

T1766

வின்கூனமும்
மதமும்

T1766

LITAPP

விஞ்ஞானமும் மதமும்

- ★ தூகாயமணித்தும் ஆண்டவன் மகிழ்ச்சை ஆர்ப்பனவே விண்மீன் பதித்த விசுவவெளி—அவன் கைவண்ணமே.
— கிறிஸ்தவ துதி வாசகம்
- ★ மதம் என்பது மக்களுக்கு அபினி.
— கால்மார்த்தஸ்
- ★ என்னதான் விஞ்ஞானம் வளர்ந்திருந்தாலும் மதத்திலும் விஞ்ஞானம் மேம்பட்டதல்ல.
— சுவாசி சச்சியானந்தா
- ★ மதம் சம்பந்தமற்ற விஞ்ஞானம் முடம் விஞ்ஞான சம்பந்தமற்ற மதம் குருடு.
— டாக்டர் அல்பேட் ஈன்ஸ்ரன்
- ★ விஞ்ஞானமும் ஆத்மிகமும் இணைந்து செற்பட்டால் வளர்ச்சியின் உச்சக்கட்டத்தை அடைய முடியும். ஞான, விஞ்ஞான, யோக மயமாக இருக்கவேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம்.
— ஸ்ரீமத் கங்காதரானந்தா
- ★ மதம் மக்களை வாழ்விக்க வேண்டும் அல்லவிட்டில் அது மக்களால் மறக்கப்பட்டு விடும்.
— குன்றக்குடி அடிகளார்

மு. சின்னத்துறை B. A.

பதிப்புரை

மதமும் விஞ்ஞானமும் என்னும் இச்சிறு நாவிள் ஆசிரியர் சிந்திப்போர் யாவருக்கும் பெருவிருந்தளிக்கிறார். விஞ்ஞானமும் மதமும் உடனிருந்து வாழக்கூடியவை, ஒன்றுக்கொன்று ஆதாரமானவை; இரண்டும் மனித சமுதாயத்தின் முறையிற்றத்தை இலட்சியமாகக் கொண்டவை என்பவற்றை விளக்கப் புகுந்த ஆசிரியர், விஞ்ஞானத்திற்கும் மதத்திற்குமிடையில் பாலம் ஒன்று அமைக்க தன்னாலென் முயற்சியைச் செய்திருக்கிறார்.

ஆசிரியர் அவர்கள் மதத்தைச் சாடிய அளவுக்கு விஞ்ஞானத்தின் தீமைகளையும் விபரிதங்களையும், எடுத்தியம்ப வில்லை. விஞ்ஞானம் மனிதனின் ஆசையின் எல்லைகளை பெருக்கி இதயசாந்தியைக் குரிசுத்து அமைதியின்மைக்குக் அடிகோலுகின் றது என கருக்கமாகக் குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் விஞ்ஞானத்தின் மூலம் விளையக்கூடிய தீமைகளுக்கு அதிக இடம் அளிக்கவில்லை. இதனை ஒரு தலைப்பட்சபான் முடிவு எனக் கொள்ளினாலும் கொள்வார் சிலர்.

முடநம்பிக்கைகள், சம்பிரதாய பூர்வமான அநுட்டானங்கள் என்பன உண்மையான மதம் ஆகமாட்டா. சிந்தனையின் அந்தமே சித்தாந்தம்; மதம் ஆகும். பொருள் இடம் காலம் முதலியவற்றால் சிந்தனையில் மாற்றம் ஏற்படுவது இயற்கை. அவ்வாறு விஞ்ஞானத்திலும் மாற்றம் ஏற்படுவது இயற்கையே. எனவே விஞ்ஞானக் கருத்துகள் யாவும் சரியானவை என்பது பொருந்தாக் கூற்றேயாகும். விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு பல நூற்றுண்டுகள் தேவை. ஆனால் தனி மனிதனின் பலனுள்ள வாழ்நாள் சாதாரணமாக அரைதூற்றுண்டு காலமும் இல்லையே.

சமத்துவ சமுதாயம் என்பது வெறும் கற்பணியின் உச்ச நிலைதானு? மனிதனின் சிந்தனையிலும் முயற்சிலும் பூரணமான சமத்துவம் காணமுடியுமா? ஏற்றமும் தாழ்வும் இல்லாமற பண்ணுபவர் யார்? இவற்றை இல்லாமற பண்ணுவோர் ஆனுவோராகவும் ஏனையோர் அனப்படுவோராகவும் பிரிகின்றன ரன்றே! பொருளினாற் பெறப்படும் சுகபோகங்களை எல்லாம் சமதர்மத்தின் சட்டங்களை நிலைநாட்டுவோர் தமது அதிகாரத் தினால், ஆதிக்கத்தால் பெறுகின்றார்களே! சமதர்மம் அதர்மமாக மாறிவிடாதா? தனி மனித தத்துவம் தலைதூக்கி நிற்கும்

இக்காலத்தில் பொதுவுடமைக் கொள்கையை நேர்மையுடன் பரப்ப முடியுமா?

இவ்வகையான கேள்விகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றுக் வாசிப் போர் மனதில் எழும் என்பதில் ஜயமில்லை; அன்றுதொட்டு இன்றுமட்டும் உள்ள மனித சமுதாயத்தின் போராட்டங்களையும் அதனால் விளைந்த உயிர்நாடியான மாற்றங்களையும் தெட்டத்தெவிவாக எடுத்துரைக்கும் இச்சிறு சிந்தனைக் கட்டுரைத் தொகுப்பை திரு. சின்னத்துரை பி. ஏ. அவர்கள் வெகு அழகாக எடுத்தியம்பியுள்ளார்.

“வெளிநாட்டுத் தமிழ் சஞ்சிகைகள் இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமா? அவ்வது கட்டுப்படுத்தக் கூடாதா?” என்ற பிரச்சனை தலைதூக்கி அரசியற் பிரச்சனையாக விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள இந்நேரத்தில் உள்நாட்டு எழுத்தாளர்கள் ஊக்கப்படுத்தப்பட வேண்டும். அவர்கள் எழுத்தோவியங்கட்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும் என்னும் கருத்தை நிலைநிறுத்தவும் எமது முதல் வெளியீடாக மதமும் விஞ்ஞானமும் என்ற இந்நாலை சிந்தனையாளர் முன்பு சமர்பணம் செய்வதினால் நாம் இலங்கையர் இயக்கம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறது.

பதிப்பாசிரியர்

து. விநோதன்

(தலைவர்)

நாம் இலங்கையர் இயக்கம்

சன்டிலிப்பாய்

15-10-71.

முன்னுரை

மதம் என்றால் கொள்கையென்றும், ஆங்காரமென்றுத் பொருள்கள் ஆங்காரவழி நில்லாது கொள்கை வழி நின்று சமுதாயநல மேம்பாட்டிற்கு மதம் உழைக்க வேண்டும் என்பதினை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்நால் எழுதப்பட்டதாகும்.

கடவுட்கொள்கைவேறு-மதபீடங்களின் நடவடிக்கை வேறு. மாறுபட்ட மதபீடங்களின் நடவடிக்கைகள் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு எவ்வாறு முட்டுக்கட்டையாக இருந்து வந்துள்ளன என்பதினை எடுத்துக்காட்ட முயன்றுள்ளேன்.

இச்சிறுநால் எண்ணக்குணியலேயன்றி, ஆராய்ச்சித் தொகுப்பைல்லீந்து, பெளத்தம், இல்லாம், கத்தோலிக்கம் ஆகிய நான்கு பிரதான மதங்களை அடிப்படையாகக்கொண்டு அவ்வப்பொழுது பத்திரிகையில் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளின் தொகுப்பே இச்சிறுநால். எனவே இயந்திர உலகின் துரித கெதிக்கேற்ப பத்திரிகைகளிற்கு எழுதிய இக்கட்டுரைகளின் வசன நடையில் முழுமையான இலக்கண அமைதியை எதிர்பார்க்கமுடியாது.

பொருளாடக்கம்

1. மதத்தில் மேற்கும் கிழக்கும்	1	இக்கட்டுரைகளை எழுதும்பொழுது ஆலோசனை தந்துதலைய பக்மா ராஜ கோபால் (ஸமுநாடு) மயிலை சிவ சண்முகதாஸன் B.O.L, ஜி. எம். செபஸ் தியாம்பிள்ளை M. A. ஆகியோருக்கும் கட்டுரைகளைச்சரிபார்த்துதலைய திரு. என். சந்திரனம் B.A. (Hons)மற்றும் இந்நாலே வெளியிட்டுதலைய நாம் தமிழர் இயக்கத்தினருக்கும் எனது நன்றி
2. சமுதாயமும் மதமும்	12	
3. அரசியலும் மதமும்	18	
4. பொருளாதாரமும் மதமும்	28	
5. வின்நூனமும் மதமும்	38	
6. முடிவுரை	50	

வணக்கம்

சண்டிலிப்பாய். மு. சின்னத்துவர்

மத்தில் மேற்கும் - மீழ்க்கும்

மனித சமுதாயம் எங்குண்டோ அங்கெல்லாமுன்னு எனக் கூறும்வகையில் மதம் மனிதமனத்தின் இருப்பிடமாக அமைந்து விட்டது. மதத்தின் உருவங்கள் மாறுபட்டாலும் இப்பிரபஞ் சம் முழுவதையும் வியாபித்து நிற்கின்றது. அதன் சமுதாய ரீதியான பங்கு முதன்மையானது. மதம் தவிமனிதனைச் சூழலுடன் அதேநேரம் சமுதாயத்துடன் இணைக்கும் சமுதாய பாலம் எனக் கூறப்படுகின்றது. இத்தகைய மதத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை ஒரு பகுதியினர் வேகமாகப் பரப்பி வருகின்றார்கள். இவர்களிடையே ஆதாரவேற்றுமைகள் என்ன வாயிருந்த போதிலும் அடிப்படை ஒற்றுமை காணப்படுகின்றது. இவர்கள் அனைவரும் மதம் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கின்றது என நம்புகிறார்கள். இவர்களுடைய கருத்துக்களை வெற்றுப்பேச்சு என என்னி ஒதுக்கி விட முடியாது. அதேநேரம் அதனைப் பூரணமாக ஏற்றுக் கொள்ளவும் முடியாது. மதம் முற்றிலும் பயனற்றதாகவும், பொய்யானதாகவும் இருக்கின்றது என நிருபிக்கப்படுமேயானால் கட்டாயமாக அதனை அழித்துவிட வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு பூரணமாக நிருபிக்கவும் முடியாது. இருபக்கத்திலும் தர்க்கிக்க நியாயங்கள் காணப்படுன்றன.

விஞ்ஞான வளர்ச்சி மத நம்பிக்கையின் தளர்ச்சிக்கு காரணம் எனச் சிலர் கூறுவார். உண்மையில் விஞ்ஞானம் மதத்தின் அடிப்படைக் கொள்கைகளை மறுக்கின்றது எனக் கொள்ள முடியாது. மேலெழுந்தவாரியாக விஞ்ஞானத்தையும் மதத்தையும் படித்து விட்டு குழம்பும் எண்ணங்களை வைத்து எத்தகைய முடிவுக்கும் வந்து விடக்கூடாது. விஞ்ஞானத்தையும், மதத்தையும் நன்குணர்ந்தவர்கள் இரண்டிற்குமிடையில் பொதுமையைக் காணகிறார்கள். விஞ்ஞானத்தை நன்றாக அறிந்து கொள்வோமேயானால் அது மதத்தை நன்குணர்ந்து கொள்ள உதவும் என்பது இவர்கள் கருத்தாகும்.

விஞ்ஞானமும் நூனமும் (மதமும்) உலகின் இருகண்களாகும். ஓன்றை ஏற்று மற்றதைப் புறக்கணிப்பது சரியல்ல. எந்த மனிதனும் ஒரு கண்போதுமென்று மற்றக் கண்ணைக் குத்திக் கொள்ள மாட்டான். ஒரு சமுதாயத்தின் பூரண வளர்ச்சி என்பது இவை இரண்டும் இணைந்து செயற்படுவதிலேயே தங்கியுள்ளது. மதம் சமுதாய வளர்ச்சிக்கு முரண்பட்டது என்ற கருத்து பரப்பப்பட்டமை மத நம்பிக்கையைப் பாதித்தது. இடைக் காலத்தில் சில சுயநலமிகள் தமது வசதி நாடி புதி தாக் சம்பிரதாயங்கள், கிரியைகள், கொள்கைகள் என்பன வற்றைப் புகுத்தினார்கள். இவை பிறபோக்கு எண்ணங்கள், பிடிவாதக்குணங்கள், மூடக் கொள்கைகள் என்பன வளர இடம் கொடுத்தன. மனித சமுதாயத்தைப் பொறுத்தவரை கலீ, பண்பாடு, வாழ்க்கை நெறி என்பவற்றிற்கு மதம் ஆற்றிய சேவையும் அது வகித்த பங்கும் முக்கியமானது. ஆனால் இந்த நன்மைகளை மறைக்கும் அளவிற்கு அவை தங்கள் பிடிவாதக் கொள்கையாலும், மதத்தைப் பின்பற்றுகின்றவர்கள் தங்கள் அறிவுக்கு ஒவ்வாதவற்றை உண்மை என்று சாதித்த பொய்ப் போதனைகளாலும் தீமைகள் செய்துவிட்டன.

இஸ்லாம் மதம் சகோதரத்துவத்தை விளக்கிச் சமத்துவத்தைப் போதிக்கின்றது—பெள்த மதம் அகிம்சை, அங்பு என்பனவற்றை எடுத்துக்கூறித் தர்மத்தைப் போதிக்கின்றது—கிறிஸ்தமதம் தன்னைப்போல பிறரைநேசி என சமாதான சகவாழ்வைப் பிரகடனம் செய்கின்றது—இந்துமதம் கர்மத்தின் பலனை உணர்த்தி பற்றற்ற நிலையை போதிக்கின்றது. இவ்வாறு உலகின் பிரதான மதங்கள் போதனை செய்தாலும் அமைதியின்மை, கெடுபிடிகள், சாதிவேறுபாடுகள், நிறபேதங்கள் அடுத்தவனைக் கெடுப்பதிலேயே சந்தோஷம் காணும் செயல்கள் என்பன தொடர்ந்து இடம் பெற்ற வண்ணமிருக்கின்றன. இதனால் தான் “மக்களிடையே ஏற்றத்தாழ்வைப் பேணி வளர்த்து அதற்கு புனிதத்தன்மையூட்டி வசதிபடைத் தோர். வறியவர்களைச் சுரண்டவும், அடக்கவும் மதம் உதவ வில்லையா?” என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றார்கள்.

நிகழ்காலத்திற்கும், எதிர்காலத்திற்கும் பொருந்தக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு இடம் கொடுத்து தேவையற்ற சம்பிரதாயங்களையும், மாறுபட்ட கொள்கைகளையும் அகற்றிவிட வேண்டும். பாம்பு தனது தோலைக் கழற்றி விடுவதுபோல மதமும் பொருந்தாக் கருத்துக்களை நீக்கிவிட வேண்டும். பாம்பு தோலைக்கழற்றிவிடுவதின் மூலம் இறந்துவிடாது.அதுபோல மதமும் அழுக்குப்

போன்று படிந்துள்ள கண்டனத்திற்குள்ளாகும் கருத்துக்களை நீக்கிப் புனிதப்படுத்திக் கொள்வதினால் அழிந்துவிடாது. சிறு மாறுதல்களுக்கு இடமளித்தால் பெருமாறுதல் ஏற்பட்டு மதம் அழிந்து விடும் எனக்கூறும் கருத்து தவறானது. காலத்திற்குப் பொருந்தா கொள்கைகளில் மாற்றங்களைச் செய்யாவிட்டால் அவையெல்லாம் ஒன்றுசேர்ந்து பூகம்பம்போல வெடிக்கும்போது மத நம்பிக்கை பெரிதும் பாதிக்கப்படும். மதம் கூறும் கருத்துக்கள் யாவும் சரியானவை என அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள இன்றைய தர்க்க சிந்தனையாளர்கள் தயாராக இல்லை. அவர்கள் தரும அனுபூதிக்கான விளக்கம் விஞ்ஞான அடிப்படையில் அமைந்திருக்க வேண்டும் எனக் கருதுகின்றார்கள். அறிவு விரிவடைய கடவுள் தத்துவமும் விரிவடைகின்றது. கண்மேந் திரியங்கள் கூறும் சாட்சியை விட தர்க்கரீதிக்கு உகந்தவையே ஏற்கக் கூடியது என்பது அவர்கள் கருத்தாகும். தர்க்கரீதியாகக் கொடுக்கப்படாத விளக்கங்கள் எதிர்காலத்தில் நிலைத்து நிற்க மாட்டா. மதம் வாழ்வும் அதுமக்களை வாழ்விக்கவும் காலத் திற்குக் உகந்த கருத்துக்களைத் தர்க்கரீதியில் விளக்குவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

மதத்தின் பேரில் நடைபெறும் குறைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றவர்கள் எல்லோரும் நாத்திகர் அஸ்லர். குறைகளையும் சீர்கேடுகளையும் எடுத்துக்காட்ட முற்பட்டோரை நாத்திகர் என நாமகரணஞ்ஞுடி அவர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லா வற்றையும் ஒதுக்கி வைத்ததினால் சீர்கேடுகளும், ஊழல்களும் தொடர்ந்து நிலைகொள்ள ஏதுவாயிற்று. பொதுவாக எல்லா மதங்களும் விமர்சனத்திற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. (இந்து மதம் விமர்சனத்திற்கு இடம் கொடுத்தது என்பர்) விமர்சனத்திற்கு இடம் கொடுத்தால் குறைபாடுகள் பகிரங்கப்படுத் தப்பட்டுவிடும் என்ற பயம் மதபீடங்களிற்கு இருந்தது. இதனால் மதம் பற்றி விவாதிக்க மதபீடங்கள் இடமளிக்கவில்லை. கடவுட் கொள்கை வேறு—மதம் வேறு. இவை இரண்டிற்கு மிடையில் மிக நுணுக்கமான வேறுபாடுகள் உண்டு. மதத்தின் மீது சுமத்தப்படும் குறைகள் கடவுட் கொள்கையில் உள்ள குறைகளை எடுத்துக்காட்டுவதாக அமையாது. உலகில் வேறுபட்ட எந்தனையோ மதங்கள் உண்டு. ஆனால் அவையெல்லாம் கடவுளை உருவமற்றதாகவே எடுத்து விளக்குகின்றன. அத்துடன் அமையாது நித்திய வாழ்விற்கு மக்களை ஆற்றுப்ப

* புதிய மாற்றத்திற்கு உடம் கொடுக்காது கடும் கட்டுப் பாட்டைக் கடைப் பிடித்த சமணசமயம் அழிந்துவிட்டது.

துதுகின்றன. இந்தமதங்களின் சம்பிரதாயங்கள், கிரியைகள், நடைமுறைகள் என்பனவற்றில் சில தவறு இருக்கலாம். ஆனால் அவை கடவுட் கொள்கையின் தவறுகமாட்டாது. சில சம்பிரதாயங்கள், கிரியைகள் என்பதினை மையமாகக் கொண்டு மதத்தின் அடிப்படைத்தத்துவத்தை மதிப்பிடமுடியாது. காவியடை அணிவதும், மொட்டையடிப்பதும்தான் பெளத்தமதமல்ல. பல பெண்களை மணம் முடிப்பதுதான் இல்லாம் மதமல்ல. பூனால் அணிவதும் திருநீறு பூசுவதும் பதினாறு வயது விதவைக்கு மொட்டையடிப்பதும் தான் இந்துமல்ல. இவையெல்லாம் மதமாகிய சமுத்திரத்தின் மீது அவ்வப்போது தோன்றிய அலைகளாகும். இந்த அலைகளைச் சமுத்திரமாக எண்ணிவிடக் கூடாது. அலைகள் மறைந்துவிடும். ஆனால் சமுத்திரம் மறைந்துவிட மாட்டாது. அதுபோல மதத்தில் அவ்வப்போது தோன்றும் சம்பிரதாயங்கள் மறையக் கூடியவை. ஆனால் மதத்தின் அடிப்படைத்தத்துவம் நிலைத்து நிற்கக் கூடியதாகும். எனவே அடிப்படைத்தத்துவத்தையே கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.

உலகில் எத்தனையோ பிரச்சினைகள், தொல்லைகள் பாவச் செயல்கள் மலிந்த வாழ்க்கைச் சக்தியில் உழலும் மக்களுக்கு எதனையும் சீர்தூக்கி சிந்தித்துப்பார்க்க அவகாசம் குறைவு. இதனால் மதம் காட்டும் வாழ்க்கை நெறியை ஆராயாது மக்கள் பின்பற்ற முற்பட்டார்கள். இதனைச் சாட்டாக வைத்து சில சுயநலமிகள் பலவேறுவகையான கட்டுப்பாடுகளையும், மூடக்கொள்கைகளையும் புகுத்தி விட்டார்கள். இதனால் மதம் சமுதாயத் தொடர்பில் குழப்பங்கள் ஏற்படக்காரணமாயிற்று. இக்குழப்பங்களினால் பார்த்துரமான விளைவுகள் சமுதாயத்தில் ஏற்பட்டன.

மாறிக்கொண்டு இருக்கும் இன்றைய சமூக, கலாச்சார, விஞ்ஞான, அரசியல், பொருளாதார தாக்கத்தினால் மதம் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கும் மனித சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாறுதல்களும்; அம்மாறுதல்களுக்கு எதிராக எவ்வாறு மதங்கள் அல்லது மதபீடங்கள் தடையாக விளங்கின என்பது பற்றியும்; மதம் எத்தகைய முறையில் தன்னைச் சீர்திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றியும்; ஆராயும் அதே நேரத்தில் எவ்வாறு எதிர்காலத்தில் விஞ்ஞானமும் மதமும் இணைந்து மனித வாழ்விற்கு வழிகாட்டவேண்டும் என்பது பற்றி சுட்டிக் காட்டுவதும் அவசியமாகும்.

* கடவுள் ஓருவரே என்ற நம்பிக்கை எல்லா மதங்களிற்கும் அடிப்படை.

வேதம்

ii

பிரதான எல்லா மதங்களிற்கும் ஒவ்வொரு கடவுள் அருள் வெளிப்பாடு (Revelation) அடிப்படையாக இருக்கின்றது. வேதங்கள் கடவுளின் வாக்கு, அல்லது கடவுள் அருள் பெற்றவை என்பது பொதுவான கருத்தாகும். எனவே, இவற்றில் எவ்வித குறை களுக்குமிடமில்லை என்பது ஒருசாராரின் திடமான நம்பிக்கை. இவர்கள் பழைய மரபுகளும், கொள்கைகளும் எதுவித மாற்றமின்றி நிலைபெற வேண்டும் என விரும்புகின்றவர்களாகும்.

“நமது முன்னேர் கள் கொள்கை சரியானது அவர்கள் தவறாகச் சொன்னதோ சொல்லாமல் விட்டதோ ஒன்றுமில்லை. அன்றியும் புதிதாகச் சொல்வதற்கும் ஒன்றுமில்லை. நமது கடமையெல்லாம் முன்னேர்களின் கருத்துக்களைச் சரியாகப் புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடப்பதாகும்” என இவர்கள் கருதுகின்றார்கள். இத்தகைய கொள்கை விஞ்ஞான நோக்கிற்கும் சுயசிந்தனைப் போக்கிற்கும் முரண்பட்டதாகக் காணப்படுகின்றது. வேதங்கள் நீண்ட காலமாக இருக்கின்றன என்ற காரணத்தினாலோ அன்றி பலர் பின்பற்றுகின்றார்கள் என்ற காரணத்தினாலோ பிழைகள் இல்லை என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.

