகவும் தொடர்ந்து பரப்பப்பட்டது. கல்வி நிறுவனங்களுக்கு முன் உண்ணாவிரதங்களும் தொடர்ச்சியான பேரணிகளும் நடத்தப்பட்டன. இப்போராட்டத்தை அரசு காவல்துறை உதவியுடன் ஒடுக்க முயன்றது; சிறைபிடிக்கப்பட்ட 32 குழந்தைகளும் 73 பெண்களும் உள்ளிட்ட 1271 தொண்டர்கள் 1939 நவம்பர் 13இல் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

1939 அக்டோபர் 27இல் இரண்டாம் உலகப்போரின் காரணமாக பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவை போரில் ஈடுபடுத்திய நடவடிக்கையை எதிர்த்து காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகள் ராஜினாமா செய்தன. 1939 அக்டோபர் 31இல் தீவிரப் போராட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டன. 1939 மே 22இல் பெரியார் விடுதலையானார்; அன்றைய தினமே ஆங்கில ஆதிக்க ஆட்சியின் வீழ்ச்சி நாள் என்று சிலரால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இப்போராட்டம், தமிழ்மொழிப் பற்று, தமிழர் அடையாள உணர்வு ஆகியவற்றை மேலும் தீவிரப்படுத்தி, பிற்காலத் திராவிட இயக்க அரசியலுக்கான உணர்வுபூர்வ அடித்தளத்தை அமைத்தது என்பது வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.

9. இலக்கியம், நாடகம், இசைத் துறைகளில் தாக்கம்

9.1 தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம்

1935ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில், தமிழ் எழுத்துக்களில் சீர்திருத்தம் அறிமுகப்படுத்தும் முயற்சி சுயமரியாதைக்காரர்களால் பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. 1928 முதலே சுயமரியாதை

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

இயக்கத்தின் தளபதர்களுள் ஒருவரான எம். குருசாமி, ஆங்கிலத்தில் சில எழுத்துகளே இருப்பதைப் போல தமிழையும் எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளும் வகையில் தமிழ் எழுத்துருக்களின் பயன்பாட்டில் சீர்திருத்தம் வர வேண்டுமெனக் கோரி வந்தார். 'குமரன்' வார ஏட்டின் ஆசிரியராக இருந்த சோ. முருகப்பா, 1920 முதலே தமிழ் எழுத்துருக்களில் சீர்திருத்தத்தை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி வந்தார். 1935 ஜனவரி 13 முதல் 'குடிஅரசு' ஏட்டில் ழ, ற, ஐ, ஐ, ஐ, ஐ போன்ற ஏழு தமிழ் எழுத்துக்கள் கீழ்க்கண்டவாறு எழுதப்பட்டன — இச்சிறு முயற்சி, தமிழ் எழுத்துருக்களின் மொத்த எண்ணிக்கையைக் குறைப்பதற்கான ஊடகங்களுக்குப் பயன்பட்டது மட்டுமல்ல, இதைப் பயன்படுத்துபவர்கள் தமிழ்நாட்டில் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் ஆதரவாளர்கள் என்ற அடையாளத்தையும் அளித்தது.

9.2 நாடகத் துறை

சுயமரியாதை இயக்கம் தன் கருத்துகளைப் பரப்புவதற்கு நாடகத் துறையையும் திறம்பட பயன்படுத்திக் கொண்டது. 'பஞ்சம் அல்லது பார்ப்பனக் கொடுமை' என்னும் பன்னிரண்டு காட்சிகளைக் கொண்ட நாடகம் அய்யன்குளம் லட்சுமணனாரால் எழுதப்பட்டு, 'திராவிடன்' ஆசிரியர் ஜே.எம். கண்ணப்பரின் முன்னுரையுடன் வெளியிடப்பட்டு பலமுறை மேடையேற்றப்பட்டது. 1933 டிசம்பர் 24, 25இல் பன்மல் கே. சம்பந்த முதலியார் தலைமையில் கூடிய மாநாட்டில், சமதர்ம நாடக சபை என்னும் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது. பாரதிதாசனின் 'இரணியன் நாடகம்' பெரியார் தலைமையில் 1934 செப்டம்பர் 9இல் சென்னையில் முதன்முதலாக மேடையேற்றப்பட்டு, தமிழக நாடகத் துறையில் பெரும் திருப்புமுனையை உருவாக்கியது. 'தீண்டாதார் யார்' என்னும் நாடகம் 1937 ஜூலை 22இல் ஆரணியில் நடைபெற்ற வட ஆற்காடு சுயமரியாதை மாநாட்டில் பெரியார் தலைமையில் அரங்கேற்றப்பட்டது.