“ஒரு நூலை எழுதியவரின் பெருமை காரணமாகவோ அன்றி அதன் பழைமை காரணமாகவோ எந்த மத நூலையும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது” என புத்தரே கூறியுள்ளது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. குறைகளில்லை எனத் தர்க்கரீதியில் நிருபிக்காது குறைகளில்லை என வாதிப்பது விஞ்ஞான அடிப்படைக்கு முரண்பட்டதாகும். குறைகளில்லை எனத் திருப்பித்திருப்பிக் கூறிக் கொண்டிருப்பதை வைத்தே தர்க்கரீதியில் குறைகளுண்டு என்பதை நிருபிக்க முடியும். “பிரித்தானிய முடி பிழை செய்வதில்லை” என்ற மரபின் திரை மறைவில் பல்வேறு தில்லுமுல்லுக்கள் நடைபெற்றுள்ளதை அரசியல்துறை ஆசிரியர்கள் நன்கறிவார்கள். வழுவா வரம் பொருந்தியவர் (Infallibility of the Pope) என்ற கொள்கையின் அடிப்படையாக பாப்பான்டவர்களால் தமது தவறுகளிற்கு நியாயம் கற்பிக்க முடிந்தன. “குறித்த மக்கட் தொகுதியினர் சமுதாயத்தின்மீது ஆதிக்கம் செலுத்த உருவாக்கிய சட்டத் தொகுதியே வேதம்” என்ற

கருத்தை ஒருசாரார் கொண்டுள்ளார்கள். சமுதாய முன்னேற் றத்திற்கு வேதங்கள் அனுசரணையாக அமையமாட்டாது என்ற இவர்களுடைய கருத்தை இன்றைய தர்க்க சிந்தனையாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாராக இல்லை. ஆனால் வேதங்களில் குறையிருக்கலாம் என்பதை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள். “மத உண்மை ஓளியை ஏற்கும், அல்லது அந்த உண்மை ஓளிக்கு ஏற்ப இயங்கும் குற்றம் நிறைந்த மக்கள் மனதிலே அல்லது நெஞ்சிலே அந்த ஓளி சம்பந்தமாக உருவாகும் என்னங்களே வேதங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றன. இவர்களுடைய உபதேசங்கள் குற்றம் குறையில்லாதவை என நினைப்பது தவறு” (டாக்டர் இராதா கிருஷ்ணன்: நம்பிக்கையின் மறுமலர்ச்சி என்று கூறுகின்றார்கள்.

மத தேசியம் :-

எல்லா மதங்களும் தமது வேதங்களே ஒப்புயர்வு இல்லாதது — அதில் பிழைகள் கிடையாது என வாதிப்பதினால் மதங்களிடையே அடிப்படை ஒற்றுமையை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கின்றது. இதனால் பிறமதக்கோட்டாடு ஒப்புவரை ஆய்வு என்றவுடன் ஒரு தயக்கநிலையே இதுவரை நிலவி வந்துள்ளது. மதங்களிடையே உள்ள பொதுமையை ஆராய்ந்து சமரசத்தை வெளிக்காட்டுவது உலக அமைதிக்கும், சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கும் அவசியமாகும். “உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு சிறந்த மதங்களிலும் ஒரு தெய்வீக சக்தி இருப்பதை நான் உணருகின்றேன்” என்பர் மாக்ஸ் மூல்லர். மதத்தின் உட்கருத்தை நன்குணர்ந்து கொண்டவர்கள் எந்த மதம் சிறந்தது என்ற வாதப்பிரதிவாதங்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள்.

“ஒருவன் தன் மதத்திற்கு மட்டும் விசவாசம் காட்டுகின்றானே அவன் அத்தகைய செய்கையால் தனது மதத்திற்கு கேடு விளாவிக்கின்றன (அசோகன் கல்வெட்டு). எல்லா மதங்களும் மனித இதயம் என்றும் புண்ணிய பூமியிலிருந்துதான் தோன்றுகின்றன. எல்லா மதங்களிற்கும், அவற்றின் வழிபாடு டிற்கும் அடிப்படை ஒன்றை இருக்கின்றது. அதன்மேல் எழுப்பப்படும் கட்டிடங்கள் மாத்திரமே வித்தியாசப்படுகின்றன. இவற்றை நன்கு ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது உண்மை ஒன்று தான் எனத் தெரியவரும். அது ‘‘ஏகம் சத; விப்ராய ஹாதா வதந்தி’’ என்பதே. ஆனால், ஆத்மீக ஈடோற்றறத்திற்கும் சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கும் உழைக்கும் மதங்கள் இதனை உணர்ந்து செயற்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. ஒரு கையில் திருக்குர் ஆனும்

மறுகையில் வானும் கொண்டு செயற்பட்டோரைப் பற்றியும் ஒருகையிற் சிலுவையும் மறுகையில் வானும் கொண்டு செயற் பட்டோரைப் பற்றியும் வரலாறு கூறுகின்றது. புரட்டஸ்தாந்து—கத்தோலிக்கர் மதப் போட்டி, இந்து—இஸ்லாமியர் கலவரம் என்பனவெல்லாம் மதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவையாகும். மதத்தின்பேரில் நடைபெற்ற போர்களையும், கொலைகளையும், கொள்ளைகளையும் மதத்தின் உண்மையை உணர்ந்து கொண்டவர்கள் ஏன் தடுத்து நிறுத்தவில்லை? தடுத்து நிறுத்தாததனைக்கொண்டு மதபிடங்கள் தனது பணியைச் சரிவரச் செய்யவில்லை என்ற முடிவிற்கே வரமுடிகின்றது.

மக்களும் மனநிறைவும்:-

விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற இன்றைய சமுதாயத்தில் மக்களுக்கு வசதிகள் பெருகியுள்ள அதே நேரம் அவர்களின் மனநிறைவும், மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் எதிர்பார்த்த அளவு இல்லை என்பது உண்மையாகும். இதற்கு மத நம்பிக்கை இழந்து வருவதே காரணம் எனச்சிலர் வாதாடுகின்றார்கள். ஆனால் இவர்களுடைய வாதம் பொருத்தமானதாகத் தெரியவில்லை.

மக்களின் ஆசை, சிந்தனை, செயற்பாடு என்பன அக்காலத்தில் கட்டுப்பட்டிருந்தன. சாதிப்பிரிவு அல்லது வகுப்புப் பிரிவு, அல்லது தொழிற்பிரிவு என்பது புகுத்தப்பட்டிருந்தது இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளால் ஓவ்வொரு சாதியினர் இதைத் தான் செய்யவேண்டும் என நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டனர். இதன் அடிப்படையில் குறித்த மக்களுக்கு சில கடமைகளும் உரிமைகளும் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இவ்வாறு வகுக்கப்பட்ட வட்டத்தினுட்தான் அவர்களின் சிந்தனைகள் அடங்கியிருந்தன. இத்தகைய காரணத்தினால் தேவைகளும் அதிகமிருக்கவில்லை. சொற்ப வசதியுடன் மக்கள் திருப்தி அடைந்தனர். எனவே அமைதி, மகிழ்ச்சி நிலவியது. ஆனால் இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சி மக்களின் சிந்தனை வட்டத்தை உடைத்ததுடன் தேவைகளையும் அதிகரித்தன. இதனால் அவர்களின் ஆசைகளும் வேட்கைகளும் பெருகின. சந்தேகம், போட்டி, பொருமை, போர் என்பன பெருகி மகிழ்ச்சி குறையவும் அமைதியின்மை வளரவும் காரணமாயிற்று.

மத நம்பிக்கையை மனதில் கொண்டு மேலெழுந்தவாரி யாகச் சமுதாயத்தைப் பார்க்கும் போது ஐந்து பிரிவினர் காணப்படுகின்றார்கள்.

1. உலக வாழ்விலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு ஆத்மீக வாழ்வில் அடைக்கலம் பெற்றுத் தமக்கு பாதுகாப்புத் தேடு பவர்களும், ஆத்மீக ஈடேற்றத்தில் பூரண நம்பிக்கை கொண்டவர்களும்.

2. சமூகப் பழக்கவழக்கத்தாற் கட்டுப்பட்டு வாழ்பவர்கள். இவர்கள் நாமகரணம், திருமணம், மரணச்சடங்கு போன்றவற்றிற்கு உட்பட்டு வாழ்கின்ற இவர்கள் அவ்வாறு உட்படும் போதெல்லாம் நாம்போடுவதெல்லாம் வெளிவேஷும், இந்த மதச் சடங்குகளில் நம்பிக்கையில்லை எனக் கூறிக் கொண்டு இரண்டும் கெட்டநிலையில் வாழ்கின்றார்கள்.

3. மதத்தின் பின்னணியில் தமது வாழ்வை அமைத்துக் கொண்டு அவற்றில் மாற்றத்தை விரும்பாதவர்கள். இவர்கள் தமது நலனுக்குகந்த வகையில் பல்வேறுவகையான மதச் சடங்குகளைத் தோற்றுவித்தும், கட்டுப்பாடுகளை உட்படுத்தி யும் வருபவர்கள். மதச்சடங்குகளை நாடகம் போல நடாத்தி வைக்கும் இவர்கள் மதத்தின் அடிப்படைக் கருத்துக்கள் சமுதாயத்தில் நிலை கொள்ளுகின்றதா என்பது பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. பக்தியின் வெளிவேஷுக் குறிப்புக்களைப் பின்பற்றும் இவர்களை மதம் கூறும் கருத்துக்களின் வழி நடப்பவர் என்று திடமாகக் கூற முடியாது.

4. தமது சொந்த அபிலாசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள மதத்தினை பக்கபலமாகக் கொள்பவர்கள் இவர்களுக்கு மதத்தைப்பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. ஆனால் சமுதாயத்தில் தமது கெளரவும், செல்வாக்கு என்பனவற்றைப் பரப்பிக் காரியத்தைச் சாதித்துக் கொள்ள எல்லாமதச் சடங்குகளிலும் முன்னணியிற் பங்கு கொண்டு பக்திசிரத்தை உடையவர்போலக் காட்டிக் கொள்வார்கள்.

5. ஆத்மீகக் கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்ளாதவர்கள்.

மொத்தமாக இவர்களின் சொல்லிற்கும், செயலுக்கும் உள்ளமாறுபாட்டால் சமுதாய—மதத் தொடர்பிற் பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இத்தகைய மாற்றங்கள் சூழலையும், காலாட்டத்தையும் அனுசரித்தவையாக உள்ளன.

குழலும் மதமும்

III

இன்று வாழும் மதங்கள் எதுவும் மேலைநாட்டை ஆதாரம் கொண்டது கிடையாது. இந்தியா, பாலஸ்தீனம், சரான் ஆகிய நாடுகளே மதங்கள் தோன்றிய புன்னியபூமிகள் ஆகும். கிழைத்தேசத்தில் தோன்றிய கிறிஸ்தவ மதம் இன்று மேலைநாட்டுப் பண்பாட்டுடன் விளங்குகின்றது. மதங்கள் ஒரிடத் திற் தோன்றி பிறிதோரிடத்தில் நிலை கொண்டாலும், வாழ்கின்ற சமுதாயத்தில் அவை வகிக்கின்ற பங்கினைத் தான் சமுதாயநலவாதிகள் கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்வார்கள்.

சிந்தனை ஒட்டத்தையும், கலாச்சாரத்தையும் குழல் பாதிக்க வல்லது. மேலைநாட்டு-கிழைநாட்டுத் தத்துவத்தை ஆராய்ந்த பெற்றி வைஹான் என்னும் ஆசிரியை சிந்தனை ஒட்டத்தின் வேறுபாட்டிற்கு குழல் முக்கிய காரணம் எனச் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார். மேலைநாட்டின் மட்டமான காலநிலையை மாற்றி அமைக்க வேண்டிய தேவை இருந்ததுடன் அவ்வாறு மாற்றி அமைக்கவும்முடிந்தது. மேலைநாட்டினரின் சிந்தனை குழலைமாற்றி அமைப்பதுடன் சார்ந்து காணப்பட்டது. வெப்பமூம், மழையும் அதிகம் கொண்ட பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள கிழைத்தேச நாடுகளில் குழலைமாற்றுவது கஷ்டமாக இருந்து. இயற்கை-மனிதன் போராட்டத்தில், இயற்கை சற்றுப் பலம் கூடியதாக அக்காலத்தில் காணப்பட்டது. இதனால் இயற்கை வடிவிற் கடவுளை வணங்கும் வழக்கம் கிழைத் தேசத்தில் அதிகமாகத் தோன்றியது. அத்துடன் அமையாது மக்கள் அண்டத்தைப் பற்றிய சிந்தனையில் ஈடுபட்டு தத்துவக் கருத்துக்களை வளர்த்தனர். மேல்நாட்டில் இயற்கை-மனிதன் தொடர்பில் மனிதன் சற்று பலம் கொண்டவனுக்கக் காணப்பட்டான். இதனாற்தான் கிரேக்கர் வணங்கிய தெய்வங்கள் மனித அழகு, பலம் சார்ந்த சாயல் கொண்டனவாக விளங்கின.

இந்து மதமும் கிறிஸ்தவ மதமும்:-

தத்துவத்தையும், மதத்தையும் இனைத்து பார்க்கும் வழக்கம் தான் இன்றுவரை நிலவிவருகின்றது. ஆனால் இவை இரண்டும் ஒன்றல்ல. என்றாலும் கிழைத் தேசத்தத்துவத்தில் இந்துமத ஆதிக்கத்தையும் மேலைத்தேச தத்துவத்திற் கிறிஸ்தவ மத

ஆதிக்கத்தையும் உணரமுடிகின்றது. தத்துவ வேறுபாட்டில் குழலின் பங்கு குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் மதத்தின் தாக்கம் தத்துவத்திற் காணப்படுவதினால் அவற்றிடையே ஒரு இணைவை ஏற்படுத்த முடிகின்றது. மனித இதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட “‘லோகோஸ்’” என்பதின் விளைவே மதம் எனக் கூறப்படுகின் றது. மனித மனத்தின் அடித்தளத்தே சுடர்விட்டுப் பிராகா சிக்கும் பகுதியை ‘‘லோகோஸ்’’ என்பர். இது மனித இதயத்தில் மட்டுமல்ல சகல இயற்கையிலும் செறிந்துள்ளது எனக்கூறப்படுகின்றது. இந்துமத—சிறிஸ்தவமத வழிபாட்டு வேறுபாடுகள் கீழூத்தேச மேலைத்தேச கலாச்சார வேறுபாட்டினை ஒட்டியதாகும். இவ்விரண்டு மதங்களும் காலத்தைஒட்டினால்வ நெகிழ்ச்சித் தன்மையைக் கடைப்பிடித்து வந்துள்ளன. பூரணமாக சீர்திருத் தக் கருத்துக்களுக்கு இடம் கொடுத்தன என அர்த்தம் செய்து கொள்ள முடியாது. வரலாற்றுக் காலத்தில் இரண்டு மதங்களிற் கெதிராக கண்டனங்களும், கிளர்ச்சிகளும் தோன்றியதை அவதானிக்கலாம். கீழூத் தேசத்தில் இந்துமதம் சீர்கெட்டி ருந்த போது அதற்கெதிராக பெளத்தம் தோன்றியதுபோல மேலைநாட்டில் கிறிஸ்தவ மதம் (கத்தோலிக்கம்) சீர்கெட்டிருந்த போது அதற்கெதிராக புரட்டஸ்தாந்து மதம் தோன்றியது.

ஆரம்பத்தில் உலகிற்கு தலைமை தாங்கிய கீழூத்தேசத்திடமிருந்து பலவகையிலும் மேலைத்தேசம் கடன் பட்டது. கீழூத் தேசத்திற் தோன்றிய கிறிஸ்தவ மதத்தைத் தனதாக்கிக் கொண்டதுமல்லாமல் தத்துவக் கொள்கையிலும் பங்குகொண்டது. பிளேட்டோ, பைதோகிரஸ், அலெக்சாந்தர் போன்றேர் கீழூத்தேசத்தில் நாட்டம் கொண்டவர்களாகக் காணப்பட்டார்கள். கீழூத் தேசத்தின் மீது அலெக்சாந்தனர் படையெடுப்பு, மத்தியதரைக் கடற் பிரதேசத்தின் மீது இஸ்லாமியர் படையெடுப்பு ஆதியன கீழூத்தேசக் கருத்துக்கள் மேலைத் தேசத்தில் பரவக் காரணமாயிற்று.

கீழக்கும் மேற்கும் :-

ஆசிய மக்கள் குறிப்பாக இந்திய மக்கள் தமது முன் னேற்றத்திற்கு ஆத்மீகமதான் உறுதுனை என நம்பிய போது ஜோராப்பிய மக்கள் தமது முன்னேற்றத்திற்கு விஞ்ஞானத்தை அனுசரணையாகக் கொண்டார்கள். இதற்கு ஆசியா ஆத்மீகப்பலம் கொண்ட பகுதியாகவும், ஜோராப்பா அறிவியல் விருத்தி கொண்ட பகுதியாகவும் கருதப்படுகின்றது. இவ்திருப்பு பகுதியிலும் சமுதாயம் பூரண வளர்ச்சியை எய்தவில்லை. விஞ்ஞானமும்-ஆத்மீகமும் இணையும் பொழுதுதான் உண்மையான வளர்ச்சியைக் காணமுடியும். இதற்கு மேலைநாட்டு உலோ

காயுத நாகரிகத்திற்கு ஆத்மீக உணர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி கீழைத் தேசத்திலிருந்துதான் பிறக்க வேண்டும் என்று கூறுவர். கீழைத் தேசம் உலகிற்குக் கொடுக்கக் கூடியது யாது என்பதை கவாமி விவேகானந்தரின் வார்த்தைகளிற் கூறினால் “உலக முன்னேற்றத்திற்காக ஆத்மீக சாதனையில் ஈடுபட்டுள்ள ஒவ்வொரு இந்தியனும் தனது பங்கைச் செலுத்த வேண்டும். அவ்வாறு இந்தியா உலகிற்கு கொடுக்கக்கூடியது. ஆத்மீக வெளிச்சமாகும்” என்பதே. இவ்வாறு ஆத்மீக சிந்தனைக்கு தலைமைதாங்கிய காரணத்தினால்ரூன் புத்தர், யேசு, முகமதுநபி, இராமகிருஷ்ணர் விவேகானந்தர் போன்ற ஞானிகள் தோன்றினார்கள். அதே நேரம் அனுவைப்பிளக்கும் விஞ்ஞானிகளும், அண்டத்தை ஊடுருவிப்பார்க்கும் பூதக்கண்ணுடையை செய்யும் விஞ்ஞானிகளும் மேலைத்தேசத்தில் தோன்றினார்கள். இத்தகைய மாறுபாட்டிற்கு குழலை ஒட்டிய சிந்தனை மரபே காரணமாகும். இதுபற்றி வளர்வோன் ‘இந்திய சிந்தனை மரபு’ (ஞானரதம் ஒக்ட-1970) என்ற தனது கட்டுரையில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார். “தத்துவம் மட்டுமல்ல கலை அறிவுத்துறை அத்தனையுமே மதத்திற்கு—அதாவது மதம் காட்டிய வாழ்க்கைவட்சியத்திற்கு உட்பட்டு இயங்க வேண்டும் என்பது பொதுவான கருத்தும் எதிர் பார்ப்பும். எந்தத்துறையுமே ஓரளவிற்கு மேல் முழுமையாகவும், சுதந்திரமாகவும் வளர்வதற்குத் தடையாக அமைந்துவிட்டது. காரணம் இந்திய மனத்தின் தொகுக்குமதன்மை. எல்லாவற்றையும் ஒன்றுசேர்த்து ஒட்டு மொத்தமாகப் பார்க்கும் தொகுக்கும் தன்மை கொண்டது இந்திய மனம். ஒன்றை அதன் அளவில் தனித்தனியே பிரித்துப் பார்க்கும் பகுப்புத்தன்மை கொண்டது ஜோப்பியமனம்.”

மேலை நாடு பொருளியல் ரீதியில் வளர்ச்சியடைய அதன் சிந்தனை மரபேகாரணமாகும். அதன் சிந்தனை ஒட்டம் பகுத் தறிவு சார்ந்து காணப்பட கீழைநாட்டுச் சிந்தனை ஒட்டம் உள் வாழ்க்கையை ஒட்டியதாகவும், தீர்க்கதறிசனத்தைச் சார்ந்தும் காணப்படுகின்றது.

கீழைத் தேசத்தில் மக்கள் மதத்தினாடு உள்ளத்து வாழ்க்கையைப் பண்படுத்தி ஆத்மீக சுதந்திரத்தை அடைய ஆவல் கொண்டதாகக்காணப்படுகின்றார்கள். மேலைநாட்டவரைப்பெறி தூம் கவர்ந்த உழைப்பு மிகுந்த வாழ்க்கை, சுறுசுறுப்பானசேவை என்பதினை அனுசரணையாகக்கொண்டு மக்கள் சமுதாயஏற்றத்தை ஏற்படுத்துவதில் ஆவல் கொண்டதாகக் காணப்படுகின்றார்கள்.

சமுதாயம் மதம்

நின்டதனது வரலாற்றுக்காலத்தில் மனித சமுதாயம் பலவேறு மாற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. நமது சிந்தனைகள், செயல் கள்; புகழ் பெற்ற காரியங்கள், பொருளாதார ஏற்பாடுகள், அரசியல் நிறுவனங்கள், சிறந்த நாகரீகங்கள் எல்லாமே சென்ற வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக மாறிவிட்டன. இன்று காலடி எடுத்துவைத்துள்ள புதிய சகாப்தத்தில் விஞ்ஞானம் அளித்திருக்கும் ஆதிக்கத்தின் பயனாக பிரபஞ்ச அமைப்பில் மனிதனுக்குரிய இடம் பற்றிய கருத்து மாறிவிட்டது. இதனால் தற்போது புதிய தத்துவம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மதத்தின் தோற்றும்:-

மதத்தின் தோற்றும் பற்றி பலரும் பலவாருக விளக்கியுள்ளார்கள். ஆனால் யாரும் இவ்வாறுதான் மதங்கள் தோன்றின என்று ஐயத்திற்கிடமின்றி எடுத்துக் காட்டியது கிடையாது. மதங்களின் தோற்றும் பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளகருத் துக்களை இருவகையாக நோக்கலாம். புறக்காரணி களின் உந்தலால் ஏற்பட்டது எனவும், ஆத்மீக உணர்விற்கு உயர்வு கொடுக்கத் தோன்றியது எனவும் வகுத்துக் கொள்ளலாம்.

மனத்தின் அடித்தளத்தே உள்ள இச்சைகளினதும், இயல் பூக்கங்களினதும் கூட்டுவெளிப்பாடே மதநடவடிக்கையாக உருவெடுத்தது என கார்வல் யங் என்பவர் கூறுவார். இயல்பூக்கம் என்பது அச்சம், வியப்பு, பாதுகாப்பு, பணிவு, ஆணவும் என்ற பல வகையினதும் கூட்டாகும். இவை மனிதனுடைய பிறப்புதன் கூடிய உந்தலாகும். மனதிலே நினைவில் தங்கி நிற்பதை தூண்டுகின்றது. இத்தகைய தூண்டலுக்குப் பொருள், கருத்து என்ற இரண்டும் அவசியமாகும். இயல்பூக்கத்தை நன்கு ஆராய்ந்த கார்வல் யங் “அச்சம் மதத்தின் தோற்றுத்திற்கு காரணம்” என்ற முடிவிற்கு வந்தார். இயற்கையை வெல்ல முடியாமை, அல்லது இயற்கையின் கெடுதல் களைத் தடுக்க முடியாமை காரணமாக ஏற்பட்ட அச்சமாக இருக்கலாம் என்ற கருத்தை பல மார்க்ஸியவாதிகள் எடுத்து விளக்கி மதத்தின் தோற்றுத்திற்கு அச்சமே காரணம் என்பதை வலியுறுத்துகின்றார்கள். சுரேஷ்வைத்தாயா என்ற இந்திய மார்க்ஸியவாதி பின் வருமாறு கூறுகின்றார்.