9.3 இசைத் துறை

பார்ப்பனரல்லாத இசைக் கலைஞர்கள் அக்கால இசை உலகில் புறக்கணிக்கப்பட்டு, அங்கீகாரம் மறுக்கப்பட்டு, இழிவாக நடத்தப்பட்ட நிலையை மாற்றுவதற்காக சுயமரியாதை இயக்கம் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற இரண்டாவது மாநாட்டில் சங்கீத மாநாட்டையும் இணைந்து நடத்தியது. பார்ப்பனரல்லாத வாய்ப்பாட்டு, கருவியிசைக் கலைஞர்களின் பட்டியலும் அம்மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்டது. 'வண்ணான் வந்தானே' போன்ற பாடல்கள் கிராமபோன்

இசைத் தட்டுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டு பிரபலமடைந்ததையும், அதை வழக்கறியும் சாரிகைகளும் இயக்கம் ஆதரித்ததையும் வரலாறு பதிவு செய்கிறது.

Fig 5: இலக்கியம் - நாடகம் - இசை: சுயமரியாதைப் புரட்சி

இப்படம் 1928-1937 காலத்தில் திராவிட இயக்கத்தின் கலாச்சாரப் புரட்சியை விளக்குகிறது. இடதுபுறம், 1935 இல் 'குடிஅரசு' இதழ் மூலம் தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டதை எம். குருசாமி மற்றும் சோ. முருகப்பா ஆகியோர் விளக்குகின்றனர். மையத்தில், 1934 இல் பாரதிதாசனின் 'இரணியன் நாடகம்' பெரியார் தலைமையில் அரங்கேறுகிறது. வலதுபுறம், 1930 ஈரோடு மாநாட்டில் பார்ப்பனரல்லாதோர் இசை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.

10. நீதிக்கட்சி, காங்கிரஸ், காந்தியடிகள் ஆகியோருடனான உறவு

சுயமரியாதை இயக்கமும் நீதிக்கட்சியும் ஒரே இலக்கை — சமூக நீதியை — நோக்கிச் சென்றபோதிலும், அவற்றின் அணுகுமுறையில் வேறுபாடுகள் இருந்தன. நீதிக்கட்சி முதன்மையாக அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்தை மையமாகக் கொண்டு செயல்பட்டபோது, சுயமரியாதை இயக்கம் சமூக, கருத்தியல் மறுசீரமைப்பையே தன் இலக்காகக் கொண்டது. கடவுள் மறுப்பு, மத வெறுப்பு ஆகிய இரு கொள்கைகள் தொடர்பாக நீதிக்கட்சித் தலைவர்கள் சிலரால் சுயமரியாதைத் தலைவர்களின் கருத்துகளை ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை என்பது உண்மையே. ஆயினும், இரு இயக்கங்களும் காங்கிரஸின் கடும் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழலில், ஒத்துழைப்புடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாக அமைந்தது.

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

காந்தியடிகளுடனான உறவில், 1927இல் சேரம் நகரில் நடைபெற்ற சந்திப்பில் ஜாதி முறை தொடர்பான தத்துவார்த்த வேறுபாடுகள் வெளிப்படையாக எடுத்துரைக்கப்பட்டன. வர்ணாசிரம தர்மத்தை காந்தியடிகள் ஒரு சுமுகமான சமூக ஒழுங்கு எனக் கருதிய நிலையில், பெரியார் அதை மனித அடிமைத்தளையாகக் கண்டு கடுமையாக எதிர்த்தார். இத்தத்துவார்த்த வேறுபாடு காலப்போக்கில் மேலும் ஆழமடைந்தது. இருப்பினும், தீண்டாமை ஒழிப்பு தொடர்பான பொது இலக்கில் இரு தரப்பினரும் இணைந்து செயல்பட்ட சந்தர்ப்பங்களும் வரலாற்றில் பதிவாகியுள்ளன — உதாரணமாக, 1926 ஏப்ரல் மாதம் காரைக்குடி சிராவளியில் நடைபெற்ற 'காந்தி வாசகசாலை' திறப்பு விழாவிலும் 'காந்தி கிணறு' திறப்பு விழாவிலும் பெரியார் கலந்துகொண்டார்.