“மனிதன் இயற்கையை முற்றிலும் தன்வயமாக்கி வென்று விடவில்லை. இந்திலையில் இயற்கை முதற் பொருள் பற்றிய பயம் அவனிடமிருந்தது. ஆகவே மனித கற்பனை இம்முதற் பொருளை விட ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு சக்தியை புனைந்து உருவாக்கியது. இத்தகைய கடவுளை வழிபட்டு அவர் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தியவர்கள் புரோகிதர்களாயினர். அவர்கள் சமூக காரியங்களை நடாத்தி வந்ததோடல்லாமல் சமூகம் இயங்க வேண்டிய சட்டத் தொகுதியை அமைத்து அதற்கு கடவுளின் பெயருரிமையைக் கொடுத்தனர். அச்சட்டத் தொகுதியே மதம் என்பர். (a book on socialism)

ஆரம்பத்தில் மக்கள் குழுக்களாக அல்லது கூட்டமாக வாழ்ந்தார்கள். ஓவ்வொரு குழுக்களிற்கும் ஓவ்வொரு குலக்குறி காணப்பட்டது. இத்தகைய குலக்குறி அடிப்படையில் மதம் தோன்றியது என தூர்க்கேம் விளக்குவார். வாழ்கின்ற பரம் பரையினர் முதாதையினருக்குக்காட்டும் மரியாதையினடிப்படையாகத் தோன்றியது என இன் பெங்சர் கூறுவார். சகமனிதனை இயக்க நிலையில் கனவில் காண முடிவதினால் மனிதனுள் ஏதோ சக்தி உண்டு எனப் பூர்வீக மனிதன் நம்பியதினால் மதம் ஏற்பட்டது என்பது தெலர் என்பவர் கருத்து.

ஆத்மீக உணர்வுடன் அனுபிய ஹோவர் என்பவர் “சமுதாயத்தில் வாழ்கின்ற சிலரின் மறை பொருள் அனுபவம்” என்றார். இக்கருத்தை ஏற்றுக் கொண்ட டால்டாம் என்பர் பின்வருமாறு கூறுவார் “மதம் என்பது அகத்தில் மலரும் உணர்வின் அனுபவம்”. மனிதனுடன் ஓன்றுபட்டு நிற்கும் உருவமற்ற சக்திக்கு உடலும் உயிரும் கொடுப்பது மதம் என மதை என்பவர் விளக்குவார்.

மேலெழுந்தவாரியாக தொகுத்துப் பார்க்கும்போது மதம் எவ்வாறு தோன்றியது என்ற முடிவிற்கு வருவது கஷ்டமாக உள்ளது. ஓவ்வொரு கோணத்திலிருந்து பார்க்கும்பொழுது அவ்விளக்கங்களிலும் சில ஆதாரச் சான்றுகள் காணப்படுகின்றன. மதம் எவ்வாறு தோன்றியது என்பது பற்றி நீண்ட ஆய்வு மேற் கொள்வதினால் அதிக நன்மைகள் ஏற்படும் என நம்புவதற்கில்லை. எனவே மதத்தின் சமுதாயப்பணியை ஆராய்வது நலன் பயக்கும் எனத் தோன்றுகின்றது.

சமுதாயம்:-

பல பிரிவுகளினதும் குழுக்களினதும் சேர்க்கையே சமுதாயமாகும். தனிமனிதர்கள் கூட்டுச் சேரும்போது குழுக்கள் உரு

வாகின்றன. ஆரம்பத்தில் குழுக்களாக ஒன்றுசேரப் பாது காப்பு, உணவு சேகரித்தல் என்பன காரணமாக இருந்தன. இக்குழுக்கள் உணவு தேடும் நடவடிக்கையைக் கூட்டாக மெற்கொண்டது மல்லாமல் தமக்கிடையே பேச்சு வழக்கு களையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டன. இடம் பெயர்ந்து திரிந்த குழுக்கள் குறித்த நிலப்பரப்பில் நிலையாகத் தங்கி தங்களுள் இணைப்பை ஏற்படுத்திச் சமுதாயமாக மலர்ந்ததுடன் தமக்கெண ஒரு பண்பாட்டைத் தோற்றுவித்துக் கொண்டார்கள். அத்துடன் தமது எல்லைக்குட்பட்ட நிலப்பரப்பில் அரசாதை தோற்றுவித்துப் பாதுகாப்பையும், ஒற்றுமையையும் உருவாக்கிக் கொண்டார்கள். இவையே மனிதசமுதாய வரலாறு தரும் செய்திகளாகும்.

தனிமனிதனைக் குடும்பமாகவும், குடும்பத்தைக் குழுக்களாகவும், குழுக்களைச் சமுதாயமாகவும் இணைத்து வைக்கும் சமுதாய இயக்கக் கோட்பாடு என வர்ணிக்கப்படும் மதம் சமுதாய வரலாற்றில் எக்கால கட்டத்தில் தோன்றியது என்ற கேள்வியை எழுப்புவது நியாயமானதாகும்.

மதத்தினால் ஏற்பட்ட நன்மைகள்-தீமைகள் ஒரு புறமிருக்க, மதம் சமுதாய வாழ்வை ஒழுங்கு படுத்தியது என்பதினை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஆரம்பத்தில் மனிதனை நிரந்தர ஒழுங்குமுறையோ நெறியான வாழ்வோ கட்டுப்படுத்தவில்லை. இத்தகைய நிலையில் தனிமனிதனைக்குரிய கடமைகள், சமூகசுறவு முறைகள், என்பனவற்றை நிர்ணயித்துக் கொடுக்க வேண்டி யிருந்தன. சமுதாயத்திற் பரந்த அளவில் நிலவும் சீர்கேட்டை தனிமனிதனால் போக்கமுடியாது. இத்தகைய சீர்கேட்டைப் போக்க இயக்க அடிப்படையே தேவைப்பட்டது. உரோமப் பேரரசு நிலவிய காலத்தில் உச்சக் கட்டத்தை அடைந்திருந்த சீர்கேட்டைத் தொடர்ந்து கிறிஸ்தவ மதம் தோன்றியது. சங்ககாலத்தில் தோன்றிய சமுதாயச் சீர்கேடு தொடர்ந்து சங்கமருவிய காலப்பகுதியில் உச்ச நிலையைஅடைந்தபொழுதுதான் இந்துமதம் எழுச்சிகொண்டு திரட்சி பெற்றது. அக்காலப் பகுதி யைப் பல்லவர்காலப்பகுதி என்பர்.

கடவுட் கொள்கை மனிதன் தோன்றும்போது தோன்றி யிருக்கலாம். அல்லது பின்னரும் தோன்றியிருக்கலாம். அது பற்றி கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. ஆனால் ஒன்றைமட்டுட் திடமாகக் கூற முடியும். சமுதாய சீர்திருத்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டபொழுதுதான் மதம் செல்வாக்குப் பெற்றது. சீர்திருத்தக்கருத்துக்களை மதத்தின் வாயிலாக வெளியிட வேண்

தியிருந்தது. அதனை மக்கள் பக்திகாரணமாகவோ அன்றிப் பயம் காரணமாகவோ பின்பற்றி நடந்தார்கள். இதற்கூட வாழ்க்கையின் சகல படிகளும் மதச்சடங்குகளாக நடாத்தி வைக்கப்படுகின்றன. பிறந்த நாட்தொடங்கி மரணம்வரை சடங்குகளாக நடாத்தி வைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய மதச்சடங்குகள் ஆரம்பகாலத்தில் அவசியமாக இருந்தன. அவை எதிர்காலத்திலும் அப்படியே தொடர்ந்து இருக்கவேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. பொருத்த மற்றவற்றை நீக்குவதில் எதுவித தவறுமில்லை.

சமுதாய வாழ்வில் ஆண-பெண் உறவு முறை முக்கிய மானது இதில் ஒரு ஒழுங்கு முறை நிலவுவது அவசியமாகும். எல்லா மதங்களும் இதற்கு முக்கிய இடம் கொடுத்து திருமணத்தை மத சம்பந்தமுடையதாக கருதுகின்றன. ஆரம்பகாலத்தில் எதிர்ப்படும் ஆணும் பெண்ணும் உறவு வைத்துக் கொண்டார்கள். ஒருவனுக்கு ஒருத்தி என்ற கொள்கைக்கு அங்கு இடமிருக்கவில்லை. வாழ்க்கைக்கு மதம் ஒரு நெறிமுறையை வகுத்துக் கொடுத்தபோது தனக்குத் துணையாக ஒரு பெண்ணைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டான். இஸ்லாம் மதத்தில் ஒருவன் திருமணம் செய்யக்கூடிய பெண்களின் தொகை நான்காக வேறுபட்டாலும் கடைப்பிடிக்கும் நெறி முறைகள் ஒன்றே.

வாழ்வும் மதமும்:-

சமுதாயத்தில் பலதரப்பட்ட மக்கள் வாழ்கின்றார்கள். அவர்கள் பின்கூடின்றி வாழ மதம் சில நடைமுறைகளையும் விதிகளையும் அமைத்துக் கொடுத்தது. நாயன்மார், ஆழ்வார்கள், வான்மீகி, கம்பர், கோமர், மில்டன், போன்றேர் பாடிய தேவாரம், திவ்வியப்பிரபந்தம் காவியம் எல்லாம் மக்கள் தமது வாழ்வை எப்படி வாழவேண்டும் என்று கடவுள் மூலமாக விளக்குகின்றன. சிவன்-பார்வதி திருமணம்; மாம் பழத்தைப் பெற பின்னையாரும் முருகனும் போட்டியிட்டமை போன்றனவெல்லாம் ஒரு குடும்பச் சூழலை தெய்வீகத் தன்மையையேற்றிக் கூறப்பட்டவையாகும். இதனையொத்த புராணக் கதைகள் கிரேக்க மொழியிலும் காணப்படுகின்றன.

பலவேறு புராணக் கதைகளும், பிறவும் மனிதன் வாழ வதற்கான நம்பிக்கையைக் கொடுக்கின்றன என்பர். வாழ்க்கையில் ஏற்படும் துண்பத்தைத் தாங்கும் தைரியத்தைப் பெறு தவற்கான நம்பிக்கையைக் கொடுப்பதுடன் நின்றுவிடாது

இழந்த நம்பிக்கையைத் திரும்பப் பெறுவதற்கான வலுவையும் மதம் கொடுக்கின்றது என்று கூறப்படுகின்றது. இதில் உண்மையில்லாமலில்லை. மனிதன் எடுத்துக் கொண்ட முயற்சியில் தோல்வி காணும் பொழுது விதிவசத்தால் அவ்வாறு நிகழ்ந்தது என மதம் விளக்கம் கொடுக்கின்றது. மனிதனில் ஆற்றலுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியை விதி என்று கூறுகின்றார்கள். இந்த விதி பற்றிய கொள்கையால் சமுதாயத்தில் நண்மையுமுண்டு—தீமையுமுண்டு.

பல நாட்கள் முயன்று கைகூடும் நேரத்தில் முயற்சி தோல்வியடையும் பொழுது ஏற்படும் மனமுறிவிற்கு விதிவசத் தால் அவ்வாறு நடந்துவிட்டது என்று அமைதி கொள்வதைத் தவிர வேறுவழியில்லை. மனமுறிவு ஏற்பட்டால் ஒருவனின் உடல் நிலையும் பாதிக்கப்படும். எனவே இத்தகைய மனமுறி வுக்கு மருந்தாகவும் மீன்டும் வலுப்பெற்று நடமாடும் வலுவைக் கொடுக்கும் சக்தியாகவும் விதி என்ற கொள்கை திகழ்கின்றது. ஆனால் விதி என்ற கொள்கையை ஒரு பகுதியினர் சுயநலத்திற்காக ஏனையோரை ஏமாற்றுவதற்குக் கருவியாகவும் பாவித்தார்கள். இவர்கள் ஒருபகுதி மக்களின் முன்னேற்றக் திற்கான முயற்சிகளை முறியடிக்க பயன்படுத்தியதுடன் வர்க்க பேத நிலைபேற்றுக்கும் கருவியாக்கினார்கள். அல்லாமலும் விதி என்னும் கொள்கையானது விமர்சனத்தன்மை, விஞ்ஞான ஆய்வு என்பதற்கு முரண்பட்ட இயல்பைப் பிரதி பலிக்கின்றது. ஒரு முயற்சியில் தோல்வி ஏற்பட்டால் ஏன் அந்தத் தோல்வி ஏற்பட்டது என்பதினை ஆராயும் தன்மை உருவாக்கத்தடையாகத் திரும்பும்.

பண்பாட்டு ரீதியில் மதத்தினை நோக்கும் போது கலைவளர்ச்சிக்கு அனுசரணையாக இருந்து வந்துள்ளமையைக் காணலாம். இன்னேர் விதமாகக் கூறினால் மதக்கருத்துக்கள் கலைகளினுடைய பரப்பப்பட்டது எனலாம். ஆத்மீகக்கருத்தை சடப்பொருள்வாயிலாகக் காட்டுவது இந்தியக் கலைகளின் அடிப்படைத் தத்துவமாகக் காணப்படுகின்றது. கலைகளின் மூலம் கருத்துக்களை வேகமாகவும், சுலபமாகவும் பரப்ப முடியுமாகையால் மதக்கருத்துக்கள் கலைகளினுடே பரப்பப்பட்டன.

தனிமனித வாதம் தலையெடுத்துள்ள இன்று விதிபற்றிய கொள்கையில் நம்பிக்கையீன்றும், கலையுடன் மதத்தை சம்பந்தப்படுத்தலைத்தவிர்த்தலும் ஏற்பட்டுவருகின்றன. மனித வாழ்வில்

மதம் வகிக்கும் பங்கின் முக்கியத்துவம் குறைந்து வருகின்றது. மேலானவன் (Superman) தத்துவத்தை உருவாக்கிய ஜெர்மனிய தத்துவாசிரியர் நீட்சே “கடவுள் நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்துவிட்ட மனித இனம் அது மறைந்து போகும் காலத் தில் அழிந்துவிடாது. மிருகங்களைவிடப் புத்தியும், பலமும் கொண்ட மனிதன் பிழைத்துக் கொள்வான். மனித குலத்தின் பரிணமவளர்ச்சியில் தோன்றும் மேலானவன் (Superman) சகல தடைகளையும் நொருக்கிவிட்டு உயர்ந்து விடுவான்” என்று கூறுகின்றார். இதுவரை மதத்தை அழிக்கவேண்டிய அவசியம் எதுவும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் அவை பொது மனிதனை வாழ்விக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபடவேண்டும். ‘‘மனிதனை வாழ்விக்க மதம் தவறுமாயின் அது மனிதனால் மறக்கப்பட்டு விடும்’’ என்பர் குன்றக்குடி அடிகளார். மதபீடங்கள் கொடுமை எங்கு நடக்கின் றதோ அவற்றைக் கண்டிக்க வேண்டும் — மக்கள் எங்கு துன்பப் படுகின்றார்களோ அதனைப் போக்க முயலவேண்டும். அத்துடன் சமூக சீர்திருத்த நடவடிக்கையில் முன்னிற்பதும் அவசியமாகும். பிரான்ஸில் நடைபெற்ற கத்தோலிக்க ஜம்பத்தேழாவது வருடாந்த வாரத்தில் கலந்துகொண்ட வணக்கத்திற்குரிய கொஸ்வராவு இக்கருத்தையே வலியுறுத்தினார். அவர் மகாநாட்டில் ஆற்றிய உரையில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்:-

“நாட்டில் பொருளாதார — சமூக அநீதி நடந்தால் திருச்சபை அதனை எடுத்துக்காட்டிக் கண்டிக்க வேண்டும். அரசாங்கத்தோடு ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அநீதியைக் கண்டிக்காது விடுவதினால் வரும் தமை கிறீஸ்து நாதரை சுத்தருக்களுக்கு காட்டிக் கொடுத்த துரோகத்திற்கு ஒக்கும்”

இக்கருத்தினை எத்தனை திருச்சபைகள் கடைப்பிடிக்கின்றன?

அரசியலும் மதமும்

அரசியல்துறை அதிகாரத்தைத் தன்னுள் அடக்கியிருப்பதினால் உலகியல் விவகாரங்களில் அதன் நடவடிக்கை முதன்மை பெறுகின்றது. அரசியலின் கீழ் பாதுகாப்புப்பெறும் மத பீடங்கள் அரசியல் அதிகார உறுதிக்கு அனுசரணையாகச் செயற்பட்டு வந்துள்ளன. அரசியல் முறை, பொருளியல் அமைப்பு என்பதற்கு மதபீடங்கள் தத்துவார்த்த விளக்கம் கொடுத்து அதனைப் பாதுகாத்து வந்துள் எமையை வரலாறு எடுத்துக் கூறுகின்றது.

அரசியலில்—ஜனநாயகம்; பொருளியலில்—சமதர்மம்; அறி வியலில்—விஞ்ஞானம்; என்பன காரணமாக சமுதாயத்தில் பெருமாற்றம் ஏற்பட்ட இன்றைய காலத்திலும் கூட அரசியலில் மதபீடத்தின் செல்வாக்கு அற்றுப் போகவில்லை. அரசியல் பிரிவினையிலும், வெற்றியிலும், அதிகார உறுதியிலும் மதபீடம் கணிசமான பங்கு கொள்ளுகின்றது.

அரசின் படிமுறை வளர்ச்சி:-

அரசு எவ்வாறு தோன்றியது என்பது பற்றி வேறுபட்ட கருத்துக்கள் நிலவுகின்றன. அரசின் தோற்றம் பற்றி கருத்து வெளியிட்டவர்களில் கொப்ஸ், லொக், ரூஸோ என்பவர்கள் முக்கியமானவர்கள். இவர்கள் மூவரும் ஒரே கருத்தைக் கொண்டிருக்கவில்லை. ஆதியில் மனிதன் மிருகத்தனமாகவும், காட்டு மிராண்டித்தனமாகவும் நடந்து கொண்டான். இந்தப் பயங்கர வாழ்விலிருந்து தமிழைப் பாதுகாத்து, அமைதிகாண மக்கள் ஒன்றுகூடி சமூக உடன் படிக்கையை ஏற்படுத்தினார்கள். இதிலிருந்துதான் சமுதாயமும், நாடும், அரசும் தோன்றின என்பது கொப்ஸின் கருத்து. இவருடைய கருத்திற்கு நேர் எதிர் மாருன் கருத்தை லொக் கொண்டிருந்தார். மனிதன் இயற்கையிலே நல்லவன்; சாந்த மானவன். ஆனால் இரண்டு மனிதர்களுடைய விருப்பு - வெறுப்புகள் ஒன்றை ஒன்று சந்திக்கும் சில மோதல்களுக்கு இடமேற்பட்டது. இந்த மோதலைத் தவிர்க்க ஏற்பட்டதே சமுதாய ஒப்பந்தம் ஆகும். இதனடிப்படையிலேயே அரசு தோன்றியது என லொக் விளக்குகின்றார். ரூஸோ மேற்கூறிய (இருவருடைய) சிந்தனைக்கு மத்தியில் நின்று தனது

கருத்தை வெளியிட்டார். மனிதர்களிடையே நல்லவனுமண்டு, தீயவனுமண்டு. இதனால் அவர்களிடையே பூசல்கள் ஏற்பட லாயிற்று. இந்த பூசலைத்தவிர்க்க மனிதர்களிடையே இயற கையாக இருந்த சமுதாய உணர்வின் அடிப்படையில் ஏற்பட்ட சமுதாய ஒப்பந்தம் அரசின் தோற்றுத்திற்கு அடிகோவியது என்று விளக்கினார்.

மார்க்ஸிய சிந்தனைவாதியான பிரான் ஓப்பன்கிமீர் (Franz Oppenheimer) இவர்கள் எல்லோருடைய கருத்தையும் நிரா கரித்தார். இவர்களுடைய ஒருவன் உழைக்க, இன்னொருவன் சுரண்டவும், ஆதிக்கம் செலுத்தவும் தோன்றியது அரசு என்பதாம். சாதாரணமாக விவசாயத்தில் ஈடுபட்ட மக்கள் அரசுபற்றிச் சிந்தித்திருக்க நியாயமில்லை. அவர்களது கவன மெல்லாம் விவசாயத்தை ஒட்டியதாக இருந்திருக்கும். இத் தகைய மக்கள் மீது போர் வெறிபிடித்து அலைந்து திரிந்தவர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்த முற்பட்டார்கள். இதனால் சலுகைகள் உள்ளவன் சலுகைகள் மறுக்கப்பட்டவன் என்ற பிரிவுசமுதாயத் தில் தோன்றியது. அடிமை முறையின் தோற்றுத்திற்கான மூலத்தையும் இங்குதான் காண முடிகின்றது. இவைகளே அரசு தோற்றுவதற்கான பின்னணி என்று பிரான் ஓப்பன்கிமீர் விளக்குகின்றார்.

அரசு தோற்றுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் அடிப்படையாக இருந்திருக்கின்றன. ஆனால் சுரண்டும் எண்ணம்தான் அரசு தோன்றுவதற்கு அடிப்படை எனக் கொள்வது ஒரு தலைப்பட்சமான முடிவாகும். சுரண்டும் எண்ணம்தான் காரணம் என்பதை ஏற்றுக் கொண்டால் கொள்ளைக் கூட்டத்தினரால்தான் அரசு தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்ற முடிவுக்கு வர நேரிடும். ஆனால் கொள்ளைக்கூட்டத்தினரால் ஒழுங்கான ஒரு அமைப்பையோ அன்றிச் சீரான அரசியல் முறையையோ ஏற்படுத்தி யிருக்கமுடியாது. மனிதனுக்கும், மனிதனுக்குமிடையிலான பிரச்சினைகளை பலாத்காரமாகத் தீர்த்து வைக்காது சில கொள்கை அடிப்படையில் தீர்க்கும் அமைப்பே அரசாகும். இது சமுதாய நல்லுக்காக மனிதனுடைய பழக்க வழக்கம், நடத்தை என்பதினை கட்டுப்படுத்துகின்றது. ஆனால் மனிதனுடைய உள்ளுணர்வுகளை எந்த அரசினாலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. வெளிநடத்தையை மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடிகின்றது. உள்ளுணர்வின் கட்டுப்பாட்டைப் பொறுத்து மத்தே முக்கியம் பெறுவின்றது.

அரசின் தோற்றமும் அதன் வளர்ச்சியும் படிமுறையிலானது. ஆரம்பத்தில் அரசியல் எண்ணம் என்பது குடும்பத்திற்தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும். குடும்பத்தலைவன் சகலபிரச்சினைக்கும் தீர்ப்புக் கூறுபவனுக விளங்கினான். குடும்பங்கள் இணைந்து கூட்டங்களாக அல்லது சமூகங்களாக மாறிய பொழுது குடும்பத்தலைவர்களிடையே ஒரு தலைவன் தெரிவு செய்யப்பட்டான். இவன் மதத் தலைவனாகவும் விளங்கினான். குடும்பத்தலைவர்களும், கூட்ட அல்லது சமூகத்தலைவனும் சேர்ந்து சகலபிரச்சினைகளையும் ஆராய்ந்து முடிவுகட்டினார்கள். புராதன நிலமானிய முறையின் ஆரம்பமும் இங்குதான் தோன்றுகின்றது. கிரேக்கத்திலும் உரோமிலும் நகர அரசுகளின் (City State) தோற்றமும் இக்காலப் பகுதியை ஒட்டியதே. பூர்வீக நிலமானிய முறையைப் பொறுத்து சிறிய வேறுபாடு கீழூத்தேசத்திற்கும் மேலைத் தேசத்திற்குமிடையில் காணப்படுகின்றது. கீழூத் தேசத்தைப் பொறுத்தவரையில் சமூகத் தலைவன் படிப்படியாக அதிகாரத்தைப் பெற்று மன்னாகுத் திகழ்ந்த போதும் பஞ்சாயத்துடன் ஒத்துப் போகும் இயல்பைக் கொண்டவனுக இருந்தான். ஆனால் ஐரோப்பாவில் மன்னர் கருடன் பிரபுகளும், ஏனையோரும் ஒத்துப் போனார்கள்.