11. விமர்சனங்களும் சவால்களும்: ஒரு திறனாய்வு நோக்கு

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மீது கல்வியியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு விமர்சனங்களும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒருபுறம், இயக்கத்தின் நேரடியான, கடுமையான மொழிநடையும் மத நம்பிக்கைகள் மீதான வெளிப்படையான தாக்குதலும் பரவலான எதிர்ப்பையும் அந்நியப்படுதலையும் ஏற்படுத்தியதாக சில ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இயக்கத்தின் நாத்திக நிலைப்பாடு, மத நம்பிக்கை கொண்ட பரந்த மக்கள் தொகுதியிடையே இயக்கத்தின் வேரூன்றலை வரையறுத்திருக்கலாம் என்பதும் ஒரு பார்வையாகும். மறுபுறம், இயக்கம் முன்வைத்த சாதி ஒழிப்பு, பெண் விடுதலை கோட்பாடுகள் அக்கால சமூக யதார்த்தத்தை விடவும் முற்போக்கானவையாக இருந்ததால், அவற்றை நடைமுறைப்படுத்துவதில் நடைமுறைச் சவால்கள் ஏற்பட்டமையையும் வரலாற்று ஆவணங்கள் காட்டுகின்றன.

மேலும், சுயமரியாதை இயக்கமும் நீதிக்கட்சியும் தங்களுக்குள் இணைந்து செயல்படாத தருணங்களில், பொதுவான எதிரியான காங்கிரஸின் தாக்குதல்களை எதிர்கொள்வதில் இயக்கம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சூழல்களும் ஏற்பட்டன. இவ்வாறான வரலாற்றுச் சிக்கல்களையும் இக்கட்டுரை நடுநிலையான நோக்கில் பதிவு செய்கிறது. இருப்பினும், இயக்கம் முன்வைத்த சமூக நீதிக் கோட்பாடுகள் குறிப்பாக இட ஒதுக்கீடு, தீண்டாமை ஒழிப்பு, பெண் உரிமை பிற்காலத்தில் இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் விழுமியங்களாக வடிவம் பெற்றமை, இயக்கத்தின் நீண்டகால வரலாற்றுப் பங்களிப்பை உறுதிப்படுத்துகிறது.

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

11.1 ஆய்வு முறையியல் குறிப்பு

இக்கட்டுரையின் ஆய்வு அணுகுமுறை முதன்மையாக வரலாற்று ஆவணவியல் முறையைப் (historical-documentary method) பின்பற்றியுள்ளது. 'குடிஅரசு' இதழின் மூலப் பிரதிகள், 'விடுதலை' இதழின் சிறப்பு மலர்கள், மாநாட்டுத் தீர்மான ஆவணங்கள் ஆகியவை முதல்நிலை மூலாதாரங்களாகவும், சுயமரியாதை இயக்கம் தொடர்பான சமகால ஆய்வு நூல்கள் இரண்டாம்நிலை மூலாதாரங்களாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு பல்வேறு மூலாதாரங்களை ஒப்பிட்டு ஆராயும் முறையியல் (triangulation), வரலாற்று உண்மைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்த உதவியது. இருப்பினும், பெரும்பாலான மூலாதாரங்கள் தமிழ் மொழியில் மட்டுமே கிடைக்கப்பெறுவதால், சர்வதேச அளவிலான ஒப்பீட்டு ஆய்விற்கு சில வரம்புகள் உள்ளன என்பதையும் இங்கு பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியம்.

12. இயக்கத்தின் காலம் கடந்த பொருத்தப்பாடு

சுயமரியாதை இயக்கம் முன்வைத்த சமூக நீதிக் கோட்பாடுகள் இன்றைய தமிழக, இந்திய அரசியல் அமைப்பிலும் தொடர்ந்து செல்வாக்கு செலுத்தி வருகின்றன. கல்வி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் வகுப்புவாரி இட ஒதுக்கீடு தொடர்பான கொள்கைகள், தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம், இந்து விதவை மறுமணச் சட்டம், கட்டாயத் திருமணப் பதிவுச் சட்டம் ஆகியவை சுயமரியாதை இயக்க மாநாடுகளில் பல ஆண்டுகள் முன்பே முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளாக இருந்தன. இன்று அமலிலுள்ள பல முற்போக்குச் சட்டங்களுக்கு அடிப்படையான கருத்தியல் விதைகள், அரை நூற்றாண்டுக்கும் முன்பே சுயமரியாதை இயக்க மாநாடுகளில் ஊன்றப்பட்டிருந்தன என்பது ஆய்வுக்குரிய முக்கிய அம்சமாகும்.
பெண் கல்வி, பெண் தொழில் உரிமை, சம ஊதியம் தொடர்பான இன்றைய கொள்கை விவாதங்களுக்கும் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் ஆரம்பகால கோரிக்கைகள் அடித்தளமாக அமைந்திருப்பதைக் காணமுடிகிறது. இதேபோன்று, பகுத்தறிவுச் சிந்தனை, மூடநம்பிக்கை எதிர்ப்பு, விஞ்ஞானபூர்வ சிந்தனை ஆகியவை இன்றைய கல்வித் திட்டங்களிலும் அரசுக் கொள்கைகளிலும் தொடர்ந்து இடம்பெறுவது, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நீண்டகால கருத்தியல் வெற்றியை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

13. பொருளாதாரக் கொள்கைகளும் தொழிலாளர் நலனும்

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் செயல்பாடுகள் பெரும்பாலும் சமூகச் சீர்திருத்தத் தளத்திலேயே அதிகம் கவனம் பெற்றபோதிலும், பொருளாதாரப் பரப்பிலும் அது தெளிவான நிலைப்பாட்டை எடுத்தது. 1931இல் விருதுநகரில் நடைபெற்ற மூன்றாவது மாநாட்டில், தொழில்

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

அபிவிருத்திக்கும் இயந்திர வளர்ச்சிக்கும் சமதர்ம உணர்வுக்கும் இடையே முரண்பாடு இல்லை எனத் தெளிவுபடுத்தி, கதிர் தேசியப் பொருளாதாரத் தொழில் திட்டத்தை மறுத்து, தொழில்துறை இயந்திர வளர்ச்சிக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கப்பட்டது. இது, கைத்தொழில் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தொழில் அபிவிருத்தியே சரியான வழி என்ற இயக்கத்தின் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது.

மேலும், நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு தொழிலாளர்களின் முன்னேற்றம் அவசியம் என்பதை உணர்ந்து, ஒவ்வொரு தொழிலாளியின் வேலைக்குத் தகுந்தவாறும், அவர்கள் சுகமாக வாழத் தேவையான அளவு கூலி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், ஒவ்வொரு தொழிலிலும் கிடைக்கும் லாபத்தில் அத்தொழிலில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான பங்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் முதல் மாநாட்டிலேயே தீர்மானிக்கப்பட்டது. சங்கரன்கோவில் மில் தொழிலாளர்கள் மாநாட்டிலும், விவசாயிகள் மாநாட்டிலும், ஜமீன்தார் ஒழிப்பு மாநாட்டிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் இயக்கத்தின் தொழிலாளர் சார்பு நிலைப்பாட்டை மேலும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

பொது நிலம் தாராளமாக இல்லாதவர்களுக்கும், நிலமற்றவர்களுக்கும் நிலம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும், தீண்டப்படாதவர் எனப்படுவோருக்கு விசேட சலுகை காட்டி நிலங்களைப் பங்கிட்டு பயிர்செய்ய பண உதவி வழங்க வேண்டும் என்றும், தீண்டப்படாதவர் எனப்படுவோருக்கு சர்க்காரில் காலியாகும் உத்தியோகங்களில் முதல் உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் மாநாடுகளில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இவ்வாறான பொருளாதார நீதி சார்ந்த கோரிக்கைகள், சுயமரியாதை இயக்கத்தை வெறும் கருத்தியல் இயக்கமாக மட்டும் அன்றி, நடைமுறை வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தும் சமூகப் பொருளாதார இயக்கமாகவும் வடிவமைத்தன.

14. மாநிலம் தாண்டிய தாக்கமும் ஒப்பீட்டு நோக்கும்

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மாநாடுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் உரியவையாக இல்லாமல், கொழும்பு, மலேசியா, சுதேச சமஸ்தானங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலிருந்தும் பிரதிநிதிகளை ஈர்த்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 1933இல் கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்தும், கொழும்பு, மலேசியா, சுதேச சமஸ்தானங்கள் முதலிய இடங்களிலிருந்தும் பிரதிநிதிகள் வந்திருந்தமை, இயக்கத்தின் கருத்தியல் தாக்கம் தமிழக எல்லையைக் கடந்து பரவியிருந்தமையை உணர்த்துகிறது.