நில மானிய முறையின் வளர்ச்சி கைத்தொழில் அபிவிருத்திக்கோ அன்றி வர்த்தக வளர்ச்சிக்கோ சாதகமாக இருக்கவில்லை. சமுதாயத்தில் புதிதாகச் செல்வாக்குப் பெற முற்பட்டவனிகப் பிரிவினர்கள் மன்னர்கள்—பிரபுகள் என்போருக்கும் சாதாரண மக்களிற்குமிடையில் பிரச்சினையை உருவாக்கினார்கள். இவ்வனிகர்கள் முன்னின்று ஏற்படுத்திக் கொண்டதே முதலாளித்துவ அரசியல் முறையாகும். அரசு அரசனுக்கு சொந்தமானது அல்ல—மக்களிற்கே சொந்தம் என்ற சருத்துகளின் தோற்றத்திற்கும் தேசிய எண்ணங்களின் பிறப்பிற்கும் வித்திடப்பட்டது. அரசு என்பது பொது நலன் நாடுவதாக (Welfare State). இருக்க வேண்டும் என்ற சருத்துத் தீவிரமாக மக்களிடையே பரப்பப்பட்டது. இன்றைய ஜனநாயக—சோஷலிஷு—பொதுவுடமை, சித்தாத்தங்களைக் கடைப்பிடிக்கும் அரசுகளைலாம் மக்கள் நலன் பேணுவதாகக் கூறுகின்றன.

**ஆத்மீகப்பேரரசும்
வெளக்கப் பேரரசும்:-**

ஐரோப்பாவில் வெளக்கப் பேரரசு, ஆத்மீகப்பேரரசு நிலவியதை வரலாறு தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. வெளக்கப்பேரரசு அரசியல் அதிகாரத்தையும், ஆத்மீகப் பேரரசு

சமுதாயத்தின் மீதான செல்வாக்கையும் கொண்டுவிளங்கின. ஐரோப்பாவில் ஆத்மீகப் பேரரசின் தலைமைப்பீடம் உரோமிலும், அரசியல் பேரரசின் தலைமைப்பீடம் ஸ்பானியாவிலும் அமைந்திருந்தது. ஆனால் ஏனைய மதங்களிற்கு இத்தகைய தெளிவான அதிகாரம் வாய்ந்த தலைமை இருக்கவில்லை. இதனால் ஆட்சி பீடத் திலிருப்பவர்களுக்கும், மதபீடத் திலிருப்பவர்களுக்கும் சச்சரவு ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில் ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கொண்டுள்ளவர்கள் தமக்கு சாதகமாக அதனை அமைத்துக் கொள்ள வசதிகள் இருந்தன. இக்காரணத்தினால் மதபீடத்துடன் சம்பந்தப் பட்டவர்கள் பல்வேறு பாதுகாப்பு முறைகளை மேற்கொண்டார்கள். அவற்றில் மதசாஸ்ததிராதியாகக் கட்டளை பிறப்பித்துக் கொண்டது முதன்மையானது. கெண்டில்யரின் அர்த்தசாஸ்திரம் பிராமணர்களிற்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கான விளக்கத்தைத் தெரிவிக்கின்றது. அரசியல் பீடத்தில் உள்ளோரும், மதபீடத்திலுள்ளோரும் ஆரியர்கள் ஆவார்கள். இதனாடிப்படையில் ஒரு ஆரியன் இன்னேர் ஆரியனே அடிமை கொள்ளவோ துன்புறுத்தவோ கூடாது என்பதை விதியாகப் பிரகடனப்படுத்துகின்றது. இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இந்து மன்னர்கள் பட்டாபி ஷேகம் ஏற்கும்போதும் பிராமணர்களைத்துன்புறுத்த மாட்டேன் என சத்தியப்பிரமாணம் எடுக்கும் வழக்கம் முக்கியமாக இடம் பெற்றமை இக்காரணத்தினாலாகும். மன்னன் பட்டாபிஷேகம் எடுக்கும் வழக்கம் முக்கியமாக இடம் பெற்றமை இக்காரணத்திலாகும். மன்னன் பட்டாபிஷேகம் எடுக்கும்போது பின்வருமாறு எடுத்துக் கொண்டான், “நான் உங்களை (பிராமணர்களை) துன்புறுத்தினால் இம்மை, மறுமைப் பயன்களையும் மக்கட பேற்றையும், இழக்கக் கூடவேஞ்க” . பட்டாபிஷேகம் ஏற்கும்போது வெளிக்கப் பேரரசன் ஆத்மீகப் பேரரசனுக்கு கட்டுப்பட்டே முடிகுட்டிவித்துக் கொண்டான். இந்த பட்டாபிஷேக வைபவத்தை ஆத்மீகப் பேரரசனே முன்னின்று நடாத்தி வைத்தான். இத்தன்மை கீழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்ல மேல்நாட்டிற்கும் பொதுவான அம்சமாகும். இத்தகைய முறையை ஐரோப்பிய மன்னர்கள் சிலர் விரும்பவில்லை. சாளிமன் என்னும் மன்னன் பாப்பான் டவரைத் தனக்கு முடிகுடவிடாது அவரிடமிருந்து முடியைத் தனது கையில் ஏற்றுத் தனக்குத்தானே முடிகுடிக் கொண்டான்.

மன்னனும்

தெய்வ அம்சமும்:-

நிலமானிய முறைச் சமுதாயத்தில், உயர்ந்த பரம்பரையில் பிறந்தவர்தாம் ஆட்சி பீட மேற்லாம் என்பது பொது

வான வழக்கு: இவ்வழக்கு நிலமானியச் சமுதாய அமைப்பு எங்கெல்லாம் நிலவியதோ அங்கெல்லாம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. காலதூத்தில் சாதாரண குடிப்பிறந்தவனும் தனது திறமையால் ஆட்சி பீடமேற முடிந்தபோதிலும் அவனுல் சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு பெற்றமுடியவில்லை. இத்தகையோர் மத பீடங்களினதும் புவவர்களினதும் உதவியை நாடினர்கள்; புலவர்கள் மன்னனுடைய புகழைத் துதிசெய்து பாடிப் புகழ் தேடமுற்பட்டார்கள். என்றாலும் மதபீடங்களின் அங்கீகாரமின்றி நிலைத்து நிற்பது கஷ்டமாக இருந்தது. 1-ம் நெப்போலியன் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் பாப்பரசருடன் உடன்படிக்கை செய்து கத்தோலிக்க மதத்தைத் தேசிய மதமாக மாற்றினான். சாதாரண குடிப்பிறந்த நெப்போலியன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் அங்கீகாரத்தைப் பெறவும், தனக் கெதிராக்கக் கிழம்பக் கூடிய புரட்சியை அடக்கவும் அவ்வாறு செய்ய வேண்டியிருந்தது.

மன்னன் மதபீடங்களின் அங்கீகாரத்தை பெற்றதுடன் நின்று விடாது தன்னையே தெய்வ அம்சம் பொருந்தியவனுக் கெவளிப்படுத்திக் கொண்டான். தெய்வத்தையும்—மன்னனையும் சமப்படுத்திப் பார்க்கும் இயல்பு நிலமானிய முறைச் சமுதாய அமைப்பு நிலவிய நாடுகளில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அரசியல் பாதுகாப்பாகும். இவ்வியல்பைப் பாவித்து மன்னர்கள் தமது கட்டளைகளை மக்கள் முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்க வைத்தார்கள். மன்னன் வாக்கு மகேசன் வாக்கு (கடவுள் வாக்கு) என மக்கள் அதனைக் கடைப்பிடித்தார்கள்.

“திருவுடை மன்னனைக் காளில் திருமாலைக் கண்டேன்”

“அரசன் அன்றறுப்பான்: தெய்வம் நின்றறுக்கும்”

என்பனவெல்லாம் மன்னனின் தெய்வ அம்சத்தை வெளியிடக் கூறப்பட்டவையே. இந்திய துணைக் கண்டத்தில் ஆட்சி செய்த மன்னர்கள் தாம் “கருவிலே திருவுடையவர்கள்” என்று கூறிக் கொண்டார்கள். சீனச் சக்கரவர்த்துகள் தம்மை பரலோக மைந்தர் (Sons of Heaven) எனக் கூறிக் கொண்டார்கள். யூரிய சீலர் தன்னைக் கடவுளின் ஆட்சியாளன் (God-Ruler) எனக் கூறிக் கொண்டான். இதேபோல இங்கிலாந்தில் ஸ்ரூவாட் மன்னர்களான ஜேம்ஸ், சால்ஸ் என்பவர்கள், ஆட்சி உரிமை (Divine right) பரிசுத்தமானது, அது கடவுளிடமிருந்து பெறப்பட்டது எனப் பிரகடனப்படுத்தி

அதனை மக்கள் தட்டிக் கேட்க முடியாது என்கிறார்கள். மன் னன் தெய்வத்தின் அம்சம் என்பதை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் மன்னனை எதிர்க்கத் துணிய மாட்டர்கள்.

மதபீடங்களின்

அரசியல் செல்வாக்கு:-

நிலமானிய முறைச் சமுதாய அமைப்பில் மதபீடங்களின் அரசியல் செல்வாக்கு மகோன்னத நிலையில் காணப்பட்டது. இன்றும் உலகின் பல நாடுகளின் அரசியல் போட்டியில் மதபீடங்கள் கணிசமான பங்கு வகித்து வருகின்றன. இந்திய வரலாறுநது பெளத்த, சமனை, இந்துமதபீடங்களின் தலைவர்கள் முக்கிய அரசியல் சூத்திரதாரிகளாகத் திகழ்ந்தமையை எடுத்துக் கூறுகின்றது. மன்னன் வலிமை குன்றிய காலத்தில் மதபீடங்களின் அரசியல் தலையீடுகள் சற்று அதிகமாகக் காணப்பட்டன. அன்றியும் நாட்டிலே அரசரிமைக் குழப்பங்கள் ஏற்பட்டபோதும் மதபீடங்கள் அரசியலில் தீவிரமாகத் தலையிட்டது. அரசியல் குழப்பம் நிகழ்ந்த காலத்தில் மன்னனை ஆக்கும் வல்லமை (King Maker) படைத்தவனு க மதத்தலைவன் விளங்கி னன். முதலாவது பராக்கிமரபாகு காலத்தில் பராக்கிரமபாகு விற்கும் அவன்து மாமனை கஜபாகுவிற்கும் இடையில் பிணக்கு ஏற்பட்டு உன்நாட்டுக் கலகம் ஏற்பட்டபோது பெளத்த சங்கம் தலையிட்டு சமரசம் செய்ததாக இலங்கையின் வரலாற்று ஏடு களில் ஒன்றான குழவம்சம் கூறுகின்றது. இதனையொத்த வரலாற்று ஆதாரங்கள் ஏராளம் காணப்படுகின்றன. ஐரோப்பாவில் மிலேச்சருடைய படையெடுப்பால் ஏற்பட்ட சேரழிவு மறையத் தொடங்கிய 12-ம் நூற்றுண்டில் மன்னனைத் தெரிவு செய்யும் செல்வாக்கு திருச்சபையிடம் மட்டுமே நிறைந்திருந்தது. இவற்றின் அரசியல் செல்வாக்கு உன்னத நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த காலத்தில் மன்னனைன் சார்பாக சில அரசியல் கடமைகளையும் செய்து வந்தன. ஓவ்வொரு கோயில் கஞ்சம் பிரதேச பொக்கிஷு களஞ்சியமாகத் திகழ்ந்தன. வரி சேகரிப்பது போன்ற கடமைகளை மன்னனைன் சார்பாக கோயில்கள் அல்லது திருச்சபைகள் செய்துவந்தன. சக்ருக்கமாகக் கூறின் அரசாங்கத்தின் பிரதேச அமைப்பாக விளங்கியது என்னாம். இதுபற்றி “தென்னிந்தியக் கொள்கை” (South Indian Policy) என்ற தனது நூலில் ரி. வி. மகாவிங்கம் நன்கு விளக்கிக் கூறியுள்ளார். ‘‘ஓரு தலத்திலுள்ள மக்களின் முக்கியத்துவம் பெற்ற உயிர்த்துடிப்புள்ள இடமாகக் கோயில்கள் விளங்கியதுமன்றி அவ்வூர்மக்களின் அரசியல், பொருளாதார

சமூகம் ஆகிய துறைகளில் பங்குகொண்ட சமூக நிறுவனமாக விளங்கியது". இந்திய அரசியல் அரங்கில் கோயில்கள் எவ்வாறு முக்கியம் பெற்றுத் திகழ்ந்ததோ அதுபோல ஐரோப்பாவில் கத்தோலிக்க திருச்சபைகளின் செல்வாக்கு உன்னத நிலையிலிருந்த ஒரு காலமிருந்தது. அக்காலப் பகுதியில் அங்கு 'நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பின் பொருளாதார, சமூக, அரசியல் அமைப்புக்களிடையே பிரிச்ச முடியாதபடி பின்னிப்படர்ந்திருந்தது கத்தோலிக்க திருச்சபை' (Marion Gibbs: Feudal order.) இவ்வாறு திருச்சபையின் செல்வாக்கு உன்னத நிலையிலிருந்த பொழுது பாப்பரசரின் அரசியல் கட்டளைகள் கடல் கடந்து பல ஆயிரம் மைலுக்கு அப்பாலும் நிறைவேற்றப்பட்டன. பாப்பரசர் பிறப்பித்த அரசியல் சம்பந்தமான கட்டளைகள் எல்லாம் மதத்தின் பின்னணியில் கூறப்பட்டவை என்று திடமாகக் கூறமுடியாது. தமது சொந்த அபிவாசைகளுக்காகவும் இவர்கள் அரசியலில் தலையிட்டார்கள். இதற்கு மீது அவைக் காந்தர் என்ற பாப்பரசரின் நடத்தை நல்லதோர் எடுத்துக் காட்டாக விளங்குகின்றது. இவர் மதத்தலைவன் என்ற நிலை விருந்து கீழ் இறங்கி தனது காமக்கிழுத்தியின் மகனுண சீஸர் போனியாவிற்கு இத்தாலிய அரசரிமையைப் பெற்றுக் கொடுக்க முற்பட்டார். இவ்வாறு பல்வேறு லெனகீக விஷயங்களில் பாப்பரசர்கள் தலையிட்டதினால் திருச்சபை முன்னேற ஹத்திற்கு தடையாக விளங்குகின்றது என்ற அபிப்பிராயம் அக்காலத்திலேயே ஏற்பட்டது. இக்கருத்து பரவலாகத் தெரி விக்கப்பட்ட போதுக்கருத்தாகும். மிகச் சமீபத்திற்கூட பிலிப் பையின் அரசாங்கம் வெளியிட்ட அறிக்கையும் இக்கருத்தை வலியுறுத்திக் காட்டுகின்றது. பிலிப்பையினில் 85 சத விகிதமானால் கத்தோலிக்கர்களாகும். அந்தாட்டு அரசாங்கம் தனது அறிக்கையில் "நம்நாட்டு முன்னேற்றத்திற்கு முட்டுக் கட்டையாக இருப்பது கத்தோலிக்க திருச்சபை ஒன்றே." எனக் கூறியுள்ளது. வரலாற்றில் நீண்டகாலமாக மதபீடங்கள் அரசியலில் தலையிட்டு வருகின்றன—அவற்றின் தலையீட்டின் அளவு மாத்திரமே வித்தியாசப் படுகின்றன என்ற கருத்தையே பலர் தெரிவிக்கின்றார்கள். மதபீடமே அரசியல் தலைமையை ஏற்று நடாத்தியதற்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டு தீவெத். 1959ம் ஆண்டு சீனர்கள் தீவெத்தைக் கைப்பற்றும் வரை மதத்தலைவனுடைய தலாய்லாமா அந்தாட்டின் ஆத்மீக, லெனகீத் தலைவனுக விளங்கினான். தீவெத்தின் ஆட்சி மன்றமாகிய சோர் (Shor) தலாய்லாமா ஆணைக்குப்பட்டு இயங்கி வந்தது.

மதபீடங்கள் ஆதமீகக் கருத்துக்களைப் பறப்பச் செலவிட்ட நேரத்தைவிட லெளிக் விஷயங்களீர் செலவிட்ட நேரமே அதிகம் இருப்பதாக வரலாறு கூறுகின்றது. உள்ளூர் போட்டி, பூசல்களில் ஈடுபட்டதுமன்றி மதபீடங்கள் தமது கௌரவத் திற்காகவும் போட்டியில் ஈடுபட்டன. இதற்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டாக சிலுவையுத்தத்தை கொள்ளலாம். இஸ்லாம் மதத்தின் பின்னணியில் அராபியர்களும், கிறிஸ்தவ மதத்தின் பின்னணியில் ஜோராப்பியர்களும் திரண்டெழுந்து மோதிக்கொண்டாலும் அடிப்படையாக வலிமையான பொருளாதார, அரசியல் காரணிகள் விளங்கிய அதே நேரம் இரண்டு திருச்சபைகளின் செல்வாக்கு படாங்கிப்போட்டியும் முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளது.

அக்காலத்தில் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு தலைமை தாங்கிய திருச்சபைகளில் ஒன்று உரோமிலும், மற்றொன்று கொன்ஸ்டாஞ்சி நோபிலிலும் இருந்தது. இவை இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று பக்கமை பாராட்டி வந்துள்ளன. கொன்ஸ்டாஞ்சி நோபிலிலுள்ள திருச்சபை தன்னுடே உரோமிலுள்ள திருச்சபை மிலும் வேறுபட்டதாகக் காட்டிக் கொண்டது. இது தன்னை வைத்துக்கிருச்சபை (Orthodox Church) என வர்ணித்துக் கொண்டது. இத்தகைய நடத்தை உரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபைக்கு உடன்பாடாக அமையாத காரணத்தினால் நடுவனுந்தரத்தில் வாழ்வு பெற்ற அற்பன் என்று கொன்ஸ்டாஞ்சி நோபில் திருச்சபையை இகழ்ந்தது. சிலுவை யுத்தத்தின் போது தனது மனத்தின் அடித்தளத்தே உறுத்திக் கொண்டிருந்த கொன்ஸ்டாஞ்சி நோபில் திருச்சபையினது கர்வத்தை அடக்கும் நடவடிக்கைகளை ஆர்வத்துடன் மேற்கொண்டது.

இவ்வாறு மதபீடங்கள் தமமூன் மோதிக் கொண்டதற்கு நீண்ட வரலாற்று ஆதாரங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆங்கிலக் கிறிஸ்தவ திருச்சபையின் ஒரு பிரிவான விவிலிய வேதாகமத் தொடர்பு கொண்ட திருச்சபையினதும் மற்றொருபிரிவான ஆக்ஸ்வர்ட் இயக்கத்தை சார்ந்த திருச்சபையினதும் முரண்பாடுகளும், பூசல்களும் இத்தனமையினதாகும்.

தேசிய உணர்வும் மதமும்:

ஆனால் அரசாங்கம் ஸ்திரமாக இயங்கவும் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கும், நாட்டில் அமைதி நிலவுவது அவசியமாகும். இதற்கு தடையாக போழி, மத, இன் உணர்வுகள்

மேலோங்கி வேறுபாடுகள் அதிகரித்தால் அதனை நீடித்த காலத் திற்கு படை பலத்தால் அடக்க முடியாது. இன்று பலதுறைப் பட்ட வேறுபாடுகளையும் சற்றுத்தள்ளி வைத்துவிட்டு வேற்று மையில் ஒற்றுமைகள்கு ஒருமைப் பாட்டுணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறப்படுகின்றது. பேட்டன்ரசல் போன்றேர் இவற்றிலும் சற்று முன் சென்று உலகம் முழுவதையும் அடக்கும் சர்வதேசியக் கொள்கையை முன்வைத்துள்ளார்கள். இவர்கள் என்னதான் கூறினாலும் சமுதாயத்தின் அடித்தளத்தே உள்ள வேறுபாடுகளால் பிரச்சனை ஏற்பட்டு பிரிவு எண்ணங்கள் நிலவி வருகின்றன. இத்தகைய பிரிவு எண்ணங்களிடையே மதம் மக்களிடத்தில் ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்த உதவுகின்றது எனக் கூறுவர். இதனை முற்றுக் கொள்ள முடியாது. ஒற்றுமைக்கு வழிவகுத்த அதேநேரம் வேறுபாடுகளுக்கு வழி விட்டுக் கொடுத்தது என்று கூறுவதே பொருத்தமானது.

பலவேறு வேறுபாடுகள் நிலவும் இந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கு இந்துமதமே அடிப்படையாகத் திகழ்கின்றது, என்று கூறுகின்றார்கள். இக் கூற்றில் உண்மையில்லாமலில்லை. பிரான்ஸ் நாடு எதிரிகளின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி, படுதோல்வியைத் தழுவும் நிலையிலிருந்த போது ஜோன் ஓவ் ஆர்க் (Joan of Ark) என்ற வீர மங்கை மதத்தையே துணைக்குக் கொண்டு பிரான்சிய மக்களின் தேசிய உணர்வைத் தட்டி எழுப்பினான். ‘எவன் பிரான்ஸ் நாட்டைத் தாக்குகின்றானே - அவன் கடவுளைத் தாக்குகின்றான்’ என்ற ஜோன் ஓவ் ஆர்க்கின் வாக்கு சரித் திரப்பிரசித்தி பெற்றதாக விளங்குகின்றது.

தேசிய உணர்வுக்கு எவ்வாறு மதம் உதவியதோ அது போல பிரிவினைக்கும் வழி கோவியது. புனியியல், வாழ்க்கை நெறி, பன்பாடு என்பதில் ஒற்றுமை கொண்ட இந்திய துணைக்கண்டம் இந்தியா - பாகிஸ்தான் எனப் பிரிய மதமே அடிப்படையாக அமைந்தது. முஸ்லீம் இஸ்லாம் சமயத்தின் அடிப்படையிலேயே பாகிஸ்தானை உருவாக்கினார்கள். அயர்லாந்து இரண்டாகப் பிரியவும் மதமே அடிப்படை. அயர்லாந்து ஆதி வாசிகள் கத்தோலிக்கர் கள் ஆவார்கள். அயர்லாந்தின் வட கிழக்குப்பகுதியில் பிற்காலத்தில் குடியேறிய ஆங்கில-ஸ்கொட்லாந்ட் மக்கள் புரட்டெஸ் தாந்துக்களாகக் காணப்பட்டார்கள். இத்தகைய மத வேறுபாட்டு அடிப்படையில் வட - தென் அயர்லாந்து பிரிவினை நிகழ்ந்தது.

ஒரு நாட்டின் வேறுபாட்டினை ஆராய அந்நாட்டு மக்களின் வழிபாட்டு வேறுபாட்டை ஆராய்ந்தாலே பெரும் பகுதியை

அறிந்து கொள்ள முடியும் எனக் கூறுவர். வேறுபட்ட பிரிவு களும், சாதிகளும், நிலவும் ஒரு சமுதாயத்தில் பல தெய்வ வழிபாடு நிலவும் என்பது ஒரு சாரார் கருத்து. இக்கருத்தினை இன்னேர் சாரார் மறுதலிப்பர். எவ்வாரூயினும் சமுதாயத் தில் நிலவும் வேறுபாடுகள் மதரீதியில் பிரதிபலிக்கக்கூடியது என்பது உண்மையாகும் ஆனால் வேறுபாடற்ற ஒரு சமுதாயத்தில்தான் ஏக தெய்வக் கோட்பாடு நிலவுகின்றது என்பதை வலியுறுத்த முடியாது.

சமுதாயத்தில் ஒரு பகுதியினர் தமது அரசியல் பொருளாதார நன்மைக்காக மதத்தைக் காரணம் கற்பிக்கின்றார்கள். இலங்கையில் பெளத்த மதத்தை தேசிய மதமாக்க வேண்டும் எனவும், பெளத்த மதத்தவர்களுக்கே உயர் பதவி கள் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் கூறப்பட்டு வருவது வகுப்பு வாத அடிப்படையில் அமைந்ததேயன்றி மத அடிப்படையில் அமைய மாட்டாது. இந்துமதத்தை இந்தியாவின் தேசிய மதமாக்க வேண்டும் என்ற ஐனசங்கம் கட்சியின் கோரிக்கையும் இத்தகைய வகுப்புவாத அடிப்படையில் அமைந்ததே, அரசியல் வாதிகளின் வகுப்புவாத என்னத்திற்கு மதபீடங்கள் இடம் கொடுக்கக் கூடாது. அத்துடன் அவை சமயப் பொறுமையைக் கடைப் பிடிக்கும்படி வலியுறுத்தவேண்டும். இதனால் நாட்டில் சமாதானமும் சகவாழ்வும் நிலைகொள்ள ஏதுவாகும்.

பொருளாதாரம் மதமும்

அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகமில்லை பொருள் இல்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லாகியான்கு. —திருக்குறள்

அவ்வுலகம் ஒன்றுண்டு என நம்புகின்றவர்களும், அதனை நம்ப மறுப்பவர்களும் இவ்வுலகத்தில் வாழப் பொருள் அவசியம். சகல பிரச்சனைகளும் எந்தவொரு வகையில் பொருளாதாரத்துடன் தொடர்பு கொண்டதாகவே இருக்கின்றது என பொருளாதார மேதை மோல்தல் கூறுவர். பொருளாதாரம் மக்களின் வாழ்க்கையுடன் சம்பந்தப்பட்டதாகும். மனித சமுதாய வளர்ச்சியை முக்கியமாகப் பொருளாதார சக்தியே இயக்கி வருகின்றது. பொருளாதார அமைப்புக்களின் மாற்றத் தின் புதிய நியமங்களிற்கு ஏற்ப சமுதாய அமைப்புகளும் மாறி வந்துள்ளன. பொருளாதாரம் சூழல் புவியியல் வேறுபாடு என்பனவற்றால் மக்களின் குணநவன் தொடங்கி வழிபாட்டு முறையீடாக மாறுபடுவதைக் காணலாம். சூழலால் கட்டுண்டு அடுத்த உயிரைப்பார்த்து தனது தேவையை நிர்ணயித்துக் கொண்ட ஆரம்பகால மனிதன் இன்று குழலைத் தனது ஆற்ற இங்குள் கட்டுப்படுத்தும் அளவிற்கு முன்னேறி விட்டான். மனிதன் குழலின் படைப்பு என்ற சூழல் ஆதிக்க வாது களின் சருத்து உடைக்கப்பட்டு விட்டது. இன்று குழலில் மனிதன் செயலற்றவன் அல்ல.

பொருளாதார அமைப்புக்களின்
படிமுறை வளர்ச்சி:-

வரலாற்றுக் கால ஆரம்பத்தில் வாழ்ந்த மனிதனுக்கு தேவைகள் அதிகமிருக்கவில்லை. அங்கு ஒழுங்கான பொருளாதார நடவடிக்கை தேவைப்படவில்லை. அவனுக்கு முதலில் உணவே தேவைப்பட்டது. தனது உடையை பின்பே தேடிக் கொண்டான். அக்காலப்பகுதியின் பொருளாதார நடத்தை வேட்டையாடுவதும், மீன்பிடிப்பதுமாக இருந்தது. வேட்டை மூலம் ஒழுங்காக உணவு கிடைக்காத காரணத்தினால் மிருகங்களைப் பிடித்து வளர்க்கும் பொருளாதார நடவடிக்கையை அடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்டது. இத்தகைய பொருளாதார நடவடிக்கையின் வளர்ச்சி மக்களை விவசாயத்தில் ஈடுபட வைத்தது. மேற்கூறிய எல்லாப் பொருளாதார நட

வடிக்கைகளும் உணவுக்கு வகை செய்வதை ஒட்டியதாகக் காணப்பட்டன. இதனைத் தன்னிறைப் பொருளாதாரம் என்று கூறுவர். தன்னிறைப் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி மக்களின் தேவைகளை அதிகரிக்கச் செய்தன. மக்கள் தமிழ்தம் உள்ள மேலதிக பொருட்களை பிறரிடம் கொடுத்து தமக்குத் தேவையான பிற பொருட்களை வாங்கிக் கொள்ளும் அளவிற்கு முன் ணேறினார்கள் இதனைப் பண்டமாற்றுப் பொருளாதாரம் என்று கூறுவர். பண்டமாற்றுப் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி பணப் பொருளாதார அமைப்பை (Medium of Exchange) ஏற்படுத்தி யது. இதனால் மக்களின் கொடுக்கல் வாங்கலில் பணம் பங்கு கொள்ளத் தொடங்கியது நிலமானியப் பொருளாதார அமைப்பில் பணப் புழக்கம் அதிகம் இருந்தது என்று கூறுவதற்கில்லை. குறிப்பாக வணிகர்களிடமே இப்பணப் புழக்கம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. நிலமானிய முறையில் பல்வேறு பிரிவுகள் நிலவியபோது பிரபுகளும் வணிகர்களும் மேலாதிக்கம் பெற்றிருந்தனர், விஞ்ஞான வளர்ச்சியை ஒட்டி ஏற்பட்ட முதலாளித் துவ பொருளாதார அமைப்பில் கைத்தொழில் முதலாளிகளும், வர்த்தகர்களும் நிலப்பிரபுக்களிலும் பார்க்க சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு பெற்று விளங்கினார்கள்.

பொருளாதார அமைப்பு முறையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மதபீடத்துடன் முரண்பட வேண்டியிருந்தது. ஆனால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை மதபீடங்களால் தடுத்து அணைபோட முடியாமல் போய்விட்டன. மதபீடங்கள் புதிய பொருளாதார மாற்றத்தை விரும்பாததற்கு சுயநலமே காரணமாகும். பொருளாதார அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நிச்சயமாகச் சமுதாய—அரசியல் முறைகளையும் பாதிக்கும். அவ்வாறு பாதிக்கப்படும் போது தமது நிலையிலும் செல்வாக்கிலும், பாதிப்பைக் கொண்டுவரும் என மதபீடங்கள் கருதிய மையால் புதிய பொருளாதார மாற்றங்களிற்கு அவை ஆதரவு அளிக்கவில்லை.

மார்க்கஸ் மதமும்:-

முதலாளித்துவம் தனது வளர்ச்சிப் படியில் வீறு நடையுடன் முன்னேறிக் கொண்டிருந்த காலத்தில் சமுதாய இயல்பு சமுதாயப் பிரச்சனை என்பதினை விஞ்ஞான ரீதியில் ஆராய்ந்து கால் மார்க்களிம் அவரது சகாக்களும் சமதர்மக் கோட்பாட்டை முன்வைத் தார்கள். இக்கோட்பாடானது முதலாளித்துவத்தின் கண்டளம் மட்டுமன்று. வாழ்க்கையில் எழும் ஒவ்வொரு வினா

விற்கும் விடையளிக்க முயலும் புதிய விளக்கமாகும். இது முதலாளித்துவத்தின் பஞ்சடைந்த வாழ்க்கை முறையை நீக்கி எளிதில் சாதனைக்குக் கொண்டு வரத்தக்க புதிய சமுதாய அமைப்பை மக்கள் மனக் கண் முன்னிறுத்தியது. (Suresh Wadiya: A. Book Socialism)

மதபீடங்களின் அங்கோரத்துடன் நிலவிய சமுதாய ஏற்றத் தாழ்வுகள், வர்க்க பேதங்கள், சாதிமுறைகள், என்பதினை இக் கோட்பாடானது மறுக்கின்றது. அதேநேரம் மக்கள் அனைவரையும் சரிசமமான நிலையில் வைக்கும் சமத்துவ சமுதாயத்தை நம்பிக்கையுடன் பிரகடனப்படுத்துகின்றது. மார்க்ஸ் கண்ட சமுதாயத்தில் சாதியில்லை—சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வு இல்லை—வர்க்க பேதமில்லை—உழைக்கும் வர்க்கக் கம் ஒன்றே இருந்தது. ‘‘ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் அவரவர் திறமைக்கேற்ப உழைப்பைப் பெறுக. ஆனால் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் தேவைக்கு வேண்டிய நலனைத்தருக’’ என்பது சமதர்ம சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையாக விளங்குகின்றது.

ஹெக்லின் தத்துவமான லட்சிய வாதத்திற்கு (Dialectical Idealism) மார்க்களின் தத்துவமான உலோகாகாயுத வாதம் (Materialism) நேர் எதிரிடையானது. மனிதன் அனுபவிக்கும் துன்பத்திற்கு புறச் சூழ்நிலையே காரணம் என்பதினை மார்க்ஸ் விளக்க முற்பட்டார். மக்கள் துன்பப்படும்போது கடவுள் அவர்களை நெருங்கி வருவார் என்ற கொள்கையுண்டு. இதனால் துன்ப அனுபவத்திற்காகவேனும் துன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்படுகின்றது. ‘துக்கமும்—கஷ்டமும் நேரிடும் போது சிறுவையே உனக்கு விடுதலை அளிக்கும் என்பது கிறிஸ்தவ பதக் கொள்கை. இவற்றையெல்லாம் மார்க்ஸ் ஏற்றுக் கொள்ளத் தயாராக இல்லை. சமுதாயப் பிரச்சனையான வறுமைக்கும், அத்துடன் கூடிய துன்பத்திற்கும் மார்க்ஸ் பொருளாதாரரீதியில் வளக்கம் கொடுக்க முற்பட்டார். வறுமையையும், பொறுமையையும் துறவையும் தவிர்த்து முயற்சி, போராட்டம் தியாகம் வேண்டும் என்றார். பழைய அமைப்புகளைத் தகர்த்து புதிய சமுதாயத்தைப் படைக்க சூழலில் மாறுதல் அவசியமாகும். எந்த பொருளாதாரச் சூழ்நிலை வாழ்விற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றதோ அதுவே அவனது எண்ணத்திற்கும் அடிப்படையாக அமைகின்றது. எண்ணங்கள் விரிவடைந்து பொருளாதார மாற்றத்தை ஏற்படுத்த மத பீடங்கள் மூடுகூக் கட்டையாகத் திகழ்ந்தன. அன்றியும் சமுதாயத்தின் மேல்

நிலையிலிருந்த முதலாளிகள் தொழிலாளிகளை அடக்கவும், சரண்டவும் மதபீடங்கள் அனுசரணையாக இருந்து வந்துள்ளதை அவதானி த்த கால் மார்க்ஸ் ஹெகல் எழுதிய விதியின் தத்து வத்திற்கு விமர்சனம் கூறப்படுகுந்த போது “மதம் என்பது மக்களுக்கு அபினி” என்றார். ஆனால் மக்களை வாழ்விக்க அவாக் கொண்ட ஒரு மதத்தின் அடிப்படைத்தத்துவத்தை மார்க்ஸ் அபினி என்று கூறியிருப்பார் என்பது சந்தேகத்திற்குரியது. வறு மையையும், துன்பத்தையும் தீர்க்கும் மார்க்கத்தைப்பற்றிச் சிந்தித்த கால் மார்க்ஸ் மக்களுடைய துன்பத்தையும், வறு மையையும் நீக்க முயலும் உண்மையான மதத்தின் தத்துவத்தை அபினி என்று கூறினார் என்பதை முழுமையாக ஏற்க முடியா மலிருக்கின்றது. கீழைத்தேச தத்துவ மேதையான டாக்டர் ராதா கிருஷ்ணன் நீண்ட காலமாக ருசியாவில் இராஜாங்கத் தூதுவராக இருந்தவராகும். இவரை ஒரு சமயம் மேல்நாட்டு தத்துவ மேதையான பேட்டன்ரசல் சந்தித்த பொழுது தீவிர மத நம்பிக்கையுடையவரான உங்களால் எவ்வாறு மதநம்பிக்கையற்ற நாட்டில் அமைதியாக இருக்க முடிகின்றது “என்று கேட்டார். அதற்கு ராதாகிருஷ்ணன் அளித்த பதில் இதுதான்” ரூசியர்கள் மனித சமுதாயத்தின் முன்னேற்றத்தில் நம்பிக்கை கொண்டு அதற்காக அல்லும் பகலும் உழைத்து வருகின்றார்கள் மனிதனை உயர்த்துவதுதான் மதம். எனவே அங்கிருப்பதில் எனக்கெவ்வித மனக் கஷ்டமும் ஏற்படவில்லை! என்றார், சமதர்ம தத்துவத்திலேயே மதசார்பான தன்மையிருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது. “எல்லோருக்கும் ஓரேந்தி என சமதர்மம் போதிக்கும் கொள்கையில் மதவேகமிருக்கின்றது. மதநம்பிற்கைக்குரிய பலமிருக்கின்றது (டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன்) நம்பிக்கையின் மறுமலர்க்கி என்று கூறுகின்றார்கள். கால் மார்க்ஸ் எந்த இடத்திலும் கடவுளில்லை என்று கூறுமலிருப்பது முக்கிய கவனத்திற்கு உரிய விடயமாகும். இவற்றினை யெல்லாம் தொகுத்துப்பார்க்கும் பொழுது கார்ல் மார்க்ஸ் மதத்தின் மீது சமத்திய கண்டனங்கள் எல்லாம் மதபீடத்தினை நோக்கி கூறப்பட்டது என்ற முடிவிற்கு வர போதிய காரணமில்லை எனக்கூறமுடியாது.

விஞ்ஞான வளர்க்கி, சமுதாயமாற்றம் என்பதற்கு தடையாகவும், அடக்குமுறை, சரண்டல் என்பதினைக் கையாணும் சமுதாயத்தின் மேற்படியிலுள்ளோருக்கு சாதகமாகவும் மதபீடங்கள் செயற்பட்டு வந்துள்ளன. பிரபுக்கள் அல்லது முதலாளிகள் அடிமைகளை வைத்திருப்பதையும் அடிமைகளை

அல்லது தொழிலாளிகளை கொடுமைப்படுத்துவதையும், சுரண்டப்படுவதையும் மதபீடங்கள் கண்டிக்கவில்லை. பிரபுக்களுடைய, அல்லது முதலாளி களுடைய நன்மதிப்பை இழக்காதிருக்கவே அவ்வாறு இருந்தன. சமுதாயத்தின் பெரும்பான்மை மக்களாகிய சாதாரண ஏழைமக்களின் வாழ்விற்கு மதபீடங்கள் தன்னால் செய்யக்கூடிய உதவியைப் போதிய அளவு செய்யவில்லை. தொழிலாளிகள் உழைக்கப்பிற்றந்தவர்கள். நாங்கள் வாழ்ப்பிற்றந்தவர்கள் என முதலாளிகள் நடந்து கொண்டார்கள். கோழி கூவ வேலைக்குச் சென்ற தொழிலாளி கோட்டான் கூவும் பொழுது வீடுதிரும்பினுன் இவ்வாறு இரத்தத்தை வியர்வையாக்கி உழைத்த தொழிலாளிகள் வாழ்வில் அனுபவித்ததோ துன்பம். இத்தகைய ஒரு அரசியல், பொருளாதார, சமூக அமைப்பை மதபீடங்கள் அங்கீகரித்து பாதுகாத்து வந்தன. ஏழைகள் தொடர்ந்து ஏழையாகவும், நிரந்தர அடிமைகளாகவும் பிரபுக்களும் முதலாளிகளும் சுகபோகத் தில் தினோக்கவும் ஆசரவாக இருந்த மதபீடங்களை உடைத்தால் தான் ஏற்றத்தாழ்வற்ற ஒரு சமுதாயத்தைப் படைக்க முடியும் என்பது தெளிவு.

மதத்தின் பேரில் மதபீட்டத்தினரால் பொதுமக்கள் கண்டப் படுத்தப்பட்டார்கள். மதத்தலைவர்களும் பல்வேறுவகையில் மக்களைச் சுரண்டினார்கள். கோயில் அல்லது திருச்சபையின் பேரில் மக்களிடமிருந்து வரி அறங்கப்பட்டது இவ்வரியானது படிப்படியாக அதிகரித்துச் சென்று பெரிய சுமையாக மாறி யது. பணம் திரட்ட கத்தோலிக்க திருச்சபையால் வெளியிடப் பட்ட பாவமன்னிப்பு பத்திரமும் இத்தகைய தொன்றே. மதத் தைச் சாட்டாக வைத்து சலுகைகளை பெற்றதுடன் மறை முகமாக வெளக்கீ வாழ்வில் சுகம் கண்ட எத்தனையோ மதத் தலைவர்களை வரலாறு தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. உரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையினரின் ஆடம்பர வாழ்க்கையும், மாறுபட்ட நடத்தையும் இங்த சுட்டிக் காட்டப்படக்கூடியதாகும். கால மார்க்களிற்கு பிறப்பட்ட ஆனை ரூசிய புரட்சிக்கு முற்பட்ட காலத்தில் ரூசியாவில் வாழ்ந்த மதத்தலைவன் ரஸ்புடனின் வாழ்க்கை வரலாறு மதத்தலைவர்களின் சீர்கெட்ட நடத்தைக்கு நல்லதோர் உதாரணமாகும். சமூக, பொருளாதார, அரசியல் விவகாரங்களில் சார் மன்னிடம் நிறைந்த செல்வாக்கு ரஸ்புடனுக்கு இருந்தது. இவனுடைய அனுமதியின்றி சார் மன்னன் எதுவித நடவடிக்கையும் எடுத்தது கிடையாது. இவ்வாறு பல்வேறு வெளக்கீ விஷயங்களை வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

களிலும் தலையிட்ட ரஸ்புடன் மதபீடத்தின் களங்கத்திற்கு ஒரு சின்னமாக விளங்கினான். இவனது காம இச்சைக்கு சார் மன் மன்னன் மனைவி தொடங்கி பல பிரபுக்களின் பெண்கள் ஈருக விருந்தானார்கள். கொண்ட கணவனிடமே அவனது மனைவி யைக் கேட்கும் தன்மையுள்ளவனுக் விளங்கினான். ரஸ்புடன் இதனையொத்த சீர்கெட்ட மதத்தலைவர் கள் மறைந்து வாழவும், சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வின் உறுதிக்கும் அனுசரணையாக உள்ள மதபீடங்களை தகர்த்தெறிந்தால்தான்புதியசமுதாயம் உருவாக வழிபிறக்கும் என கார்ல் மாக்ஸ் கருதினார். சமுதாயத்தின் மீது திவிர பிடியைக் கொண்டுள்ள மதபீடங்களின் செல்வாக்கைத் தகர்ப்பது என்பது சாதாரண விஷயமல்ல. இதனால் மதபீடங்களிற்கு பலம் கொடுக்கும் மதத்தைக் கண்டிக்கத் துணிந்தார். எனவே கார்ல் மார்க்ஸ், பிறத்த ஐரோப்பாவில்நிலவிய கிறிஸ் தவ மதத்தின் மீது தனது கண்டனங்களைத் தொடுத்தார். “சமதர்மம் கிறிஸ்தவ மதத்தை மறுத்தபோதிலும் அதன் அடிப்படை உண்மைகளையோ அன்றி தத்துவங்களையோ மறுக்கின்றது என்று கூறமுடியாது. சமுகத்திலைல் சம அந்தஸ்து இருக்கவேண்டும் என்பது மதத்துவமாக இருக்கின்றது. இதனைச் சமதர்மம் அடைய முயல்கின்றது” (டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன்; நம்பிக்கையின் மறுமலர்ச்சி)

சோஷலியத்தின் தந்தை கால் மார்க்ஸ் என்பதினை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இவருக்கு முன்னர் எத்தனையோ தத்துவ ஞானிகள் சோஷலிஷக் கொள்கைக்கு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்கள். அவர்களில் சென் சைமன் (St. Simon) கொமரி (Comte) போரியர் (Fourier) பிளான்க் (Blanc) என்போர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆகும். இவர்கள் எல்லோருடைய கருத்துக்களைத் தொகுத்து விஞ்ஞான ரீதியில் தர்க்க முறையாக கால்மார்க்ஸினால் வெளியிடப்பட்டதே மார்க்ஸியம். மார்க்ஸியத்திற்கு எத்தனையோ நூற்றுண்டிற்கு முன்னர் யேசு, புத்தர், முகமதுநபி ஆகியோர் வெளியிட்ட கருத்துகளில் சோஷலித் திற்கான நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதைக் காணலாம். உண்மையான ஒரு கிறிஸ்தவன் ஒரு சோஷலிசஷவாதி எனலாம். யேசு நாதருடைய மலைப்பிரசங்கங்கள், சகோரத்துவக் கருத்துக்கள் ஆகியவற்றில் சமதர்மக் கருத்திற்கான மூலத்தைக் காணலாம். “உண்ணிடம் இரண்டு உடையிருந்தால் ஒன்றை மற்றவனுக்குக் கொடு” என்பது சமதர்மக் கருத்தையே பறை சாற்றுகின்றது. பணம் ஒரு இடத்தில் குவிக்கப் படக்கூடாது என்பதை சமதர்மம் எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

‘ஊசியில் ஓட்டகம் நுழைந்தாலும் ஜஸ்வரியக்காரன் மோட் சத்தில் நுழைவது கடினம்’ என்று யேசு கூறுவதின் மூலம் செல்வம் ஒருவனிடம் தேங்கி நிற்பதை எதிர்க்கின்றார். ‘‘உலகத் தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்ற கால்மார்க்ளன் அறைகூவலுக்கு ‘‘உன்னைப்போல பிறரை நேசி’’ என்ற யேசு நாதருடைய வாக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்ததல்ல. கால்மார்க்ளனிடம் ஆவேச உணர்ச்சி காணப்படும் அதே நேரம் யேசுநாதரிடம் சாத்வீக உணர்ச்சி காணப்படுகின்றது. இருவருடைய நோக்கமும் ஒன்றுக்கு இருக்க வழிகளே வேறுபடுகின்றது.

கால்மார்க்ளன் ஏழை மக்களின் வறுமையையும், துன்பத்தையும் நீக்க விளைந்தார். என்றால் புத்தரும் அதனைத்தான் செய்தார் என்று கூறலாம். இந்துமதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதுவும் சோஷவிஷ கருத்துக்கு முரண்பட்ட தொன்றல்ல. ‘‘மன்னில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம்’’ என்றுதான் தேவாரம் கூறுகின்றது. சோஷவிசம் என்பது மதத்திற்கு முரண்பட்டது என்ற கருத்து சமுதாயத்தில் மேலாதிக்கத்தைத் தொடர்ந்து நிலை நிறுத்த முயன்ற பிரிவினர்களாலும், அவர்களுக்கு சார்பாக நடந்து கொண்ட மதபீடத்தினராலும் உருவாக்கப்பட்டதாகும். இவற்றினைப் பின்னணியாகக் கொண்ட “பாரம்பரிய முறையானது அறியாமை, செயலின்மை சமத்துவ மின்மை ஆதியனவற்றைப்பரப்புகின்றது” எனக்வாமி விவேகானந்தர் கண்டித்தார். அவரின் கருத்துக்கள் ஒரு சோஷவிஷவாதி என்பதினை நிருபிக்கின்றது. மக்கள் வறுமையிலும், துன்பத்திலும், சிக்கி அவதிப்படுவதைக் கண்டு விவேகானந்தர் உள்ளும் உருகினார். இந்த சரண்டலை எதிர்த்துக் கிளம்ப வேண்டும் என்பது அவரது அவா: ‘‘ஏழைமக்களின் நிலையைப் பார்க்கும்போது என்மனம் துன்புறுகின்றது, லட்சக்கணக்கான மக்கள் பட்டினியாலும், அறியாமையாலும் உழலும் பொழுது அவர்களின் பணத்தைக் கொண்டு கல்விகற்று, அவர்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாத ஒவ்வொருவனும் துரோகியாகும். மக்களைப் புறக்கணிப்பது தான் தேசிய பாவமாகும்’’ என்றார். இன்று அரசியலித் தொழிலாகக்கொண்ட பல்ரைக் காணகின்றோம். இத்தகையோரால் ஏழைகளுக்கு எந்தவித பலனும் ஏற்படமாட்டாது. அவர்களுக்கு நூன்மை செய்யும் தொழிலாளர் அரசாங்கம் தோன்ற வேண்டும் என்றார் ஸ்காமார்க்ள. இக்கருத்தும் விவேகானந்தரின் நவ இந்தியா பற்றிய கருத்தும் ஒத்ததாக இருக்கின்றது. ‘‘உழவர்கள், மீனவர்கள், காலனி தைப்போர், தெருச்சுத்

தம் செய்வோர், கடைக்காரர் கொண்ட இந்தியாவிலிருந்து நவ இந்தியா உதிக்கட்டும். ஆலைகளிலிருந்தும், சந்தைகளிலிருந்தும் நவ இந்தியா உதிக்கட்டும் என அறை கூவல் விட்டார். உண்மையான ஒரு தொழிலாளவர்க்க அரசின் தோற்றுத்தையே வீரும்பினர்.