இந்திய விடுதலைக்குப் பிந்தைய காலகட்டத்தில், சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்தியல் அடித்தளத்தில் திராவிடர் கழகம் (1944) உருவானது. திராவிடர் கழகத்தின் வழியாகவும்,

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

பின்னர் திமுக வழியாகவும், சுயமரியாதைக் கருத்துகள் தமிழக அரசியல் அதிகார அமைப்பிலேயே பிரதிபலிக்கும் அளவுக்கு வளர்ச்சியடைந்தன. இக்கருத்தியல் தொடர்ச்சியை, பார்ப்பனரல்லாதோர் இயக்கம் → நீதிக்கட்சி → சுயமரியாதை இயக்கம் → திராவிடர் கழகம் → திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியாக அமைத்து ஆய்வாளர்கள் விளக்குகின்றனர். ஒப்பீட்டளவில், வட இந்தியாவில் ஏற்பட்ட ஆரிய சமாஜம், பிரம்ம சமாஜம் போன்ற சீர்திருத்த இயக்கங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, சுயமரியாதை இயக்கம் மதத்தை சீர்திருத்துவதை விட மதத்தையே கேள்விக்குள்ளாக்கும் தீவிரமான நாத்திக நிலைப்பாட்டைக் கொண்டிருந்தது என்பது ஒரு தனித்துவமான அம்சமாகும்.

மகாராஷ்டிராவில் ஜோதிபா பூலே, பீமராவ் அம்பேத்கர் ஆகியோர் முன்னெடுத்த சாதி எதிர்ப்புப் போராட்டங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, சுயமரியாதை இயக்கமும் இதே காலகட்டத்தில் இணையான கருத்தியல் திசையில் இயங்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. அம்பேத்கரும் பெரியாரும் தனித்தனியே இயங்கினாலும், தீண்டாமை ஒழிப்பு, சமூக நீதி தொடர்பான அவர்களது கருத்துகளில் பெரும் ஒற்றுமை காணப்படுகிறது; பிற்காலத்தில் பூனா ஒப்பந்தம் தொடர்பான விவாதங்களில் இவ்விரு தலைவர்களது கருத்துகளும் ஒப்பு நோக்கப்பட்டுள்ளன.

14.1 அரசியலமைப்புச் சட்டத்திற்கான பங்களிப்பு

சுயமரியாதை இயக்கம் மாநாடுகள் வழி முன்வைத்த பல கோரிக்கைகள் — வகுப்புவாரி இட ஒதுக்கீடு, தீண்டாமை ஒழிப்பு, பெண்களுக்கான சமத்துவ உரிமை, சிவில் திருமணச் சட்டம் — இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பிற்காலத்தில் இடம்பெற்றன. குறிப்பாக, தீண்டாமையை ஒழிக்கும் 17ஆம் பிரிவும், சமூக நீதி சார்ந்த இட ஒதுக்கீட்டுக்கு வழிவகுக்கும் 15(4), 16(4) பிரிவுகளும், சுயமரியாதை இயக்கம் உள்ளிட்ட சமூக நீதி இயக்கங்களின் நீண்டகால போராட்ட விளைவாகவே உருவாயின என்பது வரலாற்று ஆய்வாளர்களால் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வகையில், சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்தியல் பங்களிப்பு, ஒரு பிராந்திய இயக்கமாக மட்டும் நின்றுவிடாமல், தேசிய அளவிலான சட்ட விழுமியங்களை வடிவமைப்பதிலும் மறைமுகப் பங்காற்றியுள்ளது எனலாம்.

14.2 எதிர்கால ஆய்வுக்கான சாத்தியப்பாடுகள்

இக்கட்டுரையில் விவாதிக்கப்பட்ட விடயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய ஆய்வுத் திசைகள் பலவற்றை அடையாளம் காணலாம். முதலாவதாக, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் மாவட்ட அளவிலான, கிராம அளவிலான செயல்பாடுகள் குறித்த

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

நுண்ணிய வரலாற்று ஆய்வுகள் இன்னும் விரிவாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளன. இரண்டாவதாக, சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பங்கேற்ற பெண் தலைவிகளின் பங்களிப்பு தொடர்பான தனிப்பட்ட ஆய்வுகள் இன்னும் குறைவாகவே உள்ளன; இது குறித்த ஆய்வுகள் பெண்கள் வரலாற்றுத் துறைக்கு மேலும் வளம் சேர்க்கும். மூன்றாவதாக, சுயமரியாதை இயக்கமும் சமகால தலித் இயக்கங்களும் இடையேயான கருத்தியல் ஒற்றுமை வேற்றுமைகள் தொடர்பான ஒப்பீட்டு ஆய்வுகளும் மேற்கொள்ளப்படலாம். இறுதியாக, டிஜிட்டல் ஆவணக் காப்பகப்படுத்தல் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி, 'குடிஅரசு' போன்ற வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இதழ்களை முழுமையாகப் பாதுகாத்து ஆய்வாளர்களுக்குக் கிடைக்கச் செய்யும் பணியும் urgent-ஆன தேவையாக உள்ளது.

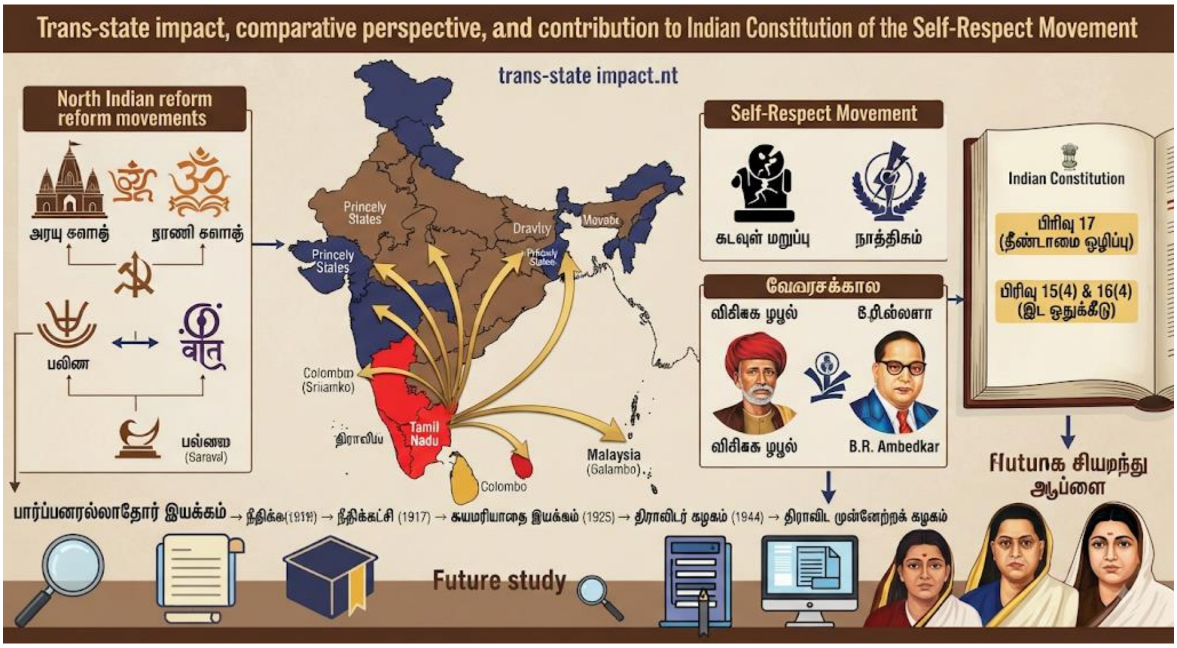

Fig 6: சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பன்முகப் பரிமாணங்கள்

இப்படமானது சுயமரியாதை இயக்கத்தின் உலகளாவிய தாக்கம், வட இந்தியச் சீர்திருத்தங்களுடனான ஒப்பீடு மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பிற்கான அதன் பங்களிப்பை விளக்குகிறது. தமிழ்நாட்டிலிருந்து இலங்கை, மலேசியா வரை பரவிய அதன் வீச்சு, பூலே-அம்பேத்கர் சித்தாந்தங்களுடனான தொடர்பு, மற்றும் தீண்டாமை ஒழிப்பு, இட ஒதுக்கீட்டிற்கான அரசியலமைப்புச் சட்டப் பிரிவுகள் (17, 15(4), 16(4)) இதில் தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

15. முடிவுரை

1925ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட சுயமரியாதை இயக்கம், தமிழ்ச் சமூக வரலாற்றில் ஒரு அடிப்படையான கருத்தியல் மறுசீரமைப்பை நிகழ்த்திய இயக்கமாக விளங்குகிறது. வெறும்

அரசியல் இடஒதுக்கீட்டுப் போராட்டமாக நின்றுவிடாமல், மனித மனத்தில் வேரூன்றிய சாதிய, மத, பாலின அடிப்படையிலான உயர்வு தாழ்வு உணர்வுகளையே அறவே அகற்ற முனைந்த இவ்வியக்கம், அதன் காலத்தை மீறி இன்றளவும் பொருத்தமான கருத்தியல் அடிப்படைகளை முன்வைத்துள்ளது. 'குடிஅரசு' இதழ் வழியான தொடர்ச்சியான கருத்துப் பரப்புரை, மாநாடுகள் வழி எடுக்கப்பட்ட உறுதியான தீர்மானங்கள், தீண்டாமை எதிர்ப்பு நேரடிச் செயல்பாடுகள், பெண் விடுதலைக்கான உறுதியான குரல், இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம் வழி வெளிப்பட்ட தமிழ்த் தேசிய உணர்வு ஆகியவை இயக்கத்தின் பன்முகப் பங்களிப்பை நிரூபிக்கின்றன.