மதநம்பிக்கையற்ற ஒரு சமுதாயத்தில்தான் பொதுவுடமை அரசு தோன்றலாம்—பொதுவுடமை அரசுதோன்றுவதென்றால் முதலில் மதத்தை அழிக்க வேண்டும் என்ற கருத்து தவறானது. இக்கருத்தையே அண்மையில் ரூசியா சென்று திரும்பிய தவத்திருகுன்றக்குடி அடிகளாரும் “கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் பொதுவுடமைச் சமுதாயத்தைத் தாராளமாக அமைக்கலாம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

மதபீடங்கள்:

மதபீடங்கள் தாம் செய்யவேண்டிய சமுதாயப் பணியை மறந்து அதற்கு மாறுபட்ட நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டன. இவ்வாரூனவைகளின் வரலாறு களங்கப்பட்டுவிட்டன. இவைகள் தங்கள் நடத்தைகளுக்கு மதத்தின் பேரில் விளக்கம் கொடுத்தன. கள்ளனும், காழுகனும் போனி வேஷம் போடவும், அரசியல் வாதிகள் ஆதிக்க வெறிகொண்டு அலைந்து திரியவும். தனவந்தர்களின் செல்வம் பெருகவும், மதபீடங்கள் நேரடியாகவோ அன்றி மறைகுமாகவோ உதவின. இத்தகைய நடத்தைகளால் சமுதாயத்தில் பிளவுகளும், ஏற்றத்தாழ்வுகளும், ஏற்படலாயிற்று இவற்றிக்கு பொருளாதார அம்சமே அடிப்படைக் காரணியாக அமைகின்றது என்பது தெளிவு. இத்தகைய “பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளை அங்கீகரித்தும், அதற்கு தத்துவார்ந்த விளக்கம் கொடுத்து இலட்சிய பூர்வமாகக் காட்டியும், மதத்தின் பேரில் மதபீடங்கள் வந்தன (கலாநிதி. க.கைலாசபதி பண்டைத் தமிழர் வாழ்வும்-வளமும்.) பல்வேறு பொருளாதாரப் படியில் உள்ளோர்களும், பல்வேறு சாதி அல்லது வகுப்பில் உள்ளோர்களும் இறைவன்முன் சமன். அவர்கள் எல்லோரையும் இறைவன் ஓரே கருணைக் கண்கொண்டு நோக்குகின்றன. என மதபீடங்கள் போதித்தன. எத்தகைய வேறுபாடுகள் இருந்த பொழுதிலும் இறைவனின் முன் சமத்துவம் நிலவுகின்றது. எனவே அதில் திருப்திகளுடு எல்லோரும் அமைதி அடையவேண்டும். என்ற அடிப்படையில் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டபொழுது சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிலைபேறு

அடைந்தன. உண்மையில் மதத்தின் அடிப்படைத்தத்துவங்கள் ஏற்றத்தாழ்விற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. ஆனால் அதற்கு சமுதாய நலவாதிகள் விளக்கம் கொடுத்துள்ளார்கள், அவர்கள். கொடுத்த விளக்கத்திற்கும், மதபீடங்கள் கொடுத்த விளக்கத் திற்குமிடையில் அடிப்படையிலே வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. தகுதி அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் அமையலாம் என சமுதாய நலவாதிகள் கூறும் அதே நேரம் இயற்கையின் அடிப்படையில் அமைந்த வேறு பாடுகளை மதபீடங்கள் அங்கீகரித்துள்ளன. இத்தகைய இயற்கையினடிப்படையில் அமைந்த ஏற்றத்தாழ்வை அகற்றப் புறப்பட்டவர்களை நாத்திகர் என நாம காரணம் சூட்டி சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுக்க முயற்சி எடுத்ததுடன் தண்டனையும் விதித்தனர்.

வரலாற்றுக் காலத்தில் கோயில்கள் அல்லது திருச்சபைகள் அல்லது விகாரைகள் பொருளாதாரத்தின் கேந்திரஸ் தானத்தை வகித்தன. அவற்றிடம் நிறைந்த செல்வம் தேங்கிக் கிடந்தது. சில சமயம் மன்னன் தனக்கு பணம் தேவைப் படும் பொழுது அவற்றிடம் கடனுகப் பெற்றதாக வரலாறு மூலம் அறிய முடிகின்றது. மன்னனுக்கு எவ்வாறு வரிகட்டி ஞார்களோ அதுபோல மத மீடங்களுக்கும் வரியைப் பல்வேறு சூபத்தில் மக்கள் கட்டி வந்தார்கள். அன்றியும் புதிய புதிய கிரிகைகள், சடங்குகள் என்பன வருமானம் நாடிப்புகுத்தப் பட்டன. பெருந்தொகையான நிலம் மத பீடங்களிற்கு இருந்ததுடன் அடிமைகளையும் வைத்திருந்தன. கத்தோலிக்க திருச்சபை தன்னளவில் மிகப் பெரும் நிலமுடை நிறுவனமாக விளங்கியது (Marrion Gibbs: Feudal order) எடுத்துக் காட்டாக பிரான்சிய திருச்சபை அந்நாட்டின் நிலத்தில் ஐந்தில் இரண்டு பங்கிற்கு சொந்தக்காரராக இருந்தது. இதுபோல இந்துமத கோயில்களிற்கும் மடலாலயங்களிற்கும், பௌத்த மத விகாரைகளுக்கும் ஏராளமான நிலம் உள் நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலுமிருக்கின்றன. மதபீடங்கள் நிலமானிய முறையின் ஒரு சின்னமாக விளங்கிய காரணத்தினால் இவற்றினை நிலச்சீர்திருத்த இயக்கமாகத் தோன்றிய மார்க்ஸிலம் எதிர்க்க வேண்டியதாயிற்று. “...இந்த மதபீடங்கள் நிலங்களை வைத்திருப்போரிடமிருந்து சுவீகரித்து நிலமற்ற விவசாயிகளுக்குக் கொடுப்பதை” மார்க்ஸிலம் போதின்கின்றது.

மதமும் வர்க்கமும்:-

சமுதாயத்தில் மேற்படியில் இருந்த வர்க்கத்தினர்கள் தமது நலனுக்காக மதத்தினைக் கேட்யமாகக் கொண்டார்கள். ஓவ்

வொரு வர்க்கத்தினரும் தமக்குத் தனியே ஒரு மதத்தினைப் பாதுகாப்பாகக் கொள்ளத் துணிந்தார்கள். இதனால் மதப் பிரிவுகள் தோன்றின. தென்னிந்திய வரலாற்றைப் பொறுத் தவரை சமணசமயத்தை வணிகர்களும் சைவ சமயத்தை நிலப்பிரபுகளும் தமக்கு ஆதாரமாகக் கொண்டார்கள். வணிகர்களும், நிலப்பிரபுகளும் மதத்தின் பின்னணியில் நின்று மோதிக் கொண்டார்கள். ‘பெரும்பாலும் சமணராக இருந்த வணிக வர்க்கத்தினருக்கும், வைத்திகர்களா (சிறப்பாக சைவர்களாக) இருந்த நில முடைய வர்க்கத்தினருக்கும் இருந்த பொருளாதார முரண்பாட்டின்— விளாந்த - வர்க்கப் போரே தத்துவ உலகில் சமண - சைவ மோதலாயிற்று.

(கலாநிதி க. கலவாசபதி: பன்டைத்தமிழர் வாழ்வும் வளமும்) இருவர்க்கங்கள்தாம் மோதும் என்றில்லை. ஒரு வர்க்கமும் பிரதேச வேறுபாடு அடிப்படையிலமைந்த பொருளாதார நலனுக்காக முரண்பாட்டுக் கொள்ளலாம் என்பதற்கு சிலுவை யுத்தம் நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டு. அக்கால மேலைத்தேச வர்த்தகத்தில் கீழைத்தேசப் பொட்களே முக்கிய இடம் பெற்றிருந்தன. ஆனால் கீழைத் தேசவர்த்தகம் துருக்கியர் கையிலிருந்தமை மேலைத்தேச வர்த்தகர்களுக்கு நல்லை அதிகம் கொடுக்கவில்லை. தமது வர்த்தக மந்தநிலையை போக்க மேலைத் தேச வணிகர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதே சிலுவை யுத்த மாகும். ஜெருசலத்தை தமது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்தால் கீழைத் தேச வர்த்தகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் எனக்கருதினர்கள். கிறிஸ்தவர்களை எல்லாம் ஒன்றுதிரட்டி கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தலைமையில் போராட முற்பட்ட போது அதற்கெதிராக இள்ளாயியர் கள் ஒன்றுதிரன்டு போராடினார்கள்.

இந்தியாவில் நடைபெற்ற பசுவதை எதிர்ப்பியக்கத்திற் கும் பொருளாதாரமே பின்னணியாக உள்ளது என்று மூஸ்லீம்கள் கருதுகின்றார்கள். மூஸ்லீம்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் இடையில் நல்லெண்ணம் இல்லாத காரணத்தினால் இருவர்களும் மற்றவர்களுக்கு பாதகமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். இத்தகைய நடவடிக்கையில் ஒன்றே பசுவதை எதிர்ப்பு இயக்கம் என்று கூறப்படுகின்றது. தென் கிழக்காசியாவை எடுத்துக் கொண்டால் இறைச்சித் தொழி ஒட்டன் சம்பந்தப்பட்டவர்களில் மூஸ்லீம்கள் முக்கியமானவர்கள் எனலாம். எனவே தங்களுடைய பொருளாதார நடவடிக்கையைப் பாதிக்கும் இயக்கம் என மூஸ்லீம்கள் கருதுவதினால் மதத்தினைப் பின்னணியாகக் கொண்ட கலமாகமா றியுள்ளது.

விஞ்ஞானமும் மதமும்

கற்றறிந்த மக்களின் நம்பிக்கையை உருவாக்குவதில் முக்கியமானதொரு சாதனமாக விஞ்ஞானம் விளக்கத் தொடங்கி கிட்டத்தட்ட முந்தாறு ஆண்டுகளாகின்றன. ஆனால் கடந்த நூற்றைம் புதாண்டுகளாகத் தான் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஆதாரமாகப் பயன்பட்டிருக்கின்றது. எனினும் இக்குறுகிய காலப்பகுதியில் அதுபலம் பொருந்தியதும், புரட்சிகரமானது மாகிய சக்தி என நிறுபித்து விட்டது. எத்தனை அண்மையில் விஞ்ஞானம் வலுப் பெற்றுஒங்கியிருக்கின்றது என்பதை என்னும் பொழுது மனிதசமுதாயத்தை மாற்றி அமைக்கும் அதன் அலுவல் இப்பொழுதுதான் ஆரம்பமாகியுள்ளது என்ற முடிவிற்கு வரநேரிடுகின்றது. விஞ்ஞான வளர்ச்சி சமுதாயத்தைப் பாதித்ததன் விளைவாக ஏற்படும் விஞ்ஞான முறைச் சமுதாயம் நிலை பெறுமா? என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ளது. விஞ்ஞான முறைச் சமுதாயம் தொடர்ந்து நிலைபெறக்கூடியதாக இருந்தால் அது தவிர்க்க முடியாதது. ஆனால் நிலை பெற முடியாதது என்றால் நசிந்து போகலாம். இத்தகைய சமுதாயத்தை பென்திகவியல், உயிரியல், உளவியல் கண்கொண்டு ஆராய்ந்த பேட்டன் ரசல் “விஞ்ஞான முறைச் சமுதாயம் நிலையற்றது” என்ற முடிவுக்கு வந்தார். அவ்வாறன்றி விஞ்ஞான முறைச் சமுதாயம் நிலைபெற சில நிபந்தனைகள் விதித்தார். நிலைபெற்ற ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியாத விஞ்ஞானத்தால் மனித வாழ்விற்கு நிலையான வழிகாட்டமுடியாது. விஞ்ஞானத்தின் நோக்கம் உள்ளவற்றையெல்லாம் ஆராய்வதாகும். இவ்வாராய்ச்சி மனிதவாழ்வின் தேவைகளை ஒட்டியிருந்த பொழுதி லும் வாழ்விற்கு வழிகாட்டியாக அமைய மாட்டாது. ஏனெனில் விஞ்ஞானம் மனிதவாழ்வின் ஒரு பகுதிக்கே உதவக் கூடியதாக இருக்கின்றது. மறுபகுதி வெற்றிடமாக இருக்கும் பொழுது வாழ்வு நிறைவெற மாட்டாது.

மனித வாழ்வின் இதயமாகவும், உந்தும் சக்தியாகவும் விளங்கும் மதம் மனித வாழ்வை நிறைவு செய்யுமோ என்றால் அதுவழில்லை. நன்றாக ஆராய்ந்துபார்க்கும் பொழுது விஞ்ஞான மாயினும் சரி, மதமாயினும் சரி மனிதவாழ்விற்கு வழிகாட்டியாக அமைய முடியாது என்பது தெரியவரும். மனித வாழ்வின் ஒரு பகுதியை நிறைவு செய்யக்கூடியதை விஞ்ஞானமும்

மறுபகுதியை மதமும் கூறுகின்றன. ஆனால் மக்கள் இவையிரண் டும் இணைந்து காட்டும் சமிக்ஞக்கையையே பின்பற்ற வேண்டும். தான் இருந்த இடத்திலிருந்து இன்னோர் இடத்திற்குச் செல்ல வேண்டிய நிலை ஒருவனுக்கு ஏற்படுகின்றது. செல்ல வேண்டிய பாதையும், இடமும் அவனுக்குப் புதியதாகும். ஆனால் அவ்விடத்திற்குக் கட்டாயமாகச் செல்ல வேண்டும். எனவே காரில் புறப்பட்டு விட்டான். தெருவில் உள்ள கம்பங்களைப் பார்க்கின்றன. அதில் எந்தத்திசையிலுள்ள தெருவால் போகவேண்டும் என்பது பற்றியும், வளைவுகள், இரண்டிற்குமான இடத்தூரம், சந்திகளில் எந்தப்பக்கம் திரும்பவேண்டும் என்ற செய்திகளே காணப்படுகின்றன. சன்னெருக்கடியான இடத்திலும் நெருக்கடியற்ற இடத்திலும் எத்தனை மைல் வேகத்திற் போகவேண்டும், பாலங்கள், மதகுகள் இருக்குமிடங்களை எவ்வாறு கடக்க வேண்டும் என்பதைக் காரரச் செலுத்துபவனே தீர்மானிக்க வேண்டும். அதுபோல விஞ்ஞானமும், மதமும் எவ்வாறு வாழலாம் என்பதற்கான சமிக்ஞக்கையைமட்டுமே தெரி விக்கும். வழிநடத்திச் செல்லமாட்டாது. மக்கள்தாம் தமக்குரிய வழியைத் தேர்ந்தெடுத்து சரியான முறையில் செல்ல வேண்டும்.

விஞ்ஞானக் கோட்பாடு:

விஞ்ஞானம் என்பதற்கு மேலான ஞானம் என நேரடியாகப் பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது. இது ஒரு தத்துவம். கருத்தும் சாதனையும் இணையும் பொழுது கண்டுபிடிப்புகள் தோன்றுகின்றன. இக்கண்டுபிடிப்புகள் தொழில் நுட்பமாக மாறிச் சமுதாயத்தைத் தாக்கும் போது மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள் வெறுமனே ஆராய்ச்சியின் தொகுப்பால்ல. அது சமுதாயத்தின் நிகழ்கால, எதிர்கால தேவையை ஒட்டிய சிந்தனையின் விளைவாகும். இக்கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கியத்துவம் சமுதாயத்தின் தேவைகளை எவ்வளவு தூரம் பூர்த்தி செய்கின்றது என்பதில் தங்கியுள்ளது: நிகழ்காலத்தில் மேலோங்கி நிற்கும் விஞ்ஞான தாகத்தைத் திருப்பி செய்ய முடியாத சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கான ஆவலுக்கு இடம் கொடுக்காத மதங்களே விஞ்ஞானத்துடன் முரண்படுகின்றது. மதங்கள் முரண்படுகின்றதென்றால் அதற்குக் காரணம் மத பீடங்களாகும். எனவே மதபீடங்களும் விஞ்ஞான சாதனைகளும் முரண்படுகின்றன என்று அர்த்தம்.

மேலிலத்தேச சமுதாயத்தை விஞ்ஞானம் பாதித்தளவுகிமூத்தேசத்தைப் பாதிக்கவில்லை. ஆத்மீக சிந்தனையில் அமிழ்ந்

திருந்ததினுலே விஞ்ஞான சிந்தனை ஒட்டத்திற்கு இடம் கொடுக்க வில்லை எனக் கூறுவர். விஞ்ஞானம் மதத்திற்கு எதிரானது என்ற எண்ணத்தினுலோ அல்லது அசட்டை காரணமாகவோ விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தவில்லை என்று கூடக் கொள்ளலாம். உண்மையில் மத அடிப்படையிலான பாரம்பரியம் தான் காரணமாகும். மனித ஆற்றலின் வெளிப்பாடு அத்தனையும் மதம் காட்டும் வாழ்க்கை நெறிக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்" என்று பாரம்பரியம் கூறுகின்றது. இத்தகைய நிலையிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் மேல்நாட்டவர்கள் காணப்பட்டார்கள். மதபோதனைக்கு மாறுபாடாக விஞ்ஞான உண்மைகளைக் கண்டு பிடித்தால் அதற்கு எதிர்ப்பு மேல்நாட்டு மதபீடங்களும் தெரிவித்தன. ஆயினும் சாதனை வேட்கை கொண்ட மேல்நாட்டு சிந்தனை வாதிகள் அதனால் முழுவதும் பாதிக்கப்படவில்லை. இரண்டாயிரத்து முந்நாறு ஆண்டுகளிற்கு முன்னரே அறிவியல் துறையை வகைப்படுத்தி அதற்கு கணிசமான சதந்திரத்தை வழங்கியிருந்த அரிஸ்டோட்டில் விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு அப்பொழுதே அடியெடுத்துக் கொடுத்து விட்டார் என்றாலும் விஞ்ஞானத்தின் தோற்றுத்திற்கான மூலத்தை இந்தியா, சிறு உட்பட்ட கீழைத் தேசத்திலே காண முடிகின்றது. இந்து மதத்தை நன்கு ஆராய்ந்து பார்த்தால் விஞ்ஞானத்தத்துவதிற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களை அதிற் காணமுடியும். கணுதரின் வைஷேக தத்துவத்தில் பெளதீகமும் இரசாயனமும் தத்துவத்தின் அம்சமாக இடம் பெற்றிருப்பதைக் காணமுடிகின்றது. சமீபத்தில்தான் அனுவைப் பிரிக்கலாம் என மேல்நாட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண்டுகளிற்கு முன்னர் வாழ்ந்த ஒளவையார் 'அனுவைத்துழைத்தேழி' கடலைப் புகட்டிருக்கதற்கித்த குறள்' என அனுவின் பிரிவு பற்றி கூறியிருக்கின்றார். கணிதசாஸ்திரத்திற்கு அடிப்படையாக இன்று விளங்கும் தசாம்ச முறையின் தோற்றமும் இந்தியாவிலேயே ஏற்பட்டது என்பதை அறியும் போது பலருக்கு வியப்புத் தோன்றலாம். ஆனால் அது உண்மையாகும்.

விஞ்ஞானத்தின் சாதனை:

மதத்தினை விளக்க அடிப்படையாக உள்ள வேதங்களில் விஞ்ஞானத்திற்கு முரண்பட்ட கருத்துக்கள் இடம் பெற்று விட்டன. இத்தகைய தவறுகள் வேதங்களைத் தொகுத்தவர்களின் விஞ்ஞான அறிவு பற்றாக்குறை காரணமாகவோ அன்றி வேதங்களை விளக்கப் புகுந்த பண்டிதர்களின் விஞ்ஞான அறிவின்மை காரணமாகவோ ஏற்பட்டிருக்கலாம். வேதங்களில் தவறுகள்

இடம் பெற்றிருக்க மாட்டாது. விஞ்ஞானம்தான் தனது கருத்தை மாற்ற வேண்டும் என வாதிப்பதில் பிரயோசனமில்லை. தவறுகளைத் தவறுகளாக ஏற்றுக் கொண்டு திருத்த முற்பட வேண்டும். சடப்பொருள் பற்றி வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கருத்துகளிற்கும் விஞ்ஞானம் தனது சாதனையால் நிறுவியுள்ள கொள்கைகளிற்கும் மாறுபாடுகாணப்படுகின்றன. உண்மையில் சடப்பொருள் பற்றிய பிரச்சனை விஞ்ஞானத்தைச் சார்ந்த தாகும். விஞ்ஞானம் தான்கூறும் கருத்துக்களைச் செயல்முறையில் சரியானது என நிருபித்துக் காட்டுகின்றது.

வானத்தைப் பருப்பொருளாகவும், பூமியை அசைவில்லாத பொருளாகவும், வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. பூமியைச் சூரியன் சுற்றி வருகின்றது என மேலும் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இக்கருத்துகளை நேரெதிரிடையாக விஞ்ஞானம் மறுத்துள்ளது. இரவில் ஒளிதருவதற்காகவே சந்திரன் படைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும், பூமிதட்டையானது எனவும் பைபிளில் கூறப்பட்டுள்ளதை எந்த சமயப்பற்றுள்ள விஞ்ஞானியும் ஏற்றுக் கொள்ளமாட்டான். செமித்திய மதத்தினர் கடவுளாக வணங்கிய சந்திரனில் இன்று மனிதன் காலடி எடுத்து வைத்துத் திரும்பியுள்ளான். எனவே நவீன விஞ்ஞான உலகத்தின் போக்கிற கிணங்க தர்க்க ரீதியான விளக்கத்தை மதம் பிரகடனப்படுத்த வேண்டும். அதனை மதபீடங்களே முன்னின்று செய்ய வேண்டும்.

விஞ்ஞானம் விளக்கவேண்டிய சில விடயங்கள் பற்றி மதபீடத்தினர் தமக்கு ஒன்றும் தெரியாதிருத்தபொழுதும் அதனை விளக்கப்படுகிறது அவர்கள் பிழையான பிறிதொரு விளக்கம் கொடுத்ததினால் ஏற்பட்டதே மூடக்கொள்கைகள் இத்தகைய மூடக்கொள்கைகள் பகுத்தறிவு வாதத்திற்கு முரணப்பட்டதாக விளங்குகின்றன. விஞ்ஞானம் பெற்றெடுத்த மருத்துவம் மக்களின் நோய், துண்பத்தைக் குறைக்க முற்பட்டபொழுது அத்தகைய செய்கை மதவிரோதமாகக் கருதப்பட்டது. ‘பெண்கள் வலியால் துன்புற வேண்டும் என்பது கடவுளின் சித்தம். இல்லையாயின் கடவுள் பிரசவத்தை வலிமிக்கதாகச் செய்திருக்க மாட்டார். எனவே பெண்களின் வலியைக் குறைக்க முற்படுவது கடவுளின் சித்தத்திற்கு முரணுது என வாதிக்கப்பட்டது.