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தலைமைத் தத்துவமான 'தன் அறிவுக்கு மரியாதை செய்தலே சுயமரியாதை' என்பது, விமர்சன ரீதியான சிந்தனையையும் சுயமான தீர்மானமெடுக்கும் திறனையும் ஒவ்வொரு தனிமனிதனுக்கும் வழங்க முனைந்த ஒரு முற்போக்கான கருத்தியலாகும். இதன் நடைமுறை வெளிப்பாடுகளான சாதி ஒழிப்பு, தீண்டாமை எதிர்ப்பு, பெண் விடுதலை, பகுத்தறிவுப் பரப்புரை ஆகியவை, இன்றைய இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்ட விழுமியங்களுக்கும் சமூக நீதிக் கொள்கைகளுக்கும் வரலாற்று அடித்தளமாக அமைந்திருப்பதை இவ்வாய்வு உறுதிப்படுத்துகிறது. எனவே, சுயமரியாதை இயக்கம் ஒரு கால கட்ட வரலாற்று நிகழ்வாக மட்டும் அன்றி, தொடர்ச்சியான சமூக மறுமலர்ச்சிச் செயல்பாட்டு முன்மாதிரியாகவும் இன்றைய ஆய்வுலகிற்குப் பொருத்தமானதாக விளங்குகிறது.

பின்இணைப்பு: இயக்க வரலாற்றுக் காலவரிசை

கீழ்க்கண்ட அட்டவணை, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளையும் மாநாடுகளையும் காலவரிசைப்படி சுருக்கமாக வழங்குகிறது.

ஆண்டு	**நிகழ்வு / மாநாடு**	**இடம்**
1925	சுயமரியாதை இயக்கம் தொடக்கம்; 'குடிஅரசு' இதழ் தொடக்கம்	காஞ்சிபுரம் / ஈரோடு
1928	'ரிவோல்ட்' ஆங்கில இதழ் தொடக்கம்; தென்னிந்திய சமூக சீர்திருத்தக்காரர் மாநாடு	சென்னை
1929	முதல் தமிழக சுயமரியாதை மாநாடு	செங்கல்பட்டு
1930	இரண்டாவது சுயமரியாதை மாநாடு	ஈரோடு
1931	மூன்றாவது சுயமரியாதை மாநாடு	விருதுநகர்
1933	'புரட்சி' இதழ் தொடக்கம்; ஷில்லா / பெண்கள் மாநாடு	கோயம்புத்தூர்
1934	'பகுத்தறிவு' இதழ் தொடக்கம்; முதல் சீர்திருத்த மாநாடு	திருச்சி
1935	தமிழ் எழுத்துச் சீர்திருத்த முயற்சி; பெண்கள் வளர்ச்சிக் கழகம்	ஈரோடு
1937–39	இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டம்	தமிழ்நாடு முழுவதும்
1944	திராவிடர் கழகமாக மறுவடிவமைப்பு	தமிழ்நாடு

ஆசிரியர் குறிப்பு

முனைவர். மு. நளா அவர்கள் ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம் வரலாற்றுத்துறையில் உதவிப் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். தமிழக சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள், திராவிட இயக்க வரலாறு, பெண்ணுரிமை வரலாறு ஆகிய துறைகளில் தொடர்ந்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இக்கட்டுரை, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பன்முகப் பரிமாணங்களை ஆவணச் சான்றுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யும் நீண்டகால ஆய்வுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அமைந்துள்ளது.

DOI: https://doi.org/10.63300/tm12032026.39

நன்றியுரை

இவ்வாய்வுக் கட்டுரையை உருவாக்குவதில் உதவிய 'குடிஅரசு' இதழ் காப்பக ஆவணங்கள், தந்தை பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம், திராவிடர் கழக வெளியீட்டகம் ஆகியவற்றின் பதிப்புகளுக்கும், இவ்வாய்வுக்கு களம் அமைத்துத் தந்த ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம் நிர்வாகத்திற்கும் ஆசிரியர் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறார். இக்கட்டுரையில் இடம்பெற்றுள்ள அனைத்துத் தரவுகளும் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட மூலாதாரங்களின் அடிப்படையிலேயே தொகுக்கப்பட்டுள்ளன; இதில் ஏதேனும் குறைபாடு இருப்பின், அது முழுக்க முழுக்க ஆசிரியரின் பொறுப்பாகும்.

16. மேற்கோள் நூல்கள் (References)

[1]. குடிஅரசு, 02.05.1925, இ.வெ.இராமசாமி, உரை, பக். 5.

[2]. குடிஅரசு, 01.05.1927, தலையங்கம், பக். 8.

[3]. Hardgrave, R. L., Jr. (1965). The Dravidian Movement. C. R. Bhatkal, Bombay.

[4]. முத்துசாமி, அ. (1980). பெரியாரும் அரசியலும் — ஓர் ஆய்வு. மாநிலம் பதிப்பகம்.

[5]. கவுதமன், ப. (2009). இ.வெ.இராமசாமி என்கிற நான் (பாகம்-1). பாரதி புத்தகாலயம்.

[6]. சந்திரபாபு, எம். (2009). தமிழகத்தில் சமூக ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான எழுச்சி. பாரதி புத்தகாலயம், பக். 46–47.

[7]. குடிஅரசு, 07.09.1927 மற்றும் 16.10.1927, பக். 5, 6.

[8]. விடுதலை, தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள் மலர், 1962, 1968, 1969, 1970.

[9]. வீரமணி, ப. (2012). சுயமரியாதைத் திருமணம் — தத்துவமும் வரலாறும். திராவிடர் கழக வெளியீடு.

[10]. வீரமணி, ப. (2008). தமிழக வரலாறும் சுயமரியாதை இயக்கமும். திராவிடர் கழக வெளியீடு.

[11]. Anbazhagan, K. (Prof.). The Dravidian Movement. Poompuhar Pathippagam, Chennai.

[12]. பத்மநாபன், ஆ. (2002). தலித்துகளின் இன்றைய நிலைமை. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.

[13]. மன்னன், ம. (2009). தி.மு.க. உருவானது ஏன்? கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை.

[14]. முனியன், இரா. (2006). பெரியாரின் இலக்கியச் சிந்தனைகள். புரட்சிப்பாதை பதிப்பகம், சென்னை.

[15]. நாயகம், வ. (2012). இந்துத்துவ வேரறுக்கும் — உயிராயுதமும் முதற்கூடுகளும். எழுச்சிகர பதிப்பகம், மதுரை.

[16]. எம்.ஆர். (2005). ஈரோட்டு இன்ற பேரறிவாளன் — ஈரோடு அறிவுக் கண்ணன். தமிழச்சி பதிப்பகம், சென்னை.

[17]. இராமகிருஷ்ணன், என். (1997). இ.வெ.ரா. பெரியார் வாழ்வும் பணியும். சவுத் ஏசியன் புக்ஸ்.

[18]. அதியமான், பழ. (2012). பெரியாரின் நண்பர் — டாக்டர் வரதராஜுலு நாயுடு வரலாறு. சாலைச்சுவடு பதிப்பகம்.

[19]. அதியமான், பழ. (2013). சேரன்மாதேவி குருகுலப் போராட்டமும் திராவிடர் இயக்கத்தின் எழுச்சியும். காலச்சுவடு பதிப்பகம்.

[20]. நாராயணன், வேலூர் மு. (2004). பெரியாரும் மனித நேயமும். நிறைவாழன் பதிப்பகம்.

[21]. இனியன், விவேகானந்தம் சம்பத். (2013). இ.வெ.கி. சம்பத்தும் திராவிட இயக்கமும்.

[22]. குடிஅரசு (1996). சுயமரியாதை இயக்கத்தை தோற்றுவித்தது ஏன்? தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனம்.

[23]. தந்தை பெரியார் (2013). பெண் ஏன் அடிமையானாள்? தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவனம்.

[24]. (1985). கம்ப ஆட்சி அல்லது பிள்ளைப் பேற்றை அடக்கி ஆளுதல். தந்தை பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்.

[25]. வீரமணி, ப. (2007). திராவிடர் கழகத்தில் பெண்கள் சேர வேண்டும் ஏன்? திராவிடர் கழக வெளியீடு.

[26]. வீரமணி, ப. (தொகுப்பு) (2014). தந்தை பெரியாரின் பெண்ணுரிமைச் சிந்தனை. தந்தை பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவனம்.

[27]. பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சிந்தனைகள். (தொகுதி 3). ஆன்மிக்கு, திருச்சி.