கிறிஸ்தவ சமயத்தின்கூரு பிரிவினர் (பெந்தெகாஸ்தே) நோய் வந்தால் மருந்து குடிப்பதில்லை. நோயைத் தீர்க்குமாறு கடவுளையே துதிக்கின்றார்கள். வைத்தியம் செய்து கொள்ளாத கார

ணத்தினால் இத்தகையோர் இறந்ததற்கு நிறைய ஆதாரங்கள் உண்டு. ஆதாரமற்ற நம்பிக்கைகளைக் கடைப்பிடிப்பதனால் மக்கள் வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றது என்பதினை மாணிடவியல் ஆராய்ச்சி நன்கு விளக்குகின்றது. வரலாற்று ரீதியான கண்ணேட்டத்துடன் பார்க்கும் பொழுது நெடுங்கால மாக மூடநம்பிக்கைகள் வாழ்க்கையைக் கட்டுப்படுத்திவந்திருக்கின்றன. இவற்றினை மீறினால் சமுதாயத்தில் பயங்கர விளைவுகள் ஏற்படும் என்றுநம்பப்பட்டது. இத்தகைய மூடநம்பிக்கைகளைச் சிலசுய நலவாதிகள் தமக்குச் சாதகமாக பயன்படுத்தி வந்துள்ளமையைக் காணலாம். சமுதாயத்தைப் பாதிக்கும் இயற்கை அழிவுகள் ஏற்பட்டால் அதற்கு தமது விரோதிகள் நடத்தை அல்லது அவர்களிற்கு பாதகமாக உள்ள அம்சங்களைக் காரணம் காட்டினார்கள். இதற்கு நல்லதோர் எடுத்துக்காட்டைக் கூறமுடியும்.

மூடநம்பிக்கைகளுக்கு மதிப்பளித்த காலத்தில் இங்கிலாந்தில் வாழ்ந்தவர் தோமஸ் ஹோப்ஸ் ஆகும். இவர் எழுதிய நூல்கள் அக்காலத்தில் இங்கிலாந்தில் காணப்பட்ட மக்கள் சபைக் குழுக்களின் கருத்துக்களுக்கு உடன் படவில்லை. இத்தகைய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு பிளேக் நோய் பரவி பெருமளவு உயிர்ச் சேதத்தை விளைவித்தது. உடனே மக்கள் சபைக் குழு கூடி அதன் காரணத்தை ஆராய்ந்தது. இக்குழு தனது ஆராய்ச்சியின் முடிவில் கடவுளின் மகிழ்ச்சியின்மைதான் (மகிழ்ச்சியின்மைக்கான காரணம் திட்டவட்டமாக விளங்காவிடினும்) இத்தகைய அழிவிற்குக் காரணம் என்ற முடிவிற்கு வந்தது. கடவுளிற்கு மகிழ்ச்சியின்மை எதனால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் எனத் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து அதற்கு தோமஸ் ஹோப்ஸ் என்பவரின் நூல்கள்தாம் காரணம் என்றது. உடனடியாக தோமஸ் ஹோப்ஸின் நூல்கள் இங்கிலாந்தில் பிரசரிக்கக்கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

மூடநம்பிக்கைகளைக் கட்டிக் காத்ததில் பெரும் பங்கு மத பீடங்களுக்கு உண்டு. இவைகள் மூடநம்பிக்கைக்கு எதிரான கருத்துக்கள் பரவாமல் பார்த்துக்கொண்டன. இதனால் விஞ்ஞான வளர்ச்சி தடைப்பட்டிருந்தன. மதபீடத்தினர்கள் பெறப்பட்ட விஞ்ஞான உண்மைகளை பகிரங்கப்படுத்தாது பாதுகாத்ததுடன் அதனைத் தமது செல்வாக்குக்காகப் பயன் படுத்தப் பார்த்தார்கள். மூடநம்பிக்கையிலிருந்து விஞ்ஞான எல்லைக்குள் முதன்முதலாகவந்த இயற்கையின் தோற்றம் கிரகணங்கள் ஆகும், அக்காலத்தில் கோள்கள் பற்றிய அறிவில் பாபி

லோனியர் முன்னணியில் திகழ்ந்தார்கள். இவர் கறுடைய சூரிய சிரகணங்கள் பற்றிய முன்னறிவிப்பு எப்பொழுதும் திடமாக இருந்ததில்லை. எனினும் சிரகணங்களை- முன்னதாக அறி விக்கும் ஆற்றல் அவர்களிடமிருந்தது. இத்தகைய அறிவைப் பாபிலோனியர்களிடமிருந்து மதபீட்டத்தினர்கள் பெற்றார்கள். அதே நேரம் அதனைப் பறவாமல் பார்த்துக் கொண்டார்கள். இவ்வாறு காப்பாற்றிவந்த சிரகணம் பற்றிய அறிவைக் கொண்டு மக்களைத் தமது ஆதிக்கத்தில் வைத்திருக்க முற்பட்டார்கள். ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையாக இவ்விஞ்ஞானக் கணிப்புகளை பாபிலோனியர்களிடமிருந்து கிரேக்கர் அறிந்து கொண்டார்கள். இதனைத் தொடர்ந்து பல வியத்தகு வானியல் உண்மைகள் கிரேக்கர் வாயிலாக வெளியுலகிற்குக் கிட்டின. விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சி மூடநம்பிக்கைகளை மறுதலித்தபொழுது மதபீடங்களின் சமுதாயத்தின் மீதான செல்வாக்கு படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்கின. இதனைக் கண்ட மதபீட்டத் தினர்கள் விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகளிற்கு எதிராகக் கிளம்பினார்கள். கவிலியோ கண்டுபிடித்த தொலைநோக்கியில் கோள்களின் அசைவு தெரிந்த பொழுது அதில் ஏதோ மாயம் இருக்கவேண்டும் எனக் கூறிய அவர்கள் அதனைப் பார்க்க மறுத்தார்கள். விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்பில் ஏதோ சூனியம் அல்லது மாயம் இருக்கின்றது என்ற கருத்தைப் பரப்ப முற்பட்டார்கள்.

மதம் சார்பான கருத்து:-

விஞ்ஞானத்தை விமர்சனம் செய்து மதசார்பாகக் கூறப்படும் கருத்துக்கள் பெறுமதிவாய்ந்ததாகக் காணப்படுகின்றன. விஞ்ஞானம் கண்டுபிடித்த உண்மைகள் ஒன்றினது முடிவாக அமையவில்லை என்று கூறப்படுகின்றது. விஞ்ஞானம் கிளைப் பிரச்சனையையே ஆராய்கின்றது. இதனால்தான் ஆராய்ச்சியும், கண்டுபிடிப்புகளும் அதிகரிக்க பிரச்சனைகளும் அதிகரிக்கின்றன. எனவேதான் முக்கியமான ஒரு கேள்விக்கு நிரந்தரமான பதிலை அதனால் கொடுக்க முடியாதுள்ளது எனக் கூறப்படுகின்றது. இவ்வுலகத்தின் இயக்கத்திற்கு பலரும் பலவாறுக் கூறியுள்ள போதிலும் விஞ்ஞானத்தால் இறுதியான ஒரு முடிவை நிலைநிறுத்துவதில் கருத்து வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றது. ஆனால் இவ்வுலகத்தின் இயக்கத்திற்கு ஞானசக்தியே காரணம் என மதம் சார்பாகக் கூறப்படுகின்றது. விஞ்ஞான சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் எவ்வாறு பொதிக சாஸ்திரத்திற்குள் (Physics) அடங்கியுள்ளதோ அதுபோல இவ்வுலகத்தின் இயக்கமானது

ஞானசக்திக்குள் அடங்கியுள்ளது. மின்சாரம் எவ்வாறு உலகம் முழுவதும் வியாபித்து நிறைவேலோ அதுபோல ஞான சக்தி யின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உலக நிகழ்ச்சிகள் கட்டுப்படாவிட டால் சூரிய உதயமும் விதைகள் முனைப்பதும், மற்றும் பிற நிகழ்ச்சிகளும் ஒரு ஒழுங்கின்றி நடந்து பெரும் குழப்பம் நிழ்ந்துவிடும் என்று எடுத்துக்காட்டப்படுகின்றது.

விஞ்ஞானக்கண்டு பிடிப்புகளுக்கும் இறைவனே காரணம்: விஞ்ஞானம் எதனையும் புதிதாகக்கண்டு பிடித்து விடவில்லை என்னும் கருத்தில் சுவாமி சச்சியானந்தா உறுதியாக நிற்கின்றார். அவர் “சமயமும் விஞ்ஞானமும்” (இந்து தர்மம் 1962/63) என்ற தனது கட்டுரையில் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

“புதியனவேச் ஸாம் ஏதோ பழைய தொன்றிலிருந்துதான் ஏற்படுகின்றது. புதியனவற்றைக் கண்டு பிடித்து விட்டோம் எனப் பெருமை கொள்ளும் விஞ்ஞான உலகத்தால் எல்லாவற் றின் தோற்றுத்திற்கும் அடிப்படையான அனுவை உருவாக்க முடியவில்லை.”

கடவுள் நம்பிக்கையானது ஆத்மீக உணர்வுடன் சம்பந்தப்பட்டது. இதனைப் பிறகுக்கு வெளிக்காட்டுவதோ, அல்லது அவர்களுக்கு பெற்றுக் கொடுப்பதோ சுலபமில்லை. கடவுள் அருளைப் பெறுவதற்கான பொறுமையில்லாதவர்கள் அதனை அடையமுடியாது. கடற்கரை மணலிலிருந்து சிலிஞ்சலைப் பொறுக்கி எடுப்பது போல ஆத்மீக உயர்ச்சியை அடைந்து விட முடியாது.

விஞ்ஞானமும் மதமும்:-

சிந்தனை நோக்கிலிருந்து விஞ்ஞானத்தைப் பார்க்கும் போது மனிதனை மிகவும் தாழ்ந்த நிலைக்கு கொண்டுவந்து விட்டது என்பதாம். ஆனால் செயல் நோக்கின் அடிப்படையில் மனிதனை மிகவும் உயர்த்திவிட்டது என்பது தெளிவாகின்றது. விஞ்ஞானத்தையும், மதத்தையும் இருவேறு கொண்டதில் வைத்து வாதித்துக் கொண்டிருப்பதினால் எதுவித பிரயோசனமும் ஏற்படப்போவதில்லை. விஞ்ஞானத்தினதும், மதத்தினதும் அடிப்படை நோக்கத்தைப் பார்த்தால் அவை இரண்டும் ஒன்றுபட்டதாகவே காணப்படுகின்றது. ஞானிகளும் விஞ்ஞானிகளும் சமுதாய உயர்விற்காகப் பாடுப்படுகின்றார்கள். தங்கள் தங்கள் துறையில் உண்மையைக் காண இவர்கள் முயல்கின்றார்கள். ஞானிகள் கண்ட முடிவுதான் மதம். விஞ்ஞானிகளின் உழைப்

புத்தான் புதிய கண்டுபிடிப்புகள். தம்மை எதிர் நோக்கி உள்ள பிரச்சனைகளுக்குச் சுலபமாக முடிவு காண்பது என்பது விஞ்ஞானிகளும், மெஞ்ஞானிகளும் இன்னந்து செயற்படுவதில் தங்கி யுள்ளது. இத்தகைய போக்கின் அவசியத்தை விஞ்ஞானிகள் உணர்த் தலைப்பட்டுவிட்டனர் என்பதை மில்லிகன் என்னும் விஞ்ஞானி பின்வருமாறு கூறுகின்றார். “விஞ்ஞானிகளிற் பலர் இன்று சமய உணர்வும், நம்பிக்கையும், கொள்ளத்தலைப்பட்டு விட்டனர். இன்றைய விஞ்ஞானிகள் மெஞ்ஞானிகளோடு சேர்ந்து இறைவனை இயற்கையின் மூலம் உணர்ந்து துதித்துப் பரவி வழிபடுகின்றனர்.”

மாண்ட சமுதாயத்தின் மறுமலர்ச்சின் பிளை

ii

இன்று நாகரீகத்தின் மேல்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மனித சமுதாயம் ஆரம்பத்தில் காட்டு மிராண்டி வாழ்வை மேற்கொண்டிருந்தது. நீண்ட வரலாறு படைத்த மனித சமுதாயத்தின் துரித வளர்ச்சி மிக மிகச் சமீபமாகும். பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக அடையாத வளர்ச்சியைக் கடந்த சில நூற்றுண்டுகளில் அடைந்துள்ளது. இத்தகைய பெருமாற் றத்தின் முதலாவ்து கட்டம் 15-ம் நூற்றுண்டு தொடங்கி 18-ம் நூற்றுண்டின் கைத் தொழிற்புரட்சி, பிரான்சிய புரட்சி யூடன் நிறைவு பெறுகின்றது. இன்று விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் அதிக கவன மெடுத்து வரும் ஐரோப்பாவின் வரலாற்றில் இருந்த மத்திய காலம் என அழகக்கப்பட்ட காலமொன்று இருந்தது. இக்காலத்தில் மதம் பூரணமாகச் சமுதாயத்தைக் கட்டுப்படுத்தியது. யாவும் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு பயன்படும் அல்லது பயன்பட வேண்டிய கருவியாகக் கருதப்பட்டது. இக்காலச் சிந்தனையும், சித்தாந்தமும் இதற்கு அனுசரணையாக இருந்தன. இதனை ஐரோப்பா தியான வாழ்வில் ஈடுபட்டிருந்த காலம் எனலாம். 1453-ம் ஆண்டு கொன்ஸ்டாந்த நோபிளைத் துருக்கியர் கைப்பற்ற அங்கிருந்த மதகுருமார்கள் ஐரோப்பா வெங்கும் பரவி கல்வியின் மறுமலர்ச்சிக்கு அடிகோவினர். இதன் தொடர்ச்சியாக ஞாஸோ, மொன்டஸ்கியூ, வால்தேர் ஆகியோரின் சிர்திருத்தக் கருத்துக்கள் சிந்தனையில் ஒரு சிலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. சமகாலத்தில் நிகழ்ந்த கைத்தொழிற் புரட்சியின் விலோவாக சமூகத் தேவைகள் அதிகரித்தன. சமூகத்தேவை களைப் பூர்த்திசெய்ய முயன்ற விஞ்ஞானத்திற்கும், மதபீடங்க

விற்குமிடையில் சச்சரவுகள் தோன்றின. புதிய மாற்றத்தை சமுதாயம் அடைய அவாவி நின்ற இக்காலப் பகுதியை வரலாற்றுசிரியர்கள் நிலைமாறும் காலம் எனக் கூறுவர்.

சமுதாயத்தின் பெரும் மாற்றத்திற்கு காரணமாகிய விஞ்ஞானம் ஆரம்பத்தில் மதபீடங்களின் கடும் எதிர்ப்பைச் சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. குரியன் பூமியைச் சுற்றுகின்றது என மதக் கருத்தை மறுத்தித்து எதிர்மாருக விளக்கிய கோபர்நிகஸ் உயிர் இழக்க நேரிட்டது. இதே கருத்தை வலியுறுத்திய கலிவியோ தனது உயிரைப் பாதுகாக்க மதபீடத்தின் முன் மன்றியிட்டுத் தான் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞான உண்மையை வாபஸ் வாங்க நேரிட்டது. எனினும் விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு மதபீடத் தினால் தடை போட முடியவில்லை. விஞ்ஞான வளர்ச்சியினால் ஏற்பட்ட சமுதாய மாற்றமானது ஐரோப்பாவைத் தொடர் ந்து படிப்படியாக ஏனைய நாடுகளிற்கு பரவின. இவ்வாறு ஏற்பட்ட சமுதாய மாற்றமானது மக்கள் மத்தியில் மறுமலர்ச்சி பற்றிய ஆர்வத்தையும், ஆசையையும், சாதனை வேட்கையை யும் ஏற்படுத்தியது. இதனால் விவசாய — கைத்தொழில் நடவடிக்கைகளிலும் சமுதாய வசதி களிலும் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. சிறிய பட்டினங்கள் எல்லாம் பெரும் நகரங்களாக மாறின—சிறிய ஆலைகள் எல்லாம் இயந்திர சாதனங்களுடன் கூடிய பெரும் ஆலைகளாக உருப்பெற்றன போக்குவரவு வசதிகள் பெருகின. இவ்வாறு விஞ்ஞான சாதனையின் அனுசரணையுடன் ஏற்பட்ட பொருளாதார — சமூக மாற்றமானது நிலமானிய முறைச் சமுதாய அமைப்பைத் தகர்த் தெறிந்து புதியதோர் சமுதாயத்தைப் படைத்தது.

சாதிவேறுபாட்டுத் தகர்வும்
வர்க்க பேதத்தின் உதயமும்:-

நிலமானிய முறைச் சமுதாயத்தின் கீழ் உறுதி பெற்றுத் திகழ்ந்த சாதிவேறுபாடுகளை விஞ்ஞான சாதனைகளின் பின்னணியில் ஏற்பட்ட சமுதாயமானது அதிரச் செய்து பலயீனப் படுத்தி விட்டது. சாதி வேறுபாடு, தீண்டாமை என்பதற்கு எவ்வித மதகாரணத்தையும் கற்பிக்க முடியாது. இந்து, பௌத்தம், இல்லாம், சிறிஸ்தவம் ஆகிய மதங்களின் அடிப்படை வேதங்களில் சாதிவேறுபாடு பற்றி எதுவும் கூறப்படவில்லை. சகோதரத்துவக் கொள்கையைப் போதிக்கும் இல்லாத்தில்சாதி வேறுபாட்டிற்கு இடமில்லை. உரோம சாம்ராச்சிய காலத்தில் நிலவிய அடிமை முறையை எதிர்த்துக் கிளம்பிய கிறிஸ்தவ

சமயத்திலும் ஒருவகை அடிமை முறையான சாதி வேறுபாட்டிற்கு இடம் இல்லை. “யாவரும் கடவுளின் குழந்தைகள்” என போதிக்கும் இந்து மதத்திலும் சாதி வேறுபாடு இடம் பெற நியாயமில்லை. இந்துமத வேதத்திலோ, ஆகாத்திலோ, அன்றி உபநிடத்திலோ சாதிவேறுபாடு பற்றிய குறிப்புகளைக் காண முடியாதுள்ளது.

சாதி வேறுபாடு, தீண்டாமை, நிறபேதம், என்பனவெல்லாம் ஒரு பகுதியினர் தமது பொருளாதார நலன்கருதி சமுதாயத்தில் புகுத்தியதாகும்.

ஆரம்பத்தில் மக்கள் பல்வேறு தொழிலைச் செய்தார்கள். ஆனால் அவர்களிடையே ஏற்றத் தாழ்வு பாராட்டப்படவில்லை.

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமையான் — என்பர் வள்ளுவர்.

தொழிற்பிரிவு படிப்படியாக மாறி சாதிப்பிரிவாக உறுதி பெற்றதே சாதி வேறுபாட்டினது தோற்றுத்தின் கடையாகும். சமுதாயத்தின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய பலதரப்பட்ட தொழிலை மக்கள் செய்தார்கள். தாம் செய்யும்தொழில் வளர்ச்சி கிக்காக குறித்த தொழிலைச் செய்தோர் ஒன்று பட்டு இயங்கினார்கள். இவ்வாறு தொழில் காரணமாக நெருங்கிப் பழகிய வர்கள் தமது பிள்ளைகளுக்கு திருமணத் தொடர்புகளையும் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள். இவ்வாறு இறுக்கம் பெற்ற தொழிற்பிரிவுகளை சமுதாயத்தில் தொடர்ந்து கட்டிக்காப்பது தமது நலனுக்கு அவசியம் எனக் கருதிய நிலப்பிரபுக்கள் மதபீடங்களின் உதவியை நாடினார்கள். நிலப்பிரபுக்களின் வேண்டுகோளை ஏற்று மதபீடங்கள் தொழில் பிரிவுகளை சாதிப்பிரிவுகளாக மாற்றி அதற்கு தத்துவார்த்த விளக்கம் கொடுக்க முற்பட்டன. இந்து மதத்தில் சாதிவேறுபாடு, தீண்டாமை, புகுந்தமை இவ்வாறேயாகும்.

சாதி வேறுபாடு பலயினப்பட்ட அதே நேரம் வர்க்க பேதத்தின் உதயத்தை உடன் நிகழ்ச்சியாகக் காண முடிகின்றது. விஞ்ஞான வளர்ச்சியானது ‘‘நீண்ட காலப் பயிற்சியின்றி உற்பத்தியில் ஈடுபடக்கூடிய தொழிலாளி வர்க்கக்குத்தினதும், உழைப்பின்றி அதிகலாபம் சம்பாதிக்கும் முதலாளி வர்க்கக்குத்தினதும்’’ தோற்றுத்திற்கு காரணமாக இருந்துள்ளது.

நிலமானிய முறையின் கீழ் குறித்த தொழில் ஒரு குழுவி னரிடம் அல்லது பிரிவினரிடம் நிலவி வந்தது. உதாரணமாக

அக்காலத்தின் நெசவாளி அல்லது குயவனின் திறமையை எடுத்துக் கொண்டால் அதுபரம்பரை பரம்பரையாகக் கட்டிக் காக்கப்பட்டது. ஒருவனின் தொழில் நிபுணத்துவம், அறிவின் செயற்பாடு அனுபவம் எல்லாவற்றையும் அவனது கையின் மூலமே வெளிக்காட்ட முடியும். இதற்கு நீண்ட காலப் பயிற்சி தேவை. இதனால் ஒரு குழுவிடம் தொழில் திறமை கட்டிக் காக்க வேண்டிய அவசியமிருந்தது. இத்தகைய அவசியத்தை விஞ்ஞான வளர்ச்சி உடைத்தெறிந்த பொழுது தொழில் அடிப்படையில் நிலவிய சாதிவேறுபாடுகள் பலயினப் படுத்தப்பட்டது. புதிய சமுதாயத்தில் ஒரு தொழிலாளிக்கு இயந்திரத்தை இயக்கவும் பழுதடையாமல் பாதுகாக்கவும் மட்டும் தெரிந்திருந்தால் போதுமானதாக இருந்தது. இத்தகைய ஒரு கட்டத்தில் இயந்திரத்திற்கு சொந்தக் காரர்களான முதலாளி களையும் இயந்திரங்களை இயக்கும் தொழிலாளிகளையும் கொண்ட வர்க்கப் பிரிவு சமுதாயத்தில் தோன்றியது.

சமுதாய மாற்றமும்

இந்தியாவும்:-

ஒரு காலத்தில் உலகிற்கு தலைமை வகித்த ஆசியாவின் குறிப்பாக இந்தியாவின் தலைமை, விஞ்ஞானம் சமுதாயத்தினை பாதிக்கத் தொடங்கிய பொழுது ஐரோப்பாவை சென்றடைந்து விட்டது. விஞ்ஞான வளர்ச்சியையும், அதனை ஒட்டிய சமுதாய மாற்றத்தையும் இந்தியர்கள் ஆர்வத்துடன் வரவேற்கத்தவறி விட்டார்கள். விஞ்ஞானத்தை விருத்தி செய்வதற்கு அல்லது அதன் கண்டுபிடிப்புகளிற்கு முதன்மை கொடுப்பதற்கான தயக்கமும், உள்ளார்ந்த சுகிப்புத் தன்மையும் இந்தியாவின் சமுதாய மறுமலர்ச்சியைக் குறைப்பிரவசமாக்கி விட்டது. இந்தியா பொருளியியல் ரீதியில் பின்தங்கிவிட்ட போதிலும் ஆத்மீகத்தில் உலகிற்குத் தலைமை தாங்குகின்றது என்று கூறிக் கொள்வதில் எதுவித பிரயோசனமுமில்லை, விஞ்ஞானமும், மதமும் சமுதாய மறுமலர்ச்சியின் இரு கணக்கள் எனக் கொண்டு செயல்பட்டிருந்தால் பொருளியல் ரீதியில் பின்தங்க வேண்டிய நிலை நேரிட்டிராது.

இந்திய பாரம்பரியம் அரசியல், தத்துவம், இலக்கியம், கலை, சினிமா, ஈருகச் சகலதும் மதத்தினாடாக நோக்கக் கற்றுக் கொடுத்துள்ளது. இத்தகைய ஒரு தன்மை விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கான சுயசிந்தனை ஒட்டத்திற்கும், தர்க்க சிந்தனைப்போக்கிற்கும் தடையாக அமைந்துவிட்டது. தத்துவ சிந்தனையாளர்

கள் சிந்தனை ஒட்டத்தை ஆராதனை, சிந்தனை, படைப்பு என்ற மூன்று வளர்ச்சிப் படியாக விளக்குவர். இந்திய சிந்தனை ஒட்டமானது பெரும்பாலும் ஆராதனையுடன் தங்கிவிட்டது. படைப்புச் சிந்தனையானது இந்தியாவைப் பொறுத்தனவில் வங்கத்திலேயே வளர்ந்துள்ளது. பரவலாக படைப்புச் சிந்தனை வளராமைக்கு இந்திய பாரம்பரியத்தில் இடம்பெற்றிருந்த வீரவழிபாட்டு மனப்பான்மையே காரணமாகும். நல்லவர்களும், வல்லவர்களும் தெய்வ அம்சம் பொருந்தியவர்களாக மதிக்கப்பட்டார்கள். ஒருவனின் ஒழுக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது. ஒழுக்கமுள்ளவர்கள் எல்லாம் திறமைசாலி கள் என்றே, ஒழுக்கமற்றவர்கள் எல்லாம் திறமைசாலி கள் இல்லையென்றே கூறிவிட முடியாது. ஒழுக்கம் வேறு — திறமை வேறு. இந்தியமனமானது ஒழுக்கத்தையும் திறமையையும் ஒன்றிணத்துப் பார்க்க, மேலைத் தேசப் பாரம்பரியமானது இரண்டையும் வேறுபடுத்திப் போற்றியது. மேலைநாட்டினரின் பொருளாதார சாதனையின் இரகசியமும் இங்குதான் தங்கியுள்ளது.

புடவரை

இந்த உலகத்தின் சமற்சி இரகசியத்தில் மனித வளர்ச்சியும் வீழ்ச்சியும்தான் முக்கியமானது. மனிதன், மிருகம், தாவரம், ஊர்வன உள்ளடங்க எத்தனையோ உயிரினங்கள் இவ்வுலகத்தில் வாழ்கின்றன. ஆனால் மனிதனைத் தவிர வேறு எந்த உயிரினங்களுக்கும் படைப்பாற்றல் இல்லை. அவை இயற்கையின் நியதிக்கு அடிபணிந்து வாழ்கின்றன. ஆனால் மனிதனே இயற்கையுடன் தொடர்ந்து போராடிவருகின்றன. அவனுடைய சாதனை வேட்கை சந்திரனில் சென்று சாகசம் புரிந்து திரும்புமளவிற்கு முன்னேறவிட்டது. இத்தகைய படைப்பாற்றலுக்கு அவனுக்கு அடிப்படையாக அமைவது சிந்தனை ஆற்றலாகும். இந்தச் சிந்தனை ஆற்றலுக்கு முடிவு கிடையாது. ஒரு மிருகத்திற்கு பிரிதொரு மிருகத்தினது சிந்தனையைத் தன் வயமாக்கித் தனக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்தும் ஆற்றலில்லை. ஆனால் மனிதன் தனவர்க்கத்தின் சிந்தனையைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் ஆற்றலும், இயல்பும் உள்ளவன். இத்தகைய சிந்தனை ஆற்றலுள்ள மனிதனால்படைக்கப் பெற்றவை அதேகம் அவற்றில் இரண்டுதாம் விஞ்ஞானமும். மதமும்.

விஞ்ஞானமும், மெஞ்ஞானமும் இன்னது செல்லவேண்டிய சந்தர்ப்பத்தில் சிலரின் நடத்தைகள் சமுதாயத்தில் தடுமாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகின்றன. துரிதகெதியில் வளர்ந்து வரும் விஞ்ஞானத்துடன் எவ்வாறு ஈடு கொடுத்து மதத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பதினை அவர்கள் உணரத்தவறி விட்டார்கள். அவர்களின் சிந்தனை ஓட்டம் இரண்டு தலைமுறை பின்தங்கிவிட்டது. சாஸ்திரம், கோத்திரம் எனக்கூறிக் கொண்டு சமுதாய வளர்ச்சிக்கு ஒவ்வாத செயலில் வீம்புடன் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். விவேகானந்தர் போன்று தாழும் மதத்திற்கு புத்துயிருட்டிப் பாதுகாப்பதாக அவர்கள் என்னம்.

இலங்கையைப் பொறுத்து சில சம்பவங்களை இங்கு சுட்டிக்காட்ட முடியும். இவற்றில் ஹரிசன ஆலயப் பிரவேசம் முக்கியமானது. இந்தியாவில் பிரபல ஆலயங்கள் ஹரிசனர்களை ஆயத்தினுள் அனுமதித்தபோதிலும், இலங்கையில் சிலர்

ஆலயப்பிரவேச மறுப்பு இயக்கத்தை பெரும் போராட்டமாக நடாத்தி பிரிவு கவுன்சில்வரை சென்று திரும்பியுள்ளார்கள். விஞ்ஞான ரீதியில் சாதியடிப்படையிலான ஆசௌசம் உண்மையானது என்பதை சிக்காக்கோ பல்கலைக்கழக டாக்டர் ஒரு வரின் முடிவு உறுதிப்படுத்துகின்றது என மேற்கோள் காட்டி மேற்படி இயக்கத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகரொருவர் வாதிடுகின்றார்.

இந்துசமய வேதங்கள் உட்பட பெரும்பாலான நூல்களில் சாதிவேறுபாடுபற்றி வலியுறுத்தப்படவில்லை. அல்லாமலும் இந்து சமயத்தில் சாதிமுறை முதன்மையான இடம் பெற்ற தாக்க தெரியவில்லை. தாசியின் வயிற்றில் பிறந்த விசவாமித் திரரையும், மீனவ குலத்திலுதித்த வியாசரையும், வேடர் குலத்தில் பிறந்த கண்ணப்பரையும், பறையர் குலத்தில் பிறந்த நந்தனையும் தாழ்குலத்தில் பிறந்தவர் எனக்கருதப்படும் வைஷ்ணவ வேதத்தைக் கொடுத்த இராமானுஜரையும் பிறப்படிப் படையில் அவர்களால் ஒதுக்கி வைக்க முடியுமா? பொருளாதார காரணங்களுடன் மதகாரணங்களுடன் சாதிவேறுபாட்டைத் தொடர்பு படுத்த முடியாது என்பதினை இந்துவின் பிறதொரிடத்தில் கட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது. சாதிமுறையைக் கண்டபிடிப்பதன் மூலம் தான் ஆசாரங்களைப் பாதுகாக்க முடியும் என்ற கருத்து தவறானது. ஆலயப் பிரவேசமறுப்பு இயக்கத்தினர் தாம் மதத்தைப் பாதுகாத்து வளர்ப்பதாகக் கூறுகின்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் நடத்தைகள் அவ்வாறு நேரடியாகச் சம்பந்தப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை. ஈ. வே. ரா. பெரியார் மதத்தை வளர்த்தார் என்று கூறுகின்றார்கள். அவர் ஆரம்பித்த கடவுள் எதிர்ப்பு இயக்கம் ஆத்திகத்தை வளர்த்தது. தெருவெல்லாம் இராமாயணத்தை முழங்க வைத்து அறிவுத்திறன் ஆக்கத்திறனைத் தூண்டியது. (Destruction boosted construction) இவ்வாறு எதிர்மறைக்காரணகர்த்தாவாக இருந்த பெரியாரை ‘பிரசன்ன ஆஸ்திகர்’ என ராஜாஜி கூறுவர். அதுபோல ஆலயப்பிரவேசமறுப்பு இயக்கத்தினரின் போராட்டம் பலரை ஆலயத்திற்குச் செல்ல உந்தியதுடன் பரவலான பக்தி வழிபாட்டினையும் தூண்டியது எனலாம்.

மதத்தை பாதுகாக்கவும், வளர்க்கவும், தனியே இயக்கம் எதுவும் தேவையில்லை. எங்கு மனிதாபிமானம் கடைப்பிடிக் கப்படுகின்றதோ அங்கு மதம் உறுதியுடன் வளர்ச்சிபெறும்.

மனிதாபிமானத்தை விட்டொழித்து இனவாதடி, வகுப்புவாதம், அரசியல் குரோதம் என்பனவற்றிற்கு இடம் கொடுத்துள்ள சமுதாயத்தில் இல்லாம், பொத்தம், இந்து, கிறிஸ்தவ மதக் கருத்துக்கள் உறுதியாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது என்பதினை ஒப்புக்கொள்ள முடியாதுள்ளது. சொல்லிற்கும்-செயலுக்கும் மாறுபட்டதன்மை நீங்கப் பெற்று விஞ்ஞானமும், மதமும் இன்னது செயற்படும் உலகில் சாந்தியும், சமாதானமும் நிலைபெற்று சமரசன்மார்க்க நெறி உறுதிபெறும் காலம் எப்பொழுது வரும்?

ARRKAY & Sons.

TRANSPORT SERVICE

18 1/8, Bailey Street,
Colombo 1

Phone. 22861

163, Hospital Road,
Jaffna.

மலிவு. விரைவு. பாதுகாப்பு.

★ கொழும்பு

★ கண்டி

★ திருகோணமலை

★ யாழ்ப்பாணம்

ஆகிய இடங்களிற்கு உங்கள் பொருட்களைக்
கொண்டு செல்லத் தொடர்பு
கொள்ளுங்கள்.

ஆர்க்கே அன் சன்ஸ்

188 1/1, பெயிலி வீதி,
கொழும்பு 1
தொலைபேசி - 22861

163, ஆஸ்பத்திரி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

சிவாஸ்கோ

அழைக்கிறது!

திறிய சைக்கிள்கள்

பெற்றேலுமக்ஸ்

குட்கேஸ்

மற்றும் சகல விதமான
சாய்ப்புச் சாமன்களும் அழகு
சாதனப்பொருட் களும்
எம் மிடம்
சுகாயவிலையில் பெற்றுக்
கொள்ளலாம்.

சிவாஸ்கோ

(புதியபஸ்நிலையத்தென்பகுதி)
196, ஆஸ்பத்திக வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

Balachandra

MOTOR TRADE

46, Stanley Road,
JAFFNA.

மோட்டார் உப உறுப்

புகள் பெயின்

வகைகள்

விற்பனையாளர்கள்

பாலச் சந்திரா

மோட்டார் டிரேற்

46, ஸ்ராண்வி வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

**முருகன் ரேணிங் இன்டஸ்றியல்
வேக்ஸ்**

மோட்டார், லொறி, நீர்எந்திரம் ஆகியவற்றின்
சகலவிதமான உதிரிப்பாகங்களைக் கடைதல்
புரிவெட்டுதல் ஆகியவற்றுக்கு எங்களு
டன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

**Murugan Turning Industries
Work**

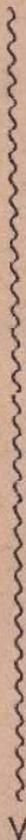
Prop: M Thirunavukkarasu.

No 43, Stanley Road,

:::

JAFFNA.

With the Best Compliment
from

Nagapooshany
Mills

Prop: M Gengatharam.

Sandillpay.

FINAL TURNING WORKS

Prop. Moorthy

103, Kasthuriyar Road,

JAFFNA

சுலவிதமான ஐந்திர உதிரிப்பாகங்களையும் கடைதல்
புரி வெட்டுதல், வெஸ்டின் செய்தல் உபகறுப்புகளை
உலோகங்களில் வார்ப்பதற்கும்
எங்களிடம் தொடர்பு கொள்ளுக்கள்.

பைனல் ரேணிங் வேக்ஸ்

103, கல்தூரியார் வீதி,

யாழிப்பாணம்.

With the Best Compliments
from .

M. KANDASAMY & Sons.

P. O. Box - I

Mannar.

NATHAN WORK SHOP

39, Manipay Road,

JAFFNA.

சுலவேசிதமாக டெட்சஸ் வேலைகளும், எலற்றிக்
வெட்டுக் வேலைகளும், லோங்சாப்ட்
வேலைகளும்

திருமையாகச் செய்து கொடுக்குமிடம்

பு
வ

நாதன் தொழிற்சாலை

93, மாணிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.

Prop: K. RANGANATHAN.

மறவாதீர்கள்!

மாணிப்பாய் கோவிற்பற்று
ப. நோ. கூட்டுறவுச் சங்கம்

அதன்
பத்தொண்டபது கீட்கள் மூலம்
உங்கள் உணவு, உடை,
விவசாயம், வீடுகட்டும்
தேவைகளை
முத்து செய்ய
ஆய்த்தமாக இருக்கின்றது.

இன்றே அங்கத்தவர்களாகச் சேருங்கள்.

அமுதவாக்கு

பிரம்பும் தடியும் உபயோகிக்காமல், கோபமும் குறையும் இல்லாமல், சம்பளத்தையும் வெகுமதி யையும் எதிர்பாராமல் நமக்குக் கற்பிக்கும் சிறந்த ஆசான் நூல்களே. நூல்களைச் சென்றடைந்தால், உறங்காமல் சோர்வு கொள்ளாமல் அவை நமச்சு அறிவு கற்பிற்கும். நீங்கள் தேடும்போது எதையும் மறைக்காமல் அளிக்கும். நீங்கள் பெருந் தீங்கு செய்ததாலும் வசைமொழி கூருமல் உங்கள் அறி யாமையைக் கண்டு நகைக்காமல், கற்பிப்பனவும் நூல்களே.

- நிச்சேட் - ५ பிழை
மிஸ்கவைற் சோப் மேலுறைக் காவனும்பிரி அறிவு நூல்காவாங்கிப்படிடுகள்.

மில்க்கவைற் சோப் தொழிற்சாலை யாழ்ப்பாணம்.

அழகிற் சிறந்த
தங்க ஆபரணங்களுக்கு

தகுந்த இடம்

★ நியூ ஸ்டார் ஹாவல்லிஸ் ★

87/1, கண்ணத்திட்டி,

யாழ்ப்பாணம்.

ஸ்டார் நகைகள்

குறித்த காலத்தில் செய்துகொடுக்கப்படும்

கெளரி

மெந்றல்

இன்டஸ்டின்

263, K. K. S. வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

- ★ எலெக்ட்ரிக் பிளேற்றிங் சிறந்தமுறையில் செய்த கொடுப்பதுடன்,
- ★ எவர்கில்வர் பாத்தி ரங்களை மலிவாக
- ★ வாங்கிக்கொள்ளலாகு.

This
space Donated
by

Bharat Studio

Kasthuriar Road
JAFFNA.

**NEW
Lank Farm**

K. K. S. Road, INUVIL
உங்களுக்குத் தேவையான
ஃ மாங்கன்றுகள்,
ஃ தோடங்கன்றுகள்
ஃ மாதுளங்கன்றுகள்
ஃ திராட்சைக்கன்றுகள்
ஏக்மீட்டர் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
நியு

லங்கா பாம்

க. க. எஸ். வீதி,

இனுவில்

Prep:

S. K. THURAISINGHAM J.P.
அமைச்சர்கள் விறைம் செய்து
பாராட்டுப்பெற்ற தோட்டம்.

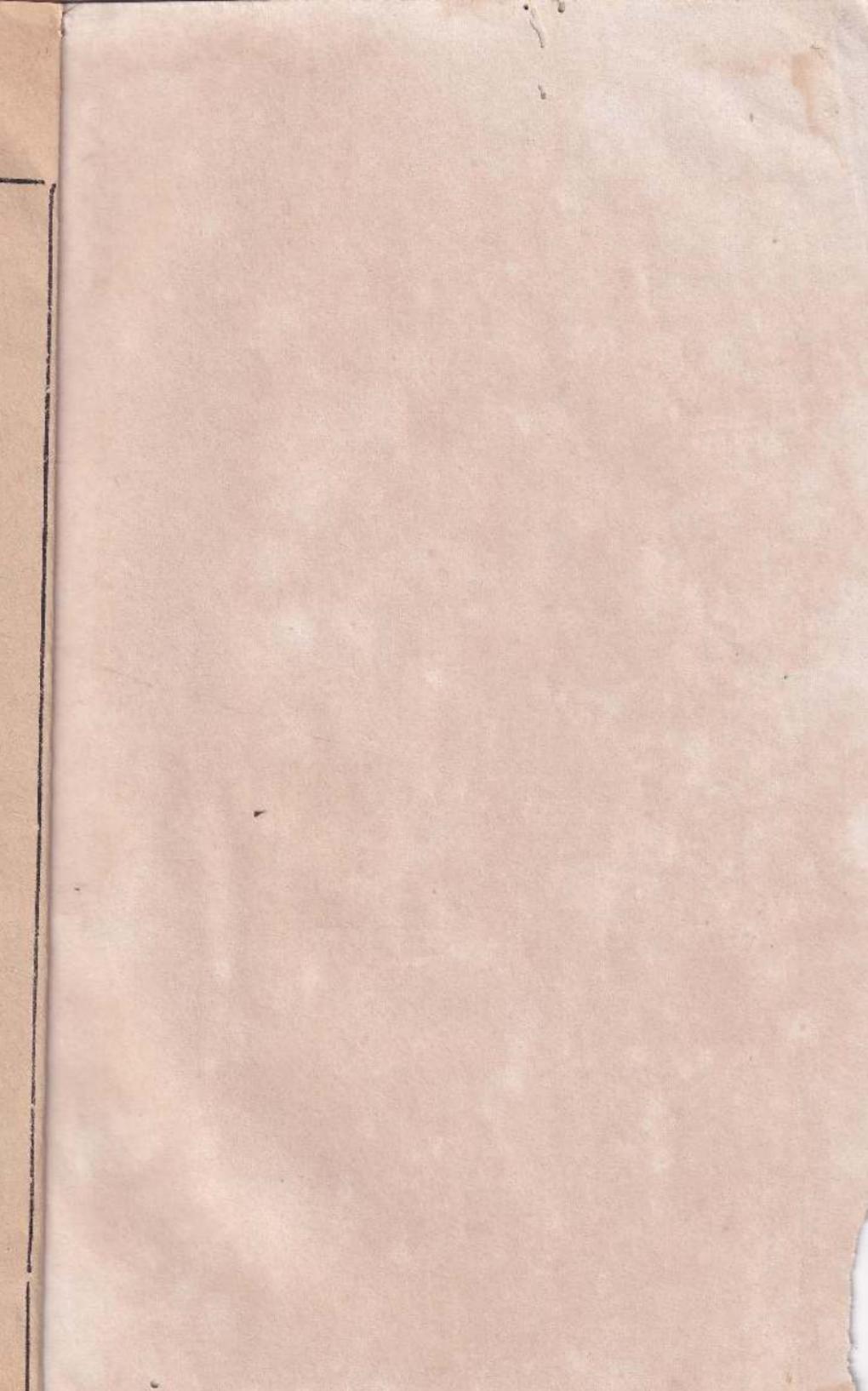
With the Best
Compliment

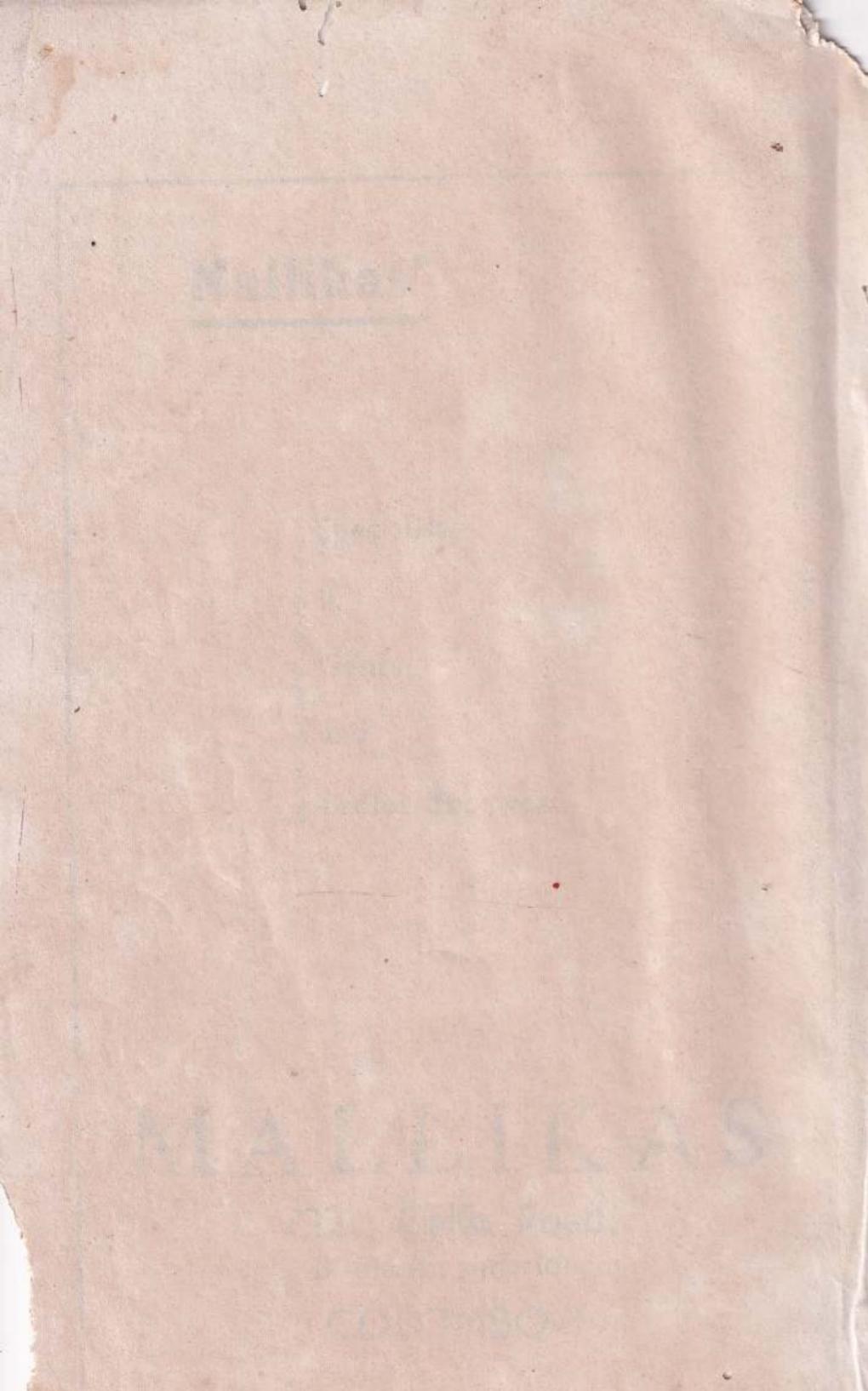
**SUN SHINE
Glass Factory
CHANKANAI**

Mallikas'

{ Specialist
in
Gents
and
Ladies footwear

MALLIKAS
722, Galle Road,
B' Pittiya Junction,
COLOMBO-3

மு. சின்னத்துரை

பழக்வதற்கு இனிய நன்பராகிய
மு. சின்னத்துரை இலங்கைப் பல்
கலைக்கழக சிறப்பு பட்டதாரி. ஆம்
நாசி பத்திரிகையின் ஆசிரிய குழுவில்
விருந்த போது
இவர் எழுதிய
பொருளாதார,
அரசியல் விமர்ச
கனக் கட்டுரைகள்
பொதுமக்களின்
கவனத்தைக் கவர்
ந்திமுத்ததென்பதில் எவ்வித சந்தே
கமுமிள்ளை. ஆயிரம் மலர்கள் மலரட்
டும் - அவற்றில் ஓன்றுக் குறுந்து
விட்டுப் போகட்டும் என்ற மணப்
பான்மையுடன் எழுதிக் குவிக்கும்
எழுத்தாளரவுவர் இவர். என்னி எழு
தும் எழுத்தாளர்.

வார்த்தைகளில் அடங்காத லிங்க
யங்களை இழுத்து மடக்கி நனினமான
சொற்களில் தாக்குதடன் வெளியிடு
வதில் கைத்தடித்தவர் இவரானு எழுத்
கில் கருத்தாளமிருக்கும்-விமர்சனத்
தன்மையிருக்கும் - விவாத மனப்
பான்மையிருக்கும்:

ஆய்வுக்கெடுத்துக் கொண்ட
மதம் சர்றுத் தாக்கமான விஷயம்
தான். ஆயினும் விஷயத்தை எவ்விடம்
படுத்தி இவர் தனக்கேயுரிய
பானிபிஸ் விமர்சனம் செய்துள்ளார்
என்றால் அது தவறவல்ல.

- பாமா இராஜகோபால் -
(ஆழநாடு)

வெளியிடு:

நாம் இலங்கையர் இயக்கம்

பதிப்பு: மூஸ்பார் 1971

அச்சப்பதில்:

திருச்செல்லி அரசுக்
யாழிப்பாராண்மை.